百喻經卷第一

尊者僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家主人與食嫌淡无味主人聞已更為益鹽既得鹽美便自念言所以美者緣有鹽故少有尚尒況復多也愚人无智便空食鹽食已口爽返為其患辟彼外道聞節飲食可以得道即便斷食或經七日

或十五日徒自困餓无益於道如彼
愚人以塩美故而空食之致令口爽
此亦復尒

愚人集牛乳喻

昔有愚人將會賔客欲集牛乳以擬
供設而作是念我今若豫於日中
毃取牛乳牛乳漸多卒无安處或復
酢敗不如即就牛腹盛之待臨會時
當頓毃取作是念已便捉牸牛母子
各繫異處却後一月尒乃設會迎置
賔客方牽牛來欲毃取乳而此牛乳
即乾無有時為衆賔或瞋或笑愚人
亦尒欲脩布施方言待我大有之時
然後頓施未及聚頃或為縣官水火
盜賊之所侵奪或卒命終不及時施
彼亦如是

以梨打頭破喻

昔有愚人頭上无毛時有一人以梨
打頭乃至二三悉皆傷破時此愚人
嘿然忍受不知避去傍人見已而語
之言何不避去乃住受打致使頭破
愚人答言如彼人者憍慢恃力癡無
智慧見我頭上无有髮毛謂為是石

以梨打我頭破乃尒傍人語言汝自愚癡云何名彼以為癡也汝若不癡為他所打乃至頭破不知逃避比丘亦尒不能具修信戒聞慧但整威儀以招利養如彼愚人被他打頭不知避去乃至傷破反謂他癡此比丘者亦復如是

婦詐稱死喻

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦无直信後於中間共他交往邪婬心盛欲逐傍夫捨離己壻於是密語一老母言我去之後汝可齎一死婦女屍安著屋中語我夫言云我已死老母於後伺其夫主不在之時以一死屍置其家中及其夫還老母語言汝婦已死夫即往視信是己婦哀哭懊惱大積薪油燒取其骨以囊盛之晝夜懷挾婦於後時心猒傍夫便還歸家語其夫言我是汝妻夫答之言我婦久死汝是阿誰妄言我婦乃至二三猶故不信如彼外道聞他邪說心生惑著謂為真實永不可改雖聞正教不信受持

渴見水喻

過去有人癡无智慧極渴須水見熱時炎謂為是水即便逐走至辛頭河既至河所對視不飲傍人語言汝患渴逐水今至水所何故不飲愚人荅言君可飲盡我當飲之此水極多俱不可盡是故不飲尒時衆人聞其此語皆大嗤笑譬如外道僻取其理以己不能具持佛戒遂便不受致使將来无得道分流轉生死若彼愚人見水不飲為時所笑亦復如是

子死欲停置家中喻

昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子既死便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處而殯葬之云何得留自欲棄去尒時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更煞一子停擔兩頭乃可勝致於是便更煞其一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔嘿然覆藏自說清淨或有知者即語之言出

家之人守持禁戒如護明珠不使缺
落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒
者言当須懺者更就犯之然後當
出遂便破戒多作不善介乃頓出如
彼愚人一子既死又欲一子今此比
丘亦復如是

認人為兄喻

昔有一人形容端正智慧具足復多
錢財舉世人聞无不稱歎時有愚人
見其如此便言我兄所以介者彼有
錢財須者則用之是故為兄見其還
債言非我兄傍人語言汝是愚人云
何須財名他為兄及其債時復言非
兄愚人荅言我以欲得彼之錢財認
之為兄實非是兄若其債時則稱非
兄人聞此語無不笑之猶彼外道聞
佛善語貪竊而用以為已有乃至傍
人教使修行不肯修行而作是言為
利養故取彼佛語化道衆生而无實
事云何修行猶向愚人為得財故言
是我兄及其債時復言非兄此亦如是

山羌偷官庫喻

過去之世有一山羌偷王庫物而遠

逃走尒時國王遣人四出推尋捕得
將至王邊王即責其所得衣處山羌
答言我衣乃是祖父之物王遣著衣
實非山羌本所有故不知著之應在
手者著於脚上應在腰者返著頭
上王見賊已集諸臣等共詳此事而
語之言若是汝之祖父已来所有衣
者應當解著云何顛倒用上為下以
不解故定知汝衣必是偷得非汝舊
物借以為辟王者如佛寶藏如法愚
癡羌者猶如外道竊聽佛法著己法
中以為自有然不解故布置佛法迷
乱上下不知法相如彼山羌得王寶
衣不識次第顛倒而著亦復如是

歎父德行喻

昔時有人於衆人中歎己父德而作
是言我父慈仁不害不盗直作實語
兼行布施時有愚人聞其此語便作
是念言我父德行復過汝父諸人問
言有何德行請道其事愚人答曰我
父小来断絶婬欲初無染汙衆人語
言若断婬欲云何生汝深為時人之
所怪笑猶如世間无智之流欲讚人

德不識其實返致毀呰如彼愚者意好歎父言成過失此亦如是

三重樓喻

往昔之世有富愚人癡无所知到餘富家見三重樓高廣嚴麗軒敞疎朗心生渴仰即作是念我有財錢不減於彼云何頃來而不造作如是之樓即喚木匠而問言曰解作彼家端正舍不木匠荅言是我所作即便語言今可為我造樓如彼是時木匠即便經地壘墼作樓愚人見其壘墼作舍猶懷疑惑不能了知而問之言欲作何等木匠荅言作三重屋愚人復言我不欲下二重之屋先可為我作最上屋木匠荅言无有是事何有不作最下重屋而得造彼第二之屋不造第二云何得造第三重屋愚人固言我今不用下二重屋必可為我作最上者時人聞已便生恠笑咸作此言何有不造下第一屋而得上者　譬如世尊四輩弟子不能精勤修敬三寳懶惰懈怠欲求道果而作是言我今不用餘下三果唯求得彼阿羅漢果

亦為時人之所嗤笑如彼愚者等无
有異

婆羅門殺子喩

昔有婆羅門自謂多知於諸星術種
種技藝無不明達恃已如此欲顯其
德遂至他國抱兒而哭有人問婆羅
門言汝何故哭婆羅門言今此小兒
七日當死愍其夭傷以是哭耳時人
語言人命難知計算喜錯設七日頭
或能不死何為豫哭婆羅門言日月
可闇星宿可落我之所記終無違失
為名利故至七日頭自殺其子以證
已說時諸世人却後七日聞其兒死
咸皆歎言真是智者所言不錯心生
信服悉来致敬猶如佛之四輩弟子
為利養故自稱得道有愚人法殺善
男子詐現慈德故使將来受苦无窮
如婆羅門為驗已言殺子惑世

煑黑石蜜漿喩

昔有愚人煑黑石蜜有一富人来至
其家時此愚人便作是念我今當取
黑石蜜漿與此富人即著少水用置
火中即於火上以扇扇之望得使冷

傍人語言不止火扇之不已云何得冷尒時人衆恚皆嗤笑其猶外道不滅煩惱熾然之火少作苦行卧蕀刺上五熱炙身而望清涼寂靜之道終无是處徒爲智者之所怯笑受苦現在殃流来刼

說人喜瞋喩

過去有人共多人衆坐於屋中歎一外人德行極好唯有二過一者喜瞋二者作事倉卒尒時此人過在門外聞作是語便生瞋恚即入其屋擒彼道已愚惡之人以手打撲傍人問言何故打也其人荅言我曾何時喜瞋倉卒而此人者道我順喜瞋恚作事倉卒是故打之傍人語言汝今喜瞋倉卒之相即時現驗云何諱之人說過惡而起怨責深爲衆人怪其愚惑辟如世間飲酒之夫耽荒沉酒作諸放逸見人呵責返生尤疾苦引證作用自明白若此愚人諱聞己過見他道說返欲打撲之

煞商主祀天喩

昔有賈客欲入大海入大海之法要

須導師然後可去即共求覓得一導師既得之已相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等伴黨盡是親親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珎寶當修善法行以為導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致困死

醫與王女藥令卒長大喩

昔有國王產生一女喚醫語言為我與藥立使長大醫師荅言我與良藥能使即大但今卒无方須求索比得藥須王要莫看待與藥已然後示王於是即便遠方取藥經十二年得藥來還與女令服將示於王王見歡喜即自念言實是良醫與我女藥能令卒長便勑左右賜以珎寶時諸人等笑王無智不曉籌量生來年月見其長大謂是藥力世人亦尒詣善知識

而語之言我欲求道願見教授使我立得善知識師以方便故教令坐禪觀十二緣起漸積衆德獲阿羅漢倍踊躍歡喜而作是言快哉大師速能令我證最妙法

灌甘蔗喩

昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹甘美必甚得勝於彼即壓甘蔗取汁用漑冀望滋味返敗種子所有甘蔗一切都失世人亦尒欲求善福恃己豪貴專形俠勢迫脅下民陵奪財物用作福本期善果不知將來反獲其患殃如壓甘蔗彼此都失

債半錢喩

往有商人貸他半錢久不得償即便往債前有大河雇他兩錢然後得渡到彼往債竟不得見來還渡河復雇兩錢為半錢債而失四錢兼有道路疲勞乏困所債甚少所失極多果被衆人之所怪笑世人亦尒要少名利致毀大行苟容己身不顧禮義現受

惡名後得苦報

就樓磨刀喻

昔有一人貧窮困苦為王作事日月經久身體羸瘦王見憐愍賜一死駝貧人得已即便剝皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剝如是數數往來磨刀後轉勞苦憚不能數上懸駝上樓就石磨刀深為衆人之所嗤笑猶如愚人毀破禁戒多取錢財以用修福望得生天如懸駝上樓磨刀用功甚多所得甚少

乘船失釪喻

昔有人乘船渡海失一銀釪墮於水中即便思念我今畫水作記捨之而去後當取之行經二月到師子諸國見一河水便入其中覓本失釪諸人問言欲何所作答言我先失釪今欲覓取問言於何處失答言初入海失又復問言失經幾時言失來二月問言失來二月云何此覓答言我失釪時畫水作記本所畫水與此无異是故覓之又復問言水雖不別汝昔失

時乃在於彼今在此覓何由可得尒時衆人無不大笑亦如外道不修正行相似善中横計苦困以求解脫猶如愚人失釪於彼而於此覓

人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政无理王聞是語即大瞋恚竟不究悉誰作此語信傍佞人捉一賢臣仰使剥脊取百兩肉有人證明此無是語王心便悔索千兩肉用為補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不足耶何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千頭不免子死雖十倍得肉不免苦痛愚人亦尒不畏後世貪渴現樂苦切衆生調發百姓多得財物望得滅罪而得福報譬如彼王剖人之脊取人之肉以餘肉補脊使不痛无有是處

婦女欲更求子喻

往昔世時有婦女人始有一子更欲求子問餘婦女誰有能使我重有子有一老母語此婦言我能使尒求子

可得當須祀天問老母言祀須何物
老母語言煞汝之子取血祀天必得
多子時此婦女便隨彼語欲煞其子
傍有智人嗤笑罵詈愚癡无智乃至
如此未生子者竟可得不而煞現子
愚人亦尒為未生樂自投火坑種種
害身為得生天

百喻經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

百喻經卷第二

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

入海取沉水喻

昔有長者子入海取沉水積有年載方得一車持来歸家詣市賣之以其貴故卒无買者經歷多日不能得售心生疲厭以為苦惱見人賣炭時得速售便生念言不如燒之作炭可得速售即燒為炭詣市賣之不得半車炭之價直世間愚人亦復如是無量

方便勤行精進仰求佛果以其難得便生退心不如發心求聲聞果速斷生死作阿羅漢

賊偷錦繡用裹氍毼喻

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持用裹故弊氍毼種種財物為智人所笑世間愚人亦復如是既有信心入佛法中修行善法及諸功德以貪利故破於清淨戒及諸功德為世所笑亦復如是

種熬胡麻子喻

昔有愚人生食胡麻子以為不美熬而食之為美便生念言不如熬而種之後得美者便熬而種永无生理世人亦尒以菩薩曠刧修行因難行苦行以為不樂便作念言不如作阿羅漢速斷生死其功甚易後欲求佛果終不可得如彼燋種无復生理世間愚人亦復如是

水火喻

昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡灌盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火

及冷水二事俱失世間之人亦復如是入佛法中出家求道既得出家還復念其妻子眷屬世間之事五欲之樂由是之故失其功德之火持戒之水念欲之人亦復如是

人效王眼瞤喻

昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得王意者王之形相汝當效之此人即便後至王所見王眼瞤便效王瞤王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞤其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞤故效王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加害擯令出國世人亦介於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王為衆生故種種方便現其闕短或聞其法見有字句不正便生譏毀效其不是由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼效王亦復如是

治鞭瘡喻

昔有一人為王所鞭既被鞭已以馬屎拊之欲令速差有愚人見之心生

歡喜便作是言我決得是治瘡方法即便歸家語其兒言汝鞭我背我得好法今欲試之兒為鞭背以馬屎拊之以為善巧世人亦尒聞有人言脩不淨觀即得除去五陰身瘡便作是言我欲觀於女色及以五欲未見不淨返為女色之所惑乱流轉生死墮於地獄世間愚人亦復如是

為婦貿鼻喻

昔有一人其婦端正唯有鼻醜某人出外見他婦女面貌端正其鼻甚好便作念言我今寧可截取其鼻着我婦面上不亦好乎即截他婦鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻其婦出来即割其鼻尋以他鼻著婦面上既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門婆羅門有大名德而為世人之所恭敬得大利養便作是念言我今與彼便為不異虛自假稱妄言有德既失其利復傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是

貧人燒麁褐衣喻

昔有一人貧窮困乏與他客作得麁褐衣而被著之有人見之而語之言汝種姓端正貴人之子云何著此麁弊衣褐我今教汝當使汝得上妙衣服當隨我語終不欺汝貧人歡喜敬從其言其人即便在前然火語貧人言今可脫此麁褐衣著於火中於此燒處當使汝得上妙欽服貧人即便脫著火中既燒之後於此火處求覓欽服都無所得世間之人亦復如是從過去身修諸善法得此人身應當保護進德修業乃爲外道邪惡妖女之所欺誑汝今當信我語修諸苦行投巖赴火捨是身已當生梵天長受快樂便用其語既捨身命身死之後墮於地獄備受諸苦既失人身空無所獲如彼貧人亦復如是

牧羊人喻

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有千萬極大慳貪不肯外用時有一人善於巧詐便作方便往共親友而語之言我今共汝極成親愛便爲一體更无有異我知彼家有一好女當爲

汝求可用為婦牧羊之人聞之歡喜便大與羊及諸財物其人復言汝婦今日已生一子牧羊之人未見於婦聞其已生心大歡喜重與彼物其人後復而語之言汝兒生已今死矣牧羊之人聞此人語便大啼泣歔欷不已世間之人亦復如是既修多聞為其名利秘惜其法不肯為人教化演說為此漏身之所誑惑妄期世樂如已妻息為其所欺喪失善法後失身命并及財物便大悲泣生其憂苦如彼牧羊之人亦復如是

雇借瓦師喻

昔有婆羅門師欲作大會語弟子言我須瓦器以供會用汝可為我雇借瓦師詣市覓之時彼弟子往瓦師家時有一人驢負瓦器至市欲賣須臾之間驢盡破之還來家中啼哭懊惱弟子見已而問之言何以悲歎懊惱如是其人答言我為方便勤苦積年始得成器詣市欲賣此弊惡驢須臾之頃盡破我器是故懊惱尒時弟子見聞是已歡喜而言此驢乃是佳物

又時所作須臾能破我今當買此驢瓦師歡喜即便賣與乘来歸家師問之言汝何以不得瓦師將来用是驢爲弟子荅言此驢勝於瓦師瓦師久時所作瓦器少時能破時師語言汝大愚癡无有智慧此驢今者適可能破假使百年不能成一世間之人亦復如是雖千百年受人供養都无報償常爲損害終不爲益背恩之人亦復如是

估客偷金喻

昔有二估客共行商賈一賣真金其第二者賣兜羅綿有他買真金者燒而試之第二估客即便偷他被燒之金用兜羅綿裹時金熱故燒綿都盡情事既露二事俱失如彼外道偷取佛法著己法中妄稱己有非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金事情都現亦復如是

斫樹取果喻

昔有國王有一好樹高廣極大當生勝果香而甜美時有一人来至王所王語之言此之樹上將生美果汝能

食不即荅王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斷樹望得其果既无所獲徒自勞苦後還欲竪樹巳枯死都无生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹能生勝果心生願樂欲得果食應當持戒修諸功德不解方便返毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是

送美水喻

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王為改之作三由旬眾人聞巳便大歡喜有人語言此故是本五由旬更无有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生猒惓便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行修善進德求度生死後聞

人說无有三乘故是一道以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

寶篋鏡喻

昔有一人貧窮困乏多負人債无以可償即便逃避至空曠處值篋滿中珎寶有一明鏡著珎寶上以蓋覆之貧人見已心大歡喜即便發之見鏡中人便生驚怖叉手語言我謂空篋都无所有不知有君在此篋中莫見瞋也凡夫之人亦復如是為无量煩惱之所窮困而為生死魔王債主之所纏著欲避生死入佛法中修行善法作諸功德如值寶篋為身見鏡之所惑亂妄見有我即便封著謂是真實於是墮落失諸功德禪定道品無漏諸善三乘道果一切都失如彼愚人棄於寶篋著我見者亦復如是

破五通仙眼喻

昔有一人入山學道得五通仙天眼徹視能見地中一切伏藏種種珎寶國王聞之心大歡喜便語臣言云何得使此人常在我國不餘處去使我藏中得多珎寶有一愚臣輙便往至

挑仙人雙眼持来白王臣以挑眼更不得去常住是國王語臣言所以貪得仙人住者能見地中一切伏蔵汝今毀眼何所復任世間之人亦復如是見他頭陁苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便强將来於其家中種種供養毀他善法使道果不成喪其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

煞群牛喻

昔有一人有二百五十頭牛常驅逐水草隨時餧食時有一虎噉食一牛尒時牛主即作念言已失一牛俱不全足用是牛為即便驅至深坑高岸排著坑底盡皆煞之凡夫愚人亦復如是受持如来具足之戒若犯一戒不生慙愧清淨懴悔便作念言我已破一戒既不具足何用持為一切都破无一在者如彼愚人盡煞群牛无一在者

飲木筩水喻

昔有一人行来渴乏見木筩中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉

手語木筩言我已飲竟水莫復來雖
作是語水流如故便瞋恚言我已飲
竟語汝莫來何以故來有人見之言
汝大愚癡无有智慧汝何以不去語
言莫來即為挽却牽餘處去世間之
人亦復如是為生死渴愛飲五欲鹹
水既為五欲之所疲猒如彼飲足便
作是言汝色聲香味莫復更來使我
見也然此五欲相續不斷既見之已
便復瞋恚語汝速滅莫復更生何以
故來使我見之時有智人而語之言
汝欲得離者當攝汝六情閉其心意
妄想不生便得解脫何必不見欲使
不生如彼飲水愚人等无有異

見他人塗舍喻

昔有一人往至他舍見他屋舍墻壁
塗治其地平正清淨甚好便問之言
用何和塗得如是好主人答言用稻
穀䴬水浸令熟和泥塗壁故得如是
愚人即便而作念言若純以稻䴬不
如合稻而用作之壁可白淨泥始平
好便用稻穀和泥用塗其壁望得平
正返更高下壁都破裂虛棄稻穀都

无利益不如患施可得功德凡夫之人亦復如是聞聖人說法修行諸善捨此身已可得生天及以解脫便自煞身望得生天及以解脫徒自虛喪空无所獲如彼愚人

治禿喻

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱兼為蚊虻之所唼食晝夜受惱甚以為苦有一醫師多諸方術時彼禿人往至其所語其醫言唯願大師為我治之時彼醫師亦復頭禿即便脫帽示之而語之言我亦患之以為痛苦若令我治能得差者應先自治以除其患世間之人亦復如是為生老病死之所侵惱欲求長生不死之處聞有沙門婆羅門等世之良醫善療衆患便往其所而語之言唯願為我除此无常生死之患常處安樂長存不變時婆羅門等即便報言我亦患此無常生老病死種種求覓長存之處終不能得今我若能使汝得者我亦應先自得令汝亦得如彼患禿之人徒自疲勞不能得差

毗舍闍鬼喻

昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一屐二鬼共諍各各欲得二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖屐有何奇異汝等共諍瞋忿乃尒二鬼荅言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥卧具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸服无敢與諍著此屐者能令人飛行無罣㝵此人聞已即語鬼言汝等小遠我當爲尒平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡屐而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言尒等所諍我已得去今使尒等更无所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒如屐必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空无所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

百喻經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

百喻經卷第三

尊者僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

譬如估客遊行商賈會於路中而驢卒死驢上所載多有珍寶細軟上氎種種雜物驢既死已即剝其皮商主捨行坐二弟子而語之言好看驢皮莫使濕爛其後天雨二人頑嚚盡以好氎覆此皮上氎盡爛壞皮氎之價理自懸殊以愚癡故以氎覆皮世間之人亦復如是其不殺者喻於白氎其驢皮者即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不殺戒者即佛法身最上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養衆僧捨根取末不求其本漂浪五道莫能自出是故行者應當精心持不殺戒

磨大石喻

譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非夫為學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過惡

欲食半餅喻

譬如有人因其飢故食七枚煎餅食六枚半已便得飽滿其人恚悔以手自打而作是言我今飽足由此半餅然前六餅唐自捐棄設知半餅能充足者應先食之世間之人亦復如是從本以來常无有樂然其癡倒横生樂想如彼癡人於半番餅生於飽想世人無知以冨貴為樂夫冨貴者求時甚苦既獲得已守護亦苦後還失之憂念復苦於三時中都无有樂猶如衣食遮故名樂於辛苦中横生樂想諸佛說言三界无安皆是大苦凡夫倒惑横生樂想

奴守門喻

譬如有人將欲遠行勑其奴言尒好守門并看驢索其主行後時隣里家有作樂者此奴欲聽不能自安尋以索繫門置於驢上負至戲處聽其作樂奴去之後舍中財物賊盡持去大家行還問其奴言財寶所在奴便荅言大家先付門驢及索自是以外非奴所知大家復言留尒守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為

愛奴僕亦復如是如来教誡常護根門莫著六塵守無明驢看於愛索而諸比丘不奉佛教貪求利養詐現清白靜處而坐心意流馳貪著五欲為色聲香味之所惑乱無明覆心愛索纏縛正念覺意道品財寶悉皆散失

偷犛牛喻

譬如一村共偷犛牛而共食之其失牛者逐跡至村喚此村人問其由狀而語之言尒在此村不偷者對曰我實无村又問尒村中有池在此池邊共食牛不荅言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之時在尒村東不對曰无東又問當尒偷牛非日中時耶對曰无中又問縱可無村及以无樹何有天下無東無時知尒妄語都不可信尒偷牛食不對言實食破戒之人亦復如是覆蔵罪過不肯發露死入地獄諸天善神以天眼觀不得覆蔵如彼食牛不得欺非

貧人作鴛鴦鳴喻

昔外國節法慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦

語言尒若能得優鉢羅華來用與我為尒作妻若不能得我捨尒去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口荅言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者言尒先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言今我欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦无所及已如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴

野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其脊上即便閉目不欲看樹捨棄而走到于露地乃至日暮亦不肯來還見風吹大樹枝柯動搖上下便言喚我尋來樹下愚癡弟子亦復如是已得出家得近師長以小呵責即便逃走復於後時遇惡知識惱乱不已方還所去如是去來是為愚惑

小兒爭分別毛喻

譬如昔日有二小兒入河遨戲於此水底得一把毛一小兒言此是仙鬚一小兒言此是羆熊毛尒時河邊有一仙人此二小兒諍之不已詣彼仙所決其所疑而彼仙人尋即取米及胡麻子口中含嚼吐著掌中語小兒言我掌中者似孔雀屎而此仙人不荅他問人皆知之世間愚人亦復如是說法之時戲論諸法不荅正理如彼仙人不荅所問為一切人之所蚩笑浮漫虛說亦復如是

醫治脊僂喻

譬如有人卒患脊僂請醫療之醫以酥塗上下著板用力痛壓不覺雙目一時併出世間愚人亦復如是為修福故治生估販作諸非法其事雖成利不補害將來之世入於地獄喻雙目出

五人買婢共使作喻

譬如五人共買一婢其中一人語此婢言與我浣衣次有一人復語浣衣婢語次者先與其浣後者恚曰我共前人同買於汝云何獨尒即鞭十下

如是五人各打十下五陰亦介煩惱因緣合成此身而此五陰恒以生老病死無量苦惱榜笞衆生

伎兒作樂喻

譬如伎兒王前作樂王許千錢後從王索王不與之王語之言汝向作樂空樂我耳我與汝錢亦樂汝耳世間果報亦復如是人中天上雖受少樂亦无有實無常敗滅不得久住如彼空樂

師患脚付二弟子喻

譬如一師有二弟子其師患脚遣二弟子人當一脚隨時按摩其二弟子常相憎嫉一弟子行其一弟子捉其所當按摩之脚以石打折彼既來已忿其如是復捉其人所按之脚尋復打折佛法學徒亦復如是方等學者非斥小乘小乘學者復非方等故使大聖法典二途兼亡

蛇頭尾共爭在前喻

譬如有蛇尾語頭言我應在前頭語尾言我恒在前何以卒介頭果在前其尾纏樹不能得去放尾在前即墮

火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是言師者老每恒在前我諸年少應爲導首如是年少不閑戒律多有所犯因即相牽入於地獄

願爲王剃鬚喻

昔者有王有一親信於軍陣中沒命救王使得安全王大歡喜與其所願即便問言汝何所求恣汝所欲臣便答言王剃鬚時願聽我剃王言此事若適汝意聽汝所願如此愚人世人所笑半國之治大臣輔相悉皆可得乃求賤業愚人亦尒諸佛於无量劫難行苦行自致成佛若得遇佛及值遺法人身難得譬如盲龜值浮木孔此二難值今已遭遇然其意劣奉持少戒便以爲足不求涅槃勝妙法也無心進求自行邪事便以爲足

索無物喻

昔有二人道中共行見有一人將胡麻車在嶮路中不能得前時將車者語彼二人佐我推車出此嶮路二人答言與我何物將車者言无物與汝時此二人即佐推車至於平地語將

車人言與我物來否言無物又復語
言與我無物二人之中其一人者含
笑而言彼不肯與何足為愁其人荅
言與我无物必應有無物其一人言
無物者二字共合是為假名世俗凡
夫若無物者便生无所有處第二人
言無物者即是無相無願無作

蹋長者口喻

昔有大富長者左右之人欲取其意
皆盡恭敬長者唾時左右侍人以脚
蹋却有一人愚者不及得蹋而作是
言若唾地者諸人蹋却欲唾之時我
當先蹋於是長者正欲咳唾時此愚
人即便擧脚蹋長者口破脣折齒長
者語愚人言汝何以故蹋我脣口愚
人荅言若長者唾出口落地左右諂
者巳得蹋去我雖欲蹋每常不及以
是之故唾欲出口擧脚先蹋望得汝
意凡物須時時未及到彊設功力返
得苦惱以是之故世人當知時與非時

二子分財喻

昔摩羅國有一剎利得病極重必知
定死誡勑二子我死之後善分財物

二子隨教於其死後分作二分兄言
弟分不平尒時有一愚老人言教汝
分物使得平等現所有物破作二分
云何破之所謂衣裳中割作二分槃
瓶亦復中破作二分所有盆瓨亦破
作二分錢亦破作二分如是一切所
有財物盡皆破之而作二分如是分
物人所嗤笑如諸外道偏修分別論論
門有四種有決定荅論門譬如人一
切有皆死此是决定荅論門死者必有
生是應分別荅愛盡者无生有愛必有
生是名分別荅論門有問人為最勝
不應反問言汝問三惡道為問諸天
若問三惡道人實為最勝若問於諸
天人必為不如如是等義名反問荅
論門若問十四難若問世界及衆生
有邊无邊有終始无終始如是等義
名置荅論門諸外道愚癡自以為智
慧破於四種論作一分別論喻如愚
人分錢物破錢為兩段

觀作瓶喻

譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作
瓦瓶看无猒足一人捨去往至大會

極得美膳又獲珍寶一人觀瓶而作是言待我看訖如是漸冉乃至日沒觀瓶不已失於衣食愚人亦介修理家務不覺非常

今日營此事　明日造彼業　諸佛大龍出
雷音遍世間　法雨無障㝵　緣事故不聞
不知死卒至　失此諸佛會　不得法珍寶
常處惡道窮　背棄於正法　彼觀緣事瓶
終常无竟已　是故失法利　永無解脫時

見水底金影喻

昔有癡人往大池所見水底影有真金像謂呼有金即入水中撓泥求覓疲極不得還出復坐須臾水清又現金色復更入裏撓泥更求覓亦復不得其如是父覓子得來見子而問子言汝何所作疲困如是子白父言水底有真金我時投水欲撓泥取疲極不得父看水底真金之影而知此金在於樹上所以知之影現水底其父言曰必飛鳥銜金著於樹上即隨父語上樹求得

凡夫愚癡人　無智亦如是　於无我陰中
橫生有我想　如彼見金影　勤苦而求覓

徒勞無所得

梵天弟子造物因喻

婆羅門衆皆言大梵天王是世間父能造万物造万物主者有弟子言我亦能造万物實是愚癡自謂有智語梵天言我欲造万物梵天王語言莫作此意汝不能造不用天語便欲造物梵天見其弟子所造之物即語之言汝作頭太大作項極小作手太大作臂極小作脚極小作踵極大作如似毗舍闍鬼以此義當知各各自業所造非梵天能造諸佛說法不著二邊亦不著斷亦不著常如似八正道說法諸外道見斷見常事事已便生執著欺誑世間作法形像所說實是非法

病人食雉肉喻

昔有一人病患委篤良醫占之云須恒食一種雉肉可得愈病而此病者市得一雉食之已盡更不復食醫於後時見便問之汝病愈未病者答言醫先教我恒食雉肉是故今者食一雉已盡更不敢食醫復語言若前雉已盡何不更食汝今云何正食一雉

瘥得愈病一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫說言當解心識外道等執於常見便謂過去未來現在唯是一識无有遷謝猶食一雉是故不能療其愚惑煩惱之病大智諸佛教諸外道除其常見一切諸法念念生滅何有一識常恒不變如彼世醫教更食雉而得病愈佛亦如是教諸衆生令得解諸法壞故不常續故不斷即得剗除常見之病

伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻

昔乾陁衛國有諸伎兒因時飢儉逐食他土經婆羅新山而此山中素饒惡鬼食人羅刹時諸伎兒會宿山中山中風寒然火而卧伎兒之中有患寒者著彼戲本羅刹之服向火而坐時行伴中從睡寤者卒見火邊有一羅刹竟不諦觀捨之而走遂相驚動一切伴侶悉皆逃奔時彼伴中著羅刹衣者亦復尋逐奔馳絕走諸同行者見其在後謂欲加害倍增惶怖越渡山河投赴溝壑身體傷破疲極委頓乃至天明方知非鬼一切凡夫亦

復如是處於煩惱飢儉善法而欲遠求常樂我淨無上法食便於五陰之中橫計於我以我見故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三塗惡趣溝壑至天明者喻生死夜盡智慧明曉方知五陰無有真我

人謂故屋中有惡鬼喻

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆悉怖畏不敢寢息時有一人自謂大膽而作是言我欲入此室中寄臥一宿即入宿止後有一人自謂勝勇勝於前人復聞傍人言此室中恒有惡鬼即欲入中排門將前時先入者謂其是鬼即復推門遮不聽前在後來者復謂有鬼二人鬪諍遂至天明既相覩已方知非鬼一切世人亦復如是因緣暫會無有宰主一一推析誰是我者然諸眾生橫計是非強生諍訟如彼二人等無差別

五百歡喜丸喻

昔有一婦荒婬無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策規欲殘害種種設計不得其便會值其夫聘使鄰國婦密

為訃造毒藥丸欲用害夫詐語夫言
尓今遠使慮有乏短今我造作五百
歡喜丸用為資粮以送於尓尓若出
國至他境界飢困之時乃可取食夫
用其言至他界已未及食之於夜闇
中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其
歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百
偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物
来止樹下由其逃突盡皆飢渴於其
樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸
藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹
上人至天明已見此群賊死在樹下
詐以刀箭斫射死尸收其鞍馬并及
財寶駈向彼國時彼國王多將人衆
案迹来逐會於中路值於彼王彼王
問言尓是何人何處得馬其人荅言
我是某國人而於道路值此群賊共
相斫射五百群賊今皆一處死在樹
下由是之故我得此馬及以珎寶来
投王國若不見信可遣往看賊之瘡
痍殺害處所王時即遣親信往看果
如其言王時欣然歎未曾有既還國
已厚加爵賞大賜珎寶封以聚落彼

王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠人未可服信如何卒尒寵遇過厚至於爵賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原挍其技能舊人愕然无敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道煞人斷絶王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健无能敵者今復若能煞彼師子為國除害真為奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣之尒時遠人既受勑已堅强其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值師子口師子尋死尒時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人卒尒敬服咸皆讚歎其婦人歡喜丸者喻不淨施王遣使者喻善知識至他國者喻於諸天煞群賊者喻得須陁洹强斷五欲并諸煩惱遇彼國王者喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻諸外道見有智者能斷煩惱及以五欲便生誹謗言無此事遠人激厲而

言舊臣無能與我共爲敵者喻於外道無敢抗衡煞師子者喻破魔旣斷煩惱又伏惡魔便得無著道果封賞每常怖怯者喻能以弱而制於彊其於初時雖無淨心然彼其施遇善知識便獲勝報不淨之施猶尚如此況復善心歡喜布施是故應當於福田所勤心修施

百喻經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

百喻經卷第四

尊者僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

二鴿喻　詐稱眼盲喻
為惡賊所劫失㲲喻
小兒得大龜喻
口誦乘船法而不解用喻
昔有大長者子共諸商人入海採寶
此長者子善誦入海捉船方法若入
海水漩洑迴流磯激之處當如是捉
如是正如是住語衆人言入海方法
我悉知之衆人聞已深信其語既至
海中未經幾時船師遇病忽然便死
時長者子即便代處至洄澓駛流之
中唱言當如是捉如是正船盤迴旋
轉不能前進至於寶所舉船商人沒
水而死凡夫之人亦復如是少習禪
法安般數息及不淨觀雖誦其文不
解其義種種方法實无所曉自言善
解妄授禪法使前人迷乱失心倒錯
法相終年累歲空无所獲如彼愚人
使他沒海
夫婦食餅共為要喻
昔有夫婦有三番餅夫婦共分各食
一餅餘一番在共作要言若有語者
要不與餅既作要已為一餅故各不

敢語須臾有賊入家偷盜取其財物一切所有盡畢賊手夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語即其夫前侵略其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊語其夫言云何癡人爲一餅故見賊不喚其夫拍手笑言咄婢我定得餅不復與汝世人聞之無不嗤笑凡夫之人亦復如是爲小名利故詐現靜嘿爲虛假煩惱種種惡賊之所侵略喪其善法墜墮三塗都不怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭大苦不以爲患如彼愚人等无有異

共相怨害喻

昔有一人共他相瞋愁憂不樂有人問言汝今何故愁悴如是即答之言有人毀我力不能報不知何方可得報之是以愁耳 有人語言唯有毗陁羅呪可以害彼但有一患未及害彼返自害己其人聞已便大歡喜願但教我雖當自害要望傷彼世間之人亦復如是爲瞋恚故欲求毗陁羅呪用惱於彼竟未害他先爲瞋恚反自惱害墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人

等无老別

效其祖先急速食喻

昔有一人從北天竺至南天竺住止既久即娉其女共為夫婦時婦為夫造設飲食夫得急吞不避其熱婦時怪之語其夫言此中无賊劫奪人者有何急事忩忩乃尒不安徐食夫荅婦言有好密事不得語汝婦聞其言謂有異法慇懃問之良久乃荅我祖父已来法常速食我今效之是故疾耳世間凡夫亦復如是不達正理不知善惡作諸邪行不以為耻而云我祖父已来作如是法至死受行終不捨離如彼愚人習其速食以為好法

嘗菴婆羅果喻

昔有一長者遣人持錢至他國中買菴婆羅果而欲食之而勑之言好甜美者汝當買来即便持錢往買其果果主言我此樹果悉皆美好無一惡者汝嘗一果足以知之買果者言我今當一一嘗之然後當取若但嘗一何以可知尋即取果一一皆嘗持来歸家長者見已惡而不食便一切都

棄世間之人亦復如是聞持戒施得大富樂身常安隱无有諸患不肯信之便作是言布施得福我自得時然後可信目覩現世貴賤貧窮皆是先業所獲果報不知推一以求因果方懐不信須己自經一旦命終財物喪失如彼嘗果一切都棄

為二婦故喪其兩目喻

昔有一人娉取二婦若近其一為一所瞋不能裁斷便在二婦中間正身仰卧值天大雨屋舍霖漏水土俱下墮其眼中以先有要不敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復如是親近邪友習行非法造作結業墮三惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫為其二婦故二眼具失

唵米决口喻

昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米唵之婦來見夫欲共其語滿口中米都不應和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之

時醫言曰此病最重以刀決之可得差耳即便以刀決破其口米從中出其事(彰)露世間之人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆蔽其過不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小著故不肯吐米以刀決口乃顯其過

詐言馬死喻

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊以其怖故不能戰鬬便以血汙塗其面目詐現死相卧死人中其所乘馬為他所奪軍衆既去便欲還家即截他人白馬尾來既到舍已有人問言汝所乘馬今為所在何以不乘答言我馬已死遂持尾來傍人語言汝馬本黑尾何以白嘿然無對為人所笑世間之人亦復如是自言善好修行慈心不食酒肉然殺害衆生加諸楚毒妄自稱善无惡不造如彼愚人詐言馬死

出家凡夫貪利養喻

昔有國王設於教法諸有婆羅門等在我國內制抑洗淨不洗淨者驅令策使種種苦役有婆羅門空捉澡灌詐言洗淨人為其著水即便瀉棄便

作是言我不洗淨王自洗之爲王意故用避王役妄言洗淨實不洗之出家九夫亦復如是剃頭涤衣内實毀禁詐現持戒望求利養復避王役外似沙門内實虚欺如捉空瓶但有外相

駝甕俱失喻

昔有一人先甕中盛穀駱駝入頭甕中食穀又不得出既不得出以爲憂惱有一老人來語之言汝莫愁也我教汝出汝用我語必得速出汝當斬頭自得出之即用其語以刀斬頭既復煞駝而復破甕如此癡人世間所笑九夫愚人亦復如是悕心菩提志求三乘宜持禁戒防護諸惡然爲五欲毀破淨戒既犯禁已捨離三乘縱心極意无惡不造乘及淨戒二俱捐捨如彼愚人駝甕俱失

田夫思王女喻

昔有田夫遊行城邑見國王女顔貌端正世所希有晝夜想念情不能已思與交通无由可遂顔色痿黄即成重病諸所親見便問其人何故如是荅親里言我昨見王女顔貌端正思

與交通不能得故是以病耳我若不得必死無疑諸親語言我當為汝作好方便使汝得之勿得愁也後日見之便語之言我等為汝便為是得唯王女不欲田夫聞之欣然而笑謂呼必得世間愚人亦復如是不別時節春秋冬夏便於冬時擲種土中望得果實徒喪其功空无所獲芽莖枝葉一切都失世間愚人修習少福謂為具足便謂菩提巳可證得如彼田夫悕望王女

搆驢乳喻

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都無識者尒時諸人得一父驢欲搆其乳諍共捉之其中有捉頭者有捉耳者有捉尾者有捉脚者復有捉器者各欲先得於前飲之中捉驢根謂呼是乳即便搆之望得其乳衆人疲猒都無所得徒自勞苦空无所獲為一切世人之所嗤笑外道凡夫亦復如是聞說於道不應求處妄生想念起種種邪見裸形自餓投巖赴火以是邪見墮於惡道如彼愚人妄

求於乳

與兒期早行喻

昔有一人夜語兒言明當共汝至彼聚落有所取索兒聞語已至明旦竟不問父獨往詣彼既至彼已身體疲極空無所獲又不得食飢渴欲死尋復迴來來見其父父見子來深責之言汝大愚癡无有智慧何不待我空自往來徒受其苦為一切世人之所嗤笑凡夫之人亦復如是設得出家即剃鬚髮服三法衣不求明師諮受道法失諸禪定道品功德沙門妙果一切都失如彼愚人虛作往返徒自疲勞形似沙門實無所得

為王負机喻

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勑一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人羞不肯捉而白王言我不能捉我願檐之時王便以三十六机置其背上駈使檐之至於園中如是愚人為世所笑凡夫之人亦復如是若見女人一髮在地自言持戒不肯捉之後為煩惱所惑三十六物

鬚毛爪齒屎尿不淨不以為醜三十六物一時都捉不生慙愧至死不捨如彼愚人擔負於机

倒灌喻

昔有一人患下部病醫言當須倒灌乃可差耳便集灌具欲以灌之醫未至頃便取服之腹脹欲死不能自勝醫既來至怪其所以即便問之何故如是即答醫言向時灌藥我取服之是故欲死醫聞是語深責之言汝大愚人不解方便即便以餘藥服之方吐下尒乃得差如此愚人為世所笑凡夫之人亦復如是欲修學禪觀種種方法應效不淨反效數息應數息者效觀六界顛倒上下无有根本徒喪身命為其所困不諮良師顛倒禪法如彼愚人飲服不淨

為熊所嚙喻

昔有父子與伴共行其子入林為熊所嚙爪壞身體困急出林還至伴邊父見其子身體傷壞怪問之言汝今何故被此瘡害子報父言有一種物身毛耗耗來毀害我父執弓箭往到

林間見一仙人毛駿深長便欲射之傍人語言何故射之此人无害當治有過世間愚人亦復如是為彼雖着法服無道行者之所罵辱而濫害良善有德之人喻如彼父能傷其子而狂加神仙

比種田喻

昔有野人來至田里見好麥苗生長鬱茂問麥主言云何能令是麥茂好其主荅言平治其地兼加糞水故得如是彼人即便依法用之即以水糞調和其田下種於地畏其自脚蹋地令堅其麥不生我當坐一牀上使人轝之於上散種尒乃好耳即使四人人擎一脚至田散種地堅逾甚為人嗤笑恐己二足更增八足凡夫之人亦復如是既修戒田善芽將生應當師諮受行教誡令法芽生而返違犯多作諸惡便使戒芽不生喻如彼人畏其二足倒加其八

獼猴喻

昔有一獼猴為大人所打不能奈何反怨小兒凡夫愚人亦復如是先所

瞋人代謝不停滅在過去乃於相續
後生之法謂是前者妄生瞋忿毒恚
弥深如彼癡猴為大所打反嗔小兒

月蝕打狗喻

昔阿修羅王見日月明淨以手障之
无智常人狗無罪咎横加於惡凡夫
亦尒貪瞋愚癡横苦其身卧棘刺上
五熱炙身如彼月蝕枉横打狗

婦女患眼痛喻

昔有一女人極患眼痛有知識女人
問言汝眼痛耶答言眼痛彼女復言
有眼必痛我雖未痛並欲挑眼恐其
後痛傍人語言眼若在者或痛不痛
眼若無者終身長痛凡愚之人亦復
如是聞富貴者衰患之本畏不布施
恐後得報財物殺溢重受苦惱有人
語言汝若施者或苦或樂若不施者
貧窮大苦如彼女人不忍近痛便欲
去眼乃為長痛

父取兒耳璫喻

昔有父子二人緣事共行路賊卒起
欲來剝之其兒耳中有真金璫其父
見賊卒發畏失耳璫即便以手捥之

耳不時決為耳璫故便斬兒頭須臾之間賊便棄去還以兒頭著於肩上不可平復如是愚人為世間所笑凡夫之人亦復如是為名利故造作戲論言二世有二世無中陰有中陰無心數法有心數法无種種妄想不得法實他人以如法論破其所論便言我論中都无是說如是愚人為小名利便故妄語喪沙門道果身壞命終墮三惡道如彼愚人為少利故斬其兒頭

劫盜分財喻

昔有群賊共行劫盜多取財物即共分之等以為分唯有鹿野欽婆羅色不純好以為下分與最劣者下劣者得之恚恨謂呼大失至城賣之諸貴長者多與其價一人所得倍於衆伴方乃歡喜踊悅无量猶如世人不知布施有報无報而行少施得生天上受無量樂方更悔恨悔不廣施如欽婆羅後得大價乃生歡喜施亦如是少作多得尒乃自慶恨不益為

獼猴把豆喻

昔有一獼猴持一把豆誤落一豆在

地便捨手中豆欲覓其一未得一豆先所捨者鷄鴨食盡凢夫出家亦復如是初毀一戒而不能悔以不悔故放逸滋蔓一切都捨如彼獼猴失其一豆一切都棄

得金鼠狼喻

昔有一人在路而行道中得一金鼠狼心生喜踊持置懷中渉道而進至水欲渡脫衣置地尋時金鼠變為毒虵此人深思寧為毒虵螫殺要當懷去心至冥感還化為金傍邊愚人見其毒虵變成真寶謂為恒尒復取毒虵内著懷裏即為毒虵之所蛆螫喪身殞命世間愚人亦復如是見善獲利内無真心但為利養來附於法命終之後墮於惡處如捉毒虵被螫而死

地得金錢喻

昔有貧人在路而行道中偶得一嚢金錢心大喜躍即便數之數未能周金主忽至盡還奪錢其人當時悔不疾去懊惱之情甚為極苦遇佛法者亦復如是雖得值遇三寶福田不勤方便修行善業忽尒命終墮三惡道

如彼愚人還為其主奪錢而去如偈所說

今日營此事　明日造彼事　樂著不觀苦
不覺死賊至　怱怱營衆務　凡人無不尒
如彼數錢者　其事亦如是

貧兒欲與富等財物喻

昔有一貧人少有財物見大富者意欲共等不能等故雖有少財欲棄水中傍人語言此物雖尠可得延君性命數日何故捨棄擲著水中世間愚人亦復如是雖得出家少得利養心有悕望常懷不足不能得與高德者等獲其利養見他宿舊有德之人素有多聞名衆供養意欲等之不能等故心懷憂苦便欲罷道如彼愚人欲等富者自棄己財

小兒得歡喜丸喻

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極眠睡不覺時有一人持歡喜丸授與小兒小兒得已貪其美味不顧身物此人即時解其鉗鑷瓔珞衣物都盡持去比丘亦尒樂在衆務憒鬧之處貪少利養為煩惱賊奪其功德戒寶瓔

猶如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去

老母捉熊喻

昔有一老母在樹下臥熊欲來搏尒時老母遶樹走避熊尋後逐一手抱樹欲捉老母老母得急即時合樹捺熊兩手熊不得動更有異人來至其所老母語言汝共我捉殺分其肉時彼人者信老母語即時共捉既捉之已老母即便捨熊而走其人後為熊所困如是愚人為世所笑凡夫之人亦復如是作諸異論既不善好文辭繁重多有諸病竟不成訖便捨終亡後人捉之欲為解釋不達其意反為其困如彼愚人代他捉熊反自被害

摩尼水竇喻

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外來即便覺之住於門外伺其出時便欲殺害婦語人言我夫已覺更無出處唯有摩尼可以得出（摩尼者齊云水竇孔也）欲令其人從水竇出其人錯解謂摩尼珠所在求覓而不知處即作是言不見摩尼珠我終不去須

臾之間為其所煞凡夫之人亦復如是有人語言生死之中无常苦空無我離斷常二邊處於中道於此中過可得解脫凡夫錯解便求世界有邊無邊及以衆生有我無我竟不能觀中道之理忽然命終為於無常之所煞害墮三惡道如彼愚人推求摩尼為他所害

二鴿喻

昔有雄雌二鴿共同一巢秋果熟時取果滿巢於其後時果乾減少唯半巢在雄瞋雌言取果勤苦汝獨食之唯有半在雌鴿荅言我不獨食果自減少雄鴿不信瞋恚而言非汝獨食何由減少即便以觜啄雌鴿煞未經幾日天降大雨果得濕潤還復如故雄鴿見已方生悔恨彼實不食我妄煞他即悲鳴命喚雌鴿汝何處去凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲樂不觀无常犯於重禁悔之於後竟何所及後唯悲歎如彼愚鴿

詐稱眼盲喻

昔有工匠師為王作務不堪其苦詐

言眼盲便得脫苦有餘作師聞之便欲自壞其目用避苦役有人語言汝何以自毀徒受其苦如是愚人為世人所笑凡夫之人亦復如是為少名譽及以利養便故妄語毀壞淨戒身死命終墮三惡道如彼愚人為少利故自壞其目

為惡賊所劫失氎喻

昔有二人為伴共行曠野一人被一領氎中路為賊所剝一人逃避走入草中其失氎者先於氎頭裹一金錢便語賊言此衣適可直一枚金錢我今求以一枚金錢而用贖之賊言金錢今在何處即便氎頭解取示之而語賊言此是真金若不信我語今此草中有好金師可往問之賊既見之復取其衣如是愚人氎與金錢一切都失自失其利復使彼失凡夫之人亦復如是修行道品作諸功德為煩惱賊之所劫掠失其善法喪諸功德不但自失其利復使餘人失其道業身壞命終墮三惡道如彼愚人彼此俱失

小兒得大龜喻

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲殺之不知方便而問人言云何得殺有人語言汝但擲置水中即時可殺爾時小兒信其語故即擲水中龜得水已即便走去凡夫之人亦復如是欲守護六根修諸功德不解方便而問人言作何因緣而得解脫邪見外道天魔波旬及惡知識而語之言汝但極意六塵恣情五欲如我語者必得解脫如是愚人不諦思惟便用其語身壞命終墮三惡道如彼小兒擲龜水中

此論我所造　合和喜笑語　多損正實說
觀義應不應　如似苦毒藥　和合於石蜜
藥為破壞病　此論亦如是　正法中戲笑
譬如彼狂藥　佛正法寂定　明照於世間
如服吐下藥　以酥潤體中　我今以此義
顯發於寂定　如阿伽陁藥　樹葉而裹之
取藥塗毒竟　樹葉還棄之　戲笑如葉裹
實義在其中　智者取正義　戲笑便應棄

尊者僧伽斯那造作癡花鬘竟

百喻經卷第四

K. no. 988

菩薩本緣經卷上　虧

僧伽斯那撰
吳月支優婆塞支謙字恭明譯

若心狹劣者　雖多行布施　受者不清淨
故令果報少　若行惠施時　福田雖不淨
能生廣大心　果報無有量

毗羅摩品第一

我昔曾聞過去有王名地自在受性暴惡好行征伐時有小國八万諸王首戴寶冠常來朝侍其王口惡身行無善常為非法侵陵他境王有輔相大婆羅門修清淨行智人所讚口言柔軟不宣麁惡有所造作能速成辦面目端嚴為世所敬四毗陀典靡不綜練諸婆羅門所有經論通達解了無有遺餘是時輔相年已衰邁遇病未久奄尒即亡王及人民聞其終歿悉生懊惱思慕難忍時王恩念不去須臾即為臣民而說偈言

如何此大地　一旦無人治　如海無主船
隨風而東西　我所尊敬者　出家已成就
口善言柔軟　常能利益世　如何便終歿

令我心惱悶　猶如無燈明　而入於闇室

今時諸臣即白王言唯願大王寬意莫愁勿謂國中更無有任為輔相者是法婆羅門雖復命終其子年幼聰明黠慧顏貌端正世无及者發言柔軟悅可衆心修行忍辱心常寂靜無有憍慢貢高自大博學多聞无書不綜利益衆生猶如梵王名𣌭羅摩唯願大王即命此人以為輔相時王答言彼若有子如汝說者我從昔來所未曾聞臣復言大王是婆羅門子常求正法離於邪法愛護已法未能為人王即答言子若是才人何得違毀先人家法若離先業則不得名求正法者是人先父常以正法佐吾治國能令吾等遠離衆惡雖作如是治國治務終不破失婆羅門法如其彼人如汝說者便可召來諸臣奉命即遣使者召𣌭羅摩將詣王所到已就坐顏容而語說如是言大王今日以何因緣而見顧命　王即答言汝不知耶我之薄祐汝父輔相不幸薨殞大地傾喪人民擾動我為之憂其心迷悶

時毗羅摩即白王言夫愛別離非王獨有如此皆是有為法相也大王昔来不曾聞耶若天龍鬼神阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽沙門婆羅門若老若少悉無得離是終殁者大王一切衆生决定有之大王辟如火性悉能燒然一切之物無常之法亦復如是悉能壞滅一切衆生王不知耶是老病死能喪衆生如四衢道頭華果之樹常為多人之所抖擻大王辟如駛河常流不停衆生壽命亦復如是大王如金翅鳥投龍宮中搏撮諸龍而食噉之亦如師子在孽鹿群威猛一切衆生在三界中流迴死法亦復如是大王如是死法非以親近財貨求贖歎言誘恤而可得脱亦不可以四兵威力逼迫禦之令其退散如是死法决定而有是衆生常法以是義故大王於此不應生憂時王聞已心生歡喜復向諸臣說如是言未曾有也如是童子年雖幼稚乃說先宿耆舊之言時王即語毗羅摩言汝不知耶汝之先父愛護於吾猶

如赤子是故我今感其恩重愛敬逮問吾今輕弱頑嚚无智如汝所說吾永無分汝今若見垂顧矜哀願先承嗣纂繼家業我當誠心盡壽歸依時眏羅摩即作是念我今如何一旦對至今聞此言莫知所作猶如羸人步涉高山復作是念今者承嗣眏輔國政於諸人民雖多利益然我所修純善之法則為虧損君治國土稱万姓心當有無量諸過患事所謂刑罰劫奪他財威陵天下或擯或驅要當隨王行如是法若行正法我善則損今我若欲修行善法則不上稱大王聖懷若稱王法善法日衰作是念時王復白言大師今日何所思慮時眏羅摩即答王言我今所念當以何術令王身及國人民悉得利益无諸衰耗亦復思惟王與國人福德過患若先行善後行於惡則不名人大王寧為實語而作怨憎不為諂言而作親厚寧說正法墮於地獄不說邪諂生於天上大王我今思惟籌量是事大王若有人能思惟是義當知是人則能

利益一切衆生王聞是語心生歡喜復作是言大師我等若能如是行法所修善法則為不損時毘羅摩即差王命纂承先父輔相之業然後漸漸勸化是王及八万四千小王修持正法亦令其國所有人民背捨遠惡不貪五欲時王修行無量善法如毘羅摩等無差別也時毘羅摩見王如是心生歡喜而作是言我今已為修治國土然我善法无所衰損復作是念我今當以何等因緣勸諸衆生悉令安住阿耨多羅三藐三菩提道然諸衆生受性不同或欲聞法或貪財貨或嗜五欲或樂愛語或好憒鬧多人親附或好隨逐善人之行或樂多愛心無猒足我今幸有大智方便悉能攝取一切衆生安止住於阿耨多羅三藐三菩提我亦復有餘方便譬如日出雖能照了一切天下然不能為盲者作明我亦如是雖復能為一切衆生說无上道然不能為无慧目者而作利益我今復當以参那飲食而給足之令其飽滿心歡喜已然後復

當為之說法令其信受時歌羅摩恩
是義已即至王所作如是言我今已
為無量眾生作法事已聚集三法所
謂修行正法聚集錢財所願成就則
令一切國土安樂无有怨讎正法增
長猶如初月好名流布八方上下唯
願大王聽我修行无上正法尒時大
王聞是語已心生驚喜衣毛為豎白
言大師諸欲所作願具告勅歌羅摩
言我今欲作一切大施施中所須願
為我辦尒時大王即於城外安曠之
處莊嚴施場唯願大王善言誘喻諸
作使者无令於我而生瞋恨尒時大
王及給使者皆悉歡喜敬意供辦飲
食所須尋於諸方擊鼓宣令若諸眾
生凡有所須衣服飲食卧具醫藥象
馬車乘香華瓔珞末香塗香舍宅燈
明悉來集此當相奉給復說偈言

我為利益諸世間故　隨諸眾生所須之物
乃至身體手足肉血　捨離之時猶如草芥
汝等若受是供養時　則當一心思惟善法
受供養已不應貪著　當以善法利益一切
若以我力能速涅槃　以為眾生流轉生死

是故久住不取涅槃 無量衆生苦惱老死獄
我欲拔之永離遠離
時毗羅摩菩薩摩訶薩所設供具令
無量百千万億衆生隨意所須悉得
充足善言說法諸大德我今忘身以
愛汝身汝等今已受我供養好自利
益當觀正法若死至時雖有父母妻
子親族無量財寶不能令命住一念
須及其命盡獨至他世父母妻子親
族財寶无隨去者唯有業行不能捨
離復為大衆而說偈言
為父母親族　修行於惡法　命終墮三趣
无有隨逐者　於今現在世　若受苦惱時
雖有父母兄　不能受少分　況於未來世
而當有代者　是故當一心　莫為他行惡
諸大德汝等今身安隱无患所謂衰
老肺病欬逆頭痛已無是病當勤修
行一切善法是毗羅摩菩薩摩訶薩
以二攝法攝取衆生所謂財法滿九
十日過夏已訖奉施嚫願所謂金盤
具足八万歲以銀粟八万銀盤盛以
金粟八万小生八万乳牛悉從一犢
是一一牛乳日一斛純以白疊纏覆

其身金角銀蹄莊嚴挍飾八万童女形體端正金寶瓔珞以自莊嚴一一女人有一侍女供給使令令皆淨潔是諸女人各有一牀或金或銀琉璃頗梨象牙香木種種茵褥以敷其上牛車八万象馬八万及諸倉庫錢財珎寶不可稱計如是等物悉莊嚴已而作是念今是施物將无少耶尒時菩薩為諸婆羅門說如是言汝等當知我今集聚如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珎寶正為汝等幸可少時寂然无言聽我所願然後隨意共分而去尒時一切諸婆羅門寂然无聲是時菩薩為諸衆生自諫其心汝心所作常求果報猶如獼猴入於稠林而說偈言

我今所布施　普為諸衆生　如是之布施
實不望其報　願悉施衆生　等受於快樂
以汝貪善故　久在於天上　亦以貪惡故
久住於地獄　復以貪著故　作此大施主
或作貧窮人　或行於大施　或時以自在
守財而慳貪　或以自在故　自墜於貧苦
或復以縱逸　久在於生死　輪轉无窮已

猶如輪轉地　我在久遠來　隨順敬事汝
雖作如是事　不能令汝喜　汝今當安住
不動寂靜中　我今所布施　悉為諸衆生
尒時睒羅摩菩薩即以右手執持澡
灌以大慈悲熏修其心憐愍一切諸
衆生故涕泣流淚而作是念我今所
施不為梵王摩醯首羅釋提桓因假
使更有勝是三者亦不悕求唯求佛
道欲利衆生斷諸煩惱我今當捨已
身妻子奴婢僕使珎寶舍宅唯求解
脫不求生死我今所施柔軟女人願
諸衆生於未來世悉得斷除所有貪
欲令我所施五種牛味願諸衆生於
未來世常能惠施他人法味今我所
施如是數具願諸衆生於未來世悉
得如來金剛坐處我今所施種種珎
寶願諸衆生於未來世悉得如來七
菩提寶作是語已從上坐所循行澡
水而水不下猶如慳人不肯布施尒
時菩薩即作是念今此澡水何緣不
下復作是念將非我願未來之世不
得成耶誰之遮制令水不下將非此
中无有大德其餘不應受我供耶或

我所施不周普耶或是我儻使不嚴
善耶將非此中有煞生耶我今定知
不困衆生我今所施亦是時施亦不
觀擇是受非受而此灌水何緣不下
尒時菩薩見婆羅門為此諸女生貪
嫉心而起瞋恨各各說言彼女端正
我應取之汝不應取彼牛肥壯我應
取之汝不應取金銀盤粟乃至珎寶
亦復如是尒時菩薩見諸婆羅門貪
心諍物乎相瞋恚即作是言是諸受
者貪欲瞋恚愚癡乱心不能堪受如
是供養如車軸折輻輞破壞不任運
載我亦如是種子良善而田薄惡以
此受者心不善故令是淨水不肯流
下我今雖作如是布施亦无有人教
我令發阿耨多羅三藐三菩提心而
我自為一切衆生故發是心令當自
試若我審能慈衆生者灌水當下即
以左手執鑵瀉之水即流下菩薩右
手諸婆羅門見是事已各生慙愧離
所施物修行梵行諸婆羅門尋共稽
首求請菩薩以為和尚菩薩憐愍即
便受之教令修學四無量心以是因

緣命終即得生梵天上令无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時不見此是福田此非福田亦不分別多親少疏是故菩薩若布施時或多或少或好或惡應以一心清淨奉上莫於愛者生下劣心

菩薩本緣經一切施品第二

一切諸菩薩　爲利衆生故　捨棄己身命
猶如草糞穢

如我曾聞過去有王名一切施是王初生即向父母說如是言我於一切无量衆生尚能棄捨所重身命況復其餘外物珍寶是故父母敬而重之爲立名字字一切施從其初生身與行施漸漸增長譬如初月至十五日其後不久父王崩背即承洪業霸治國土如法化民不枉萬姓擁護自身不豫他事終不侵陵他餘隣國隣國若故來討罸之希能擒獲殺攝貧民給施以財恭敬沙門婆羅門等常以淨手施衆生食口常宣唱與是人衆與是人食及與財貢愛護是人聽視

是人尒時菩薩常行如是善布施時隣國人民聞王功德悉來歸化其土充滿間無空處猶如山頂暴漲之水流注瀟坑谿澗深處亦如半月海水潮出其國外來歸化之民充滿側塞亦復如是其餘隣國漸失人民各生瞋恨即共集議當共往討作是議已尋嚴四兵來向其國尒時邊方守衞之人遠來白王隣國怨賊今已相逼猶如暴風黑雲惡雨王即告言卿等不應惱亂我心即說偈言

隣國所以來討我國　正為人民庫藏珎寶
快哉甚善當相施與　我當捨之出家學道
多有國土為五欲故　侵奪人民財寶无猒
當知是王命終之後　即墮地獄畜生餓鬼

是故我今不能為身侵害衆生奪他財物以自免者尒時大臣及諸人民各作是言唯願大王莫便捨去臣等自能當御此敵王且觀之臣等今日當以五兵戰爭鬪稍奮擊此賊足如暴風吹破雨雲王即答言善哉卿等吾已久知卿等於吾生大愛護尊重恭敬亦知卿等勇健難勝雄猛武略

策謀第一但彼歒王今作此舉都不
為卿正為吾耳假使彼来不損卿等
何得乃生如是惡心吾久知此五盛
陰身為衆箭鏑卿不知耶吾久為卿
說諸菩薩應於衆生生一子想汝不
應於他衆生所生瞋害心畢定當知
墮于地獄是故應當一心修善當說
是時賊已来至高聲大叫王聞聲已
即問群臣此是何聲諸群臣察各懐
悲感舉聲哀號咸作是言惡賊无辜
多害人民辟如惡雹傷害五穀亦如
猛火焚燒乾草又如暴風吹拔大樹
又如師子煞害諸禽獸怨賊煞害亦
復如是尒時諸臣不受王教即各散
出莊嚴四兵便逆共戰軍無主將尋
即退散兵衆喪命不可稱計時王登
樓說如是言因惡欲故令人行惡如
是諸欲猶如死尸行廁糞穢如何為此
而行惡耶愚人貪國興諍競心猶如
衆鳥競諍段肉是諸衆生常有怨憎
謂老病死云何不自觀察是怨反更
於他而生諍競一切施王思是義時
歒國怨王即入宮中王於尒時便從

水竇逃入深山至稠林中得免怨賊其地清淨林木種種華果无量不可稱計水清柔軟八味具足衆鳥鳧鴈鴛鴦難計王見是已心生歡喜復作是言吾今真實得離家過患无量衆生常為老病死怖逼惱令得此處清淨安樂快不可言此林乃是修悲菩薩之所住處亦是破壞四魔之人堅固牢城我今已得清潔洗浴離衆垢故我今與此衆鹿為伴身心安隱極受匕樂尒時怨王得其國已即便唱令求覓本王若有能得一切施王若繫若縛將來至此吾當重賞隨其所須一切給與以其先時常自稱讚能行正法呰毀吾等暴虐行惡是故吾今欲得見之示其修善所得果報尒時他方有一婆羅門貧窮孤悴唯仰乞活兼遇官事无所恃賴聞王名字好行惠施即從其國来欲造詣乞求所須即於中路飢渴疲乏止息林中即便諸言是處寂靜聖人住處亦是神仙離欲之人求解脫者斷絕飲食不畜奴婢不乘車馬少欲知足食散

稗子諸根藥草大悲心者之所住處亦是一切飛鳥走獸无怖畏處自在天王為令衆生見家過患故化是處尒時一切施王聞是語已心生歡喜便往見之共相問訊便命令坐時婆羅門即便前坐坐已一切施王便以所有衆味甘果而奉上之既飽滿已王即問言大婆羅門是處可畏无有人民是中唯是閑靜修道之人獨住之處仁何緣来婆羅門言汝不應問我是事汝是福德清淨之人遠離家居牢獄繫縛何緣問我如是之事汝不應聞濁惡之聲若他犯我我則犯他若他奪我我則奪他喪失財賄親族凋零以在家故受如是事大德汝今已斷一切繫縛安住山林如大龍象自在无㝵一切施菩薩即作是言汝今發言清淨柔軟何故不共於此住止婆羅門言若欲聞者我當為汝具陳說之我本生處去此懸遠薄祐所致遇王暴虐猶如師子在麁群中終无一念慈善之心我王暴虐亦復如是於諸人民無有慈愍有罪无罪

唯貨是從我從生來小心畏慎曾无
毫釐犯王憲制横取我家繫之囹圄
從我責索金錢五十若能辦者我當
赦汝居家罪戾若不肯輸吾終不捨
要當繫縛幽執鞭撻尅日下期當輸
金錢家窮貧苦无由能辦曾聞此國
一切施王好行恵施攝護貧人所行
恵施無有斷絕如春夏樹華果相續
亦如曠野清冷之水渴人過遇自恣
飲之猶如大會无人遮止我今略說
假使有人人有千頭頭有千口口有
千舌舌解千義欲歎是王所有功德
不能得盡彼王成就如是名德我今
居家遇王暴虐横羅罪戾更无恃頼
故欲造詣陳乞所須然我心中常作
此念我今何時當到其所隨意乞求
若彼大王必見憐愍能給少多我家
可得全其生命若不得者我亦不久
當復殞没尒時菩薩聞是事已心悶
躃地猶如惡風崩倒大樹時婆羅門
即以冷水灑其王身還得穌息時婆
羅門復問大仙汝聞我家受是苦惱
心迷悶耶是中清淨汝所愛樂能生

悲心我今遇之尚無愁苦汝今何緣生是苦惱王即答言汝本發意欲造彼王是汝薄相正值不在汝今若往必不得見故令我愁尒時婆羅門言為何憂去施王答言有敵國王來奪其國位今者逃命在空山林唯與禽獸而為等侶時婆羅門聞是語已尋復悶絕一切施王復以冷水灑之令穌即慰喻言汝今可坐且莫愁苦婆羅門言我於今日命必不全所以者何本所願求今悉滅壞我何能起定當捨命一切施王尒時即起慈悲之心作如是念可憐道士所願不果譬如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躃地是婆羅門亦復如是復更唱言咄婆羅門汝可起坐汝可起坐一切施王即我身是汝本欲見今得遇之何故愁苦婆羅門聞王今善言慰喻於我有錢財耶王即答言我無錢財但有方便可能令汝大得珍寶婆羅門言云何方便王復答言我先聞彼怨家之言若我國已於大衆中唱如是言若有能得一切施王若斷其命檢繫

將來吾當重賞隨意所須我從昔來
未曾教人行於惡法是故不令汝斬
我頭但以繩縛送詣彼王所以者何
除身之外更无錢財然我此身令得
自在幸可易財以相殺濟善哉善哉
婆羅門吾今得利以不堅身易堅牢
身道士且觀設使我身在此命終尸
棄曠野草木无異雖有禽獸而來食
噉為何所利令以如此灰土之身貿
易乃得真金寶物我復何情而當惜
之時婆羅門聞是語已悲涕而言何
有此理所以者何汝今乃是无上調
御衆生父母善為愛護大歸依處能
滅一切無量衆生所有怖畏所作廣
大不望相報於諸衆生常生憐愍能
於闇世作大錠燎我當云何破滅正
法繫縛汝身送怨王耶假使將王至
彼怨所得獲金寶我復何心舒手受
之假使受者尋當落地譬如男子爲
長養身敢父母肉是人雖得存濟生
命與怨何異我亦如是設縛王身將
送彼怨雖多得財以贖家居我所不
貴時王答言如此之言復何足計汝

若於我必生憐愍我自束縛隨汝後行詣彼怨家汝無罪咎我可得福婆羅門言敬如王命當隨意作說是語已王即自縛共婆羅門相隨至城其王舊臣及諸人民當見王時悉生驚惟咄婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝本實是暴惡鬼神欺為詐現婆羅門像元有悲心真是死魔常求煞人汝今令此王身滅沒猶如月蝕七日竝照大海乾竭無上法燈今日盡滅旃陁羅種汝今云何手不落地汝身何故不陷入地如師子王已死之後誰不能害是一切施王久已遠離國城妻子倉庫珎寶一切諍競退入深山修寂滅行於汝何怨而將來此舉城人民同聲願言諸大仙聖護世四王願加威神擁護是王令全生命時婆羅門聞是語已心生怖畏將一切施疾至王所作如是言大王當知我今已得一切施王怨王見已心即生念是王年壯身體姝好容貌端正其力難制是婆羅門年在衰弊形容枯悴顏貌醜惡其力

无幾云何能得是王將来竊復生念
將非梵王自在天王鞞羅延天釋提
桓因四天王耶怨王即問誰為汝縛
婆羅門言我自縛之怨王詛言遠去
癡人復更問言汝將非以呪術之力
而繫縛耶汝身羸劣彼身端嚴猶如
帝釋云何能繫假使有人自言能吹
須弥山王令如碎末是可信不尒時
怨王即告大臣汝等當知今此難事
為是夢中是幻化耶將非我心悶絶
失志錯謬見乎是老獼猴云何能縛
帝釋身耶諸臣當知豈可以藕根中
絲懸須弥山耶可以免身渡大海耶
可以蚊觜盡海底耶時婆羅門聞是
語已即向怨王而說偈言

大王今當知　我實不能縛　是王慈悲故
為我而自来　如以網盛風　是事為甚難
正使天帝釋　亦復不能為

尒時怨王即向一切施王說如是言
汝以哀我故入深山谿谷林木空曠
之處唯與禽獸共相娛樂少欲知足
飲水食果以草為敷不與我諍然我
怨心猶未得滅我今自在能相誅戮

以何因緣來至此耶尒時一切施王
嬉怡微笑无有畏懼身心容豫如師
子王而作是言汝不知耶我身即名
一切施王我欲成就本誓願故今來
在此有三因緣一者為婆羅門而求
錢財二者以汝先募若得我身將來
此者當重賞之三者我先誓願當一
切施是故我來欲捨身命汝今當觀
若我此身命終入地為何所益我本
所以逃入山林非以畏故但為愛護
諸衆生耳汝今自在怨心未滅我今
來此隨意屠割而得除怨心則安隱
是故汝今應早為之即說偈言

於怨生瞋恨　則自燋其心　譬如灰下火
猶能燒万物　因心者瞋恚　命終墮地獄
猶如惡毒箭　中則身命滅　若瞋於怨憎
心不得寂靜　譬如痛目者　不能見正色
此身肉血成　骨髓肪膏腦　屎尿涕唾等
薄皮覆其上　是身如行廁　無主無有我
於王有何怨　而常生瞋恚　生老病死賊
常來侵王身　何故於是中　逐生親友想
我身四大成　王身亦復然　今若見瞋者
是則為自瞋

是故大王不應生瞋若故瞋者今得
自在幸可隨意早見屠戮先所開募
可賞是人我今必定捨命不悔以是
因緣願諸衆生能一切施及得捨名
尒時慈王聞是語已從御座起合掌
敬礼一切施王作如是言唯願大王
還坐本座汝是法王正化之主我是
羅刹暴惡之人汝是世燈為世父母
我是世間弊惡大賊專行惡法劫奪
他財汝是法稱正法明鏡我非法稱
常欺誑他猶如盲人不自見過如我
等輩罪過深重是身又應墮入此地
所以遷延得至今日實賴仁者執持
故耳今捨此地及以已身奉施仁者
一切施王即為慈王廣說法要令其
安住於正法中大以財寶與婆羅門
遣還本土菩薩摩訶薩如是修行檀
波羅蜜時尚捨如是所重之身況復
外物所有財寶

菩薩本緣經一切持王子品第三之一

菩薩摩訶薩　為諸衆生故　一切所重物
无不以恵施

如我昔曾聞過去有王其王有子名

一切持年在幼少形容端正猶如滿
月衆星中明衆生視之無有猒足威
儀安諦如須弥山智慧甚深猶如大
海忍辱成就猶如大地心无變易如
閻浮檀金常為一切人天所愛猶如
八味清淨之水於諸世間其心平等
猶如日月等照於物滿衆生願如如
意寶見諸乞者心生歡喜猶如慈母
見所愛子是時王子當說偈言

我今得自在　所有無量財　悉與衆生共
如日普等照　見有乞求者　終不言无有
充所求索者　亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天財賄
具足如毗沙門王為諸衆生供給走
使猶如弟子事師和尚心常愛念一
切衆生猶如父母念所生子教化衆
生法則礼儀如大傅士王子菩薩悉
得成就如是功德心常樂施一切衆
生如是之物施與是人如是之物施
與其甲是人恐怖我當安慰修行正
法無有廢捨所施之物謂金銀琉璃
頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧玉種種
器物及諸衣服牀臥敷具車乘舍宅

田地穀米奴婢僕使象馬牛羊隨有所須悉能與足譬如天雨百穀滋長恒以五植施人財物猶如五龍降注大雨王子菩薩常行布施日日不絕設使一日無人來乞顏色憔悴心為愁慼猶如初月烟霧所覆无有光明

尒時諸臣於此王子悉生嫌恨

咄哉我王愚癡无智　有財不食後世安在
見不能用亦不呵子　分散庫藏施无功者
庫藏盡已民當逃散　民既散已怨至誰護
假設无護命當不全　命既不全國復誰居

尒時大臣及諸人民各思是事尒時父王有一白象行蓮華上力能降伏敵國怨讎以有此象故令他國不能侵陵時有邊方怨敵之王常作是念我當云何而設方便得彼白象即遣諸人詐為苦行婆羅門像往詣王子求索白象尒時王子見諸大臣生瞋恚心欲乘白象出城遊觀欲向一林即於其路見婆羅門既見王子心大歡喜呪願且言願使王子紹繼大王无上之位壽命無量隣國歸德天下太平王子我等悉是婆羅門也居在

遠方常承王子好喜布施故從遠来
道路飢渴倦受衆苦王子當知我等
受持清淨禁戒多所讀誦無有不綜
王子功徳流布十方聞風稱讃无不
愛樂能令衆生所願滿足有来乞者
無一空還汝所乗象願見施與尒時
王子即作是念今若不與則違本要
設當與者非我所有復是父王所愛
重者即便語言君等若須金銀琉璃
種種車乗奴婢之属我悉能與此白
象者既非我有不得自在復是父王
所乗之象云何輙當以相恵施計是
白象價直幾許我當與直不令汝等
有貧乏也何必正欲得此白象汝婆
羅門憐愍衆生出家受戒已遠離一
切之物何用是象汝若得者或更有
患諸婆羅門復作是言我等不用錢
財珎寶唯須是象乗之入山求覓好
華供養諸天已當令衆生若生天上
或入涅槃王子本願欲利益他我亦
如是欲利益他尒時王子聞是語已
即生悲心便下白象覆作是念此象
雖是父王所有今以布施大臣人民

必當見嬈欲利益他何得計是然我所施不求名聲生天人中以是因緣令諸衆生斷諸煩惱作是願已便持白象施婆羅門自乘一馬還欲入城諸婆羅門既得象已便共累騎迴還而去忽尒之間已到本國時諸大臣即共集聚疾至王所白言大王今日快善所重白象王子已持施婆羅門諸婆羅門得已乘去今到敵國以王先時見其布施金銀珍寶不可責故致令今日復以白象施與怨家大王世間惡子多諸過患飲酒摴蒱貪色費用臣等敢奏不各責王子若能從令已往更不以財惠施於人則可聽住若不止者便當擯之遠著深山尒時父王即召其子作是念言怪哉我今云何一旦為諸大臣不令我子隨意行施我今慚愧猶如婦人怖畏姑妐即向其子而說是言卿從今始莫復貪著一切功德可離捨心行正法者應著草衣服敢水果遠處深山卿令不應挑其右目以治左眼卿於今日如何一旦惱乱我心及諸大臣夫

為人法先安其親然後乃當及餘他人卿今云何以我白象施與怨家

菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行麁獷威猛（之下）丹本有如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中（乃至）五穀臨熟遇天惡雹（等）凡二十六行四百四十二字國本宋本所無者今撿彼文則是此經下卷龍品第八之文尋藏錯亂妄安于茲耳故今不取

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩薩本緣經卷中

觀

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

一切持王子品第三之餘

尒時王子合掌長跪敬礼父王臣所布施不為貪欲瞋恚愚癡不為名聲不求生天人中豪貴非是癲狂錯乱心作為求正法作是施耳大王當知臣今雖復擁護父母兄弟妻子及其死時雖有親族誰能隨去唯見正法逐之不捨臣若無心行善法者猶望大王苦言教勑如何一旦信用邪言斷臣行善王先勑臣施捨捨心捨心是臣本性根原云何可捨猶如地性不可捨堅乃至火性不可捨熱如魚投陸命何能存如王僮僕六情具足身體完具與天无異是人云何與王給使王家所有車乘婇女金銀珎寶從何處得當知皆是過去施業今得是報大王當知一切餓鬼飢火所逼身心燋惱如此皆是貪惜因緣若諸天中七寶宮殿壽命長遠當知皆是

布施因緣大王臣今所施火不能燒水不能漂王家盜賊怨家債主不能侵奪所施之物於諸趣中能作親友是天乘載是所施物在生死中隨逐臣身如犢隨母如王所勑欲令臣止布施之心若不能捨當從深山雖至深山尚施心不息貧窮之人亦復當來臣本誓願實樂山林所以未啓慮父不放大王今已聽真得本願正尒奉辭涉路進發所以者何山林之中是閑靜處仙聖所樂能離貪欲瞋恚愚癡臣若至彼必能自利尒時王子即礼王足右遶三匝奉辭而出次至母所跪礼如常右遶三匝礼足而出復至妻所而作是言卿好住此供養父母守護其子此即是汝修行正法今我欲去遠至山林何以故我先當願欲入深山修行其志父王今聽是故我當速往至彼以副我心與諸眷屬共為等侶飲食水果足自存活汝是王女身體柔軟端正詳雅何能堪忍如是苦事故應住此不須隨我其妻聞已心悶懊惱身體戰動如芭蕉

慕悲號啼泣推胷拔髮舉聲大哭唱
言奈何君有何罪乃令父王擯之深
山大王寬慈正法治化愛民如子云
何一旦驅擯乃介君之愛形身色柔
軟如瞻婆華云何一旦當卧棘刺土
石之上如今在宮五樂自娛設當入
山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲㤼
哉大王慈愛之心今日安在如何父
親變成離薄以小因緣一旦成怨介
時王子即荅妻言善哉王女汝有深
智精進勇猛是我善伴設我不是應
當呵責云何乃出如是麁言諸王為
國共相戰諍皆為貪欲瞋癡所惱是
我福緣乃令父王聽我入山修行正
法汝今不應生不歡喜世中常法
王若衰老則立太子令知國事國事
殷湊多諸過各各既鍾身无逃避處
王今未衰便能放捨聽我入山修學
其志世間過各永不見及汝今何故
不歡喜耶汝便好住我今欲去荅言
妾之父母處與君時日月大地及四
天王悉皆證知初聟之日君自發言
誓不相捨如何今日便欲獨往當知

日月及以猛火明與質俱不相捨離君今云何而欲見捨介時王子患以家財布施貧乏即以兩肩荷負二子携將其妻往雪山中王子到已食果飲水以存性命晝夜修習慈悲之心復作是念我本在家雖受五欲未若今日處山歡娛如是之樂釋提桓因所受欲樂所不及也是諸衆生不知正法微妙之味如烏不知蓮華之味是時王子常為衆生思惟是義妻常入山採於果蓏以自供給是時有一老婆羅門其形醜惡人所惡見從遠方来王子見已即命令坐行水施果然後問訊汝何緣至此耶將非猒家之過患乎壯應在家極情五欲今已衰老死時將至捨来修道甚是快事是中閑静无有家過汝若樂此我之所有甘果冷水常相供給不令有乏婆羅門言无欲想者應住於此我今欲想猶未能滅是故不能於此住也大仙汝且觀之我身雖老頭白齒落行步戰掉目視矇矇舌乾口燥不能語言頭重難勝猶如太山耳聽不了

身體羸變而有欲想猶如壯時大仙當知我年衰邁身力羸損家貧空乏困於僕使若欲滿我本所願者幸可惠施二奴僕使菩薩聞之即作是念怪哉今日若言无有則非本譽若言有者今實空貧婆羅門言君今遲疑何所思慮將慮我非婆羅門受持禁戒博學人耶若有此慮我實是也菩薩答言我本在家多有僕使金銀珍寶庫藏盈溢當于尒時見有乞者終不言無今在此山悉不持来何處當得以相副稱所以遲疑思是事耳婆羅門言我今衰老氣力空竭從遠方来乞求所須汝從本来凡見乞者曾不發言我无所有今日何故發如是言大仙若能憐愍給施二奴我當還國若不能者我必此死尒時王子即作是念我今當作何等方便發遣此人尒時二子近在不遠山中遊戲復作是念我今當為一切眾生作不空因緣即喚其子子既至已菩薩抱之復作是念我今二子生長深宮身體柔軟未經寒苦如何一旦遠離父母

為他僮僕復作是念我今何緣計如是事若不修行難行苦行何緣得成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我當行之願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提我今捨此所愛二子不求生天人中果報轉輪聖王帝釋梵四天王願此功德悉與衆生成無上道尒時菩薩手執二子授婆羅門作如是言汝婆羅門我此二子猶如我命幼稚无智未解人語雖復似人未有所識今持相與以為僕使恐母来至可速將去尒時二子迴捉父衣而白父言父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門我等從今永離父母年既幼小未有所識无覆无護云何能活我等何故受此苦惱令墮他手命必不全如犯王法則受刑罰我等愚小未有所犯何緣今日乃見是苦假使實犯猶望恕放況無所犯而撗見枉設父棄我愛心已斷但為人法復不應尒老小可愍愚智有之父今何為特見苦毒假使為法而見捨者喪失慈惻豈是法耶我雖幼稚亦曽聞說

婆羅門法若有擁護妻子因緣得生梵天尒時菩薩聞是語已身心戰動即自呵責何緣乃尒心汝不知耶從昔已來流轉生死一切衆生何者非怨何者非子汝今闇蔽盲无見耶何不繋念思惟分別汝今直為彼將二子便如是動耶若死至時當云何乎尒時菩薩呵責心已即得定住語婆羅門汝速將去是時二子即白父言且聽小住須我母至跪拜問訊辭去不曉菩薩荅言汝等但去吾與汝母當隨汝後時婆羅門將其二子速疾發引是時二子隨路還顧迴視父面悲號啼哭菩薩尒時更復呵心汝今不應復更戰動當觀受形老死熾然子去未遠復立誓願我今捨子實是難行願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提除諸衆生一切繋縛時婆羅門發脚未遠即作是念甚奇王子世間希有如言則行施我二子所修善法具足成就今此二子當於何賣唯有還至本 祖王國時婆羅門即將二子往詣王宮是時祖王見其二孫悲

喜文集問婆羅門汝於何處得此二
兒婆羅門言且聽彼雪山中大王之
子名一切持以此二子施我為奴王
聞是語扼腕而言快哉我子愛法太
過乃至不惜所愛兒息汝今還我當
與汝直婆羅門言敬如王命即受珍
寶還歸其家時菩薩妻在空林中左
目瞤動心驚不樂所採雜華尋即萎
枯器中二果迸出墮地二乳驚動汁
自流出有鳥在前連聲鳴叫即作是
念今此瑞應必定不祥將非我夫命
根斷耶或是虎狼師子惡獸食噉我
子復非遨戲墮山死乎念是事已便
還所止尋見菩薩近一石岸在草敷
上傾身而坐即作是念我夫在此定
无他慮便前白言二子今者為安隱不
菩薩答言二子安隱妻復言曰我今
耳中實聞安隱但未見之猶懷憂慼
菩薩答言汝但小坐自當見之妻便
却坐復重告言汝不知我夲擔願耶
一切所有要當施人汝朝出後有婆
羅門來從我乞尋以二子而布施之
妻聞是語其心迷沒擗身自摸悶絕

躃地尒時菩薩以水灑之水灑之後
還得醒悟身體戰動坐說偈言

怪哉為正法　而行於苦行　以子布施時
云何心不乱　君心非剛鐵　亦未永離愛
云何能以子　而用施於人　我子旣稚小
端正无及者　面色如蓮華　目如優鉢羅
自食於水果　亦不相煩累　如何无人情
一旦以施他　此路多石沙　荆蕀惡刺等
彼人无慈慧　當將至何處　君今不見耶
彼諸麞鹿等　猶來求推覓　况君為其父
不見此山中　一切諸樹木　以失我子故
悉皆而啼哭　一切諸樹木　悉无有心識
猶尚能如是　况復有心者

尒時其地有芭蕉樹舉身戰動妻尋
語言汝夫亦以子息施人无慈悲耶
何故如是舉身戰動尒時其妻念子
悲號東西馳走不安其所菩薩復言
甚善甚善已得入山修行善法云何
令心受如是苦空曠閑居修善妙理
怪哉王女雖有深智精進勇猛而不
能解生死過患父母妻子兄弟怨憎
誰能於中識其根原見兒過去或為
汝怨彼若遭苦汝則歡喜今為汝子

別便憂惱設使死亡强將去者復可
於我起瞋恚耶汝本不聞諸仙聖言
若少壯老皆歸於死　猶如果熟自然落地
汝本不觀一切生死　猶如夢中邪見事耶
无常生死將諸衆生　雖有父母誰能救之
辟如師子搏撮諸鹿　彼雖有母亦不能救
是老病死常害衆生　猶如果樹多人所摘
辟如坏器值天降雨　悉皆爛壞无有遺餘
三界衆生亦復如是　遇无常雨无得免者
今當此業明造彼事　樂著不觀不覺死至
如是二子必定當捨我今為法而以
施人汝當歡喜不應愁苦我雖捨子
子必安樂是故不應生大苦惱王子
菩薩說是語已其妻寂默更無所陳
尒時釋提桓因即作是念怪哉菩薩
無所愛惜即下化身為婆羅門至菩
薩所而說偈言
大仙今當知　名聞徹梵天　能行於大施
愛樂於正法　今我所求索　蓋亦不足言
唯願大正法　滿我之所願
菩薩答言我今身命悉為一切无所
愛惜況餘外物錢財珎寶假使有者
實不愛也我本在家多有庫藏象馬

車乘奴婢僕使悉以給施諸婆羅門無所遺惜但今現在空无所有唯身與婦若必須者實復不愛婆羅門言汝能介者便可以妻而見惠施菩薩荅言嫉妬惜心久以遠離汝小聽我為其說法菩薩報妻是婆羅門從我乞汝汝意云何妻便荅言隨意自在我今屬君何得自從即捉妻手授婆羅門時婆羅門語菩薩言今此婦人顏貌端正身體姝妙色像第一道路嶮難多有寇賊我今單獨去必不達且還相寄莫復餘施菩薩復言我今賴君破壞牢獄斷絕繫縛汝今復欲還我牢獄繫縛我耶婆羅門言若見憐愍必令得者願還受之經須臾時菩薩憐愍故少時還受竟復何苦婆羅門言我若失期不得還者慎莫更以施與餘人已是我有不得任意說是語已即便還去去此不遠復更化作餘婆羅門還菩薩所而作是言汝勝利益一切眾生辟如果樹常出甘果我於遠方久承風味是故褰裳而來相造希滿所願菩薩荅言唯有一

妻先已施人今唯有身猶得自在若須相給婆羅門言不須汝身唯須二目能相給者深抱至念尒時菩薩即作是念是婆羅門從我乞目為作何等復作是念我何所計是身猶如塚間死屍以不堅牢貿易堅牢應當歡喜何所思慮尒時菩薩捉佉陁羅木而作誓言我今悉為一切衆生棄捨二目无所貪惜我先捨婦持用施人願此功德逮及衆生永斷貪欲施子因緣令離愛習今施二目悉令衆生得清淨法眼菩薩摩訶薩作是願已便以木錐向目欲挑時婆羅門尋前捉手且莫挑出目今屬我更莫餘施菩薩荅言我今一身云何一日連受二寄先婆羅門已寄我婦汝今寄眼我當云何而得守護時婆羅門即復帝釋身語菩薩言婦目二物悉是我有今相付囑莫復餘施尒時帝釋即飛而去於虛空中雨四種華空中聲出宣告諸天汝等當知此人增長菩提道樹不久當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜其事

如是无所不捨一切衆生若聞是事應於菩薩悉生歡喜

菩薩本緣經善吉王品第四

菩薩行施時　定心究竟作　乃至魔波旬　不能得斷絶

我昔曾聞過去有王名曰善吉爲欲成於菩提之道常行利益修集正法於諸衆生无刀杖想面目端正世中少雙言常含笑无有麁獷供養父母尊重師長恭敬沙門出家道士自行十善亦勸人行常行布施无有斷絶若有貧窮困悴之人身體羸瘦衣裳不障菩薩見已即生憐愍舉身戰動猶被毒箭心竊念言是諸衆生慳惜因緣癡人不識雖受人形形相具足以無福故常從他乞皆由先世不肯布施以慳嫉妬而自覆蔽現世報熟而受是苦猶如田夫愚癡無智遠至妻家道路飢渴既入其舍復值无人即盗粳米滿口而唵未咽之頃家人即至是人慙愧復不得咽惜不吐棄家人見已即問之言君患何等乃如是乎是人聞已嘿然无言尒時妻家

眷屬大小即將良醫而為診之見其
口頰堅如木石更无餘計即以刀割
是人二頰既破之後亦无膿汙但見
生米滿其口中是人以是覆藏事
得見現報猶如女人覆蔽懷妊臨產
之日受大苦惱發聲大喚乃令一切
悉共知之人亦如是覆藏諸罪報熟
之時苦惱所逼現露於世或坐慳惜
嫉妬居心而受此苦我令杜塞一切
諸路不令慳妬而來入心我今當集
一切所施安止衆生於布施中時善
吉王思是事已常行布施無有休息
當其施時心喜無量當是時也魔王
波旬愁憂不樂而作是言怪哉善吉
云何一旦為我怨對而欲抴虛我之
境界我有大力能伏諸仙飲水食果
行諸苦行善能成辦諸呪術者我射
華箭乃至一發令持戒者悉皆破壞
三發恐不能令善吉菩薩身心傾動
辟如風吹驅折大樹我令波旬雖射
何以故外道諸仙无有智慧慈悲之
心不求利他正為自樂是故被箭尋
即退散善吉菩薩有大智慧慈悲心

厚不求自樂常為一切我今雖射乃至三發猶恐不能令其退散何以故是人必定為諸衆生求无上道不久當得阿耨多羅三藐三菩提故及其未成我於中閒或可留難令恚破壞辟如有人始遇患苦或有醫師少給湯藥則可令老亦如小樹初生之時以介能斷及其長大雖有百斧伐之猶難身此菩薩未成无上正真之道當速壞之時善吉王多行布施疲極獨處靜坐而息尒時波旬在上空中身出光明過絕日月而說是語善吉大王善哉善哉汝今真能推求正法愛念衆生猶如慈母愛念其子善男子汝欲增長一切善法而反熾然一切惡法猶如有人欲食甘露而食毒藥欲求安樂而反入賊欲安隱身反服非藥欲除斷渴反飲醎水欲斷婬欲反樂衆女善男子汝不知耶有諸檀越以施因緣皆墮地獄是故我令憐愍汝故種種分別汝當受持從今以往當斷施想生慳惜心尒時波旬即化作地獄滿中罪人以示善吉

復作是言如是人等皆由先世好行布施貪求正法是故今曰悉墮是中受大苦惱大王當知是中罪人唯以刀斧共相斫截支節段段悉墮在地而命猶存不肯死也以熱銅鍱周匝纏身舉身烟出命亦不盡雖以千釘釘竅其身猶張牛皮亦復不死東西馳走常遇熾火冷熱諸風逼切其身或有惡風吹散其體或被椎打今如塵末飢吞鐵丸渴飲洋銅或入刀林攀緣劍樹或在大鑊隨湯上下糜爛猶如熟豆是諸衆生雖受如是種種苦惱然其命根亦不肯盡大王當知我今從王无所求欲亦復不求供養之具以王修行邪僻之道是故我今為說正道時善吉王見地獄中如是衆生即生悲心而作是念如是衆生流轉生死无有出期已受无量種種苦惱今復於此地獄受苦可愍可傷何時當得斷諸苦惱令无有餘如是衆生先行惡法今受苦報自作自受實非我苦我今定知是諸无量受苦衆生皆由先世身口意業多作不善

故令今日墮是罪中定不緣施而受苦也時善吉主以慈悲心向彼旬而作是言善哉大士汝真慈悲有憐愍心善說道非道相若使施者受如是苦諸受施者復在何處彼旬答言善哉菩薩汝有深智能問是義諦聽諦聽當為汝說時魔波旬以已神力即時化作諸天色像以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身无量伎樂以為娛樂諸天婇女侍使左右種種諸樹常出甘果華樹瓔珞衣服飲食等樹列羅在前无量眾鳥相和而鳴其聲和雅甚可愛樂處處多有流泉浴池金色蓮華彌布水上無老病死苦痛音聲身處七寶微妙宮殿魔化是已即示菩薩善男子諸受施者悉皆如是受無量上樂是故汝今應捨施心從是以後可得受是微妙果報尒時善吉即作是念如是之言顛倒虛妄无有義理所以者何我未曾見呵梨勒樹能生甘蔗廁糞之中出淨蓮華純真妙金變為銅鐵信心擅越受地獄苦如是之言多所虧損此言顛倒定是魔語

即作是言善哉善哉善能分別如是功德汝則已為攝取於我復語魔言汝今當知如蝗垂翅所有風力不能吹動須弥山王以汝風力欲令我動亦復如是如光所說言諸施主以施因緣墮於地獄諸受施人生天上者正合我願願我從今獨為施主常墮地獄令諸衆生悉為受者生於天上一身受苦令多受樂豈非菩薩本誓願耶我今定知汝是波旬汝亦不能當與我戰我從昔来常集施心汝今云何平令我捨善菩薩摩訶薩修行如是檀波羅蜜乃至天魔不能留難

菩薩本緣經月光王品第五

菩薩摩訶薩　行無上道時　為諸衆生故
乃至捨頭目

我昔曾聞是迦尸國過去有王名曰月光修菩提道為求法利常呵諸欲其王形體端嚴姝好才智過人天下少雙質直不諂所言柔軟至誠无欺遠離瞋恚同心歡樂恭敬沙門諸婆羅門慈仁孝順供養父母隣國諸王承服德敬而重伏之遥揖為友名德

流布遍於諸方常能利益无量衆生擁護國土所有人民猶如慈母愛其赤子復於後時竊生此念我當云何令諸衆生心歡喜耶即命大臣而作是言卿等令可莊嚴此城懸諸華盖豎寶幢幡掃灑燒香以華散地无令人民而有憂苦悉以寶瓔珞瓔珞其身衣服被飾極令鮮明諸臣跪諾敬奉王命即出宣告舉城人民卿等各各莊嚴城郭所有里巷極使清淨令如三十三天宮殿時月光王乘一大象出於宮殿即命一臣卿持我聲告諸人民我今莊嚴如此城郭非為貪欲貢高憍慢畏怖他怨以禦寇敵亦不求作轉輪聖王我今所以莊嚴此城唯欲令諸一切衆生受无量樂不墮地獄畜生餓鬼卿等今日宜應於我起父母兄弟想善知識想若入我宮當如已舍所須之物隨意自取我今大施冀自疑難取物之後當行善法供身之餘復當轉施諸人若欲須我身命亦不愛也唯願一切皆受安樂時月光王說是言已宮中所有微妙寶

物使人眞出隨意布施視諸人民猶如父母兄弟赤子顏色和悅猶如秋月一切人民瞻戴是王如父如母如兄如弟善心視王目如青蓮當于尒時國中人民无有持刀杖者悉皆隨王奉行十善猶如牛王諸牛隨從亦如衆星隨逐於月辟如衆商隨商主後亦如衆兵隨逐主將辟如蒲桃其子甘故生果亦甘如旃檀樹根莖俱香是月光王令諸人民等行十善亦復如是當是時也其國乃至無有一人瞋嫉憍慢貢高剛强盜人財物姧犯他妻兩舌惡口貪恚邪見是月光王雖非聖帝而其人民悉行十善是時人民雖无草衣果蔬之食而其體貌與仙無異皆貪深山空閑之處以愛王故不能捨離時王如是行善法已有諸沙門婆羅門等稱傳其德遍滿諸方尒時有一老婆羅門捨家受欲居在雪山長髮鬚爪爲梵行相結草障身水果禦飢聞有人言有月光王者好施无慳聞是語已因往本習即生惡念猶如猛火投之膏油膏油

既至倍復熾然亦如毒藥投生血中
其力則盛辟如渴人飲於醎水如秋
增熱春多滯噎是婆羅門住深山中
聞王功德增益瞋恚亦復如是猶師
子睹聞麞鹿聲是婆羅門增長瞋恚
亦復如是復作是念一切世間皆恚
愚癡无有智慧而為是王之所誑惑
我今當往求索一物審知是王能捨
離不復作是念但不有人從乞身命
若有索者必當退轉作是念已即出
深山棄捨淨法瞋恚增長口如赤銅
銜脣切齒揮攉角張辟如惡龍放雹
煞穀如金剛杵摧破大山如阿修羅
王遮捉日月猶如暴雨漂浸村落猛
盛大火焚燒乾草是婆羅門亦復如
是持是惡心往迦尸城月光王所示
現如是本習惡相身體戰動口言謇
吃行不直路手拳撩撥眉鬚迸豎頭
髮剃豎覆手五指如五龍頭心中毒
盛猶如惡虵瞋氣熢欝烟炎俱起詐
言大王我在雪山遙聞王名歡喜踊
躍无量我覩諸王无如汝比而此土
地功德難量復得值遇如是法王六

王今日爲利益他應當自捨所有身命修正法者卧悟常安我今欲請大王一事王即荅言大婆羅門不須多語請勑所作隨其所須悉當奉施若象馬車牛金銀琉璃衣服珎寶奴婢使人悉當給與婆羅門汝今當知是諸衆生三毒所惱流轉生死无有脫期老病死法常害衆生唯我一人能獨出離但爲衆生故久住世耳隨汝所愛悉當與之婆羅門言王若能尒先當定心莫令傾動王即荅言我從昔来常立誓願心難得動我爲衆生發菩提心尚捨身命况餘外物汝今當知家有錢財不能施者當知是人則爲守奴猶如毒樹雖生華實无人受用井深繩短水無由得有財不施亦復如是若見乞者面目顰蹙當知是人開餓鬼門婆羅門言善哉大王搆之虗言復何所益若能尒者以頭見施時諸大臣聞是語已語婆羅門言快哉大賊從何處来以此人口宣無義言即以土石競共打坌復共唱言如此人者非婆羅門何處當有衣

草麤皮長髮節食宣說如是蘇判之
言身體被服猶如仙聖口所發言劇
旃陁羅身行口言不相副稱當知必
定非婆羅門乃是羅刹弊惡鬼神咄
哉惡人汝今來此欲乾我等正法河
耶如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎汝
如惡風吹滅法炬是大惡象欲拔法
樹成死惡人无有道理口發言時舌
何不縮如何大地能載汝形日光赫
炎不燋汝身云何彼河不漂汝去時
婆羅門語諸大臣汝等癡人何故見
呵辟如惡狗吠彼乞者汝今疑我非
婆羅門從遠求耶非是博學出家人
乎汝等愚惡亦不能知諸婆羅門所
有威力汝不知耶日月虧盈大海鹹
苦闍菟神仙吞飲恒河十二年中斷
絕不流自在天王面上三目瞿曇仙
人於釋身上化千女根婆私吒仙變
帝釋身為羝羊形毗仇大仙食須弥
山如食乳糜如此之事盡是我等婆
羅門力我今來此亦不為卿空言綺
飾誰當不能君王自言能一切施我
今從乞有何可責時月光王即語諸

臣卿等今者不應見遮我今當令此婆羅門所願滿足汝當觀察我今治國无有貪婬瞋恚愚癡所得果報今已成就捨身時到如蛇脫皮汝等當知我今以此不堅之身易彼堅身不堅之財貿易堅財不堅之命貿易堅命如我先時常爲汝說大人之法今正是時亦常勸汝向於正法閉塞諸惡開諸善門於菩提中種諸善根薄諸煩惱漸解家繫如我所得如是功德汝亦當得是故我今放捨身命汝當歡喜不應憂苦若我貪身不能爲者猶當苦言慰喻令作況我今已能自開割而汝反更遮固不聽辟如有人以草易麁服毒愈病我亦如是捨不堅牢身得堅牢身時諸大臣復作是言王今不應計是事得堅牢身時諸大臣復作是言王今不應計是事也所以者何大王乃是臣等所依王今此身一切共有共有之法何得獨爲一婆羅門而欲放捨捨此身已財施之事云何能辦若不能辦受苦者衆王身雖一天下共之云何今日獨

欲自在辟如多人共一妙寶有人獨
用豈得自在王身今者亦復如是尒
時大王和顏悅色向諸大臣復作是
言汝等先當起慈愍心觀婆羅門然
後我當捨頭施之尒時大王告婆羅
門汝小遠去聽我慰喻諸臣民已當
相發遣時婆羅門即便小却尒時大
王告諸臣言汝不知我本曰所願常
欲利益諸衆生耶我已為汝所作成
辦復當滿此婆羅門願此婆羅門曾
於往昔與我有怨餘報未畢常以繫
心更無餘緣可以償之要當捨頭而
令永畢自我受身常行正法今為此
人亦行正法卿等速去喚婆羅門令
還本處作如是言汝无巧智不知時
宜於大衆中求索我頭何故不於僻
靜之處而求索耶我今為汝諫喻諸
臣令汝安隱得全性命設不諫者汝
之身命何得全濟汝小遠去至彼靜
處須我發遣諸大臣已我當就汝斷
頭相施時婆羅門聞王語已即便遠
去尒時大王遣諸臣已即便至彼語
婆羅門言汝今若為我怨所遣索我

頭者我亦於汝无觸嬈心若自來索
有何因緣汝婆羅門應起慈心設起
慈心即當生天怨心如火汝當速滅
瞋恚在心不見法義修忍之人除去
瞋恚瞋恚汙心形不端正猶如雲霧
障蔽淨月出家之人所應不生生瞋
恚者不得端正猶如飲酒嗌氣臭穢
婆羅門言汝今所說雖為妙善而我
飢積何能信受但施我頭无更餘言
我今聞汝所說雖善聞已倍更增益
瞋恚猶如膏油投之猛火時王答言
我從生來未曾勸人而為惡事今此
身者隨汝自斫是身可惡猶如糞穢
實不愛之但憐愍汝墮地獄耳婆羅
門言言地獄者為在何處尒時大王
即起悲心而作是言怪哉眾生𡙇哉
世間乃無一人修行善法為已判者
我雖種種勸諫是人而其本心猶樂
行惡譬如蒼蠅在蜜器中有人拔出
心猶樂著以樂著故乃至喪命是婆
羅門亦復如是時婆羅門持一利刀
以麁皮覆即便出之捉王頭髮繫之
樹上以瞋恚心欲斬王頭刀誤不及

斫斷樹枝時婆羅門謂已斫竟即生
歡喜以是菩薩及諸天神威德力故
乃至不見其王身首尒時樹神語婆
羅門言何處當有婆羅門人受畜利
刀煞害人命汝手云何不墮於地地
何不裂陷汝身耶云何於此清淨人
邊生是惡心汝身所以不陷地者賴
是菩薩擁護汝故時婆羅門謂得眞
實斷菩薩頭悉心得解即便還去王
亦還宮身安無損菩薩摩訶薩行檀
波羅蜜時能作如是无所不捨

菩薩本緣經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩薩本緣經卷下　　觀

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

兎品第六

菩薩摩訶薩　若墮於畜生　所行諸善法
外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾為兎身以其先世餘業因緣雖受兎身善於人語言常至誠無有虛誑智慧成就遠離瞋恚於人天中最為第一慈悲熏心調和軟善悉能消滅諸魔因緣言行相副真實无諂煞害之心永无復有安住不動如須弥山與无量兎而為上首常為諸兎而說是言汝等不知墮惡道耶是身可患夫惡道者地獄畜生餓鬼阿修羅如是等名為惡道汝等今當至心諦聽墮惡道因緣所謂十惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦思惟今當為汝略解說之四法根本多諸過患所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢因貪欲心行上惡者墮於餓鬼因瞋

恚心行十惡者墮於畜生因愚癡心行十惡者墮於地獄因憍慢心行十惡者墮阿修羅因此四法所往之處常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火熾然利刀劍剥常為狗犬之所噉食鐵嘴諸鳥挑啄其目灰河壞身猶如微塵復為諸椎之所打碎利斧刀劍截其手足寒冷惡風吹襞其身二山相拍身處其中汝等當知設我盡壽至百千世解說如是地獄眾生不能得盡如是地獄有種種苦汝今復當聽餓鬼中種種諸苦所謂飢渴所逼身體乾枯於无量歲初不曾聞漿水之名乃至穢糞求不能得頭髮長利纏繞其身故令身中支節火然遥望見水至則火坑飢渴所逼往趣糞穢復有惡鬼神持刀杖固遮令說此事倍令我心驚畏怖懼阿修羅者雖受五欲與天无别憍慢自高無謙下心遠善知識不信三寶亦復不為善友所護於世間中起顛倒想雖見諸佛心無敬信於上諸天常生惡心繫念伺求諸天過失汝等當知憍慢

之結多諸過各無所利益所以衆生
不成道果無不由此憍慢熾盛自是
非彼識判呵責世間衆生以憍慢故
增長邪見邪見因緣誹謗三寶謗三
寶故受阿修羅阿修羅中所受衆苦
若爲故欲盡說不可得盡以愚癡因
緣墮畜生中多受衆苦受種種形食
種種食種種語言行住不同無足二
足四足多足水陸空行牛羊駝驢猪
豚鷄狗飛鳥走獸如是等輩常爲愚
癡之所覆蔽常處盲冥无有智慧各
各相於起煞害想乎相怖畏猶如怨
賊常爲獵師屠膾所煞復爲師子虎
狼豺犬無量惡獸之所噉食常墮坑
坎羂索羅網生則負重死則刻剝駕
犁挽車鐵鉤鉤斵鞚靽拘執常苦飢
渴口乾舌燥雖有所須口不能宣稚
小孤迸遠離父母水草无量常不充
足畜生惡報世間現見是故我今略
爲汝等而解說之如我先業惡因緣
故受是兎身唯食水草恒多怖畏是
故汝等應修善法善法因緣生天人
中雖人道中有諸苦惱劇於諸天猶

當發願願生人中辟如官法爲犯罪者造作土窖凢有三重重罪之人置在窖下中罪之人置之中閒罪極輕者置于上重行惡業者亦復如是極重惡者墮于地獄中品惡者受畜生身窖下品者生餓鬼中遠離如是三品惡已得生人中生人中已行善不善行上善者入於涅槃如已舍宅是時兎王常爲諸兎宣說如是善妙之言尒時有一婆羅門種猒世出家修學仙法不惱衆生離欲去愛和顔而言身无麁穬飲水食果及諸根藥少欲知足修寂靜行長養髮爪爲梵行相是時仙人忽於一時遥聞兎王爲兎說法聞已心悔而作是言我今雖得生於人中愚癡无智不如是兎生在兎中曉了善法辟如日光障蔽月光我亦如是雖生人中爲彼畜生之所障蔽彼雖畜生或是正法之將或是梵王大自在天我今聞彼所說之法心調柔和辟如人熱入清冷水恠哉師子多行惡業受是獸身云何復當煞如是兎如是兎者乃是純善

形雖如是乃能修行仙聖之法雖生畜生而能宣說善惡之相我從本来无可諮禀尊敬之處今得遇之甚善无量是時仙人即起合掌往至兎所至兎所巳却坐一面合掌向兎而作是言汝是正法之身將不受兎身所有必定純善之法唯願為我具足說之我所修學長養鬚髮草衣食果今實厭之辟如攢氷求酥是實難得我亦如是終身長鬚草衣食果雖修苦行正法難得我今雖得生於人中受人形體遠善知識修行惡法如七葉華正可遠瞻不中親近我亦如是修行惡法有智之人覩之遠去終不親近汝真梵王假受兎身兎時答言大婆羅門若我所言悅可汝心甚不愛也所以者何我久巳離慳悋之結往昔發心便當涅槃但為衆生故久住生死時婆羅門聞是語巳心生歡喜汝是大士能為衆生久處是中即便隨逐經歷多年飲水噉果與兎无別是時世人多行惡法以是因縁令天炎旱草木華果枯乾不出海池井泉

諸水燋涸其地所有林木蓬茹蒿草土地人民取拾去盡時婆羅門飢窮困苦和顏向鬼而作是言我今欲去願不見責鬼聞是已即生念言今此大仙不樂此處故欲相捨即前問言此處何過有何相犯大仙當觀身服如是茅草之衣令心愁惱非所宜也如婆羅門入婬女舍甚非家法也婆羅門言汝之所說實入我心是處清淨實无過患諸鬼自修亦不相犯但我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨去汝今當觀一切衆生无不因食以活此身汝之所說善妙法要令雖遠離要當終身佩之心府不令忘失汝復當知我心无慈為饑食故而相捨離時鬼荅言汝所為者盡是小事云何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲水已經多日恐命不全是故置宜欲相捨離鬼聞是已念言善哉是婆羅門乃能為法飲水多日即便說言汝若去者我則更無如是福田唯願仁者明受我請雖知菩薩於福田中心无分別然施極苦飢渴衆生其福㝡

大聽知二 目是常所護然當先授若
痛之處汝今是我親善知識是我所尊
有大功德是故我今欲設微供汝今
當知人有四種施亦有四所謂下者
下中下者智者智中智者云何下者
施時發心求於諸有下中下者以畏怖
故行於布施智者有恭敬心而行布
施智中智者有大悲心而行布施我
今於是四施之中趣行一施唯願明
旦必受我請時婆羅門即作是念此
鬼今日為何所見見死處耶或死鬼
乎心即歡喜然火誦呪是鬼其夜多
集乾薪告諸鬼言汝等當知是婆羅
門今欲捨我遠去他家我甚愁惱身
體戰慄世法如是无常別離虛誑不
實猶如幻化合會有離猶如秋雨有
為之法有如是等无量過患諸行如夢
說時之灾衆生命盡无可還者汝等
今者知世法如是而不能離是故汝
等要當精勤壞 三有乎尒時鬼王竟
夜不眠為諸鬼衆說法如是夜既終
已清旦地了於新聚邊即 便吹火火
然之後語婆羅門言我昨請汝欲設

微供今已具辦必食之何以故智人集財欲以布施受者憐愍要必受用若有凡人多畜財寶以施於人此不為難我今貧窮施乃為難唯願哀矜必定受之我今深心清淨啓請唯願仁者必受不疑說是語已復自慰喻我今為他受安樂故自捨己身无所貪惜大如毫釐如是福報願諸眾生證无上智自慰喻已投身火坑時婆羅門見是事已心驚毛竪即於火上而挽出之无常之命即便斷滅諦觀心悶抱置膝上對之號咷並作是言愛法之士慈愍大仙調御船師為利眾生捨身壽命今何所至我今敬礼為歸依主我處此山長髮垂搭雖經多年无所利益我願從今常相頂戴願汝功德具足成就令我來世常為弟子說是語已還持兎身置之於地頭面作礼復還抱捉猶如赤子即共死兎俱投火坑尒時釋天知是事已大設供養收骨起塔菩薩摩訶薩修行如是尸波羅蜜不誹於世

菩薩本緣經鹿品第七

菩薩摩訶薩行大波羅蜜乃至上悉中終不生惡心

我昔曾聞菩薩往世墮在畜生而為鹿身兩脅金色脊似琉璃餘身雜剪種別難名蹄如車渠角如金精其身莊嚴如七寶藏常行利益一切衆生所有善法具足成就身色光炎如日初出諸天敬重為立名字号金色鹿為无量鹿而作將導而是鹿王多行慈悲精進智慧具足無藏有大勇猛善知人語為調衆生示受鹿身尒時鹿王遊於雪山其山多有衆林華果流泉浴池若諸禽獸共相憎惡生賊害心以是菩薩威德力故悉滅无餘在空寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀小惡猶如毒食如是小惡不當受之當觀小善為親友想常應親近精勤受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故墮畜生中不能修行所有善法愚癡覆故受是畜身經無量世難得解脫生死之中欲受樂者要因正法而為根本夫正法者能護衆生不墮惡趣

為度煩惱苦海之人而作橋梁如人覆嶮要因机杖亦如執炬觀見諸器行正法者亦復如是夫正法者寂可親近不可破壞能示衆生无上大道是能為受樂者歸是法已能令善心心不斷行是法者心無所畏是法能除一切諸惡譬如良藥療治衆病以是因緣常應憶念不令忘失若忘失者此生空過一切世間皆悉虛詐唯有布施忍辱慚愧智慧之法乃是真實若能修行如是等法是則名為具足正法為諸鳥獸常説是法令諸聽者心離婬欲當是時也猶如賢聖遠離諸惡不加侵害復於後時與諸群鹿遊止一河其水廣大深無崖底暴漲急疾多所漂没壞諸山岸吹拔大樹一切鳥獸无敢近者時有一人為水所漂恐怖惶懅莫知所至身力轉微餘命无幾舉聲大喚天神地祇誰有慈悲能見救濟苦哉我今與室家别今日困悴誰可歸依我昔曾聞世有一鹿修學仙法有大慈悲唯是當能深見濟拔是時鹿王在群鹿前聞如

是聲即便驚視誰受苦厄發如是言我聞是已其心苦惱如彼受苦等无差别尋告諸鹿汝當隨意各自散去吾欲觀覓平整之處自恣飲水以充渴之諸鹿聞已尋即四散鹿王即便尋聲求之見有一人為水所漂復為木石之所撲觸多受苦惱鹿王見已即作是念水急駃疾假使大魚亦不能度我今身小力亦微末竟知當能度是人不寧令我身與彼俱死實不忍見彼獨受苦復作是念若使是人在於陸地為象所困可得為作方便救護今在此水漂疾急速我當云何而得救拔我設入水不能濟者一切聞知當見嗤笑自知不能何故入水我今雖有慈悲之心身力微末恐不能辦我今要當倍加精進以不休息而往救之即作是言汝今不應生怖畏心我今入水猶如草木假使身滅要當相救是時鹿王踊身投河至彼人所即命溺人令坐其背溺人即坐安隱无慮猶如有人安坐牀席其河多有木石之屬㸦相撲觸身痛無

賴是時惡王擔負溺人至死不放劣
乃得出至手彼岸溺人尒時即得殺
拔安隱出已即語鹿王我之父母所
長養身為已滅沒今之身命實是汝
有汝雖鹿王身命相屬所可勅使唯
垂告語尒時鹿王告其人言汝今且
聽我於汝所不求功果亦无有心生
貢高想我今不惜如是身命但欲為
他而作利益汝今當知我受獸身常
處林野自在隨意求覓水草雖不
侵犯居民邑落然是我罪多諸怨憎
無復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵
之徒无所歸依無守護者我雖鹿身
雜色微妙一切世間悉无見者以相
殺濟唯汝見之昔我立誓若見苦厄
要令度脫人雖有力見苦不救當知
是人為無果報如不種子不収果實
若念我者當善攝口知恩念恩賢聖
所讃不知恩者現世惡名流布於外
復為智者之所呵責將來之世多受
惡報知恩之人二世安隱非施因緣
而得自在不修多聞具大智慧雖無
水浴清淨無垢離諸香熏得无上香

離諸瓔珞得眞莊嚴遠離所依而得
自護離无刀杖人無侵者汝當知之
知恩之人所得功德說不可盡不知
恩者所得過患亦復无量是故汝今
應善護口尒時溺人聞是語已悲喜
交集涕淚橫流即礼鹿足而作是言
汝常說法示諸衆生涅槃正道汝如
良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間
第一慈父是尊是導實貪隨侍朝夕
稟受不欲遠離經一念頃必當為惡
无所堪任我今設去雖有形體當相
遠離而心未敢生捨離想也說是語
已尋便即路鹿王望之遠不見已即
還本處衆鹿之中是時溺人既還家
已忘恩背義破滅法炬自然其心破
伐法樹乃殖毒林心為惡器感衆怨
毒為現世利即至王所而白王言大
王當知臣近入山見有一鹿身色微
妙如七寶貫莊衆鹿中而為上首猶
如滿月處衆星中其皮雜色任覆御
衆臣知此鹿遊住之處時王聞已心
驚喜曰卿示吾處吾自往取溺人白
王敬奉所勅王即嚴駕令在前導千

乘万騎隨後而往是時鹿王在衆鹿中疲極而眠尒時虚空多有衆鳥見王軍馬各相謂言是王必為金色鹿来時有一烏即至鹿所啄鹿王耳鹿王驚悟心即念言此烏何縁来見覺之從昔巳来衆烏等類頋復圍遶无敢近者今日何故觸犯我身鹿即起立遥望王軍四方雲集巳来近至復作是念如是衆烏實无過咎辟如有人所尊陷墜以手牽挽豈是過耶復作是念是諸衆生无慈悲心世間所有師子虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是人無理得生人中忘恩背義反於我所而生毒害如妙香華置之死屍即時可惡人不喜見是人亦尒尒為得現世少許樂分捨離將来无量樂報尒時鹿王即向諸鹿而作是言汝等莫愁王今所以来至此者正為我身不為汝也我今雖能逃避遠去亦能壊碎彼之軍衆要當畢命自往王所若我如是汝等便當東西波迸乃至喪命是故我今為汝等故當往王所但隨我後莫生恐怖當令汝等安隱无

恚汝等當知我若發心欲入涅槃即能得之所以不取正為汝等我至王所設使喪命但令汝等安隱全濟吾无所恨作是語已即至王所溺人見已尋示王言所言處王此即是也作是言已兩手落地時王見已即便下馬心驚毛竪而作是言汝手云何斷落如是即捨刀杖獨往鹿所處見王時心中愁惱生作是念彼雖獸身非實鹿也即是正法勇出之王尒時處王即白王言大王何緣放捨刀杖身體流汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我是修慈終不相害如月生火无有是處時王聞已心得安隱即向處王而作是言是人何緣兩手落地然如向言能施我等无所怖畏云何是人直示汝身得如是報汝向自言能施衆生無所畏怖云何乃令是人如是若言不施一切世間即當火然是時處王復白王言辟如有人犯官重罪觸惱無諍清淨比丘如是之人得大重罪不知恩者亦復如是得大重罪王今當知是人自作自受其報非我因緣

王即問言唯願廣說我樂聞之鹿王荅
曰願王問彼不須我說王即問人卿
今何故二手落地是時溺人即為其
王廣說本緣王既聞已卿作是事已
云何當得不受報也若有困厄依怙
他人乃至一念尚應報恩況復多時
受斯重恩而不能報反生賊害豈當
不受如是報也如人熱時止息凉樹
是人乃至不應傷損是樹一葉受恩
不忘亦復如是尒時國王復向鹿王
長跪叉手而作是言我從今日常相
歸依鹿王荅曰審能尒者敬受來意
王復言曰汝今受我願求何等鹿王
荅曰若能於我生尊相者今當諦聽我
是獸身唯賴水草以自存活餘无所
求大王當知是人昔為水所漂困无
救護者餘命无幾我於尒時猶能救之
王今若有慈悲之心當視是人如赤
子想若視是人即視於我是人愚癡
无知可愍命終之後必墮地獄經无
量歲備受衆苦是故應當於是人所
生慈愍心大王辟如有人多諸子息
愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩

尒時於惡衆生偏生悲愛以是衆生懷惡法故是故菩薩為諸衆生發菩提心尒時大王復更歛容而作是言汝今真是調御大師護持正法拔濟危厄歸依之處能除衆生一切畏者是諸衆生多行惡法身應墮地所以不没諒由大士護持故也從今以往施諸庶群无所畏樂我今終身願為弟子若汝来世成无上道願先濟度於是國王說是語已即告群臣舉國人民自今為始不得遊獵煞害為業菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時雖受獸身於諸怨憎乃至不生一念惡心

菩薩本緣經龍品第八

菩薩摩訶薩　處瞋猶持戒　見生於人中

而當不堅持

如我曾聞菩薩往昔以惡因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如鞴風其目照明如雙日出常為无量諸龍所遶自化其身而為人像與諸龍女共相娛樂住毗陁山幽邃之處多諸林木華果茂

威甚可愛樂有諸池水八味具足常在
其中遊止受樂經歷无量百千万歲
時金翅鳥為飲食故乘空束身飛來
欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸
尒時諸龍及諸龍女見聞是事心大
恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落
裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作
是言今此大怨已來逼身其紫金剛
多所破壞當如之何龍便荅曰卿依我
後時諸婦女尋即相與來依附龍龍復
念言今此婦女各生恐怖我若不能
作擁護者何用如是殊大之身我今
此身為諸龍王若不能護何用王為
行正法者悉捨身命以擁護他是金
翅鳥之王有大威德其力難堪除我
一身餘无能禦我今要當捨其身命
以救諸龍尒時龍王語金翅鳥汝金
翅鳥小復留神聽我所說汝於我所
常生怨害然我於汝都无惡心我以
宿業受是大身稟得三毒雖有是力
未曾於他而生惡心我今自忖審其
氣力足能與汝共相抗禦亦能遠炎
大火投乾草木五穀臨熟遇天惡雹

或變大身遮蔽日月或變小身入藕
絲孔亦壞大地作於江海亦震山嶽
能令動搖亦能避走遠去令汝不見
我今所以不委去者多有諸龍來依
附我所以不與汝戰諍者由我於汝
不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故
於我不生惡心龍王答言我雖獸身
善解業報審知少惡報逐不置猶如
形影不相捨離我今與汝所以俱生
如是惡家悉由先世集惡業故我今
常於汝所生慈愍心汝應深思如来
所說
非以怨心　能息怨憎　唯以忍辱
然後乃滅
譬如大火投之乾薪其炎轉更倍常
增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥
聞是語已怨心即息復向龍王說如
是言我今於汝常生怨心然汝於我
乃生慈心龍王答言我先與汝俱受
佛語我常憶持抱在心懷而汝忘失
了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我
和上善為我說无上之法我從今始
惠施一切諸龍无畏說是語已即捨

龍宮還本住處尒時龍王遣金翅鳥還本處已慰喻諸龍及諸婦女汝見金翅生怖畏不其餘衆生覩見汝時亦復如是生大怖畏如汝諸龍愛惜身命一切衆生亦復如是當觀自身以喻彼身是故應生大慈之心以我修集慈心因緣故令怨憎還其本處流轉生死所可恃怙无過慈心夫慈心者除重煩惱之妙藥也慈是无量生死飢餓之妙食也我等往昔以失慈心故今來墮此畜生之中若以修慈為門戸者一切煩惱不能得入生天人中及正解脫慈為良乗更无過者諸龍婦女聞是語已遠離恚毒修集慈心尒時龍王自見同輩悉修慈心歡喜自慶善哉我今所作已辦我雖業因生畜生中而得修行大士之業尒時龍王復向諸龍而作是言已為汝等作善事竟為已示汝正真之道復為汝等然正法炬開諸惡道開人天路汝已除棄無量惡毒以上甘露補置其處欲請一事汝等當知於十二月前十五日閻浮提人以八戒

水洗浴其身心作清淨為人天道而
作資糧遠離憍慢貢高貪欲瞋恚愚
癡我亦如是欲効彼人受八戒齋法
汝當知之若能受持如是八戒雖无
妙服而能得洗浴雖无牆壁能遮怨
賊雖無父母而有貴姓離諸瓔珞身
自莊嚴雖无珎寶巨富无量雖无車
馬亦名大乘不依橋津而度惡道受
八戒者功德如是汝今當知吾於處
處常受持之諸龍各言云何名為八
戒齋法龍王答言八戒齋者一者不
煞二者不盜三者不婬四者不妄語
五者不飲酒六者不坐臥高廣牀上
七者不著香華瓔珞以香塗身八者
不作倡伎樂不往觀聽如是八事莊
嚴不過中食是則名為八戒齋法諸
龍問言我等若當離王少時命不得
存今欲增長無上正法熾然法燈請
奉所勑佛法之益無處不可何故不
於此中受持亦曾聞有在家之人得
修善法若在家中行善法者亦得增
長何必要當求於靜處龍王答言欲
處諸欲心無暫停見諸妙色則發過

去愛欲之心辟如濕地雨易成泥見
諸妙色發過去欲心亦復如是若住
深山則不見色若不見色則欲心不
發諸龍問言若處深山則得增長是
正法者當隨意行尒時龍王即將諸
龍至寂靜處遠離婬欲瞋恚之心於
諸衆生增修大慈具足忍辱以自莊
嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經
歷多日斷食身羸甚大飢渴疲極眠
睡龍王修行如是八戒具足忍辱於
諸衆生心无害想時有惡人至龍住
處龍眠睡中聞有行聲即便驚寤時諸
惡人見已心驚喜相謂曰是何寶聚從
地湧出龍見諸人心即生念我為修
德來至此間而此山間復有惡逆破
修德者若令彼人見我真形則當怖
死怖死之後我則毀壞修行正法我
於往昔以瞋因緣受是龍身三毒具
足氣見觸毒如是諸人今來至此必
貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰
我等入山經歷多年求覓財利未曾
得見如是龍身文彩莊嚴悅可人目
剝取其皮以獻我王者可得重賞時

諸惡人尋以利刀剝取其皮龍王尒
時心常利樂一切世間即於是人生
慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸
喻慰汝其心汝今不應念惜此身汝雖
復欲多年擁護而對至時不可得免
如是諸人今為我身貪其貲貨當墮
地獄我寧自死終不令彼現身受苦
諸人尋前執刀剋剝龍復思惟若人
无罪有人支解嘿受不報不生怨結
當知是人為大正士若於父母兄弟
妻子生嘿忍者此不足貴若於怨中
生嘿受心此乃為貴是故我今為衆
生故應當嘿然而忍受之若我於彼
生忍受者乃為真伴我之知識是故
我今應於是人生父母想我於往昔
雖无量世故捨身命初未曾得為一
衆生彼人若念剝此皮已當得无量
珎寶重貨願我來世常與是人无量
法財尒時龍王既被剝已遍體血出
苦痛難忍舉身戰動不能自持尒時
多有无量小虫聞其血香悉來集聚
唼食其肉龍王復念今此小虫食我
身者願於來世當與法食菩薩摩訶

薩行尸波羅蜜時乃至剥皮食肉都
不生恐況復餘屬也

菩薩本緣經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 989

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上　觀

大唐至相寺沙門釋　智嚴　譯

諸經要集四十二部

凡菩薩行門總六十六條具列如後

第一出象腋經　顯說三條行

解六波羅蜜行　修行菩薩爲衆生故生於
六趣受諸快樂　菩薩行空喻

第二出說妙法決定業障經　顯說三條行

教菩薩行求善知識退菩提因雖　諸法茲入耳
故當成佛道　解二十四種大乘名號

第三出維摩結所問經　顯說二條行

解佛種性因發起修行菩薩行
解出家因緣功德

第四出方廣如來智經　顯說二條行

解非善知識不應同居校量聲聞道行與修
行菩薩行深淺

第五出勝義諦品經　顯說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道
解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜

第六出大般若波羅蜜多經　顯說四條行

修行菩薩初修種波羅蜜因无散乱發起菩
提解修行菩薩恐散乱菩提心故攝念六波羅
蜜解禪煩惱因緣　解修行菩薩初發起菩提
心尊持六波羅蜜

第七出花嚴經善財童子經　顯說一條行

初修行菩薩發起菩提
校量聲聞道行譬喻

第八出寶語所問經　顯說一條行

解修行菩薩清淨持
戒行修六波羅蜜

第九出濱法師品經　顯說二條行

修行菩薩校量習聞法數
又解於諸刹土修行菩薩行門

第十出決定毗尼經　顯說二條行
解修行菩薩及聲聞行人如何住持戒行
解三毒煩惱因

第十一出遠清淨毗尼經　顯說二條行
校量修行菩薩持戒校授
聲聞戒行調伏業惑

已上一十一部入上卷

第十二出海慧菩薩所問經　顯說八條行
修行菩薩縱起六波羅蜜善巧方便而能成就
不犯佛教般若波羅蜜淨義引眾故重聲聞與
菩提輕乘修行菩薩初發菩提心實能忍辱不
令禪難過失菩提　解忍身口意三業不動成
就六波羅蜜　解觀行成就六波羅蜜念門
解八種功德與煩惱和雜論　解四種善行
解修行菩薩所修道行有十
二種邪魔障道與俱染的

第十三出戲樂嚴經　顯說一條行
解修行菩薩善巧方便五欲因緣然則勸令
發起菩提因而度脫無量眾生

第十四出善巧方便經　顯說一條行
修行菩薩習學業
聞行犯重障因

第十五出勝積品經　顯說一條行
前修行菩薩
進入聲聞行

第十六出如來藏經　顯說一條行
觀念如來
惡覺留果

第十七出金光上勝毗尼經　顯說一條行
金光勝童女變子修行
願於出家心歸菩薩

第十八出降伏魔經　顯說一條行
覺喜菩薩說二十種魔
障隱當自覺不取

第十九出富婁那所問經 顯說一條行
修行菩薩爲惡知識故四種因緣退捨菩提
入聲聞解脫

第二十出寶童 大人所問經 顯說一條行
修行菩薩與聲聞校量道行之權實語不
妄諸行究歡

第二十一出寶積經 顯說一條行
修行菩薩與聲
聞校量法行

右已上一十部入中卷

第二十二出虛空藏菩薩所問經 顯說一條行
說修行菩薩有四十五種覺障若能覺悟兼
能超度四魔

第二十三出如來境界經 顯說一條行
有諸比丘於泥華如來問法故於今不退菩
生彌勒三會

第二十四出阿闍世品經 顯說一條行
解三乘教菩薩因
又解上座因

第二十五出離垢菩薩所問經 顯說一條行
空中有菩薩聚下佛所是等現身是女人
爲證菩提心故轉爲男子

第二十六出文殊師利菩薩所問經 顯說一條行
修行菩薩修習二種
行捨十種善根利益

第二十七出光明遍照品經 顯說一條行
諸有比丘隨佛在於逝多林中不免如寒藏
神觀諸佛菩薩神力所轉於覺闕

第二十八出出生菩提經 顯說二條行
說三種佛地
又說三乘高下因緣

第二十九出寶聚經 顯說一條行
初發菩提心人功德多於恒河沙數無邊
無能沒可及

第三十出鄔羅延品經　顯說一條行

說修行菩薩住於四種住地

第三十一出集一切功德品經　顯說一條行

修行菩薩拔刀請慾顯易生死救度眾生不離三界

第三十二出寄嚴經　顯說一條行

拔量聲聞與修行菩薩行業深淺

第三十三出梵剎經　顯說一條行

修行菩薩每數發忍辱大行顯速進菩提

第三十四出一切諸佛所念經　顯說一條行

修行菩薩忍辱身口意善華三業不復更犯

第三十五出法集經　顯說二條行

修行菩薩皆持十種戒行復有十種戒行

第三十六出阿差耶末菩薩經　顯說一條行

一切諸色行人戒力皆有盡時唯修行菩薩戒力無盡

第三十七出集會品經　顯說一條行

顯示三乘法教

第三十八出郁伽長者所問經　顯說一條行

說在家菩薩應修四種行功德不出家因緣

第三十九出殊勝具戒品經　顯說二條行

初修行菩薩初發起菩提心應共魔鬪堪受供亦貪味所无障又釋阿耨達龍王以四大河成

第四十出解深密經　顯說一條行

修行菩薩修六波羅蜜住地行

第四十一出勝鬘經　顯說一條行

第四十二出出生無邊門經 顯說三條行

勝鬘夫人以偈讚歎如來如來則現夫人受卜大受行願

說持是經陁羅尼者臨命終時八十億諸佛親來迎接　又表如來三身又說修行菩薩

脩四事四事无相行門速成佛道

右二十一部入下卷

若欲徧尋當條請依此次第披撿經文

第一

出象腋經 顯說三條行

解脩行菩薩行六波羅蜜空行　菩薩生入六道救度衆生救身受快樂菩薩脩行喻若虛空靜寂

尒時文殊師利童子白佛言世尊我有所疑唯願如來為衆解說佛告文殊師利童子言恣汝所問我當為汝解說其義令汝及衆歡喜奉行

尒時文殊師利童子白佛言世尊修行菩薩如何住於勝上妙法顯現一切菩薩行門而能成熟无量衆生喻如滿月現於一切佛刹尒時世尊歎文殊師利童子言善哉善哉文殊師利汝以少問我今為汝廣解所疑汝當諦聽善思念之時文殊師利童子言唯然世尊授敎而聽佛言修行菩薩

有六種相應法善住於一切甚深法
趣何者為六所謂一者若修行菩薩
樂施無悋不見慳心與異身有異身與
慳心俱无所得二者堅持戒行不見
身與非戒有異身與非戒俱无所得
三者善住忍辱守護自心不見自身
與瞋恚異身與瞋恚俱無所得四者精
勤善行不見自身與懈有異身與怠懈
俱无所得五者方便淨住禪定三昧不
見自身離於諸行亦不和合三昧定心
一切法故俱无所得六者正智於一切
諸法無所得故乃至不求涅槃不見自
身與衆生身而為有異於六趣中見
身无異故文殊師利當知修行菩薩
以此六種法故成就一切甚深法行
復次文殊師利修行菩薩復有六種
相應法行善入一切甚深法行何者
為六所謂一者修行菩薩若生地獄
受天快樂二者若生畜生則受人間
上妙快樂三者若生貧家則受轉輪
聖王快樂四者若生六趣各現本身
端嚴殊勝无能過者五者善巧方便
遊歷十方諸佛剎土無去無來安然

不動於一切佛剎示現其身六者以隨類音演說諸法而不雜乱文殊師利當知修行菩薩以是六種法故善得一切甚深法行

尒時文殊師利童子白佛言世尊如何修行菩薩生於地獄而得受天快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名摩訶鉢頭摩得此三昧已為諸衆生入於地獄受天快樂是諸獄人見其菩薩受地獄苦菩薩以福力放與諸罪人普為說法度脫無量百千衆生文殊師利當知修行菩薩生於地獄而受諸天快樂

復次文殊師利童子白佛言如何修行菩薩生於畜生而受人間上妙快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名遍寂靜得此三昧已則生畜生不失其念仍受人間上妙快樂以畜生身故與諸畜生解說佛法度脫无量百千衆生文殊師利當知修行菩薩為衆生故生於畜生而受上妙人間快樂

文殊師利童子復白佛言世尊如何

修行菩薩生於貧里而受輪王快樂
佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名離緣寂靜得此三昧已而生貧家與諸貧里衆生說法毀呰慳貪无戒讚揚布施持戒善因度脫无量百千衆生身受轉輪聖王快樂

文殊師利童子復白佛言如何修行菩薩於六趣中為衆生故各隨其類現種種形受諸快樂皆得殊勝佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名一切遍光明得此三昧力故遍生六趣方便示現雜類身形受諸快樂相貌殊勝

文殊師利童子復白佛言世尊如何修行菩薩善巧方便遊於一切佛剎无去无來安然不動如水中月現於一切佛剎佘時佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名攝一切語言得此三昧力故分身現於十方諸佛剎土而无去无來安然不動現於佛剎見諸如來皆聞法要如是修行菩薩善巧方便遍歷一切諸佛剎土無去無來安然不動如水中月現諸

佛刹

文殊師利童子復白佛言世尊如何修行菩薩於一切異類衆生隨其類音而為說法是諸言音而無雜乱佛告文殊師利童子言修行菩薩有陁羅尼名阿難哆伐多得此陁羅尼已修行菩薩則能了知無量无邊衆生心各解其言語而無雜乱尒時文殊師利童子白佛言世尊修行菩薩善巧方便甚難了知世尊修行菩薩求於甚深法者親近何等法行可知可識佛告文殊師利童子言若有修行菩薩樂知是法義者喻若虛空為對文殊師利童子言如何虛空為對佛言譬如虛空无貪瞋癡文殊師利當知色等諸法亦復如是無貪瞋癡不異涅槃相故復次譬如虛空布施持戒忍辱精進禪定智慧皆无和合為无相故一切色等諸法亦復如是无所相應施戒忍進定慧不異涅槃相故涅槃亦无和合復次譬如虛空无弃无別文殊師利當知色等諸法亦復如是無弃無別涅槃亦尒无弃无

別復次辟如虛空無知無習文殊師利當知一切色等亦復如是無知無習涅槃亦尒無知無習復次辟如虛空無明無闇色等諸法亦復如是無明無闇涅槃亦尒无明无闇復次辟如虛空於一切處无所執得當知色等諸法亦復如是不可執得涅槃亦尒無所執故復次辟如虛空无道所得无非道所得色等諸法亦復如是無道所得无非道所得涅槃亦尒无道無非道故復次辟如虛空不學聲聞解脫緣覺解脫大乘解脫色等諸法亦復如是一切乘處無所學故涅槃亦尒無所學故復次辟如虛空无攀無受色等諸法亦復如是无攀无受涅槃亦尒無攀無受復次辟如虛空不取不捨色等諸法亦復如是不取不捨涅槃亦尒不取不捨復次辟如虛空无有體性無有濁乱是以一切衆生於涅槃體性皆無濁乱涅槃亦尒无濁无乱復次辟如虛空於一切處无著无動文殊師利當知修行菩薩亦復如是當知一切衆生於一

切法无所著故涅槃亦尒无有所著若能如是悟達正智當知執想諸法則是涅槃知無常故文殊師利一切諸法既无實相若顧見佛身者不應如是若非所見則達正位達正位者於中執相如是行施非大福田亦非利他如是施者不獲多福无所利益若有所施不求獲多福利者是名世間乞士於中所施福利無價既獲無價福利則得自無所得福智成就既獲自无所得福智成就已則能速得無生法忍

第二

出說妙法決定業障經　羅什三藏譯

解善知識不退菩薩聞法誹謗已聞法故獲當成佛　解邪魔說聞法發

解二十四種大乘名号

如是我聞一時佛在法界嚴殿諸佛所會无邊道場與大比丘衆菩薩摩訶薩俱時此道場有一大人名曰功德莊嚴開敷花合掌向佛退坐一面尒時大人白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應共住佛告大人若三界中梵釋四王沙門婆羅

門皆與修行菩薩為善知識難除聲
聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大
乘道行何以故聲聞緣覺為已利故
勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲
聞乘人非善知識夫人當知初修行
菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不
同坐牀不同行路若初修行菩薩智
慧弥廣无二分別悟大乘法而為方
便勸引聲聞令入大乘方許同住若
聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不
應為說甚深大乘恐其誹謗復次修
行菩薩不應數覽小乘經論何以故
為障佛道故夫人當知修行菩薩寧
捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢
道菩薩勸請一切衆生已介時若捨
菩提之心別起異道入於聲聞羅漢
道果因惱亂故菩薩而退菩提二人
俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩
寧犯煞等五種大罪不學須陁洹果
不退菩提修行菩薩寧於一刧百刧
乃至千刧受地獄苦不學斯陁含果
不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學
阿那含果不退菩提修行菩薩寧煞

言衆生墮於地獄不修阿羅漢果不
退菩提羅漢獨證私入涅槃辟如小
賊客入他舍修行菩薩菩提心故攝
諸衆生寧同火埃不住聲聞寂滅涅
槃不退菩提以是義故為攝衆生令
入佛道故如是修行菩薩一切世間
天人阿修羅之所尊重堪任供養超
越聲聞則邪魔眷屬无能嬈惱
尒時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛
告夫人敷演大乘經典之處若有衆
生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當
知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心
故死墮阿鼻受苦无量復生餓鬼食
火糞屎無量劫中受苦畢已後生人
中盲聾瘖瘂病癩不具此等衆生命
終之後經無量生方得值遇如來親
承供養於諸佛所還復得聞大乘經
典純一無雜尒時如來於諸毛孔普
出言音一一毛孔出无量億百千法
光復生无量法音偈讚時此會中若
有聲聞則聞聲聞乘法若有緣覺乘
人則聞緣覺乘法若有大乘行人則
聞大乘妙法鳥獸之類各隨其音而

聞佛法於此會中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發无上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

尒時夫人白佛言所說大乘何故名為大乘何故說為大乘佛告夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當為汝說大乘名号所謂一者令人深樂是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者无量是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乾闥所讚是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所稱是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪所受是

名大乘十七者如藥樹王是名大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言無說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶種性无斷是名大乘二十三者能根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘尒時佛說大乘威力名号之時此三千大千世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨花无量百千天子皆發無上菩提之心无量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解尒時阿難白佛言世尊此法何名如何奉持佛言是經名爲大乘巨擎勝斯受持又名說妙法決定業障受持如來說此經已阿難及切德莊嚴開敷花夫人及諸天龍八部皆大歡喜持受奉行

第三

出維摩詰所問經　顯說二種行

解佛種性因緣發起菩提
解出家因緣功德

尒時維摩詰長者白文殊師利菩薩

言汝善明解如來種性於意云何何
等為種文殊荅言善男子是諸佛性
五陰種性无明生死種性貪瞋癡種
性四倒妄想種性五蓋種性六入種
性七識煩惱種性九惱滅壞身心種
性十惡不善種性善男子略要言之
六十二見及一切煩惱皆是如來種
性時維摩詰問言汝何義故云一切
煩惱是佛種性文殊師利荅言善男
子若執見无為已住定滅是人不應
發得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩
住於煩惱住地見正位實相是人堪
任發得菩提辟如陸地不生蓮花青
淤泥中而生蓮種善男子亦復如是
若聲聞緣覺住於无為滅定佛種花
芽无復更生煩惱淤泥池中能發善
提因煩惱故佛種芽生善男子辟如
空中種子不生糞壤之地乃能茂盛
善男子亦復如是不應无為滅定而
生菩提若起我所非我所心等於須
弥仍堪發生菩提而生佛種无量智
慧善男子辟如不入四大海水無由
取得无價實珠善男子亦復如是若

不入煩惱大海无由取得佛性寳珠
當知菩提種性本從煩惱中來
尒時長老摩訶迦葉歎文殊師利菩
薩言誠如所說真實不虛如是佛種
皆是煩惱種性何以故我等聲聞无
復堪任發生菩提我等為燒滅三界
煩惱種子我等寧以无間五逆不應斷
解世間煩惱何以故若人已造五逆
惡罪受畢究竟還復發生菩提之心
親聞佛法顯現佛事若阿羅漢煩惱
已盡无復後有无能發得阿耨多羅
三藐三菩提譬如有人五根毀壞是
人識心不堪更[illegible]羅漢亦尒煩惱毀
壞諸結已除既无力故不堪扶持无
上菩提以是義故凡夫親近於佛聲
聞辟支遠離菩提何以故凡夫數聞
三寳威力无量種性則發菩提不斷
阿耨多羅三藐三菩提心若聲聞緣
覺雖曾聞說如來聖德十力无畏十
八不共亦不堪任發得菩提
佛告羅睺羅汝詣維摩詰問疾羅睺
羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何我念昔時鞞舍離城有諸

族姓子來詣我所稽首作礼而問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利時我與諸族姓如法為說出家功德因緣說此法時維摩詰而來我所稽首我足而謂我言唯羅睺羅汝今所說出家功德不應如是所以者何夫出家者无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德夫出家者无為法故無為法者無利無功德遠離一切諸行處於涅槃智趣所受聖所行處降伏衆魔度五道淨五眼定五根施無畏不惱於他不染雜惡摧諸外道超越假名出離犯戒淤泥池中我所無著無我所無所受亦无擾乱調伏身心攝護他衆隨禪定離外過一切處而无所取若能如是出家名為善出汝等於正法中宜共出家善學律儀諸佛法教所以者何人身難得佛世難逢无上菩提甚難發起尒時此等諸子白維摩詰言我等聞佛所說若父母不聽不得出家尒時維摩詰長者告諸童子言汝等但發阿耨多羅

三藐三菩提心常修梵行是則出家
功德
尒時與三十二族姓子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我无言可荅以
是義故我不堪任詣彼問疾

第四

出方廣如來智經 顯說二種行

解善惡知識菩薩不應聲聞同學
解修行菩薩與聲聞被蓋道行深淺

尒時佛告摩訶目揵連善男子當知
善知識故教道諸法菩薩而成阿耨
多羅三藐三菩提是以初修行菩薩
不應學聲聞緣覺小乘教道何以故
一切破戒邪行之人是菩薩善知識
若聲聞緣覺障佛道故則非善知識
何以故犯戒之人不堪破於菩薩正
行是犯戒邪行之人法無力故不能
障於菩薩佛道若聲聞緣覺以世諦
無我復無煩惱以是智故能令初學
菩薩入於聲聞教道當知聲聞非是
菩薩善知識也修行菩薩寧與破戒
邪行交通不與聲聞緣覺乘人受法
何以故犯戒邪行雖共交通身相遠
離若聲聞人行坐不離譬如家賊不

離其側以是義故菩薩不應與聲聞人習學交往譬如野干不堪師子同居當知聲聞與其菩薩亦復如是何以故聲聞修學唯利己故若修行菩薩專求佛道度脫衆生聲聞唯見一身趣路若菩薩善行正路導引衆生聲聞唯淨己心若菩薩能淨己心亦淨衆生聲聞唯自除煩惱若菩薩自除煩惱亦能除滅衆生煩惱聲聞入邪疾路獨避世間菩薩自入正路導引衆生聲聞唯除習氣煩惱菩薩成等正覺習氣都滅煩惱悉除聲聞異道入於涅槃菩薩自證正道無餘涅槃聲聞入於寂滅涅槃其法亦滅若菩薩成等正覺已入無餘涅槃法仍不滅十力無畏十八不共四聖諦三十二相八十種好無量佛事神通不滅當知聲聞及辟支佛皆無是德

第五

出勝義諦品經　顯說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道衛護
行等菩薩十種戒行成就六波羅蜜

爾時普賢菩薩語普智菩薩言佛子修行菩薩爲求阿耨多羅三藐三菩

提該應起十種行願何者為十所謂
一者願度一切衆生二者令其遠離
一切煩惱三者除滅相續習氣四者
於一切佛法无所疑惑五者除拔衆
生一切苦聚六者願拔衆生三塗八
難七者歸依親侍一切諸佛八者願
學菩薩一切戒行九者昇於空中示
現毛端無量佛事十者以大法鼓擊
動一切佛刹衆生聞者隨機速入無
餘涅槃當知初學菩薩如是修行若
住此地不久而起如來行願
復次佛子修行菩薩復有十種戒行何
者為十所謂一者究竟不退菩提是
其戒行二者遠離聲聞辟支佛地三
者常為一切衆生身心利故四者令
一切衆生住於佛行五者受持菩薩
戒行无令歎犯六者開悟一切諸法
七者所修功德迴施十方願成佛道
八者不應分別如來法體九者一切
世法无所貪著十者防護六根无令
染著佛子是修行菩薩十種戒行若
菩薩能住此地不久圓滿戒行六波
羅蜜成就无上菩提

復次修行菩薩復有十種退道迷路應當遠離每自察心何者為十所謂一者不敬師僧和尚及善知識是其迷路二者怖畏世苦是其迷路三者所修戒行忽生悔心是其迷路四者不樂住於諸佛刹土是其迷路五者不樂三摩鉢低是其迷路六者修少分功德便以為足是其迷路七者誹謗大乘是其迷路八者遠離菩薩戒行是其迷路九者樂阿羅漢辟支佛道是其迷路十者若見修行菩薩心生憎嫉是其迷路佛子如是十種菩薩迷路能遠離不久當入解脫法門復次修行菩薩應有十種行願何者為十所謂一者願我為諸衆生盡未来劫住於世間如是願者是普善願二者願我冣後親侍供養一切諸佛如是願者是普善願三者願我令一切衆生住於普賢菩薩行願如是願者是普善願四者願我積集一切戒行功德如是願者是普善願五者願我普修六波羅蜜如是願者是普善願六者願我滿足菩提戒行如是願

者是普善願七者願我莊嚴淨一切佛刹如是願者是普善願八者願我生於十方佛刹如是願者是普善願九者願我深求一切佛法善自開解如是願者是普善願十者於諸佛刹成等正覺如是願者是普善願佛子當知是修行菩薩十種大願以願力故速獲菩薩具足行願

復次修行菩薩復有十種魔障何者為十所謂一者忽生退心我不成佛是其魔障二者正起動修忽然弃捨是其魔障三者少分功德而生猒足是其魔障四者樂住隱僻善行俱捨是其魔障五者弃捨一切善願是其魔障六者捨斷煩惱樂修滅定是其魔障七者斷割世法是其魔障八者退捨菩薩道行是其魔障九者不樂勸化衆生是其魔障十者誹謗佛法是其魔障佛子當知是修行菩薩十種魔障若菩薩遠離是等不久速得如來十種記別地位

第六

出摩訶般若波羅蜜經中　顯說四修行

初修行菩薩　初學檀波羅蜜發起菩提心
无散乱已菩提心散乱故稱念六波羅蜜行
解煩惱因緣菩薩初發
菩提心持六波羅蜜行

尒時聖者舍利弗語聖者富婁那言復次富婁那修行菩薩應當初學檀波羅蜜何以故貪惜世業无始習氣若修行菩薩捨施之時慳心則捨因則能發菩提心若發菩提則能漸漸增長成就若漸增長成就則漸遠離二乘若漸遠離二乘則復昇進阿耨多羅三藐三菩提譬如雨中安置瓦瓶是瓶所入第一雨滴及冣後滴非緣前後二滴水瓶得滿要其中間雨滴漸入而得盈滿富婁那當知亦復如是若修行菩薩不應以初發菩提心故而成佛道亦不以冣後菩提樹下而成佛道以是義故初發菩提心故乃至冣後於其中間菩薩漸證佛道發起種種善行三阿僧祇修行利益資助佛道是以仁者富婁那修行菩薩不應散乱心无所染

尒時聖者富婁那語聖者舍利弗言修行菩薩如何攝心而无散乱舍利弗言菩薩助佛道故若發邪行惡見

將為善利當知我今所發惡行應是善提利故何以故為我是邪見不斷世間生死是以我身變易世間方便利益无量衆生以是義故修行菩薩如是智慧心无散乱

介時富婁那語舍利弗言若菩薩菩提心乱知如何相貌而得知耶舍利弗言此心散乱是聲聞緣覺乗人障其道故若求二乗道果當知則是散乱心也何以故二乗道行不應菩提若修行菩薩貪瞋癡見尚不散乱何以故為此三毒見助佛道故轉易生死利益菩提以是見故生於世間善巧方便圓滿六波羅蜜修行菩薩以資助煩惱故得阿耨多羅三藐三菩提富婁那當知若修行菩薩攝念心故而生障善當知則是散乱復有相應聲聞辟支佛攝念菩薩亦是散乱若非此等攝念不斷生死資助道故不應乱心何以故為攝念故修行菩薩在於世間以善巧方便攝念相續不斷生於世間生已則受檀波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜

禪波羅蜜智慧波羅蜜修學如是攝
念資助世間生死道故修行菩薩應
當如是授學乃至成佛而无有捨冨
婁鄰當知修行菩薩不應厭離煩惱
何以故以智識别煩惱作是思念是
等煩惱饒益我身助我成佛若此煩
惱有相可以上妙供養何以故爲此
煩惱故修行菩薩常所護惜煩惱以
是義故應當以智識煩惱因何以故
爲我善巧方便不攝三界繫縛令我
增長圓滿六波羅蜜故速得菩提若
六波羅蜜漸漸增長我則解脫世間
生死繫縛而得寛𢤱冨婁鄰當知譬
如車載重物以車重故車軸漸漸研
磨載物纔入到城其軸事畢則斷當
知因煩惱故三界而有生死修行菩
薩若煩惱故續續生於世間六波羅
蜜則得增長圓滿若六波羅蜜漸得
圓滿則生死煩惱漸漸微薄若生死
煩惱漸薄則能决定漸近佛位若修行
菩薩坐菩提樹已則起薩婆若智前
後煩惱當則斷滅无復更生是諸煩
惱所作已辦菩薩成正覺已煩惱无

復有緣辟如車軸載重入城事畢然
乃始斷修行菩薩若成阿耨多羅三
藐三菩提已亦復如是煩惱事辦無
復有緣是以當知為是利故中間不
斷煩惱修行菩薩縱被瞋罵返從无
求所須皆是助道善緣發起菩提心
故若稱羅漢心智亦是修行菩薩助
佛道故若无羅漢行門如來從何制
修羅漢道果以制修故而助佛道
尒時世尊於摩訶般若伽他所說辟
如世間若樹木无芽則无樹身若無
樹身枝葉花果無由盛茂當知衆生
若無菩提芽種諸佛不現世間若佛
不出於世聲聞從何而起辟如明燈
要賴炷心而是炷心不因第一火焰
而能燒盡亦非不因初焰而盡復非
後焰燒滅而盡亦非因後焰而盡以
是義故前後中間焰焰相續故炷心
燒盡菩提亦尒非緣初心成佛亦非
後心前後中間相續心故而能成佛
何以故剎那剎那菩提心故而成佛
道若修行菩薩布施不著我相人相
受者相心无所求无慳悋心如是布

施縱施少分等施无量則是修行菩薩具足檀波羅蜜行

復次修行菩薩若恒念如來圓滿威神顯揚聖德則是菩薩甚深戒行若菩薩漸減佛說戒相則戲若修行菩薩順世法故雖受五欲心念三歸是故願我成等正覺投度衆生此則巳住持戒波羅蜜行修行菩薩如是智慧念心不犯不名犯戒若修行菩薩於億劫中雖持十善戒行若樂聲聞阿羅漢果當知則是增上緾犯戲於大衆是爲修行菩薩持戒波羅蜜行

復次若修行菩薩發廣大心見諸衆生禁閉牢獄枷鏁杻械謗楚鞭撻斬其頭項割截手足耳鼻身分尒時菩薩念言願我代彼普受諸苦令一切衆生皆得安樂若有惱我難忍能忍心无悪對當知如是修行菩薩則是慈忍波羅蜜行

復次修行菩薩願爲衆生生樂住世間成熟衆生清淨佛土善行逼惱而无疲惓當知則是菩薩精進波羅蜜行

復次修行菩薩若色聲香味觸五欲

所纏不樂聲聞羅漢道果專念菩提當知是人恒在禪波羅蜜行

復次譬如商人欲入大海船舶不修商人及財陷沒當盡若預修船寬廣牢固商人及財皆達彼岸修行菩薩雖有道心若无堅牢智慧不久退失菩提是以智慧波羅蜜成就菩提无所難陷速成阿耨多羅三藐三菩提剎那一念無上菩提則是修行菩薩過於无量二乘功德智慧波羅蜜行

第七

出花嚴經入法界品　顯說一偈行

初修菩薩發起菩提心故肯蔽聲聞无所能及

善男子辟如師子獸王為諸獸故哮吼大聲以其聲故師子初生子而得肥壯勇健跳梁諸獸聞其大聲悉皆逃竄初修行菩薩猶若師子初生子息菩提發吼菩薩亦復如是是以如来薩婆若智為初修行菩薩故吼讚佛性皆以如来善教引故菩薩而得智慧勇健菩提增長若諸衆生貪著煩惱而自損滅辟如師子身筋造作筝絃其音若奏餘絃悉斷如来以波

羅蜜成熟菩提起發心故若有讚歎五情俱斷二乘道行皆悉俱斷譬如以象牛雜乳咸滿大池若以師子真乳一滴入池是諸雜乳悉皆流出不住同池菩提心乳亦復如是百千劫中積惡罪業以師子菩提心故罪障悉皆壞滅无餘二乘解脫與菩提種性不堪同居善男子譬如迦陵頻伽猶在卵中若發聲音靈山大鳥聲不能及修行菩薩亦復如是生死卵中發大菩提心故所修功德大悲勢力若聲聞緣覺无能及者善男子譬如金翅鳥王其子初生目則明利飛則勁捷一切諸鳥雖久成長无能及者修行菩薩亦復如是發菩提心為法王子智慧清淨大悲勇猛一切二乘雖已歷劫久修道行皆不能及

第八

出寶髻所問經 顯說修行

解脩行菩薩一種持戒清淨行波羅蜜

尒時佛告寶髻菩薩言善男子何者是修行菩薩持戒波羅蜜清淨行善男子修行菩薩有一種持戒清淨行

何者為一所謂於無上菩提而捨心復有是心若不相應事者而能相應是心於三界中勝上為最是心超越聲聞緣覺是心能殺一切度達三界衆生至於彼岸是心能類无價寶珠而為等量是心深重護念无捨使無暫忘善男子當知修行菩薩為十種尸波羅蜜清淨行何者為十所謂三種身淨行四種口淨行三種意淨行是為十无盡清淨戒

第九

出演法師品經 顯說二修行

修行菩薩攝受聲聞法教
修行菩薩於諸刹土修學菩薩行門

尒時佛告舍利弗言舍利弗譬如有人自言我能入大海至海底坐是人既見海已則於牛跡渦中動搖手脚自云我學拍浮他人告言汝自昔云我入大海取海底坐何故今日不入海中其人荅言我先於此牛跡水中習學然後方入大海舍利弗於意云何是人所修邪正以不所擬作者善巧方便以不所執我入海底先於牛跡渦中習學舍利弗言不也世尊若

人願入大海必須入海習淨佛告舍利弗亦復如是佛入涅槃後世有法主比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是大乘經典信心供養顯揚如來智慧聖德恭敬尊重既緣大乘深義智慧狹劣不達其底不解其義後時依止聲聞修習雜學阿含經論以名聞利養故與諸橦越交通若有比丘不習大乘經者隨順遮相諂曲心故搆引伴侶樂學聲聞牛跡水渦習學拘淨舍利弗以是義故若修行菩薩所將大乘經典而求佛智者是修行菩薩應學如來威儀集行若如來在於无智衆中不共交通亦不所受除施法外默然不語修行菩薩亦復如是如聞諸佛剎土諸大菩薩摩訶薩見在住持百千善巧方便於諸百千剎土習學教授億百千衆生令得神通大力而得善行功德舍利弗修行菩薩應當於諸剎土隨諸菩薩習學法行復應學彼威儀行業禪定解脫三昧三摩鉢帝善巧方便威神五通解脫故隨其修學然於空閑靜處心念

十方剎土諸大菩薩隨機方便不應樂入聲聞智慧受持習學

第十

出決定毗尼經　顯七條行

解聲聞及菩薩與何授教戒行律儀相應又解三毒類定輕重

尒時聖者優波離從禪定起詣於佛所稽首頂礼退坐一面而白佛言世尊我今向來宴坐入定而有所思世尊先為聲聞緣覺衆人及初修大乘行菩薩為其制戒清淨律儀如來所說寧捨身命不得犯戒我於毗尼律藏名為上首今如來在世若復涅槃我當云何教授戒律若聲聞緣覺乘人修持禁戒不令缺犯復當云何教授初修大乘行菩薩修持護戒世尊是以為我廣說教迹我今審於佛所聽聞授記我則以佛威神力故敢當自制我若攝授禁斷律儀願佛慈悲為我宣說云何犯戒云何无犯世尊今此會中聲聞菩薩无量衆集堪可表示

尒時優波離說此語已佛告優波離言汝為聲聞應機別說清淨戒行復

為初修大乘行菩薩故善巧方便應機別說清淨戒行何以故優波離若聲聞持戒當知戒行差別與初修大乘菩薩戒相違背則非菩薩淨戒若初修大乘菩薩持戒清淨則與聲聞戒行違背不同非是淨戒所以者何若聲聞志願力故乃至剎那不求世間生死亦无所樂亦无所願是其聲聞清淨戒行若初修大乘行菩薩志願力故願我无量劫時於此苦海救度衆生心无疲倦是其初修大乘行菩薩清淨戒行以是義故優波離當知各為隨機當說禁戒若為初修大乘行菩薩說戒順於他心无惱衆生若為聲聞說戒利己不順他心若為初修大乘菩薩說戒寬容方便若為聲聞說戒无所寬容禁戒嚴切若為初修大乘菩薩說戒可以長遠无相所說若為聲聞說戒可以嚴切執見有相為其所說優波離何故初修大乘行菩薩兼順他意而令修學何以故聲聞不順他意而令修學優波離當知初修大乘行菩薩各各隨機引

化衆生傾他心故无所惱故修持戒
行若聲聞則非他心故修持戒行何
故初修大乘行菩薩戒行寛容无犯
何故聲聞禁戒窄狹嚴切優波離當
知若初修大乘行菩薩晨朝有犯應
當結罪至午若菩提心無間斷戒聚
成就則非所犯若當午時有犯至於
黄昏菩提心无間斷戒積成就則非
所犯若黄昏有犯至於初夜菩提心
无間斷戒積成就則非所犯若初夜
有犯至於中夜菩提心無間斷戒積
成就則非所犯若中夜有犯至於後
夜菩提心无間斷戒積成就則非所
犯優波離當知初修大乘行菩薩戒
行寛緩若有菩薩結罪有犯不應悔
懼復次若聲聞犯戒戒相則滅无復
更全何以故若聲聞持戒除煩惱故
如救頭然燒衣心速為求寂滅涅槃
堅持戒行云何初修大乘行菩薩長
遠修行无相无著不離世間云何聲
聞執相一生斷滅現前修學優波離
若初修大乘行菩薩喻若恒河沙劫
雖受五欲快樂菩提心无暫捨當知

是菩薩戒行无缺何以故為初修大乘行菩薩後時成熟菩提心故若在睡眠五欲尚无所染況在覺悟所以者何若初修大乘行菩薩不應一生總斷煩惱若菩提成熟煩惱自滅若聲聞修習道行猶未成熟是等其心剎那不願更生世間是以一生迅速修行喻若救頭優波離當知初修大乘行菩薩長遠心無猒倦隨入修行應知聲聞一生暫時修學以是義故優波離汝若為初修大乘行菩薩教授說戒寬遠順他意故長遠深邃教其修學若為聲聞教授說戒不應頓他亦无寬緩何以故初修大乘行菩薩為大因緣修法器故而成阿耨多羅三藐三菩提菩薩不應猒懼世間願我无量長遠劫時為衆生故受生死苦是以如來不為修行菩薩而說出離三界生死苦海悔過因緣所以者何如來為修行菩薩故喜悅歡心為說甚深清淨因緣无過无纏無障空相如是與其言說若菩薩聞是說已樂住世間无有猒倦乃至成就阿

耨多羅三藐三菩提

尒時聖者優波離白佛言世尊說有三種三毒重罪或緣貪欲相應或緣瞋恚牽纏或為愚癡何者冣重何者冣輕願為初修大乘行菩薩說其輕重方便戒行

尒時佛告聖者優波離言若初修大乘行菩薩以恒河沙劫常犯貪欲種類罪故若信受大乘而生一念瞋心結罪重於貪欲何以故優波離若瞋心發動則能捨弃衆生若捨瞋貪欲心發則攝衆生菩薩而无戹難何以故優波離佛說若犯貪欲捨離稍慢犯罪稍輕若犯瞋恚解離稍速獲罪甚重若犯愚癡解離則速得罪稍深優波離當知三毒輕重如是修行菩薩應當守護善巧方便智慧心故无令歛犯

第十一

出過清淨毗尼經 顯說二條行

解釋菩薩行聲聞行各各如何調伏其心顯於二乘輕重

尒時寂淨天子白文殊師利童子言初修行菩薩云何調伏其心若聲聞

比丘云何調伏其心文殊荅言猒離三界心驚動故則是聲聞調伏其心若攝受世間无量法故不斷生死一切衆生而施无畏利衆生故樂住世間則是修行菩薩調伏其心若猒離功德資粮則是聲聞調伏其心若集智資粮功德无猒則是修行菩薩調伏其心若猒見一切煩惱則是聲聞調伏其心若攝一切衆生煩惱則是修行菩薩調伏其心若不為衆生故不念諸佛聖德則是聲聞調伏其心若為一切衆生故顯現諸佛聖德則是修行菩薩調伏其心若所修行業諸天不證則是聲聞調伏其心若復所修業行三千大千世界諸天普證知聞則是修行菩薩調伏其心若捨一切魔軍則是聲聞調伏其心若三千大千世界所有魔軍令其發動菩薩而能摧伏則是修行菩薩調伏其心若不明自身心量則是聲聞調伏其心若明一切剎土諸佛如來聖德則是修行菩薩調伏其心若唯為自身則是聲聞調伏其心若為衆生故修

習攝念一切諸佛聖德則是修行菩薩調伏其心若為小乘解脫執速則是聲聞調伏其心若以剎那智慧成熟菩提則是修行菩薩調伏其心若斷滅三寶種性是聲聞調伏其心若修學三寶種性則是修行菩薩調伏其心若喻瓦瓶壞破无復更全則是聲聞調伏其心若喻金器破壞修持如舊則是修行菩薩調伏其心若以善巧方便不具則是聲聞調伏其心若善巧方便相應則是修行菩薩調伏其心若十力四无所畏不具則是聲聞調伏其心若以十力四無畏心相應則是修行菩薩調伏其心若避世間如避火坑則是聲聞調伏其心若樂住世間如遊園苑居住殿堂則是修行菩薩調伏其心若不具六波羅蜜并四攝事則是聲聞調伏其心若從六波羅蜜并四攝事堅持攝念則是修行菩薩調伏其心若不斷一切宿緣習氣則是聲聞調伏其心若除相續一切習氣則是修行菩薩調伏其心略要言之若心著數量親近

量法習學有量戒行三昧智慧解脫解脫知見則是聲聞調伏其心若非量數以无量繫親近无量善巧方便所學戒行三昧智慧解脫復緣解脫所見則是修行菩薩調伏其心

尒時如來告文殊師利菩薩言善哉善哉如汝所說此是修行菩薩初入調心法行以何義故文殊師利聽我所說乃至解脫此調伏義多應成就圓滿故文殊師利譬如二人同居一處一人讚歎四大海水一人讚歎牛蹟渦水文殊師利於意云何牛跡渦水堪讚多不文殊師利言是甚微淺況堪類於四大海水讚歎輕重佛言若聲聞調伏現相亦復如是譬如牛跡渦水自少不濟无所讚益當知小乘輕重若是其有一人所讚大海者文殊師利於意云何是人堪任讚大海不文殊師利言大海功德无量讚歎無量佛言修行菩薩亦復如是應現修行無量譬如大海不知滴量大乘功德亦復如是

尒時說此法已一万二千天子皆發

阿耨多羅三藐三菩提心各發是言
世尊我等從今修行菩薩行處而能
修學願引一切衆生令入此道

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

觀 求之

大唐至相寺沙門釋 智嚴 譯

第十二

出海慧菩薩所說經 顯說八條行

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜
解般若波羅蜜深義校量聲聞輕重
解初發菩提心實忍辱邪魔不退菩提
解身口意三業成就六波羅蜜
解成就觀行六波羅蜜合門
解八種功德與煩惱和靜節
解四種善行門
解菩薩行門有十二種應障鉤

尒時有一天子白文殊師利童子言文殊師利頗有初修行菩薩心懷慳悋而能成就檀波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩成熟衆生不捨菩提故以不捨故則是慳悋以施成熟衆生心故則能成就檀波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩若當犯戒而得成就尸羅波羅

蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言修行菩薩攝護成熟諸衆生故若不具戒而得成就尸羅波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不文殊師利荅言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩捨外道行專習無上菩提法忍而得成就羼提波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩貢高我慢而得成就精進波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩不樂辟支阿羅漢果故然為顯揚薩婆若智故樂於大乘而无怠心積集善念無上菩提而得成就毗梨耶波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜不文殊師利言有是行人大子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩乃至睡眠不樂辟支阿羅

漢果尊求無上菩提而得成就禪波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩愚癡無智而得成就般若波羅蜜不文殊師利言有是行人天子曰言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩智慧狹劣見於世俗癡魅呪咀起屍擾動驚乱他心而菩薩無有方便救護之智然為菩提心故攝念佛地而得成就般若波羅蜜

介時如来歎文殊師利菩薩言善哉善哉文殊師利誠如所說汝能分別初修行菩薩應作不作修習行菓真實不虚所以者何汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫文殊師利譬如有人一日之中忍受飢餓不甞毒食修行菩薩亦復如是寧守慳恡無持戒心瞋恚急慢不攝念心不樂聲聞緣覺道行若心愛樂修六波羅蜜行則不應介何以故是中菩薩應當有厄天子言世尊修行菩薩不應怖畏煩惱佛言修行菩薩實怖煩惱恐入聲聞地位天子於意云何譬如有人

志存身命忽被加害寧當截首寧截
身耶天子言世尊若欲存命寧割身
肉不截其頭何以故若存其首尚得
修集功德善蹤以善蹤故生於天上
若截其首善蹤俱滅佛告天子言修
行菩薩亦復如是寧捨威儀戒行不
退菩提寧與煩惱相應不入聲聞斷
煩惱門天子言世尊修行菩薩如是
修行行業世間稀有甚為難信聲聞
緣覺精進行業乃如修行菩薩犯戒
佛言誠如所說辟如貧人家常飯食
若轉輪王暫少嘗之如服毒藥若聲
聞除滅煩惱堅固精進類於修行菩
薩戒行亦復如是復次辟如有人勤
求生業莊飾一身其人不堪富饒一
國況餘世間聲聞亦尒除已煩惱心
故雖行精進不堪饒益閻浮衆生況
餘世間復次辟如大富商主多諸眷
屬親侍部從勤心好施而能饒益無
量衆生天子當知修行菩薩亦復如
是修習慈悲心精進是以饒益一切
衆生勝義諦世俗諦廣施衆生快樂
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊若

聲聞修道證无為果修行菩薩乃在有為以何義故修行菩薩能過无為證果之人佛言迦葉當知為汝說喻智者以喻而速聞解辟如於四大海滿中成酥而有人取一牛毛分為百分以一分毛端取其一滴酥迦葉於意云何彼一分毛端一滴酥量多彼四大海中酥不迦葉言不也世尊佛言迦葉於意云何此二處酥何者最上最尊最多最貴迦葉言若以一毛端酥類大海酥過億百千是酥實為最上最尊最多最貴其一滴酥不可為比佛言迦葉辟如百分毛端所取得酥若聲聞於无為智慧類於佛智亦復如是修行菩薩修習有為功德無為行願普入佛智迦葉當知辟如蚊蟻之屬唯能取得一粒食味若復有人三月廣種田苗迦葉於意云何何者數多迦葉言三月所種若至秋取其數无量饒益衆生其一粒食末能利巳況利衆生佛言迦葉當知辟如蚊蟻執一粒食聲聞亦介若三月廣種取獲甚多修行菩薩於六波羅

蜜并四攝事功德亦復如是若成熟巳安立利益无量衆生勝義諦世俗諦普施快樂乃得成就无上涅槃佛告迦葉譬如有琉璃珠百千馱乘般入城邑復有一顆无價寶珠置於大海舟船之內若無障导到閻浮提是珠普富閻浮衆生饒益貧苦迦葉於意云何彼百千馱琉璃珠所有價直頗能過此一寶珠不迦葉言不也世尊佛言彼諸琉璃珠無所直故聲聞修入无為解脫亦復如是迦葉當知譬如无價寶珠猶在海船若無障导得到閻浮則能普富一切衆生若修行菩薩三寶種性相續无斷而能發起無上菩提喻得寶珠利益无量尒時佛告海慧菩薩言云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提云何菩提心寶而有障导海慧當知若修行菩薩巳發菩提心故逢惡知識或魔波旬或魔眷屬或事邪魔或往魔行被其燒惱劫奪善心修行菩薩心有疑惑是等邪魔来惱菩薩菩薩尒時心無退散復不雜亂无上菩提亦不斷

絕衆生解脱以大悲故精進脩集亦
不斷絕三寶種性亦不斷絕一切佛
行亦不斷絕如來三十二相八十種
好次第修行顯集功德資粮顯現清
淨諸佛刹土護持善法修習學故乃
捨身命成熟衆生不樂染著世間快
樂若修行菩薩為衆生故大悲忍辱
其心堅固被他輕賤罵辱不可言説
菩薩打棒皆能忍受衆生重擔而能
荷負不潛不縮精勤不退其心勇猛
至於彼岸亦不疲倦脩持精進起方
便心專心堅固他若惱者自不惱他
有人打罵自不瞋他大乘義故世間
殊別是心正念籌量善路為衆生故
瞋三界行我令勤求遊行三界衆生
違順我故我應與其相應和合是等
衆生瞋心勇猛我求忍辱心懷隨順
世間衆生迹相誑惑我令惟念智慧
圓滿若有十方衆生來集各持兵器
刀劒鎗矟隨我而行各懷是心此修
行菩薩若行若立若坐若卧若發菩
提心時若發施心若發持戒心若發
忍辱心若發精進心若發禪定心若

發智慧心若發習學經典心若發修
持功德心修行菩薩念此心時我等
則當斬斷其首細截身分六如棄葉
是等衆生專懷忿怒志在煞人尒時
修行菩薩專心自念我今於他無嫌
怨心我以忍辱而無讎惡以何義故
我今是身從无始三界已来无邊數
量轉易生死无不經歷經於地獄餓
鬼畜生受苦無量或生人中五欲貪
故而无暫捨或聞非法隨順他心以
是因緣枉失身命被解支節百段分
散如是苦時彼此物无所益今既截
我身分斷我命根若能盡未来刧不
休我常不捨无上菩提以何義故我
今所受割截支體苦楚難忍比於地
獄苦過此百倍願我入於地獄不捨
菩提以大慈悲度衆生故何以故如
来所說少分心量能成大事今世間
衆生惡友甚多善友甚少當知不應
惡友為侶所以者何我與衆生而无
怨惡不生恨心他有與人我有與他
他唯與人瞋嫉我唯慈忍與他我今
應現不煞忍力不生瞋力若能捨身

命則速得菩提无导於身五欲貪愛所染命斷患已自除瞋心若起當捨覺除若能入是法門當知如是修行菩薩則能忍受一切衆生惱乱不共衆生斷絶常能忍辱三種苦惱何者爲三所謂一者身惱忍二者口惱忍三者意惱忍

復次何者惱乱身忍若被割身而能忍受唯心世法觀念衆生被割身者若修行菩薩智慧方便正割體時觀念六波羅蜜如是觀心捨身命財施身命故不恡身故則能成就檀波羅蜜行若當被害悲心普遍雖有楚痛心無散乱則能成就持戒波羅蜜行若被割身分之時願度此人忍受无報則能成就忍辱波羅蜜行若以堅固精進不捨菩提心故不猒世間修諸功德則能成就精進波羅蜜行若割身分之時應當攝念是身猶如草木瓦石影壁如幻無常無我須臾壞滅如是觀已則能成就智慧波羅蜜行海慧當知若修行菩薩如是善巧方便則能圓滿六波羅蜜行不退菩提

則是菩薩成就身忍辱行
復次何者是修行菩薩口惱忍辱若修行善薩被罵不可言說一切鬪諍瞋忿嬈賊打棒邪直不可所言聞他悪口不起瞋怨皆能忍受則是善薩成就口忍辱行
復次云何修行菩薩惱乱意忍若修行善薩善巧方便智慧相應被人毀呰罵辱瞋責不可言說菩薩聞已意能忍辱則是修行善薩成就意忍辱行
復次海慧如何修行菩薩善巧方便智慧圓满而能成就六波羅蜜觀行念門若修行菩薩聞他被罵難聞難忍悪口瞋責不可言說善薩應當觀念是人今罵我之人應是過去慳悋嫉妬不遇良緣不授習學不曾供養三寶今者罵我我今應當除其煩惱瞋恚怒心我今可捨怨悪嫉心无所貪惜求善知識修學善路親侍善人禁慎口過則能成就檀波羅蜜
復次修行善薩應作是念是人犯戒不識罪咎我已受戒不應瞋動一心念佛觀受罪報則能成就持戒波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人習性多瞋惡故是以罵我我今無恣慈心相向則能成就忍辱波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人不具善行是以罵我我今自當策勵身心一心正念不忘菩提此等惡人利益我故結大因緣未調伏者當令調伏未念善者令其念善未息惡者令其息惡如是心念則能成就禪波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人自在无智執見有相我相衆生相貪受財相是以罵我我今如法自念是中有誰罵者是誰與受俱无既无自他則能除滅一切法相邪行无恣能忍則得成就般若波羅蜜

佛告海慧菩薩若修行菩薩具智慧故聞他惡口罵詈毀辱不堪聞說菩薩乃能安忍受故行願圓滿成就波羅蜜定不離大乘則能成就口惱忍辱

尒時海慧菩薩言何者是修行菩薩被惱意忍一切魔障令其菩薩遠離菩提勸生退心一切外道貪利養故

修習邪行令其菩薩遠離菩提菩薩已悟正行心无散乱不離菩提縱為化現佛身其心無所退動復有大力邪魔訶責菩薩令生邪念語菩薩言汝非有力能集大乘終不成佛速弃重擔捨此精進菩提難得如来聖德亦復難求世間無量難忍苦惱已入涅槃者現受快樂汝大丈夫宜亦速入涅槃海慧當知修行菩薩正被勸退菩提之時菩薩不遂他心不捨正念菩薩作是念言我定當坐菩提樹下定當摧伏邪魔軍衆定當成等正覺轉大法輪於三千大千世界敷演佛法我已勸請一切衆生令成正覺菩願於我受淨法施若一切諸佛他心賢聖知我誠心菩提行願我令以此菩提心故於身忍辱不敢誑惑諸佛賢聖及一切衆生乃至自身如是修行菩薩攝心忍受不退大乘不斷菩提心實海慧當知如是發起菩提心實既能發起忍辱波羅蜜復能不退精進波羅蜜圓滿二行則是菩薩忍辱意惱

尒時海慧菩薩白佛言世尊何者是世間相續功德與煩惱和雜而能成熟我等衆生以何義故名為相續世間功德與煩惱和雜佛言有八種世間相續功德與煩惱和雜何者為八所謂一者修行菩薩功德資粮无猒二者樂受世間生死三者願值諸佛如来四者願成就衆生无惓五者守護佛法修行習學六者勤心攝授衆生善行七者深樂佛法不捨菩提八者繫著波羅蜜行而無捨心海慧當知世間相續功德和雜煩惱修行如是而此修行菩薩惡見煩惱無所涂著

尒時海慧菩薩白佛言是諸功德云何煩惱和雜佛言當知所立三界皆因煩惱成就其修行菩薩以善巧方便功德力故願住世間救度衆生恒在三界攝受煩惱菩薩不為自身動亂染故以是義故功德和雜煩惱

尒時舍利弗白佛言世尊如是無量菩薩行願依佛如来不可思議智慧方便甚希難有世尊又見初修行菩薩如来智故隨諸衆生修行无量種

種行業甚難甚難不可聞說若修行
菩薩如是難行難忍不驚不懼其事
更難時舍利弗說是語已佛告舍利
弗言舍利弗於意云何如師子見聞
父孝吼有驚怖耶舍利弗言不也世
尊佛言舍利弗當知修行菩薩若聞
菩提師子吼聲不驚不懼若聞衆生
種種異類無量行業亦不驚不動舍
利弗如微小火不懼一切草木叢林
亦不作是念我无力燒世間草木修
行菩薩亦復如是以少慧火殺諸衆
生不懼一切煩惱亦不作念我不堪
任除滅衆生世間煩惱何以故若明
識一切衆生煩惱而此煩惱則助慧炬
佛告舍利弗辟如世間一切草木枝
葉根莖各相謂言却後七日一切草
木宜共火戰各取為勝尒時此諸草
不積聚柴莖高如須弥有告火言柴
草積集高若須弥汝火何不集力必被
柴草所勝火云我不集衆何以故草
木是我朋友若草木多我則有力若
草木少我當則滅舍利弗修行菩薩
亦復如是以衆生無量煩惱故而能

熾然智慧火炸修行菩薩漸漸尤强若明識煩惱義已然持煩惱爲智慧炸若修行菩薩不樂煩惱而有捨弃便墮聲聞緣覺之地舍利弗當知若修行菩薩正念觀察一切煩惱修行菩薩漸則力强聞是語已不驚不動當知菩薩善巧方便智慧成就

復次修行菩薩有四種相應善行何者爲四所謂一者精進修習六波羅蜜二者以大悲心成熟衆生三者堅持功德成就圓滿四者無量刧時守護三界亦無疲倦積集一切功德資粮若修行菩薩能成如是四種功德則爲決定菩薩行業

尒時佛告海慧菩薩言善男子汝識邪魔波旬夫倶縣鈎不海慧菩薩言世尊我識知是邪魔障鈎佛言汝今願聞邪魔障鈎解脱義不海慧菩薩言願樂欲聞佛言若有菩薩聞是義已則得解脱邪魔障鈎而能摧伏一切魔軍速成阿耨多羅三藐三菩提

尒時海慧菩薩白佛言我等今者以佛威神欲説十二種邪魔夬倶縣鈎

初修行菩薩道故何者十二所謂一者若修行菩薩修檀波羅蜜所愛之物而生恡心不愛之物方能捨施若有親識意樂施與若非親識心無捨施施者受者俱生分別世尊此是修行菩薩第一障布施魔鉤

復次世尊若修行菩薩善行精進堅持戒行威儀具足少分所犯則見聞其罪身心清淨平等習戒若見精進比丘及婆羅門而生供養共其習學若見犯戒則生瞋心嫌恨惡賤所修行業自讚毀他世尊此是修行菩薩第二障持戒魔鉤

復次世尊若修行菩薩身忍口忍意心不忍返生瞋恚若見倚世豪族則為顯揚其德為其忍受若見卑下庸類則生瞋恨而无忍心雖暫忍定心懷高慢瞋恚无捨世尊此是修行菩薩第三障忍辱魔鉤

復次世尊若修行菩薩勤心習學而化衆生令入聲聞緣覺乘中不教大乘而讚聲聞辟支佛地專習俗諦捨弃勝義諦法門掩覆大乘專修世俗

名利幢幡音樂花香供養尊容以求贊譽不覺大衆不求佛法世尊此是修行菩薩第四障精進魔鈎

復次世尊若修行菩薩起四禪定三摩鉢低宴坐寂然成就禪定而披毀呰成熟衆生處毀呰說佛法處毀呰衆生同居處毀呰善行有爲功德處不動无爲法少分修習不求禪定逐覓欲界及无色界樂无色天以能心故願壽長遠若生無想天上百千般佛成等正覺是人無由值遇諸佛不聞佛法不值僧徒不能成就衆生亦不值愛如來妙法不值積集功德資糧而无智慧愚癡怠惰若無想天壽生畢已下生之處少智尫弱世尊此是修行菩薩第五障禪定魔鈎

復次世尊若修行菩薩智慧弥廣別識習性知因緣起所有不立不行不住而乃毀呰有爲功德遂失善巧方便智慧若布施持戒忍辱精進禪定俱不修習唯讚般若波羅蜜自言般若事勝於五波羅蜜心生分別以四攝事不攝衆生心常无相无爲將爲

寂妙是人未熟智故却墮邪路世尊此是修行菩薩第六障般若魔鉤

復次世尊若修行菩薩修阿蘭若行樂住寂靜獨處山林無所樂者迴無儲積又居道俗少用巧智不動安然亦不習學深義亦不成熟衆生亦不聽聞佛法亦不校量趣路若有講深義處亦不往就聽聞亦不求問深教亦不尋善知識以其樂住阿蘭若志存煩惱不動若不聞剥煩惱種子乃至八聖道路是修行菩薩雖在獨住不利他已世尊此是修行菩薩第七障阿蘭若魔鉤

復次世尊若修行菩薩說法深邃更言悅豫威德攝衆若有衆生堪與授法又為授說若見鈍根愚癡不堪教授則為顯示佛法世尊此是修行菩薩第八障歸依法海魔鉤

復次世尊若修行菩薩習學世間外道疏論捨弃大乘深義讚揚外道所說若見有人明閑外論樂說聽聞稱美為德是時會中有諸天衆心樂聽聞大乘法故來赴道場既聞所說外

道蹝論心生懊惱而還本宮發如是言此善男子令巳滅法如来善教如是修行菩薩於法揀擇何故翻教世間外論樂戲論故弃捨大乗何以故諸佛如来為甚深法故成等正覺不因世俗外道戲論成就菩提世尊是等修行菩薩學說外道種種言論而乃覆蔵如来佛法如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅世尊此是修行菩薩第九障覆盖甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤

復次世尊若修行菩薩逐悪伴侶為善知識共結朋友而是悪友專令善薩弃捨衆生不令成熟亦復不令袪護佛法教住空寂少切力處數為教授聲聞法行若有大乗相應深義不為宣傳若修行菩薩習大乗故住寂静處欲進菩提悪友為障令其菩薩攀縁世間而謂之言修行菩薩合攀縁世間俗法若應教習世法他則令住寂静為現令悟入於他位不為顯示菩薩决定无上行門世尊何者是菩薩决定无上行門有其十種何者

為十所謂一者依住信根受善知識教故二者精求妙法如救頭然三者於善法教樂住正念常勤修學四者正勤精進已作法者其心不捨五者不樂自樂唯願成熟衆生六者為求法故不惜身命七者三十二相八十種好淨佛刹土修諸功德資粮無猒八者揔持威德圓滿成就九者一切凡俗世位心無染故修習摩訶般若波羅蜜行十者過一切聲聞緣覺位地善巧方便智慧超進世尊是為十種决定无上菩薩行業修行菩薩應當習學是諸惡友不為顯示善事翻令障道謂菩薩言汝若勤苦修行然可成佛不可怠慢心故得成佛道汝若八刧乃至十刧不成菩提更无可求阿耨多羅三藐三菩提世尊修行菩薩苦行精進被他障道令退入聲聞果位此是修行菩薩第十障非善知識魔鈎

復次世尊若修行菩薩貢高我慢以貢高故心不下故於諸師僧和尚威儀羯磨門徒擅越乃至父母心无摧

伏若見修行菩薩巳超菩薩行門悟
達善行巳得摠持威儀圓滿不願親
近不共習學善教亦不尋求請問若
見曾修大乘行人巳被魔鈎鈎著其
心以是義故是人翻修邪行愛樂邪
伴專行邪路退失菩提如癡毋羊无
步前進辟如有人於炕旱時高原陸
地種蒔部樹復不溉灌縱有流渠堰
塞令斷是人雖種不溉不生世尊修
行菩薩亦復如是先發菩提後生貢
高我慢心故退失善知識教不聞佛
法巳聞受者更不修治辟如海水波
浪不動地勢窪下水能深厚所有江
河泉源湊流就下世尊修行菩薩亦
復如是於師僧父母心為卑下用少
功力獲大深法隨所記念法入心耳
若貢高我慢不伏師僧父母當知是
人巳被魔鈎之所鈎著世尊此是修
行菩薩第十一障貢高魔鈎
復次世尊若修行菩薩形貌端嚴衆
所欽仰富饒高族部從眷屬倉庫珎
寶其數无量以其端嚴衆所覩美富
饒高族部從衆多功德資粮貴敬邁

崇是菩薩不求集智資粮以自威嚴富豪力故醉心怠慢不見正路若見出家初修菩薩戒人已出塵勞精勤修習集智資粮智慧力故為法精誠宴坐風日血肉乾燋露骨羸瘦晨昏修習如救頭然是貢高修行菩薩若見如是行人而生嫌賤不共為伴不隨受教其心愚昧闇鈍无智世尊此是修行菩薩第十二障我心所醉魔鈎

尒時菩薩言世尊是為修行菩薩十二種魔障央俱賒鈎令其修行菩薩障道若修行菩薩不覺不知不離不遠如是无明尚不堪習隨逐菩薩幼童行業況能得成阿耨多羅三藐三菩提是以初修行菩薩應當精勤攝心自覺超過邪魔十二障鈎

第十三

出戲樂嚴經　顯說一條行解善巧方便捨五欲樂故勸化一切衆生令發无上菩提

尒時長老須菩提告夫人言善女人汝之夫聟今在何處夫人荅言須菩提當知我今非唯一夫何以故世間衆生悉欲所纏戲樂習故皆是我夫

須菩提言何者是善巧方便隨意戲樂夫人荅言須菩提當知若有衆生貪求五欲我當則以資助奉施然則勸化令發菩提若有衆生欲心熾盛我當迴施恣情戲樂是以名爲善巧方便隨意戲樂須菩提言如來不許衆生躭欲夫人荅言如聞如来經中所説若有比丘受持袈裟錫杖卧具病縁雜藥什物之屬不應多畜是其童子及諸檀越就於聚落所得上妙供具供養師僧和尚同居僧徒隨所樂受若因此一物悪行滅除而得長道以是義故如来許其比丘受畜是物須菩提言誠如所説真實不虚夫人言一切五欲躭著戲樂如来以是方便若有利故亦許不遮須菩提言善女人幾何衆生因是善巧方便受諸戲樂成熟无上菩提夫人荅言若三千大千世界虚空所有星辰數量至於邊際尚知其數若與我善巧方便受世戲樂調伏勸化故皆發无上菩提是等衆生其數多於虚空星數須菩提言善女人汝何能得令諸衆生

而獲安樂夫人答言須菩提當知有諸衆生樂事梵天我以四禪喜樂隨意奉施然後勸令發菩提心復有衆生樂事帝釋我當奉以帝釋快樂然後勸令發菩提心復有衆生樂於諸天龍王夜叉修羅乾闥及金翅鳥諸雜大地皆以戲樂我當各隨所樂施與无闕然後勸令發菩提心復有衆生意樂轉輪聖王遊戲乃至大臣國邑聚落族姓之子及婆羅門中部下庶如是衆生各隨意樂悉皆施與不令闕乏然後勸令發菩提心復有衆生樂於色聲香味觸法復有衆生意所貪著花鬘瓔珞塗香末香衣服繒綵以為嚴飾復有衆生貪著錢財金銀珠玉頗梨馬瑙鼓樂絃歌如是衆生意所樂者五欲戲樂皆當施與然後勸令發菩提心須菩提言善女人當知是諸五欲障八聖道涅槃趣路善无所得是等五欲正受之時亦有衆生以是緣故於善調伏勸入菩提此義次第甚為難思善女人以大菩薩修行甚難之事令是修行菩薩成

就善事當知甚難何以故如是等事皆是衆生障道一種之事亦有諸類衆生還復因調伏而得入善

尒時精舍演法會中有二長者子曾與夫人交遊善巧方便隨意戲樂故勸入無上菩提是時此二長者子白須菩提言須菩提勿以自智簡擇他智須菩提於意云何若有少分油燈堪以口吹手扇而能滅不須菩提言甚堪吹滅長者子言若聲聞行善男子善女人以少智慧明故以一遊戲智故而能則滅亦復如是須菩提當知譬如刧末之時有七日現以衆日光世間起大火焰是火堪以恒河中水滅得以不須菩提言百千海水尚不能滅况恒河水能使滅耶長者子言須菩提當知菩薩如是无量无邊智慧光明无量無邊功德光明若修行菩薩於恒河沙數刧中以五欲遊戲娛樂受世快樂是修行菩薩智慧光明功德光明无能堪任而能得滅譬如有一貧病之人求醫療病以其貧故醫處單方於時貧人病願除愈

藥價賤者服之病除何以故是貪病人以無力故聲聞亦尒十二頭陁脩攝心故獨住阿蘭若樂弊惡衣然後解脫世間煩惱須菩提當知如貪病人良醫為其隨擇處藥願求病老聲聞解脫亦復如是復次譬如刹利國王已授灌頂王若有病良醫為王和合貴藥光澤香美膚口甘甜四支安泰堪為王服王服藥已奉獻音樂花香娛樂將為歡樂以是方便國王病老須菩提當知亦復如是亦有脩行欲以歡樂乗故而成阿耨多羅三藐三菩提須菩提當知如王病服上妙藥者脩行菩薩亦復如是以善巧方便智慧力故而得解脫

第十四

出善巧方便經 顯說一條行為脩行菩薩聲聞行故犯重罪因

尒時佛告無上慧菩薩言善男子若有比丘脩菩薩行而犯衆重以善巧方便而能滅除以是義故我今為說不犯因緣尒時无上慧菩薩白佛言

世尊修行菩薩如何所犯佛言善男子若修行菩薩修習聲聞法行縱使百千劫中服諸藥草根莖花果及能忍諸衆生善惡言氣以於聲聞緣覺行中修習定故此是修行菩薩重大所犯善男子辟如聲聞犯四重已是五陰現身无復堪任入得涅槃善男子亦復如是若修行菩薩不捨聲聞不懺其罪於時修行菩薩无復堪任成等正覺无能入於佛地無餘涅槃

第十五

出勝積經 顯說一條行 說修行菩薩退入聲聞行中

復次善男子辟如有人患眼經過一月以藥醫療眼漸開見然有雖人以華芟末而搽眼中是人眼光盲闇如舊若修行菩薩修大乘時退入聲聞其根闇鈍辟如無智之人以白栴檀末和青淤泥塗於身體是其白檀和惡氣故其檀本香无復更聞修行菩薩亦復如是以習聲聞行故污涤功德資粮難遣佛行无復更堪集諸菩薩會中清淨位地

第十六

出如來藏經　顯戲一條行

觀念如來因果

尒時佛告摩訶迦葉言辟如有人倒地若還拓地而得起立迦葉當知亦復如是若於佛法中顛倒直墮无間地獄者拓如來聖德從地獄中還復得起何者倚拓如來若能一心念佛聖德依教修行尒時摩訶迦葉白佛言縱無淨心觀察如來尚能獲大利益况以淨心觀察如來其福無量佛言誠如所說但種種意行觀察如來皆當為說趣涅槃路尒時摩訶迦葉言我今解如來所教寧於佛法犯罪不事外道惡行修學以何義故若於如來法中行非法罪所起惡行皆因涅槃能滅若事外道所起惡行皆入地獄餓鬼畜生受諸惡報佛言誠如所說迦葉當知辟如有人罵詈紫檀香木捶打而擲於地毀呰不堪受用迦葉於意云何此紫檀香氣更能熏是罵人以不迦葉言其紫檀香氣熏彼罵人如本无異佛言迦葉當知若有

衆生專念如来若見如来若聞佛名是等衆生皆得資熏解脫法門亦復如是

第十七

出金光上勝暎尼經 略說一條行

爲金光勝童女十種行願請出家因縁

尒時文殊師利童子語金光勝童女言汝如何應聽佛法童女言樂聞法故聽法如来所說修行尒時此童女以文殊師利菩薩威神兼自善根智慧功德力故於其會中相續說法因其一万二千衆生而發阿耨多羅三藐三菩提心復有五百天人先於菩薩藏中修集善根於時是等菩薩發悟无生法門又有三万二千天人遠離煩惱并除塵垢於法眼淨是時童女說法之際以其喜悅心故入隨順深悟解脫法門既悟法已則於文殊師利菩薩前五體投地願請出家伏願文殊師利以大慈悲聽聞法故我願是生得須緇服文殊師利菩薩言童女當知若修行菩薩自樂出家割截身髮不應如是出家何以故先為

一切衆生割截煩惱令其精進此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家以湯深色修造衣服袈裟卧具不應如是出家何以故先除一切衆生貪瞋癡色湯令其精進此則名為善薩出家若修行菩薩自樂出家受具足戒不應如是出家何以故若見犯戒衆生令其攝行斷惡修善此則名為善薩出家若修行菩薩自樂出家獨住寂靜不應如是出家何以故善薩先除五趣衆生愚癡令住智慧此則名為善薩出家若修行菩薩自樂出家住威儀相不應如是出家何以故先為衆生發大慈大悲喜捨之心此則名為善薩出家若修行菩薩自樂出家剛修精進善根功德不應如是出家何以故勸化衆生發起善根令修功德此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家意求涅槃不應如是出家何以故先為一切衆生堅心為求涅槃趣路此則名為善薩出家若修行菩薩自樂出家除已煩惱不應如是出家何以故先為一切衆生

勤求精進除他煩惱此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家願悟身心不應如是出家何以故先用成熟諸衆生故令悟身心此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家解脫已厄不應如是出家何以故先救衆生厄難令得解脫此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家猒離煩惱不應如是出家何以故先為成熟一切衆生樂住世間此則名為菩薩出家若修行菩薩自樂出家願入涅槃不應如是出家何以故先為圓滿如来一切善根功德此則名為菩薩出家復願一切衆生速得出家是名出家復能不見衆生過失是名出家復捨一切過惡除滅衆罪是名出家夫出家者繫心屬他若修行菩薩則非所屬童女言何故出家名為屬他文殊師利菩薩言凡出家者當屬禁戒守護无犯是名屬他凡出家者屬禪定故不應散乱是名屬他凡出家者屬智慧不應愚癡是名屬他復屬解脫是名屬他不應繫縛是名屬他童女

言文殊師利如何修行菩薩則非屬他文殊師利菩薩言若修行菩薩不受他行則非屬他亦不隨他顏色亦不他智他語菩薩自有薩婆若智是以不應屬他時文殊師利菩薩說是出家法已有五百菩薩各脫自身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩挂其身上而作是言文殊師利所說出家因緣誠實不虛我等從今應當修學尒時金光勝童女得法本源渡達彼岸得智慧光滅愚癡闇見生死過煩惱緣起則頂礼文殊師利童子右遶三匝帰車而還本宮

第十八

出降伏魔經 顯說一修行

魔為修行菩薩說二十種魔障菩薩應覺 下取

尒時善堅天子在於會中見魔波旬化現佛形坐在道場天子問波旬言向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業當願為說何者是修行菩薩魔障說是語已是魔波旬蘇失迷却化本形而白天子言修行菩薩九有二十種魔障所謂一者求

於解脫怖畏世間習瑜伽諸論供養
修學當知則是魔障二者捜求空相
遠離衆生當知則是魔障三者修無
為法不樂有為善根功德當知則是
魔障四者所修禪定不樂世間定門
當知則是魔障五者所顯法教不令
發大慈心當知則是魔障六者尋求
精進有德之徒於破戒人而生瞋嫌
當知則是魔障七者顯揚聲聞道行
覆蓋大乘當知則是魔障八者顯揚
世諦所說若聞大乘空義無著無相
而能覆蓋當知則是魔障九者已識
趣菩薩道更不求六波羅蜜當知則
是魔障十者自讃精進不勸怠慢衆
生當知則是魔障十一者修集功德
不念无上菩提當知則是魔障十二
者脩治毘鉢舍那正見不足衆生正
見當知則是魔障十三者必求斷煩
惱不顧處於三界當知則是魔障十
四者雖以智慧觀察慈悲而无習行
當知則是魔障十五者所修善行若
非善巧方便當知則是魔障十六者
不修大乘菩薩藏經習學外道世論

當知則是魔障十七者博達慧學護惜經法恐他習解當知則是魔障十八者若緣俗事皆當盡心若習妙法元無學意當知則是魔障十九者若修行菩薩見說大乘而不敬習亦不供養若見聲聞緣覺乘人隨其習行相應和合當知則是魔障二十者若修行菩薩得大名聞无所乏少若當親見釋梵四王帝主大臣長者若不顯說如來無量聖德亦不供養亦不敬承當知則是魔障天子當知修行菩薩有如是二十種軍大魔壹應當攝心覺悟如教修行菩薩則入大乘次位已發菩提心修禪波羅蜜定若在睡眠尚不樂入聲聞位地

第十九

出富婁那所問經 顯說一條行

修行菩薩為惡知識故四種医一條退菩提入聲聞解脫

尒時佛告聖者富婁那言富婁那當知修行菩薩有四種相應法退失菩提迴入聲聞位地何者為四所謂一者若修行菩薩伴惡知識共習惡行是等惡友令其遠離佛行捨棄衆生

而謂菩薩言汝可猒足如是行業三界長遠苦惱无窮世間受生煩惱結集暫无停息成佛甚難在家弃俗更復甚難勞心長遠更勿修習汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提汝今力微尪弱不堪度五趣路中途不應斷絶修行菩薩聞是語巳心生退縮潛隱萎垂則於菩薩行中心無所樂富妻鄉當知是第一法故修行菩薩而退菩提翻入聲聞解脫二者若修行菩薩不聞菩薩道行不聞菩薩藏經菩薩積集功德菩薩所說禁戒趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞既不曾聞不能如法習學不知以何行門修行以何行門遠離如何法習業次如何法不應習何者聲聞法行何者菩薩法門既未明聞不知如何法則修學應修而不修行不應修而更修如是修行菩薩菩提漸漸損減道心漸惕心意迴惶捨菩行願退失菩提富妻鄉當知修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫三者若修行菩薩起異見行猒見巳身執邪正

二邊不離此行若聞无上甚深法要應得開悟反生誹謗輕嫌不信以謗法故死墮无間地獄无復見聞佛法不復更修大乘不遇善知識以不值故退失善行入於惡行隣斷善友和合惡人志失本念棄菩薩乘位不救三界衆生不習大乘行業富婁那當知此第三法相應故退失菩提而入聲聞解脫四者若修行菩薩聽聞甚深法要不為衆生解說怠慢滑縮心无樂說少用力處而生修學慳惜佛法不攝衆生以是罪故所念漸滅念行滅已不應籌量法義亦不堪任更受法分捨是身命退失菩提富婁那當知此第四法相應故退失菩提而入聲聞解脫

第二十

出寶童夫人所問經 顯說一條行

修行菩薩四種實語不妄起越聲聞諸行无缺

尒時佛告寶童夫人言修行菩薩有三種實語不妄何者為三所謂一者不誑諸佛如來不誑一切衆生亦不誑自身夫人當知如何修行菩薩不

誑如来一切衆生及以自身若修行
菩薩發菩提心已然後發願樂證聲
聞阿羅漢果夫人當知是菩薩則誑
如来及誑衆生并誑自身何者名為
不誑若修行菩薩發菩提心已縱值
種種苦惱逼切乃至邪魔外道尼乾
調弄罵辱以口言氣狀若刀劔槍矟
剋心損其所受毀呰苦楚若修行菩
薩不驚不動不潛不縮不憂不悔皆
能忍受堅固不弃前言菩提心實不
移不動於其三界救度衆生歸依无
等无上菩提乃至剎那不念餘乘常
念諸佛願轉法輪攝受衆生生大威
力現大勢力善行堅固修治精進不
隨他語無能摧伏夫人當知如是修
行菩薩不誑衆生不誑自身若有如
是菩薩則是實大无上實語復有四
種因緣修行菩薩不誑如来何者為
四所謂一者堅固心二者威力心三
者勢力无怠四者持戒精進復有四
種因不誑一切衆生何者為四所謂
一者堅牢修學二者慈心與樂三者
悲心愍苦四者攝受衆生復有四種

因不誑自身何者為四所謂一者堅固心二者重復堅固心三者无諂惑心四者无誑心夫人當知修行菩薩則入第一實語位不捨菩提過去行願不移不動尒時寶童夫人白舍利弗言汝能以女身為諸衆生演說法不舍利弗言我今尚猒男子之身況受女人身耶夫人答言舍利弗汝豈猒離是身耶舍利弗言實猒是身大人言以是義故修行菩薩超越一切衆生何以故若聲聞猒者菩薩殊无猒心若聲聞所嫌菩薩无猒聲聞猒離五陰六入菩薩則无猒離聲聞猒攝身分菩薩无猒聲聞猒攝三界菩薩無猒聲聞猒世間生死菩薩無猒聲聞猒離有為功德菩薩集功德資粮無猒聲聞猒與衆生結緣菩薩成熟衆生心故無猒結緣聲聞猒離衆落菩薩无猒入於國邑聚落王宮聲聞猒自煩惱菩薩能攝衆生不猒煩惱舍利弗當知聲聞所嫌猒離諸行菩薩皆能攝受无猒舍利弗言如是修行菩薩以何威力以何氣勢而无

猒心夫人荅言修行菩薩八種威力相應而無猒心何者為八所謂一者於諸衆生慈力无惱二者悲力成熟衆生三者善修行願无作者四者智慧力故為除煩惱五者善巧方便力故無倦六者功德力故无退七者智慧力故愚癡已除八者精進力故具足已入不弃往願舍利弗當知修行菩薩有此八種行力相応皆无猒心

第二十一

出宝積経 顯説一修行

修行菩薩校量声聞道行

爾時佛告摩訶迦葉言如月與星不可棄月先念諸星智者亦介修行菩薩亦復如是以習學故不應棄捨 先念聲聞 復次譬如諸天世人共力磨治琉璃珠擬令光潔无由變爲頗梨寶珠縱數揩磨還復如故迦葉當知聲聞亦復如是縱使持戒清淨十二頭陁一切禪定相應仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺迦葉譬如磨治頗梨寶珠價直无量百千利益无數迦葉當知亦復如是若修行菩薩道

於清淨已尒時令无量百千聲聞緣
覺而入解脫法門

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下　觀

大唐至相寺沙門釋　智嚴　譯

第二十二

出虛空藏菩薩所問經　顯說一條行

修行菩薩以四十五種魔障覺故超度四魔

尒時佛告虛空藏菩薩言善男子如何修行菩薩能伏一切邪魔而得超度四魔若修行菩薩以智慧故見一切諸法喻如幻化則能超度陰魔若聞甚深佛法依句披尋則能超度蘊魔若悟常樂我淨則能超度死魔若不離菩提心故則能超度天魔然此修行菩薩能伏一切魔障何者魔障菩薩而能摧伏不令邪魔嬈乱善男子當知九有魔障四十五種障其正行所謂一者若修行菩薩心樂聲聞是為魔障二者不念菩提是為魔障三者所施而有分別是為魔障四者求生高貴是為魔障五者願生端正是為魔障六者勤求世事是為魔障七者饕餮禪定少分欣悦是為魔障八者以智輕嫌少分功德是為魔障

九者不樂世間生死是為魔障十者所修功德而不迴向無上菩提是為魔障十一者猒見煩惱是為魔障十二者覆蔵所犯不能懺悔是為魔障十三者於修行菩薩起憎嫉心是為魔障十四者誹謗佛法是為魔障十五者誑惑衆生是為魔障十六者不修六波羅蜜是為魔障十七者於諸佛法不樂聽聞是為魔障十八者慳悋佛法是為魔障十九者為利養故宣説佛法是為魔障二十者不以方便設化衆生是為魔障二十一者不攝受衆生是為魔障二十二者於犯戒人憎嫌輕賤是為魔障二十三者於持戒精進無敬重心是為魔障二十四者修聲聞行是為魔障二十五者順獨覺行是為魔障二十六者非時意修道業是為魔障二十七者捨大慈悲而求涅槃是為魔障二十八者樂修无為是為魔障二十九者嫌賤有為是為魔障三十者不助衆生善行是為魔障三十一者我慢貢高是為魔障三十二者兩舌鬬乱是為

魔障三十三者誑惑衆生妄説是非是為魔障三十四者諂曲妄語所愛非真是為魔障三十五者於諸衆生无真直心是為魔障三十六者心變剛獷是為魔障三十七者心變麁猛是為魔障三十八者見造罪人不勸懺悔是為魔障三十九者謗法不信是為魔障四十者随自欲樂是為魔障四十一者樂行非理是為魔障四十二者愛樂非法是為魔障四十三者所有業障報障煩惱障纏繞積聚不令散滅是為魔障四十四者心垢不除是為魔障四十五者與諸俗緣是為魔障

第二十三

出如来境界經　顯說一條行

諸比丘於迦葉佛所聞法故值遇釋迦如来法化當来若有衆生於佛法中聞說大乘者當生弥勒三會

尒時如来告須菩提言是等比丘所說誠不虚言須菩提當知迦葉如来出現世時是諸比丘於佛聞法皆悉随逐文殊師利以随逐故所聞深法无有忘失善根智慧成就圓滿當来

若有於我法中聞是深法聞已憶念如是衆生皆於未來弥勒三會大數之中次第皆入何況修習大乘菩薩若能修習大乘行已是等通達甚深法忍

第二十四

出阿闍世品經 顯說一條行

解菩薩藏及聲聞緣覺藏是上座

尒時寶日菩薩言善男子如來行業不可思議若大乘法不可率尒調習悟入若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞緣覺行業將是如來實相示現衆生不應悋惜能作是念願一切衆生習學大乘此無等心而無損減以是不悋法故應當覺悟如來大乘義趣善男子辟如栽樹根莖著地枝葉花果必當茂盛修行菩薩亦復如是已能堅持菩薩藏故亦當解了一切諸乘是名无量善根菩薩藏法器善男子何者是菩薩藏何因名菩薩藏辟如大海中水滴无量雜寶无數諸龍夜叉乾闥婆阿修羅金翅鳥王緊那羅摩睺羅伽摩竭魚等无量雜類悉

居其中修行菩薩亦復如是无量法寶印記布施持戒禪定智慧解脫解脫知見志住其中是以名為菩薩法藏譬如大海所生雜類一切衆生是等不堪飲餘河水若修行菩薩修習菩薩藏已亦不應飡餘乘法味是以名為菩薩法藏善男子當知凡有三藏聲聞藏緣覺藏大乘菩薩藏何者是聲聞藏依他所說依他所聞而得道行何者辟支佛藏依自悟入常攀我淨滅定門故何者是菩薩法藏悟達无量諸佛法故發起无上菩提心故善男子當知聲聞緣覺乘人不應得有三藏名位然但可得為三乘教若聞師說三乘教者各隨所聞而般涅槃由於三乘各稟承故以此三乘號為三藏然非明於大乘義趣若修行菩薩說法之時以三乘教化衆生令入涅槃是以菩薩名為三藏善男子有三種學何者為三所謂一聲聞學二辟支佛學三者菩薩行學何者是聲聞學分令悟自心故何者辟支佛戒學隨中品行无悲心故何者是修

行善菩薩學隨順大悲自悟智故精進善行聲聞緣覺不習菩薩行門亦不知義若菩薩則知二乘義理行門然不染著菩薩習學深心樂往而能示現聲聞辟支解脫趣路不入其位善男子若修行菩薩如是學故是以名為菩薩乘載尒時文殊師利童子著衣持鉢呼長老迦葉言仁當先行我等隨從何以故長老須菩提如來先度出家已久年夏俱尊沒自往昔當發是願我今所度出家依世間諸阿羅漢道迦葉仁但先行我等隨從時須菩提白文殊師利言於佛法中不應以老為上生年為上何以故文殊當知於佛法中智慧為上智慧上故所學亦上威德亦上此等甚深法教中為上文殊師利仁者智慧為上法教為上威德无等普觀一切衆生善惡根性明了知見是故當知文殊師利最尊最上仁但先行我等隨從

第二十五

出離垢菩薩所問經　略說一條文

諸菩薩從空中下往詣為女人以發菩提願成現身轉為男子

尒時佛告淨光夫人言夫人當知若有女人以一行故速得捨離女人之身受丈夫身何者一行以堅固願發起无上菩提之心何以故夫人當知菩提心者是大丈夫是大男子非容易心故能遠離阿羅漢行摧伏一切諸魔外道於三界中最為无上斷除一切煩惱習氣若有女人正念歸佛起菩提心无復更受女人之身清淨心故迴此女身轉成男子如是善根迴施一切女人以此迴施功德故亦皆迴向无上菩提夫人當知以一行願故速離女人轉成男子時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所頂礼佛足退坐一面是諸菩薩往昔皆是女人現身轉為男子於時會中是諸菩薩見諸往昔夫智蒙放出家者各相慰言汝等是我善知識故速發无上菩提之心諸佛出世難可值遇修功德因會緣甚難若於衆生起大慈悲發起無上菩提心者則得成就圓滿供養過去現在未來一切諸佛時諸菩薩說是語已是等比丘告諸菩

薩言善大丈夫汝與我等為善知識救度一切衆生故今勸我等發無上心我等以汝勸故善念歸依一切諸佛願我等未来成等正覺皆如世尊釋迦牟尼是時此大菩薩及諸修行菩薩白佛言願佛慈悲度我等出家尒時佛告弥勒菩薩言弥勒為度此等諸善男子出家弥勒言如佛所教則以度訖

第二十六

出文殊師利菩薩解義經　顯說二種行

修行菩薩修二種行獲十種善報利益

尒時佛告舍利弗言修行菩薩以二種行相應不退善願隨願往生諸佛刹土无所障㝵何者為二若修行菩薩不樂聲聞行業亦不習學交通不說聲聞和雜教跡亦不勸化衆生令入聲聞緣覺法中尊為无上菩提勸化衆生修學成就如来聖德若修行菩薩勸諸衆生令入佛乗獲十種刹何等為十所謂一者遠離聲聞緣覺乃至成佛遊諸刹土二者值遇清淨菩薩法集三者成佛已来諸佛攝護

四者名聞十方諸佛會中稱其名号五者發起无等寂妙上心六者難受帝釋梵天之身七者若生人中受轉輪王位八者常得值遇諸佛如来九者于人所敬十者積集无量善根功德舍利弗若三千大千世界衆生悉令勸入阿羅漢辟支佛位若復有人能勸一善男子善女人令住佛位是人功德甚多於彼何以故舍利弗當知佛種不應聲聞緣覺起故而能斷絕若如来不出於世則聲聞緣覺不有若佛種不斷佛出世故聲聞緣覺方得出現修行菩薩於佛地中安立他故得此十種善利以是二種功德相應故不離行願於諸刹土隨願往生

第二十七

出光明遍照品經 顯說一條行

校量菩薩贊聞福力

尒時佛告毗盧遮那願光明善薩言辟如恒河兩岸有无量百千餓鬼飢渴所逼俾形燋體火焰為衣身肉燋然形枯風日鵰鵄烏鷲飛遠爭噉惡獸豺狼競来摶撮餓鬼罪故不見恒

河設有所見其水枯涸或見為灰何以故為罪障故受諸苦惱說不可盡聲聞弟子雖復同住逝多林中不見如來廣大神力不聞佛說菩薩集會校量法義何以故无明瞖膜覆其眼故不曾種植薩婆若地諸善根故善男子辟如有人於大會中昏睡安寢忽然夢見須弥山頂帝釋所居善見大城宮殿園林種種嚴好天子天女百千万億普散天花遍滿其地種種衣樹出妙衣服種種花樹開敷妙花諸音樂樹奏天音樂天諸婇女美音歌詠无量諸天於中戲樂其人自見著天衣服普於其處住止周旋時大會中一切諸人雖同一處不知不見何以故此人夢見非彼大衆所能見故一切菩薩世間諸王亦復如是以久積集善根力故發一切智廣大願故習學一切佛功德故修行菩薩莊嚴道故圓滿一切智智法故滿足普賢諸行願故趣入一切菩薩智地故遊戲菩薩諸三昧故已能觀察一切菩薩智慧境界无障㝵故是故悉見

如來不可思議自在聖德神變一切聲聞諸大弟子不能知見以无菩薩清淨眼故譬如比丘得心自在入滅盡定六根作業皆悉不行一切語言不知不覺定力持故不般涅槃以在定故不覺世間諸法一切聲聞亦復如是此等諸大比丘同在逝多林中六根具足不見如來聖德神變不見菩薩集會校量法義何以故為諸佛如來及大菩薩甚深自在力故術逢難遇過去善根功德清淨无雜若聲聞緣覺无有分故是以比丘雖在逝多林中如來足下不見如來聖德神變亦不見菩薩集會校量法義以不相應住於无上菩提位故

第二十八

出出生菩提經　顯說二億作

[illegible]

尔時迦葉波恒娑羅門白佛言世尊若有已發菩提心者而有退失不佛告婆羅門言若發菩提心已則無退失何以故婆羅門當知有三種菩提者聲聞菩提二者緣覺菩提三者

諸佛无上菩提其中何者是聲聞菩提若有善男子善女人於聲聞行中雖發菩提心者亦不勸化安立衆生令發菩提亦不顯示大乘深義不敬大乘行人不共習學亦不供養若見来者不迎不喜以是行故當獨解脫是名聲聞菩提復次婆羅門何者是緣覺菩提若有善男子善女人在於緣覺行中雖已自發菩提之心不勸衆生令發菩提不習甚深大乘法教亦不教授他人不敬大乘行人不共習學亦不供養若見来者不迎不喜以是行故當獨解脫是名緣覺菩提復次婆羅門何者是无上菩提若有善男子善女人自發菩提心已勸諸衆生發菩提心調伏安立習學大乘法義為他演說若見大乘行人歡喜迎送婆羅門當知是人解脫他已安立人天利益世間是為大乘无上菩提何故名為无上菩提為於三界一切已辦更无勝上所求是以名為无上菩提

尒時迦葉敦匡婆羅門白佛言世尊

解脫解脫有二義不佛言解脫解脫无有異義復云道與道亦无二義若三乘者而有分別婆羅門當知辟如衢路有三乘車第一象駕第二馬駕第三驢駕此三次第駕馭同入城門婆羅門於意云何是三乘車有高下不婆羅門言有高下也佛言若聲聞乘緣覺乘无上佛乘亦復如是而有高下若道與解脫而無高下婆羅門辟如三人同渡恒河至於彼岸一人浮草得渡一人浮囊得渡一人造大舩而渡并與百千衆生同乘達彼岸復屬長子監此渡舩語言來者皆應運渡令至彼岸其第三人自達彼岸復能濟渡一國衆生婆羅門於意云何三人所渡同益不耶婆羅門言不也世尊佛言婆羅門於意云何三乘利益有高下耶婆羅門言有高下也佛言婆羅門當知聲聞乘緣覺乘无上佛乘有高下所益不同

第二十九

出寶聚經　顯說一條行

初發菩提心校量聲聞辟支與修行菩薩數量經重不同

尒時佛告長老舍利弗言若此三千大千世界衆生皆得阿羅漢果復有三千大千世界衆生皆得成佛是諸佛前各置一羅漢各各供養是諸如來或經一劫百劫千劫乃至經於恒河沙劫舍利弗於意云何況復供養无量无邊諸佛如來其福甚多說不可盡佛言若有如是无量阿羅漢供養如是无量諸佛復有初發菩提心者是人功德多於是數羅漢況以菩提無斷故供養諸佛及諸弟子師僧和尚善知識等乃至畜生施其一團之食此之功德比阿羅漢供養功德百分千分不如供養初修菩提心者

第三十

出鄔羅延品經　顯說一條行

修行菩薩住四種
住地修四種行

尒時佛告鄔羅延菩薩言鄔羅延當知辟如吠琉璃寶若置諸雜器中其寶不失本光鄔羅延當知修行菩薩亦復如是所在三界縱爲俗服名爲出家不離法界道行說是語已鄔羅延菩薩白文殊師利菩薩言菩薩住

於何地而无損減集諸三昧功德而得无盡智慧資粮文殊師利菩薩告那羅延菩薩言菩薩有四種住地何者為四所謂一者若於身命无所恡惜二者不樂名聞利養三者不樂已所快樂四者不願受生諸天快樂是為四種住地

第三十一

出集一切功德經　顯說一條行

菩薩為諸衆生不離三界喻

尒時復有菩薩白佛言世尊辟如多人各犯刑名臨刀欲煞而有一人解散得脫是人却來就執刀者謂是執刀煞我煞我世尊是三界地不異法人之憂凢夫愚鈍亦如犯死之人菩薩解脫世間却來成熟諸衆生故如人臨刑得免却就死刑菩薩亦復如是不離三界是以諸佛如來大慈大悲相應菩提心故修行菩薩超度一切聲聞緣覺何以故為聲聞緣覺无是大悲心故亦无善巧方便

第三十二

出密嚴經　顯說一條行

顯示聲聞菩薩殊盡行門

若有菩薩於法深解善巧方便法義當得阿耨多羅三藐三菩提若成等正覺已顯揚法教若見五陰離於自身觀无人我諸法體性亦無所動此則聲聞解脫若修行菩薩一切法行觀於二邊遠離邊際此等速得阿耨多羅三藐三菩提若有直見邊際快樂已於諸衆生无慈悲心捨離世緣如是之人成佛甚難快哉如来智慧令諸衆生至於安樂辟如蓮花雖淤泥垢生甚清淨雖生淤泥所為諸佛賢聖供養故生菩薩亦復如是生於三界淤泥若成佛已則得諸天歎美若修行菩薩轉生人間當得王四天下轉輪王位若生天上自為天主軋闥婆王為不斷相應大乘法故所生之處恒受勝上高位是故修行菩薩應當攝護大乘常受勝位究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

第三十三

出梵剎經 顯說一條行

修行菩薩發大忍辱行願

尒時佛言初修行菩薩宜當數發无上菩提相應行願為諸衆生苦惱枯涸令為發大誓願忍辱心故成就衆生願三千大千世界地為金剛於其地上我身分散辟如蘆葦甘蔗或如稻苗如是多身各受世法苦樂依恒一切衆生變為那羅延力以其力故願於我身生大瞋嫌各執金剛鎚杵盡夜三時杵碎我身如安善那眼藥碎已復生依前无捨我於此等衆生无嫌怨心願我代於一切衆生受此苦厄无有間斷普令遠離諸煩惱苦不退无上菩提不入聲聞緣覺道果願成等正覺度脫一切衆生

第三十四

出一切諸佛所念經　顯說一條行

忍辱慎三業行門

尒時善等觀菩薩白佛言世尊修行菩薩如何住於忍辱著恥行門佛言若修行菩薩以身惡行自慎著恥以口惡行自慎著恥以意惡行自慎著恥以聲聞緣覺談論惡行自慎為恥善男子是修行菩薩著恥之處若能

慎覺則得至於无上菩提道位

第三十五

出法集經　顯說二修行

修行菩薩修十種戒行
復別有十種戒行

尒時佛告无所發菩薩摩訶薩言善男子於意云何何者是修行菩薩實語菩薩若發菩提心已寧捨身命不捨菩提於諸衆生不行非法是為不妄語若修行菩薩發无上菩提心已後違前志違言欺誑則是修行菩薩退失菩提

復次修行菩薩云何持戒念行所謂一者若樂聽聞佛法是其為戒成就圓滿而得四无量心二者若志求佛法是其為戒成就圓滿得畢下心三者若供養善知識故是其為戒成就圓滿伎藝无缺四者若修波羅蜜行是其為戒成就圓滿而得佛智五者若聞經典轉為他說是其為戒成就圓滿而能廣說大乘經典六者若常念佛法是其為戒成就圓滿明開捴持威力七者若專修菩提是其為戒成就圓滿滅諸罪障八者不嫉衆生

是其為戒是以不失菩提九者不退菩提是不失戒三寶現前十者如如念戒觀一切無缺善男子修行菩薩應當恒以心念如是善戒

復次修行菩薩復有十種菩提心戒所謂一者為求一切衆生利故非獨利已二者所修道業迴施衆生願速成佛非專為已三者以堅牢行利他世業亦非為已四者戒行清淨增長菩提歷劫忍辱无有疲倦五者布施為戒乃至能捨頭目髓腦利衆生故六者持戒為戒菩薩不捨无戒衆生七者忍辱為戒菩薩不懼一切魔軍八者精進為戒為衆生故積集佛道無有疲倦九者禪定為戒菩薩為聲聞乱定心不動十者智慧為戒菩薩見諸世法想同菩提空相為戒菩薩不染世間慈悲為戒下入涅槃是為法集

第三十六

出阿耄耶末所問經　願說一條行　修行菩薩戒行无盡諸行人戒力皆有盡時

尒時阿耄耶末菩薩白舍利弗言修

行菩薩持戒无盡舍利弗當知相續无斷是故何故凡夫持戒上生善處戒力銷盡入開持戒十善受畢戒力銷盡若六欲天戒功德報畢戒力銷盡若色界天戒四禪滅故戒力銷盡若无色界天戒四三摩鉢帝滅故戒力銷盡若五通仙人戒失於五通戒力銷盡若一切聲聞戒入涅槃故戒力銷盡若辟支佛戒无大悲故戒力銷盡舍利弗當知若菩薩摩訶薩戒行无盡何以故一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故辟如種子漸多利益無盡舍利弗當知菩提心者猶如種子諸佛如來戒行无盡是大丈夫名為無盡戒行舍利弗是修行菩薩持戒故戒行无盡

第三十七

出集會品經　顯說一條行

謂行菩薩於三乘中普明善巧方便

何者是修行菩薩於一切乘中善巧方便凡有三乘法而得解脫何者為三一者聲聞乘二者緣覺乘三者大乘復有二乘何者為二天乘人乘其

中何者修行菩薩於聲聞乘中而有善巧方便若佛不出於世聲聞乘亦无成就何以故為依他聞法故而現聲聞何者是聞法持戒忍辱積集圓滿故若積集戒圓滿則得積集禪定圓滿若積集定圓滿則得積集智慧圓滿若積集慧圓滿則得積集解脫圓滿若得積集解脫圓滿則得積集解脫知見圓滿如是方便是為聲聞善巧方便聲聞復有善巧方便福德不動諸法燋故於是三界而生猒離一切諸行無常猒離煩惱一切諸法无我故專求寂滅涅槃乃至剎那不求世間生死恒懼無常五陰諸行无相故五根喻若鏵鉋相故十二因緣如空聚落一切生死無心樂故顯是法已修行菩薩則知聲聞乘中善巧方便

何者修行菩薩於緣覺乘中而有善巧方便是何因緣緣覺而得出世修行菩薩應知緣起何者加行樂修精進禪定不住積集功德資粮不住積集持戒資粮少分聽法修習故亦不

親近供養諸佛故中分智故常為出
家下心故而修少用功力不樂壽量
法集樂住空寂獨居別處速求難入
大灌頂位樂行乞食數思常樂我淨
法出離三界披尋涅槃故自智悟入
定故樂修三昧非他自悟以智明悟
起一切諸行因緣邊際顯是法已修
行菩薩則知緣覺乘中善巧方便
何者修行菩薩於大乘中善巧方便
若大乘行故方便无量无邊我今略
說此乘功力為一切衆生令入此乘
功德資粮積集善根為諸衆生清淨
攝受諸波羅蜜令入一切法故以無
間斷常行佛道此乘以无㝵故光明
所照若此大乘一切衆生皆是乞士
超越一切無㝵邪路此乘如來聖德
恒在目前一切邪魔外道雜行皆能
摧伏復為如來資助善行如樹寶幢
无有間斷此乘能除三界住滅二邊
妄想執持空相无常結使所持疑惑
皆能除斷如來佛乘无障㝵得故此
乘能於一切法集親近三寶利益世
人皆當持估行不誑路一切衆生皆

有分故爲過去大悲堅持力故示現此處以十力四无所畏十八不共法三十二相八十種好身口意莊嚴具光明嚴飾爲一切處无燋无過是爲修行菩薩大乘中善巧方便

第三十八

出郁伽長者所問經　顯說一條有說在家菩薩應修四種行不出家因緣

尒時佛告郁伽長者言在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來何者爲四所謂一者菩提心無捨故二者不破三摩禪業三者大慈大悲无斷故四者不染雜妻是爲四種相應成就歸依如來復有四種行業相應而得歸依法何者爲四所謂一者供養法師故二者尊重聽法三者聽聞法已正直披尋四者若聞法要而爲衆生顯說流傳迴施衆生成等正覺復有四種行相應而得歸依僧何者爲四所謂一者不樂聲聞專求无上菩提二者若有衆生修餘行業勸令修學正真佛法三者以菩提心無退四者供養僧徒推尋聲聞行業而不

取聲聞解脫若修行菩薩捨一切財物已智而生施心作是念言若有飢餓來乞飲食皆當施與縱施酒者復作是念一切所求而成檀波羅蜜如是在家修行菩薩攝護戒行

尒時佛告阿難汝見郁伽長者供養如來修習於法所樂之物而能布施阿難白佛言世尊我見是事佛言阿難當知郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以无量供具當遍供養攝護佛法雖在俗服而修僧行廣修佛道

尒時阿難問郁伽長者言長者以何義故俗中猶如怨賊所居俗服而能樂住今值出家因緣何无樂心長者荅言我不樂俗何以故修行菩薩相應大悲故不求快樂忍辱苦惱不捨衆生故佛言阿難當知此郁伽長者雖在俗服已曾成就无量衆生諸餘百千菩薩无能如是成熟衆生何以故彼百千菩薩皆无如是善巧威力如郁伽長者一人

第三十九

出殊勝具戒經　顯說二條行

初發起修行菩薩堪受无量衣食於座供養其福无量又表阿耨達多龍王神力

尒時佛告諸善男子言汝善男子應共魔鬪尋求聖位若修行菩薩成熟衆生之時先共邪魔鬪戰令其變化相應善行不求餘師是爲法行諸善男子當知若有人識嫌聲聞行者汝等勿有識嫌若有樂修聲聞行者汝等勿樂尒時諸菩薩白佛言世尊何者行聲聞識嫌而菩薩无識嫌然聲聞求者而菩薩不求佛言若聲聞識嫌生死汝不應嫌若聲聞所願樂涅槃汝等不應願樂是爲法行

尒時佛告舍利弗言舍利弗若修行大菩薩滿於世間於諸衆生每日授與袈裟衣服於意云何如是施者是善清淨施不但爲初修行菩薩初心發起无上菩提心故從此之後則成最上修行菩薩而堪淨受如是衣施若初修行菩薩每日於他受淨齋食積如須弥而堪淨受不爲修行菩薩初心發起无上菩提心故從此之後則成最上修行菩薩而堪受如是淨

食若初修行菩薩受用高座廣如四
天下高若須弥七寶所成金銀頗梨
真珠瑪瑙金剛雜寶而為廁鈿諸天
上衣弥覆其上其座每日於諸衆生
清淨受用而成淨受不為初修行菩
薩初心發起無上菩提心故從此之
後為一切衆生當成施主而堪受如
此高座舍利弗當知譬如阿耨達多
龍王宮四面出生四大河水何者為
四所謂一者恒河二者斯塗三者薄
叉四者新都此四大河流入大海令
海盈滿此四大河各有眷屬若恒大
河與五百小河而為眷屬東方流入
大海若斯塗大河與五百小河而為
眷屬南方流入大海若薄叉大河與
五百小河而為眷屬西方流入大海
若新都大河與五百小河而為眷屬
北方流入大海舍利弗於意云何是
等四河隨方流出滿四大海廣野遍
流而能利益世間衆生舍利弗言世
尊此四大河利益无量衆生人非人
等如是大小諸河流注天下潤澤五
穀粳粮菉豆雜麦油麻康甝雜田皆

以諸河漑灌田野舍利弗於意云何
是四大海如何得滿舍利弗言以是
四大河故而得盈滿佛言舍利弗於
意云何此四大河於大海中而能利
益幾何衆生舍利弗言世尊利益無
量衆生第一利益水陸衆生魚鼈黿
鼉鮫龍摩竭[illegible]虵雜類异像海人鋒
鈴珂虫諸龍母子脩羅羅剎人與非
人皆能利益種種雜寶遍滿海中鋒
鈴真珠放光動地頗梨瑪瑙靺鞨車
渠虎魄瑇瑰珊瑚雜寶遍滿海中利
益衆生舍利弗於意云何是四大海
從何而有舍利弗言以阿耨達多龍
王故而有佛言舍利弗是阿耨達多
龍王不遭三難何者三難一者不懼
金翅吞食其身二者熱沙不墮身上
三者若行欲時不變爲虵諸餘龍王
皆有三難唯阿耨達多龍王而无此
難阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪
定之人所有衆生入其宮者熱沙不
墮其身尒時舍利弗白世尊言世尊
阿耨達多龍王宮殿如何得如是奇
妙功德威力何故諸餘龍王晝夜六

時皆有厄難唯此阿耨達多龍王及彼宮中无如是難而有无量善根功德流出四河利益无量衆生產業佛告舍利弗識如所言阿耨達多龍王是大菩薩是大修行菩薩舍利弗譬如阿耨達多龍王於三種難而得解脫修行菩薩亦復如是亦得解脫三種厄難何者為三地獄難餓鬼難畜生難譬如阿耨達多龍王池中四河潛潤廣遍田野修行菩薩亦復如是以四攝事攝諸衆生何者為四一者布施攝二者愛語攝三者利行攝四者同事攝舍利弗譬如四大海水以阿耨達多龍王四大河故成就初修行菩薩亦復如是以發生菩提心故而成阿耨多羅三藐三菩提譬如四大海中无量无邊億百千衆生快樂相應舍利弗當知三界衆生於佛法中安立亦復如是應見欲界色界无色界衆生若三千大千 世界衆生受樂皆因菩薩應現功德

第四十

出解深密經　顯說修行

修行菩薩修六波羅蜜住地行

尒時觀世音菩薩白佛言世尊是諸修行菩薩凢有幾種修學住地菩薩應學能成无上菩提佛告觀世音菩薩言善男子當知修行菩薩學住地略有六種何者為六所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧

觀世音菩薩白佛言世尊如是六種修學住地幾是戒學所攝幾是定學所攝幾是慧學所攝佛告觀世音菩薩言善男子當知初三種學第一布施持戒忍辱此三者當知為戒學所攝若禪定一種但是增上心學所攝若慧則是增上慧學所攝若精進我說遍行一切觀世音菩薩復白佛言世尊如是六學住地幾是功德資粮幾是智慧資粮所攝佛告觀世音菩薩言善男子若因戒學所攝者是名功德資粮所攝若智慧修學所攝者是名智慧資粮所攝我說精進禪定遍行一切亦入功德資粮亦入智慧資粮所攝觀世音菩薩復白佛言世尊於此六種所學一者寂初苐菩薩

蔵波羅蜜相應微妙正法堅牢行願
二者次於十種法行精進修行以聞
思修妙智所成三者護持菩提心故
四者親近供養真善知識無間勤修
善品
觀世音菩薩言世尊何故是六種學
住地六數各願知所因
佛告觀世音菩薩言善男子二因緣
故一者饒益諸衆生故二者對治諸
煩惱故觀世音當知是六學中前三
種饒益衆生布施持戒忍辱後三種
對治一切煩惱因精進禪定智慧是
中修行菩薩以前三種布施故種種
資具攝養衆生以持戒故不行損害
逼迫惱乱令離怨家以忍辱故他来
欲害逼迫苦惱堪能忍受攝護衆生
觀世音當知此三所說為衆生攝施
因後復三種對治煩惱者修行菩薩
由修學精進故令煩惱傾動修學而
能對治勇猛修諸善品由禪定學故
而能剥削心家煩惱由智慧故永除
煩惱此後三種為對治煩惱因
第四十一

出勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 顯說一乘事

發十大受願讚歎如來 如來則現

尒時波斯匿王及末利夫人信法未久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟若見佛者必速解法心得無疑宜時遣使發其道意夫人白言今正是時王及夫人與勝鬘書略讚如來无量功德即遣内人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其宫内敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心向旃提羅而説偈言

我聞佛音聲　世所未曾有　所言真實者
應當修供養　仰惟佛世尊　普為世間出
亦應垂哀愍　願必令我見　即生此念時
佛於空中現　普放淨光明　顯現无比身
勝鬘及眷屬　頭面接足礼　咸以清淨心
歎佛實功德　如來妙色身　世間无與等
无比不思議　是故今敬礼　如來色无盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡　及與身四種　已到難伏地
是故礼法王　如一切尒焰　智慧身自在
攝持一切法　是故今敬礼　敬礼過稱量

敬礼无辟類　敬礼无邊法　敬礼難思議
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　我久安立汝　前世已開覺
今復攝受汝　未來生亦然　我已作功德
現在及餘世　如是衆善本　唯願見攝受
尒時勝鬘夫人聞授記已恭敬而立
受十大受世尊我從今日乃至菩提
於所受戒不起犯心世尊我從今日
乃至菩提於諸尊長不起慢心世尊
我從今日乃至菩提於諸衆生不起
恚心世尊我從今日乃至菩提於他
身色及外衆具不起嫉心世尊我從
今日乃至菩提於內外法不起慳心
世尊我從今日乃至菩提不自為已
受畜財物凡有所受悉為成熟貧苦
衆生世尊我從今日乃至菩提不自
為已行四攝法為一切衆生故以不
愛染心无猒足心无㝵心攝受衆生
世尊我從今日乃至菩提若見孤獨
幽繫疾病種種厄難困苦衆生終不
暫捨必欲安隱以義饒益令脫衆苦
然後乃捨世尊我從今日乃至菩提
若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不

弃捨我得力時於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住法久住者天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉見是利故救攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決定大乘者則不能攝正法欲隨所樂入永不堪任越凡夫地我見如是无量大過又見未來攝受正法菩薩摩訶薩无量福利故受此大受法主世尊現為我證唯佛世尊現前證知而諸衆生善根微薄或越疑網以十大受極難度故彼或長夜非義饒益不得安樂為安彼故今於佛前說誠實誓我受此十大受如說行者以此誓故於大衆中當雨天花出天妙音說是語時於虛空中雨衆天花出妙聲言如是如是如汝所說真實无異彼見花及聞音聲一切衆會疑惑悉除憙踊无量而發願言恒與勝鬘常

共得會同其所行世尊悲記一切大衆如其所願尒時勝鬘夫人復於佛前發三大願而作是言以此實願安慰无量无邊衆生以此善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以无猒心爲衆生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法是名第三大願

尒時世尊即記勝鬘三大誓願如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中此願者眞實廣大

第四十二

出生无邊門陁羅尼經　願說三條行

說持是經陁羅尼者踰命終時八十億諸佛親迎接又夫如來三身又說修行菩薩修四尊四尊无相行門速成佛道

尒時佛告舍利弗言若諸修行菩薩爲求阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心無所染著无取无捨受持讀念此陁羅尼

尒時世尊說陁羅尼曰

寫陁提耶反體曇一阿擎摩擎二阿谿摩谿三娑慕多目谿四娑伝侄耶反邏去咩五掃咩六欲訖伍二合七泥噌訖伍二合八泥噌

訖多鉢鞞 九 翳黎哮黎醯梨 十 痾立嶂

二合 十一 痾立謗 二合 泥 十二 痾立跛 合嘛 栖 十三 娑 去

嘌黎娑 去 囉喞侄 十四 醯羅醯犁 十五 醯礼犁

十六 醯邏醯·礼犁 十七 戰提 十八 遮喞侄 十九 者嘌

遮囉拏 二十 遮邏遮囉拏 二十一 阿者黎 二十二 授

侄 二十三 授多侄 二十四 痾囉拏 二十五 阿囉拏 二十六 阿

散侄 二十七 涅湯泥 二十八 涅辣担泥 二十九 涅目訖

侄 二合 三十 涅嚴侄 三十一 涅毪 提耶反 嘌黎 三十二 涅訶嘌

三十三 涅訶囉伏麼黎 三十四 涅訶囉燒馱泥 三十五

燒馱泥 三十六 尸羅燒馱泥 三十七 鉢吉侄 二合 辣

泥 三十八 鉢吉侄 二合 泥跛泥 三十九 娑 去 喞伏娑

去 喞泥 四十 阿僧俔 四十一 鄉哮 四十二 縺哮 四十三 徵

晡羅鉢鞞 四十四 蘇葛屣拏 四十五 娃嘌 四十六 娃

娃嘌 四十七 摩訶娃娃嘌 四十八 泥鄉泥 四十九 娑 去

喞伏娑 去 嘌泥 五十 娑喞泥 五十一 摩訶娑

喞泥 五十二 訖吒泥 五十三 摩訶訖吒泥 五十四 耶賒

喞侄 五十五 者黎 五十六 阿者黎 五十七 摩者黎 五十八

娑摩者黎 五十九 娃荼散泥 六十 遠思體 二合

侄 六十一 阿僧伽鞞訶嘌 六十二 阿僧伽泥訶

嘌 六十三 娑蔓多目谿 六十四 涅訶嘌 六十五 涅訶

囉欲訖侄 六十六 泥訶囉伏麼黎 六十七 泥訶

囉燒馱泥 六十八 娃荼散泥 六十九 遠思體 二合

侄 七十 掃哮宗摩喞侄 七十一 思蕩 二合 哮 七十二

思湯合一摩唎侄七十三思貪合二婆唎侄七十四娙荼思儻合二哱七十五思湯合二摩鉢去毘侄合二七十六摩訶鉢鞞七十七娑募多鉢鞞七十八鞞摩羅鉢鞞七十九鞞摩羅濕哱二合八十娑募多目谿八十一薩婆怛邏合二安褐侄二合八十二闍可号郁去播陁提耶反鉢囉合二侄婆去泥八十三馱囉尼泥馱泥八十四馱囉尼目抗效散泥八十五薩婆勃陁婆去瑟侄八十六薩婆勃馱娙瑟耻合二侄八十七泥馱鄆遬侄剝黍二合八十八莎訶八十九

佛告舍利弗若菩薩修此陁羅尼者不應分別有為无為亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦不念於過去未來現在諸法亦不積集攝取諸法但當思惟諸佛非色非無色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成无常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩不令何以故如來之身无生相故普為衆生於一切法以非明照集智資粮顯現法身虛空相无生相如來法身以无生相而為色蘊復以无生相

甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如来相若以非色取如来相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅无復更生菩薩不尒何以故如来之身无盡相故普為衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資粮以如来色身无盡相故是為无盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如来常現无盡色身舍利弗於此經中陁羅尼故出生无量面門修行菩薩若聞是經於無上菩提皆不退轉何以故是中顯示如来一切聖德神通復因此經增益衆生戒行分段守護无所得法

尒時世尊而說頌言

汝等勿樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　於菩提涅槃　亦不生疑惑
若能修此行　速得陁羅尼　聽此修多羅
習智空无相　无生亦无滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解无量法　得生諸佛剎
親近最勝尊　若得陁羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持无盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行

若受持此經 於文字名句 及所說妙義
終无有疑志 如日月光明 所照无不遍
了知此法門 通達无量義 誦持此經故
即自能開解 一切最勝法 陁羅尼妙門
假使一劫中 一切諸衆生 所有深疑惑
皆問持經者 時持經菩薩 咸皆為開演
疑網悉已除 菩薩智无盡 愛樂此經故
能速近菩提 如是真佛子 護持秘密藏
持此陁羅尼 衆生咸敬念 諸佛共稱揚
名聞十方界 由持此經故 臨欲命終時
見八十億佛 伸手俱携接 咸作如是言
汝當往我剎 由誦持此經 現受如斯福
若百千億劫 造罪當應受 誦此陁羅尼
一月皆清淨 菩薩億劫中 勤習諸功德
一月誦此經 其福超於彼 善念慧精進
三昧陁羅尼 經故常現前 乃至如来地
三界諸衆生 一時盡為魔 誦持此經故
悉无能障㝵 此經中解釋 一切諸法門
而說一切智 因是成正覺 我因聞是經
然燈授我記 記言汝成佛 解脫諸衆生
彼時見諸佛 其數如恒沙 聞諸佛說法
皆悉能解了 若欲得受持 諸佛所說法
勤修學此經 速成如是力 殊勝莊嚴剎

大會諸聖衆　光相及妙族　皆從此經得
若人經七日　諦思惟是經　八十億諸佛
為說如斯法　邪思慎莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典　勤修此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陀羅尼　莫言无善報　具足人天樂
近佛道非難　若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　无上大菩提
佛告舍利弗若菩薩成就四法必定
當得此陀羅尼何等為四一者不樂
愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生
能捨一切无有恚惱四者晝夜歡悅
深樂求法舍利弗菩薩成就如是四
法得此陀羅尼
復次舍利弗若菩薩成就四法得此
陀羅尼何等為四一者住寂阿蘭若
行二者悟入甚深法忍三者不樂名
聞利養四者能捨所愛之物乃至身
命菩薩成就如是四法得此陀羅尼
復次舍利弗若菩薩成就四法得此
陀羅尼何等為四所謂入於八字之
義云何八字一者跛字是第一義一
切諸法无我入義二者攞字入於如

来无生法身以非明照集智資粮无
所入相以无生相而為色身以无盡
相而為色盪入義三者麼字智慧愚
癡法作同類入義四者舸字分別業
報亦无業報入義五者闍字悟生老
病死不生不滅入義六者馱字悟陁
羅尼法體空无相无願寂如涅槃開
解入義七者駼〔駼可反〕字奢摩他住寂定
相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得
住於寂定宜當精勤晝夜无間觀佛
禪像不應取相當念鞞鉢舍那以慧
正見若行者見佛而現將為真佛應
作是念此所見佛從何方来東西南
北四維上下方所来耶若將此佛是
人所造應作是念此佛為是泥木作
耶為復金銀銅鐵所作如是觀已知
所見佛但由我於精舍之中觀佛形
像晝夜憶念是故佛形常現目前由
是當知我常見聞一切諸法將為實
者皆從自心憶念而起即是修行菩
薩第一温習不住定乃至歡喜地位
云何觀佛形像亦住勝義諦門當作
是念我今所見佛之形像非佛所有

種類之相此但是我現在觀察像因縁故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應捴无當知縣字與一切法無有差別皆同法門入義八者又字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本来空寂自性涅槃入義是八字義如是受持隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演説若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有修行菩薩修此四法得是陁羅尼

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 990

付法藏因緣傳卷第一　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊
數種無邊際

昔婆伽婆於無量劫為衆生故求實勝道成就種種難行苦行捨所愛身頭目髓腦國城妻子宮殿臣妾投巖赴火斬截身體或時有為一四句偈剥皮為紙折骨為筆以血為墨書寫供養諮學明師稟受諸佛悲傷群生勞謙累德修万善行發洪誓願如五百本生緣中廣說本學具足垂成正覺菩提樹下跏趺而坐第六天魔深生愁毒念其道成必當勝我即率官屬十八万億詣樹王下謂菩薩曰汝今宜可速起還宮若不尒者當持汝足擲大海外尒時菩薩如師子王心無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支佛受八戒齋由斯福故得為天王然我已於阿僧祇劫具足成就難行苦行大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾動我之一毛云何汝今欲以吾身擲

大海外魔復言曰我於往昔施辟支佛得為天主斯事可明今汝所說以何為證於是菩薩申手指地曰此神知我尒時地神從金剛際踊身而出合掌白言誠如尊教有此地來我為其神此地无有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顛倒而墮破魔軍巳成寂正覺三達獨照六通无閡具足大悲辯才无盡所可宣說人皆信受暢微妙法拯濟群生辟如金剛所擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以清淨法拔衆毒刺降伏外學立寂勝幢閉惡趣門開涅槃道化緣將畢壽當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當知我於無量阿僧祇刧為衆生故勤脩苦行一心專求无上勝法如我昔願今巳滿足迦葉當知辟如密雲充遍世界降注甘雨生長萌芽无上法雨亦復如是能令衆生增善根子所以諸佛常加守護恭敬讚歎礼拜供養如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布无令斷絶迦葉白言善哉受教我

當如是奉持正法使未來世等蒙饒益唯願世尊不以為慮是故如來滅度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼大迦葉智慧淵廣名稱普聞功德具足今當隨順說其行願過去久遠毗婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟子咸生悲戀収取舍利起七寶塔表刹莊嚴殊特妙好時彼塔中有如來像面上金色少處缺壞時有貧女遊行乞匃得一金珠內懷歡喜意欲為薄補像面上迦葉尒時為鍛金師女即持往倩令修造是時金師聞其為福歡喜治之瑩飾既訖用補像面因共願曰願我二人常為夫妻身真金色恒受勝樂以是因緣九十一劫身真金色生人天中快樂无極寂後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陁於過去世久修勝業髙才博達智慧深遠多饒財寶巨富无量金銀琉璃珂貝璧玉牛羊田宅奴婢車乘比摩竭王千倍為勝時瓶沙王金犂千具彼婆羅門恐與王齊始諸

罪各乃少其一唯有九百九十九貝其家有鐵寂下之者直百千兩金以釘釘之入地七尺鐵不穿破如本不異以福德力財富如是雖饒財寶无有子息自念老朽死時將至庫藏諸物无所委付於其舍側有樹林神彼婆羅門為求子故即往祈請經歷年歲了无徵應時俱律陁大生瞋忿語樹神曰我事汝來已經年歲都不見為垂一福應今當七日至心事汝若復无驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁怖向四天王具陳斯事於是四王往白帝釋帝釋觀察閻浮提內无福德人堪為彼子即詣梵王廣宣上事尒時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終即告之曰汝若降神宜當生彼閻浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門法多惡邪見我今不能為其子也梵王復言彼婆羅門有大威德閻浮提人莫堪往生汝必生彼吾相擁護終不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖教於是帝釋即向樹神說如斯事樹神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今何

復起恨於我，卻後七日當滿卿願至
七日已婦覺有娠足滿十月生一男
兒顏貌端正身真金色光明赫奕照
一由旬相師占曰此兒宿福有大威
德志力清遠不貪世務必當出家得
無著果年雖童稚志念清淨行慈博
施少欲知足恒觀世樂无常危脆未
曾暫生愛樂之想尒時父母見其如
是甚懷愁惱而相謂言是兒生時相
師占曰必當出家今設何方斷絕其
意覆自思惟世可躭著唯有美色當
為選擇端正良疋用斷其意至年十
五欲為娉妻迦葉聞之深生愁惱白
父母言我志清淨不須妻也如是至
三父母不聽於是迦葉知事難免便
設權謀白父母言能為我得金色女
人姿容超世然後乃當開意納之若
不得者終不娶也尒時父母敬念彼
故不違其語即時迎召諸婆羅門遣
行國界若有女人身真金色端嚴殊
妙為我娉之諸婆羅門便共為謀鑄
金為人顏貌奇特眾共轝之遊諸聚
落高聲唱言若有女人見此金神礼

拜供養未來必得微妙智慧身真金色諸女聞巳皆出礼敬時有一女顔容瓌瑋體紫金色稟性柔和智慧深遠即是往日金珠女也以昔勝緣有此妙身立志堅固獨不出外諸女咸問不出之意荅言諸姉我意閑寂不悕餘願故不出耳時諸女人强將此女往觀金神此女光明形貌姿麗映蔽金神悉不復現諸婆羅門即為媒之遂相然可計期成婚彼女聞之亦甚愁惱志不自從即便行嫁二人相對志各疑潔雖為夫妻了无欲意共立要曰我等今者宜各異房不相嬈近尒時父母知是事巳即便勑人去除一室令共同處空其室内唯置一床於是迦葉更共妻要令此室中唯有一床我等二人理无同寢我若眠息汝當經行汝若睡卧我當經行後於中夜迦葉次行妻時眠睡手垂床前外有毒虵從户而入欲螫其妻迦葉慈愍即便徐前以衣褁手舉置床上妻便驚寤而責之曰今汝丈夫无志乃尒共我立誓要不相近今復

何緣竊舉吾手迦葉荅言我无欲情
而近汝也虵從外入規欲相螫恐為傷
害舉汝手耳毒虵猶在即便示之妻
意乃悟於是夫妻深猒諸有不生甘
樂如人淨洗不憙塵垢請父母所求
欲出家既蒙聽許便作沙門清淨守
素无為無欲在於空閑懃修苦行於
是迦葉作是誓言世界所有成羅漢
者我悉歸依作是語已出家威儀所
有諸戒皆悉具足逮至如來成一切
智於王舍城頒宣妙法尒時迦葉披
糞掃衣來詣佛所稽首礼敬合掌而
立白佛言世尊我今歸依无上清凉
願哀納受聽在末次世尊歎曰善來
迦葉即分半座命令就坐迦葉白佛
我是如來末行弟子顧命分座不敢
順旨是時衆會咸生疑曰此老沙門
有何異德乃令天尊分座命之此人
殊勝唯佛知耳於是如來知衆心念
欲决所疑即宣迦葉大行淵廣世尊
又曰我今所有大慈大悲四禪三昧
無量功德以自莊嚴迦葉比丘亦復
如是又於往昔過去久遠時有聖王

号文陁竭高才超世智慧无倫時天
帝釋欽敬其徳遣七寶車造關迎王
時乘天車飛空而往天帝出迎與共
同坐相娯樂已送王還宮佛告比丘
尒時天帝今迦葉是文陁竭王則吾
身是迦葉往昔以生死座命吾同坐
故吾今日成无上道以正法座報其
本勲尒時世尊即為迦葉如應說法
示教利喜辟如鮮淨白氎易受染色
即於座上得阿羅漢三明六通具八
解脫高才勇猛儀相安詳常與如来
對坐說法時諸天人謂世尊師於是
迦葉即辞如来往耆闍崛山賔鉢羅
窟其山多有流泉浴池樹林蓊欝花
果茂盛百獸遊集吉鳥翔鳴金銀琉
璃羅布其地迦葉在斯經行槯思宣
暢妙法度諸衆生至後世尊垂入涅
槃放勝光明大地震動便作是念將
非如來欲入涅槃現斯相耶即入三
昧以天眼觀見於世尊熈連河側全
身捨壽作是觀已慘然不悅如来涅
槃何期駃哉世間眼滅不善增長即
與眷屬前後圍遶向拘尸那城礼覲世

尊於其前路見一梵志右手執持曼陁羅花迦葉問言汝從何来識吾師不荅曰識之入般涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼聞得斯花来時諸比丘聞是語已皆大悲惱舉身投地號哭哽咽淚下如雨咸作是言嗚哉无常有大勢力能壞如是功德寶聚枯竭法海摧倒法幢世間闇冥永失大明一切衆生無所宗仰增長悪道減損天人奇哉无常深可猒患辟如電光理无久停無常迁駛亦難可保能壞盛年色力壽命亦滅一切世間歡愛愚人保之智者不也於是迦葉與諸比丘即便前行至雙樹間遶棺三匝稽首作礼而說偈言

超哉三界乘　永度生死流　寂然无相願
微妙難思議　佛日甚明淨　能除愚癡闇
積劫修苦行　擔度諸苦人　去何於今者
棄捨大慈悲　金身處金棺　寂然安不動
唯願天人尊　顯現金色身　普令一切衆
興起无量願

尒時世尊於金棺内千張疊中出金色足光明照曜猶如盛日棺疊无虧

而足顯現一切大衆見是事已倍更
悲惱號哭哽塞尒時迦葉偏袒右肩
接足作礼重說偈言

如來足踝滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網成就　大悲濟群生　斷世衆疑結
是故我今日　頂礼㝡勝足　我證四真諦
說佛功德聚　已讚歎恭敬　宜還緩足入

尒時迦葉令諸力士更以天氎用纏
佛身香油灌上而閉棺蓋積栴檀薪
闍維如來阿難見火悲泣哽咽號哭
懊惱而說偈言

悕哉無常　甚可憂畏　能滅如是
功德寶聚　世尊此身　清淨无垢
今在金棺　以千氎纏　香油流灌
然栴檀薪　微妙勝身　為何所在

尒時迦葉以乳滅火說偈讚曰

于氎纏身　火耶旬之　佛神力故
內一衣在　外亦不燒　唯中都盡
此勝神力　不可思議

摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已
耶旬世尊舍利非我等事何以故國
王長者大臣居士求㝡勝福自當供
養我等宜當結集法眼无令法炬速

疾磨滅爲未来世當作照明紹隆三寶使不斷絶尒時迦葉與諸比丘至王舍城賓鉢羅窟阿闍世王得无根信及至如来滅度之後群臣相與咸共議曰大王信心猶如巨海超諸人天世界之上若聞世尊入涅槃者沸血必當從面流出身體分散命不云遠當設何方令免斯難時有一臣名日雨舍智慧淵廣善於方便造一銅池縱廣數仞以淨香油盈注其内令阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨白氎圖畫如来本行之像所謂菩薩從兜率天化乗白象降神母胎父名白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生生未至地帝釋奉接難陁龍王及跋難陁吐水而浴摩尼跋陁大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化華以承其足四方各行滿足七步至於天廟令諸天像悉起奉迎阿私陁仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當殁不覩佛興詣師學書技藝啚讖處在深宮六万婇女娛樂受樂出城遊觀至迦毗羅園道見老人及以沙門

還詣宮中見諸婇女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓无異厭惡出家夜半踰城至欝陁伽阿羅邏等大仙人所聞說識處及非有想非无想定既聞是已深諦觀察知非常苦不淨无我捨至樹下六年苦行便知是苦不能得道尒時復到阿利跋提河中洗浴

尒時有二牧牛女人欲祀神故以手頭牛搆取其乳飲五百頭如是展轉乃至一牛即取其乳煑用作糜涌高九尺不棄一渧有婆羅門問言姊妹汝煑此糜欲上何人女即荅曰持祀樹神婆羅門言何有神祇能受斯食唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供於是女人便奉菩薩即為納受而用食之然後方詣菩提樹下破魔波旬成㝡正覺於波羅㮈為五比丘初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃如是等像皆悉圖畫王問群臣汝作何等荅言大王我畫如来功德之像次至世尊滅度形變王便驚愕舉身毛竪深生悲戀思慕

如來此池中油五分之一忽然流注入王身中譬如燋墼投之大池水自滲入彼亦如是由斯因緣命得全濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬礼拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令无傷害即告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞入定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾即白迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善因告王言如來世尊智慧深遠餘滅衆生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙饒益今入涅槃世間眼滅生老病死憂悲衰惱如是等苦轉更熾盛我欲為彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宜辦供具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利沙宮猶未來此尒時迦葉告剎槃婆提汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提大迦葉

等今有僧事要須相見時梨婆提飛
空而往具陳上事尒時尊者問梨婆
提世尊何在而去迦葉梨婆提言佛
入涅槃法橋已壞法山已崩法燈已
滅黑闇時至憍梵波提歎曰苦哉世
間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚衆
生无明所蔽流轉生死沒在魔網十
力世尊拔而出之今入涅槃永无救
護哀哉衆生深可悲愍告梨婆提汝
可為我頂礼迦葉及餘聖衆如我辭
曰憍梵波提白大迦葉世尊若在我
當往彼礼拜供養今入涅槃世間空
虛觀閻浮提无一可樂如大龍王既
捨身已龍子必隨我亦如是今欲涅
槃作是語已即便滅度如是諸人聞
佛滅度悉入涅槃迦葉唱言未集法
藏勿涅槃也時諸比丘問大迦葉先
集何法迦葉荅言先修多羅又問使
誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多
聞總持有大智慧常隨如來梵行清
淨寂後法中利安衆僧知見具足佛
所讚歎宜可使彼集修多羅尒時迦
葉即告阿難汝於今者可演法眼阿

難曰諸觀察衆心而說偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中
衆星之无月

說是偈已礼衆僧足即昇法座而說是言如是我聞一時佛住波羅㮈鹿野苑中古仙住處爲五比丘初轉法輪謂苦聖諦如是廣說說是語已五百羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常甚大迅速如河駛流逝而不返我等昔者目覩世尊今乃言聞皆各悲泣而說偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月　不堅如芭蕉
亦如幻影響　如來大雄猛　功德超三界
猶爲无常風　漂流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座尒時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬耶皆曰不異世尊所說於是迦葉命優波離集比尼藏迦葉自集阿毗曇藏集法藏已摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪　濟諸群生類　十力尊所說
皆當懃修行　此法是明燈　能破諸黑闇
諸賢宜受持　慎勿生放逸

尒時迦葉入願智三昧觀所集法无

闕少耶思惟已訖知皆具足便作是
念如來大師我善知識剎安饒益如
母愛子我今以法益同梵行示來來
世作大悲想欲使大法流布不絕如
於今者報如來恩我年朽邁身爲老
壞臭爛之體甚可猒惡无常危敗不
可依恃恒爲諸苦之所惱害誰有智
者當樂此身我今宜可入般涅槃復
更思惟我今當往大慈大悲佛婆伽
婆真善知識无量淨善功德所熏㣲
妙舍利所在之處皆往礼拜恭敬供
養即飛虛空至四塔前礼拜供養復
詣八塔至心恭敬辟如鴈王飛到大
海娑伽羅宮礼敬佛牙如大壯士屈
申臂頃至忉利天釋提桓因與諸天
衆出迎迦葉礼敬供養摩訶迦葉告
帝釋曰我欲涅槃礼如來髮故來至
此釋提桓因聞是語已心懷惆悵悲
泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受
已至心礼敬牛頭栴檀以用供養供
養已訖語諸天子五欲无常不可久
保如花上露見陽則晞唯有善法深
可願樂當觀苦空愼莫放逸作是語

已從彼天沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當往尒時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必来見我我今當往告之可乎到王門下語守門人為我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好為我語摩訶迦葉欲入涅槃来與王別不見而去於是迦葉至雞足山於草敷上跏趺而坐作是願言令我此身著佛所與糞掃之衣自持己鉢乃至弥勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生猒惡復作是念阿闍世王若不見我滞血必當從面而出命不全濟若使彼王與阿難来山當為開令其得入若還去者復當還合便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陁羅花天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如来滅度感戀末息迦葉涅槃增我悲惱賔鉢羅窟

即便空曠巷里窮酸苦厄羸劣貧露
孤寒彼恒矜愍今捨之去誰當覆護
如十五日天无雲翳月及衆星處空
顯現如來聖衆亦復如是住在世間
猶如星月死无常雲如何卒起一旦
隱蔽衆勝福田諸天如是極生悲感
哀摧號哭啼泣懊惱共相裁抑歸還
天上阿闍世王於睡卧中夢屋梁折
尋便驚覺心生惶怖門人白王摩訶
迦葉欲入涅槃来與王别正値眠息
令我致意即便迴還王聞是事悶絶
躃地冷水灑面方得醒悟舉聲大哭
涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖
涅槃不一覲見即詣竹園礼阿難足
問言迦葉滅度来耶阿難荅言已涅
槃矣今在何處我欲供養於是阿難
共阿闍世王向雞足山王既到已山
自開闢迦葉在中全身不散曼陁羅
花以覆其上王見是已發聲號哭舉
身投地積諸香木欲闍毗之阿難問
言欲作何等荅欲耶旬阿難言曰摩
訶迦葉以定住身待於弥勒不可得
燒弥勒出時當將徒衆九十六億至

此山上見於迦葉時弥勒衆皆作是念釋迦如来弟子身形卑陋若此彼佛亦當與斯元異於是迦葉踊身虛空作十八變變為大形充滿世界時弥勒佛即就迦葉取僧伽梨是時大衆見其神力除憍慢心成阿羅漢王供養已還歸本國時雞足山還合如初

付法藏因緣傳卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第二　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時以最勝法付囑阿難而作是言長老當知昔婆伽婆以法付我我年老朽將欲涅槃世間勝眼今欲相付汝可精懃守護斯法阿難曰諾唯然受教於是阿難演暢妙法化諸衆生然其宿世有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟揔持第一悉能聽受諸佛法藏如大巨海百川斯納名稱高遠衆所知識如是功德不可窮盡我當隨順說其因緣乃往古世阿僧祇劫定光如來時為沙門畜一沙弥常令讀誦日夜誡勑无有休癈若經少闕即便呵責時此沙弥為師乞食若少稽留經不充限極為其師之所罵辱於是沙弥甚為愁惱為師乞食且誦且行時有長者怪而問之沙弥荅曰吾師嚴峻令我誦習乞食稽留則不充限以是事故每行讀誦長者荅言勿生憂惱從今以後常相供給宜當精勤誦習經典

時此沙弥不復行气専心讀誦從此
以後經常充足尒時沙弥即世尊是
施食長者阿難是也以斯福緣阿難
比丘智慧深妙惣持强識多聞弘廣
不可稱記至婆伽婆成无上道宣暢
妙法化諸衆生於是阿難即自思惟
世間牢獄不可愛樂五欲如幻无有
堅實甚可畏惡過於毒虵盛年勇壯
顔容姿美悉為老病之所殘害无常
迅駃如暴河流吞滅一切恩愛集會
古昔諸王威德自在為无常風之所
吹壞憂悲衰惱衆苦相續愛羅刹女
常欺衆生我當云何得免斯難復作
是念如来世尊神智超世本從釋氏
出家學道我今應當往為弟子即至
佛所求哀出家佛言善來便成沙門
尒時如来即為說法所謂施論戒論
生天之論欲為不淨出要敢善意即
開解成須陁洹佛於後時心念侍者
時憍陳如即往佛所求為給侍佛言
憍陳如汝年老邁須人瞻視云何為
我而作給侍如是五百大弟子咸至
佛所求為侍者皆不聽許礼佛而退

時目揵連以他心智觀如來心在阿難所如日初出光照西壁與諸比丘告阿難曰佛須仁者以為給侍宜可速往礼覲勝覺阿難白言如来威德猶如大龍今我識弱不敢奉命諸比丘言阿難當知世尊專心唯在仁者當速奉覲不宜久停阿難敬諾即求三願如来故衣願勿與我所有遺食願賜餘人進現時節隨我裁量三願若遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽首作礼具陳上事如来歎曰善哉阿難有大智慧善知時宜不但今日久遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過去阿僧祇劫有王治世徒婆翅城於此城中有婆羅門名俱樓陁聰明博達天才超世國人居士皆悉宗敬多饒財寶百千万億无子紹繼每懷憂惱請祈諸天經十二年寂大夫人便覺有娠日月已滿生一男兒身紫金色顏貌端正相師占曰福德此子即為立字号曰大施年漸長大求父出遊父即勅令嚴治道路燒香散花作衆伎樂大施於是出外遊觀即於前

路見有乞人著弊壞衣畢言求哀大施問曰何故若此乞人荅言我本孫貧病苦所逼身命既切是故行乞大施聞之慘然歎曰群生之類一何可愍愚癡蔽心沉没五欲為老病死之所惱害方於其中坦然快樂不修善業受斯惡果怪哉大嶮甚可怖畏小復前行見有屠獵羅罾飛鳥耕墾漁捕多所傷害大施問言何故若此諸人荅曰我祖父来素為斯業仰此濟命兼供王役一旦捨之便當貧乏大施聞之益增傷感便自思惟興大悲意哀哉衆生愚无慧目久積罪業貧窮羸劣處大黒闇甚可怖畏令復更造如斯惡業煞害衆生斷他愛命惡業增長不善滋息輪迴五道何由得出我今宜當方便救護生死惱熱為作清涼作是念已即入大海詣龍王宮求如意珠見一金城光明赫弈毒虵圍繞不可得近即入慈定履上而過龍王出迎礼拜恭敬相慰問已俱共入宮問言仁者何故至此大施荅曰閻浮提人為貧窮故極多傷害命

終必當生三悪道我愍彼故歷嶮来
此求如意珠欲免其苦願見遺給利
益衆生龍王曰善不遠来教願少留
停為我說法大施許之住經四月演
暢諸法名字本末次第隨順解其句
味龍王至心聽受思惟問訊起居甚
得時宜進現時節而自裁量過四月
已大施辭退龍解髻珠而用與之因
發誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得
成自然正覺願我得為多聞弟子於
是大施以如意珠雨衆七寶閻浮提
人皆悉安樂修行十善命終生天比
丘當知尒時大施即吾身是彼時龍
王阿難是也在龍王中尚知時宜況
於今者而不通達於是阿難給侍如
来善能隨順聞持法藏初无漏失逮
及世尊於雙樹林垂般涅槃問憍陳
如阿難所在荅言今在婆羅林外為
諸魔衆之所嬈乱深入邪網甚大苦
惱除佛如来无能救護文殊師利白
佛言世尊此大衆中有諸菩薩於无
量劫發菩提心久修願行得不退轉
如是等比善能受持諸佛法藏何緣

顧問阿難所在佛告文殊阿難比丘事我來久初無過咎具足成就不可思議所聞之法善能受持辟如瀉水置之異器為諸衆生所共瞻仰是故我問阿難所在今去此會十二由旬為諸魔衆之所惱乱汝持我呪往彼解之文殊師利即至魔所說陁羅尼魔聞是已即放阿難與文殊俱來至佛所稽首礼敬却坐一面尒時世尊於中後夜入般涅槃 一切天人大設供養氎纏闍毗其事都訖摩訶迦葉與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難尒時猶在學地以漏未盡不豫聖衆時有比丘名婆闍弗即以偈頌而覺悟之

勝哉多聞士 安靜林樹間 當觀一切法
虛偽不堅牢 生死多過患 涅槃寂清涼
瞿曇子宜應 勤修无漏行 如是當不久
必受第一樂

阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得羅漢身心疲懈便欲眠息頭未至枕得无著果三明无㝵六通清徹即便飛往賓鉢羅窟在門外立而說偈言

多聞辯才　給侍正覺　瞿曇阿難
今在門外
尒時迦葉說偈荅曰
汝若盡衆苦　棄捨煩惱擔　宜應現神力
令衆咸證知
於是阿難即以神通從石壁入禮衆
僧足隨次而坐受迦葉命演集勝眼
乃至迦葉入涅槃時共阿闍世王至
雞足山燒香散華讚歎供養王言仁
者如来迦葉入般涅槃自我多殃恙
不覩見尊若滅度唯願垂告阿難曰
善哉承来教於是遊行宣暢妙法化
諸衆生皆令度脫㝡後至一竹林之
中聞有比丘誦法句偈
若人生百歲　不見水老鶴　不如生一日
而得覩見之
阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其
速哉煩惱諸悪如何便起違逆聖教
自生妄想无有慧明常處癡闇永當
流轉生死大海為老病死之所惱逼
便語比丘此非佛語不可修行汝今
當知二人謗佛　一雖多聞而生邪見
二不解深義顛倒妄說有此二法為

自毀傷不能令人離三惡道汝今當
聽我演佛偈
若人生百歲 不解生滅法 不如生一日
而得解了之
尒時比丘即向其師說阿難語師告
之日阿難老朽智慧衰劣言多錯謬
不可信矣汝今但當如前而誦阿難
後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈
即問其意荅言尊者吾師告我阿難
老朽言多虛妄汝今但當依前誦習
阿難思惟彼輕我言或受餘教即入
三昧推求勝德不見有人能迴彼意
便作是言異哉无常甚大雄猛散壞
如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠
常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善
增長誹謗如来斷絕正教来當沉没
生死大河開惡趣門閉人天路於无
量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍
令此比丘我躬為說返納邪言不受
吾教我當向誰說如斯事世闇衆苦
不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如
聚沫須臾變滅端政容貌甚可愛著
衰老既至將安所在覆以薄皮謂為

嚴飾膿血內流惡露不淨有為无常
甚大迅速一視息頃四百生滅辟如
虛空震雷起雲暴風卒起尋便散滅
快樂无常既至誰有存者世間眾皆
五欲不堅亦復如是共相恩愛安隱
甚難久居我於今日宜入涅槃又吾
大師及同梵行如是之等皆悉滅度
我於今者豈宜久停復作是念阿闍世
王與吾有要我宜應當至彼語之即
詣王宮告守門者為我白王阿難在
外將欲涅槃故來相見門人答曰王
今眠臑若設覺悟罪我不少阿難語
言王若覺者宜可為我具宣斯意阿
闍世王夢蓋莖折即便驚悟門人向
王具宣上事王聞是已悶絕躃地冷
水灑面良久乃穌發聲號哭哀動天
地椎胷叫喚生大憂苦而作是言嗚
呼怪哉世間眼滅三界苦惱誰當免
濟昔日世尊慈悲深厚為諸衆生作
大依止自入涅槃世間孤露摩訶迦
葉有大名稱次補如來演法教化而
復滅度法轉衰損瞻仰阿難猶如日
月今入涅槃更何恃怙法水清淨洗

滌塵勞誰復須宣饒益一切是諸衆
生常有渴愛誰澍法雨充足之者三
界群生永當流轉受諸苦惱何有窮
竟魔王歡喜大得眷屬善法漸盡諸
惡熾盛即開門人阿難所在園神白
王向毗舍離即嚴四兵往恒河側阿
難乘船在河中流王即直進稽首白
言三界明燈已棄我去令相憑仰願
勿涅槃阿難默然而不許可於時大
地六種震動時雪山中有五百仙人見
斯相已咸作是念以何因緣有此異
相觀見阿難將欲滅度即便飛空往
詣其所稽首作礼求哀出家即化恒
河變成金地為諸仙人如應說法鬚
髮自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅
槃阿難念曰佛記罽賓當有比丘名
摩田提於彼國土流布法眼即便以
法付摩田提踊身虛空作十八變入
風奮迅三昧分身為四一分向忉利
天與釋提桓因一分與大海娑伽龍
王一分與彼毗舍離子一分授與阿
闍世王如是四處各起寶塔燒香散
華供養舍利摩訶迦葉垂涅槃時告

阿難曰今以法寶用相委累長老於後若入涅槃王舍大城有一長者名商那和修高才勇猛有大智慧已於過去深種善根發意入海採取珍寶迴還願作般遮于瑟爲佛如來造經行處復當建立高門樓屋所爲既訖可度出家如來法藏悉付囑之是故阿難臨當滅度而告之曰佛以法眼付大迦葉迦葉以法囑累於我如我今者涅槃時至以法寶藏用付於汝汝可精勤守護斯法令諸衆生服甘露味商那和修荅曰奉教我當擁護如斯妙法普爲一切作大明炬於是次宣无上法藥療煩惱病濟度群生其德高遠久修願行多聞揔持辯才无盡今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧祇劫商那和修時爲商主共諸賈客五百人俱欲入大海採取珍寶於其前路見辟支佛身嬰重病氣命羸惙與諸商人即便傳往推求醫藥而療治之盡心承給无所乏少病遂除差體力充足是辟支佛著商那衣尒時商主以諸香湯浴辟支佛上妙氎衣而

用奉獻白言大聖此商那衣極為弊
惡唯願受我所奉衣服辟支佛言施
主宜知我以此衣出家成道復當著
此而入涅槃商主聞之甚懷悲惱白
言大聖願勿滅度宜可與我共入大
海吾當終身供給所須衣服卧具病
瘦湯藥辟支佛言不能入海我於今
者欲般涅槃汝於福田宜生深心未
来必當獲大果報即飛虛空作十八
變還就本座而入涅槃商主悲哀啼
哭哽咽積諸香木而用闍毗收集舍
利起塔供養因發誓曰願我來世值
遇聖師復過於是使我所有諸功德
聚威儀法式及以衣服如今此聖等
无有異由斯願力甚大雄猛處於母
胎著商那衣乃至與身俱共增長出
家受戒得道涅槃是商那衣未嘗離
體因即号曰商那和脩如來昔遊摩
突羅國見青樹林欝茂盛告阿難
曰見此林不阿難言曰唯然已見佛
言此是優留荼山吾滅度後當有
比丘名商那和脩於此山中起僧伽
藍說法教化多所利益商那和脩既

從海還大獲珎寶往詣竹林礼阿難足白言大聖我本入海願安隱還為佛及僧設大施會今佛世尊為在何處阿難荅曰已入涅槃聞是語已悶絶躃地以水灑面方得醒悟發聲號咷悲泣斷絶自拔頭髮塵土坌身椎胷大叫淚下如雨便作是言无常大愚壞斯寶聚世間孤露永无恃怙我何薄祐罪障深厚佛日明淨而不覩見永當沉没三有昔海復問阿難摩訶迦葉大目揵連舍利弗等悉為在不阿難荅曰皆已滅度既聞是語倍增憂感白言大聖我本入海願安隱還為佛及僧設大施會我於今者欲為聖衆辦少微供唯願哀愍而見聽許阿難荅言善哉長者能知世間不安危脆於勝福田起堅固業長者當知諸法无常無我我所譬如假借不可久保若汝欲得无上利者宜於福田起殷重業此之果報不可沮壞商那和修即便嚴辦為般遮于瑟種種充足造經行處及門樓屋其事訖已阿難告曰汝為財施最大希有今復

宜當作於法施此施微妙甚為弘廣勝於財施百千万倍商那問言何名法施阿難荅曰於佛法中出家學道說法教化利益衆生是名法施商那和修荅言善哉甚適我願於是阿難度令出家與受具戒白言大師我本生時著商那衣今當盡形受持此服作是語已得揔持力所聞之法未曾忘失成阿羅漢有大功德逮及阿難入涅槃後須宣妙法饒益衆生阿難所持八万四千諸法藏門商那和修悉能憶念辟如瀉水置之異器彼能受持亦復如是以真淨法遊行教化㝡後次至摩突羅國於曼陁山欲起住處時彼山中有二龍子毒害熾盛不可攖近商那和修即以神力震動此山龍大瞋怒起惡風雨商那和修入慈三昧以定力故龍毒消滅即大驚怖生信敬心問言尊者有何教誨商那荅曰佛記此山有僧住處是故我欲於中建立龍子白言若實佛記善哉相聽商那和修即於彼山營建住處禪室經行皆悉具足內外空閑无

諸憒閙造往處已便作是念佛記罽賓安隱豊樂國土閑靜離諸妨難清凉少病甚可經行我今應當至彼處耶即便飛空往罽賓國入定歡喜而說偈言

常著商那衣　成就五支禪　山巖空谷閒
坐禪而念定　風寒諸勤苦　悉能忍受之
心善得解脫　智慧自莊嚴　猶如空野象
坦然无憂患

時憂波毱多有五百弟子猶處生死不得解脫心生憍慢甚大貢高憂波毱多即入三昧觀此諸人與己无緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和脩商那和脩即以神力如大鵝王從空飛來至其所止憂波毱多行至餘處唯諸弟子而獨見之商那和脩衣裳麁弊鬚髮長利至毱多房坐其座上毱多弟子咸生瞋忿是何弊人處我師座即欲驅逐使令出外如須弥山不可傾動欲出惡言口自噤閉即共相將至毱多所白言大師有老比丘形容憔悴到師坐處跏趺而坐毱多念言自非吾師无能坐者至房便

見商那和修頭面著地稽首作礼弟子念言師雖為礼威徳勝之商那和修知其弟子憍慢未息手指虚空便下香乳如高山頂懸泉流注問言毱多是何定相憂波毱多即入三昧深心観察不能曉了即問其師是何三昧和修荅言此即名為龍奮迅定如是次第五百三昧問其名字都不了知商那和修一一為説毱多白言我之所得盡從師受唯是三昧我非其器毱多當知如来三昧諸辟支佛不識其名縁覺三昧一切聲聞莫能解了大目揵連舎利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度吾師阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此三昧我涅槃後皆随吾滅七万七千本生諸經滿足一万阿毗曇藏有八万數清淨毗尼如斯之法亦随我滅是故毱多如来滅後賢聖隠沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸弟子方自悔責我无智慧輕慢大聖始知吾師定不及彼於是商那即為説法五百弟

子得羅漢道尒時尊者商那和修於
諸衆生所應作已飛騰虛空作十八
變還就本座而入涅槃憂波毱多與
諸眷屬積諸香木以火耶旬収取舍
利起塔供養

付法藏因縁傳卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第二　　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

尊者阿難以法付囑商那和修而告之曰世尊昔遊摩突羅國顧命我言於此國中當有長者名為毱多其子号曰優波毱多於禪法中最為第一雖无相好化度如我我滅度後興大饒益其所教化无量衆生皆悉解脫得阿羅漢汝當於後度令出家若涅槃者付其法藏商那和修臨涅槃時告毱多曰佛以正法付大迦葉迦葉次付吾師阿難阿難以法囑累於我我當滅度以付於汝汝可精懃擁護世眼優波毱言唯然受教於是演暢无上妙法光宣正化濟諸群生其德淵廣難可限量過去久修無上勝行雖爲禽獸常化衆生摧伏外道建大法幢以慈悲雲普覆一切如是功德今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤獨園優波毱多時爲尼乾名曰薩遮智慧淵妙論議絕倫深生貢高擅步天下銅鍱纏腹首戴盛火而作是言

吾智盈滿恐出於外由是事故以鍱
自纏世間昏闇无所覩見欲以光明
照其盲冥聞佛世尊住舍衛國便欲
造詣諍捔言辯有人語曰汝若見佛
智當虧减光明自滅便至佛所白言
瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等
心則甘樂設不及者吾當還家世尊
告曰假使汝積百千万身欲望得及
舍利弗者終无是處梵志聞巳辭佛
而退其去未久佛告衆會我滅度後
滿一百年此人尒時得羅漢道三明
六通具八解脫慧燭獨照廣化衆生
其所度脫不可稱數衆會聞已生希
有心又復尊者於過去世那由他劫
憂番茶山有辟支佛與其同類五百
人俱諸仙人衆亦住山側五百獼猴
處在一面時獼猴主發生大信深修
善本常採花果施辟支佛復於一時
緣覺之衆端坐思微入于三昧獼猴
學之結加趺坐後辟支佛俱入涅槃
獼猴過花都無取相挽衣推排亦不
動搖便知滅度深生悲惱向山一面
見諸仙人修大苦行眠卧棘上翹足

倒懸五熱炙身投巖赴火獼猴即時扠其灰蘇除棄糞土牽足令舒便於其前加趺而坐仙人見之怪其若此尋學獼猴端坐繫念无師自覺成辟支佛便作是念今我得道由此獼猴即以香花而用供養時獼猴主憂波毱多是為畜生時尚能覺悟志甚黠慧利智辯才逮至商那欲付其法觀察毱多為生子耶入定思惟知未出世與諸比丘詣毱多舍乃至漸少單已獨往毱多問曰何獨无侶荅言長者我无俸祿有信出家乃見隨耳毱多復言吾樂世俗不能出家若後生子當相奉給商那和修荅曰善哉後生一子名阿失波毱多年漸長大往從索之毱多荅言唯有一子理无相與若更生者必相奉給後復生子名難陁毱多便往從索荅言尊者我今二子仰理生業小者守護大子聚斂家業如是可得大富以斯因緣不得相與若生第三然後奉給商那和修知其二子與道无緣亦不懃懃而往求索後生一子容貌端政即字名曰憂

波毱多柔和善順性好慈愍聰慧辯
才其心猶廣稱年十二巧於市易有來
買者常多與之當郡和修觀其生未
知憂波毱出世已久即往其所而問
之言汝今入市為當淨心不淨心耶
憂波毱言何名淨心不淨心乎答言
若心與貪癡合名為不淨若不與俱
是則名淨漸以方便教令繫念若起
惡心當下黑石設生善念下白石子
即便如教攝念不散善惡之起輒便
投石初黑偏多白者尠少漸漸修習
白黑正等至滿七日心轉純淨黑石
都盡唯有白者商那和修作是念言
今此善心皆已滿足觀道時至可為
說法即為宣說四聖真諦應時逮得
須陁洹道時摩突羅城有一婬女名婆
須達多諸邪婬妖幻姧詔遣使詣市
求買妙花使人尋往憂波毱所大得
好花奉婆須達女怪花多問使人曰
汝將不盜得是花耶使人答言我不
盜得從市買之有人名曰憂波毱多
仁慈寬惠性好平均以斯因緣得多
花耳又復此人形姿容麗大家若見

死殁無根時婆須達遣人迎呰憂波
毱多都不許可慇懃求請終不移操
有長者子共婬女宿值有估客從遠
方来大賣珎寶求女交通時彼女人
貪其寶故煞長者子埋置舍内其家
眷属遍行推求至婬女舍掘地得之
向其國王具陳斯事即取婬女斬截
手足劓其耳鼻棄於塚間憂波毱多
作是念曰彼以榮色本来呰我以是
因緣止而不去今為解脫宜往化之
即將侍者至婬女所婆須達言我本
端妙顏容姿瑋尓時相召不能臨顧
今既殘毀何用来為荅言姊妹我為
觀汝實相故来不為欲也汝本以色
誑惑衆生凡夫无智横起倒想令自
應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫
覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾
不淨辟如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知
深生染愛智者了之終不樂著假以
香花澡浴衣服外現莊嚴内實不淨
大海渊廣可知渧數此身過患甚難
窮盡是故諸佛恒常呵責未曾一念
生願樂想婬女於時心漸開悟於佛

法中深生敬信白言仁者所說誠諦唯願為我廣敷演之憂波毱多即為宣暢一切有為衆苦積聚如癰如瘡如箭入心生老病死輪轉無際无常敗壞不堅速朽如臨死囚命不去遠辟如牢獄人无愛樂猶路上果衆所共擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日曝青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身豈可愛樂宜懃方便而求解脫婬女聞解得法眼淨命終即生三十三天憂波毱多因觀諸法皆空无常應時逮成阿那含果商那和修復詣毱多而告之言汝本有要期與我子今巳成長與我可乎憂波毱多性能市肆貪其若此復不肯與尊者語言佛記此人於百年後大作佛事饒益衆生汝可開心與我此子毱多聞巳便聽出家商那和修將至僧坊度令出家與受具戒羯磨巳訖得羅漢道三明六通具八解脫巧於言辞所演無盡心自念曰我於今者巳觀法身未見如来相好之體思惟是巳深生哀戀尒時有一老

比丘尼年百二十曾見如來憂波毱多知彼見佛欲至其所尋遣使者告比丘尼尊者毱多欲來相見時比丘尼即以一鉢盛滿中油置戶扇後憂波毱多到其所止當入房時棄油數滴共相慰問然後就坐問言大姉世尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在世六群比丘最為麁暴雖入此房未曾遺我一滴之水大德今者智慧高勝世人号為无相好佛然入吾房棄油數滴以是觀之佛在時人定為奇妙憂波毱多聞是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼言大德不應自生恥根如佛言曰我滅度後初日衆生勝二日者三日之人益復畢劣如是展轉福德衰耗愚癡闇鈍善法羸損況今大德去佛百年雖復為作非威儀事正得其宜何足為怪今時毱多而問之言姉見如來其事云何比丘尼曰昔佛在世我年二十始欲行嫁失一金釵墮深草中求之不得復以燈燭遍照推覓求之至疲了无髣髴正值如來遊行而

過金光晃耀如百千日幽闇之處普皆大明微細諸物而悉顯現尋見我釵因即取之以斯緣故吾得見佛憂波毱多聞是事已倍生悲戀歎未曾有商那和修即告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸群生服甘露味憂波毱言唯然受教於摩突國雲集衆會如半月出而為說法所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要寂善魔王波旬便生愁怖而作是念憂波毱多大集衆會必當教令出吾境界我今當往壞其衆意於說法時雨真金寶或雨華瓔光色明淨化作白象七寶荘嚴現為女人端政奇特舉會觀視无聽法心於三日中演深法味乃至無有一人得道魔王歡喜深自慶幸憂波毱多即入三昧觀察思惟是誰所作魔王復以真珠花瓔著其頸上尊者即觀知魔所為便作是念惡魔妬弊壞乱正法如來何故而不調伏即觀佛心使已化之使以三屍謂虵狗人化作華鬘感魔令至而謂之

曰汝與我驕傲識厚施今還以此用
相酬遺魔大歡喜舒頸受之至其頸
已還見死屍垂纏欲出臭爛難近魔
見是事深生厭惡語憂波毱多汝今云
何以斯死屍繫吾頸耶尊者答言比
丘不應華鬘莊嚴汝以邪惡為我著
之今還為汝著臭死屍正得其宜不
應瞋恨魔以神力欲去此屍如須弥
山不可移動生大瞋恚踊身虛空向
諸天衆求解死屍諸天皆言此是大
聖之所為作吾等庸劣豈能除去復
詣梵王求脫屍縛梵王荅言十力弟
子所作神力吾今凡陋豈能解之假
使劫燒旋藍猛風不能得脫此死屍
縛寧以藕絲懸須弥山欲脫此屍无
有是處如因地倒還扶而起汝若歸
依憂波毱多此死屍縛容可得解介
時波旬受梵王敎除憍慢心深生敬
信往尊者所五體投地白言大德佛
初成道坐樹王下我率官屬而往逼
繞從是惱亂不可稱數未一惡言而
見輕辱大悲淵廣如須弥山汝阿羅
漢少慈忍力於天人前而見毀辱

波旬多荅言波旬汝大愚癡无有智慧以聲聞人用比如来欲以芥子等須弥山螢燭之光齊暉日月牛跡之水同大海量如来大悲二乘所無以是緣故不相加報令我狭劣少悲忍心由斯因緣故相毀辱又復如来欲使我後降伏於汝汝因斯故敬信於佛由此善心不墮三悪洗滌塵勞破諸罪業魔聞是已生大歡喜舉身毛竪生希有心白言仁者我由汝故起敬信心汝便於我作大饒益令可見為解是三屍尊者荅言汝於正法更莫擾害然後乃當為汝解之魔言受教尊者又言我不得見如来色身汝昔曾覩宜為我現魔言仁者我現佛身勿為吾礼憂波毱言當如所說即便為解三種死屍魔入林中變形如佛三十二相八十種好形貌奇特如融金聚光明照耀儀相安詳化為比丘前後圍繞若鵝王趍從林而出憂波毱多見便歡喜一心觀察而說偈言

咄哉无常　無悲愍心　能壞如是
上妙色身

憂波毱多一心瞻仰目不暫捨內懷踴躍說偈讚曰

快哉清淨業　能成是妙果　非自在天生
亦非无因作　面如紫金色　目淨如青蓮
端政超日月　奇妙勝花林　湛然若大海
不動如須弥　安步猶師子　顧視同牛王
無量百千劫　淨修身口意　以是故獲得
如此殊妙身　怨見尚歡喜　況我不欣慶

憂波毱多說是偈已觀佛心至不覺為礼魔言仁者何故如此呰言波旬我知世尊久已滅度見此容貌若似觀佛歡喜內發是故礼耳魔復本形歸還天上於第四日魔更來下以大音聲普告一切諸仁者欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲說法悉當往詣憂波毱所聽受妙法至心修行時摩突羅城男女大小聞於尊者摧伏惡魔百千万人皆共雲集憂波毱多上師子座隨其所應說種種法百千衆生得須陁洹道万八千人成阿羅漢從是已後所化無量為阿恕伽王興大饒益彼王功德深遠超勝於三寶所得不壞信以

善縁故故得斯果昔佛住在迦蘭陁林日時已到將諸比丘入城乞食於其路次見二童子一名德勝二名无勝以土造作城舍倉庫因復名為稻衆麻麦即共聚穀置於倉内如来光明皆悉照爛同作金色无不清徹德勝歡喜探名麨者奉獻如来其身卑小不能得及无勝住跪令上奉之於是世尊即便微笑尒時阿難尋白佛言如来何縁現斯笑耶佛告阿難汝今見是二童子不唯然已見此童子者我百年後為轉輪王四分之一於華氏城正法治世分我舍利處處流布造作八万四千寶塔即以此土授與阿難塗房南壁足得周遍於百年後果得為王暴虐无道多所煞害造作獄城名外可愛樂令一惡人名曰耆梨立大鑊湯鐵丸刀劒如是等事種種備足外来入者皆悉治罪有長者子出家為道遊行乞食入愛樂獄尋欲還出耆梨止之即便舉聲而大啼哭獄卒問曰何故若此比丘荅言我不畏死為善利耳吾始出家未證

道味人身難得佛法難遇今我值之
而空受死恩惟是事故大悲泣耆梨
荅言王先有教入此獄者終不聽出
比丘復言我今定死願赦七日當就
刑戮介時獄卒尋聽許之阿恕伽王
宮中婇女與他男子共相調戲王大
瞋恚付獄治罪尋以鐵杵碎之如塵
骨肉分散猶如聚沫比丘觀已深生
厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦
說色无常譬如泡焰不堅速朽甚難
久保先此女人顏容敷悅今更求之
將安所在人命虛偽无可守護尊貴
貧賤愚智不同生雖差別等有斯死
譬如百川泉源各異未有一流不入
大海人亦如是同趣死處為業長短
受生脩促未幾時間會亦歸滅此身
臭穢不淨可惡薄皮覆蔽妄生愛想
不觀其內種種過惡惟哉生死嬰愚
所樂非是賢聖遊心味著如是觀察
從夜至旦便斷衆結得須陁洹轉復
精懃獲羅漢道滿七日已耆梨語言
汝期今至可就刑戮比丘荅曰我夜
已過我日已出所作已辦隨汝治罰

耆梨聴恚置鑊煑之焰熱猛盛轉更
清涼佐其若此至鑊而觀見鑊中生
千葉蓮花時彼比丘加趺坐上尒時
耆梨尋往白王王將眷屬而来觀之
於是比丘踊身虚空作十八變王見
斯事歎未曾有而作是言我等今者
同稟人形威德奇妙差别乃尒吾今
未達唯願宣說尒時比丘欲化彼王
即作是言我斷衆結解脫三有離諸
動乱寂然安樂大王當知佛記於汝
百年之後王華氏城分布舍利廣建
寳塔汝今云何反造斯悪殘害衆生
无悲愍心王今應當滿足佛意施與
衆生无畏之樂王聞是已極自悔責
歸依三寳生敬信心叔集如来功德
舍利造作八万四千寳塔作塔已訖
至鷄頭末寺合掌而問上座耶舍此
閻浮提頗有如我受記者不耶舍荅
曰佛記尊者憂波毱多於百年後興
大饒益王復問言彼清淨人出世未
也荅言大王久已生世得羅漢道於
憂陁山圍繞說法王即嚴駕欲往礼
覲尋遣使者白言大聖阿恕伽王欲

来問訊尊者念言此處隘陿不容多
人我今宜應躬自往彼即便嚴備向
華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散
華作衆伎樂尋與群臣出迎尊者當
見之時五體投地至心瞻仰目不蹔
捨白言大聖我得為王自在快樂不
如今日一相覩見心大歡喜而說偈言

佛雖入寂定　尊今補處生　今應見教勑
我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈荅曰

謹慎恐怖莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間无有常住者
三寶難遭汝今遇　恒當供養莫休廢

尒時阿恕伽王即請尊者入於宮內
安置寶座自扶而上白言大聖佛所
遊方行住之處悉欲起塔增長衆信
尊者讚言善哉善哉我今當往盡示
王處即嚴四兵便共發引向林微尼
園示佛生處乃至復詣拘尸那城化
緣訖已入涅槃處王聞是語悶絕躃
地冷水灑面方乃惺悟於是諸處悉
皆起塔施百千兩金然後乃去復更
示王舍利弗等五百羅漢功德之塔

王皆礼拜施金供養最後往至薄拘羅塔王言此塔有何功德荅曰大王佛記此人无諸衰病乃往過去九十一刧毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅依一寺住見諸豪貴来供衆僧尊者尒時醉酒而卧心自念言我既貧乏當何以施吾今正有一呵梨勒衆僧若有病患之者可以施之用療其疾即便嗚椎自言施藥時有比丘甚患頭痛向知藥人索呵梨勒知藥者言有人施藥汝可取服尒時比丘往彼取藥服之以訖病尋除愈由是縁故九十一刧生人天中未曾有病最後生一婆羅門家其母早終父更娉妻時薄拘羅年在童幼見母作餅而從索之後母始弊素懷憎惡即便擲置餅爐之中其火焰熾以鐵覆上父從外来遍求推覓即於爐中而得其子後於一時母復煑肉而是小兒更從從索母益瞋恚擲置釜中湯甚沸熱而不燒爛父復求覔了不能得而作是言我子今者爲何所在時薄拘羅釜中而應父即出之平全如故母於

後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後母大瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮不能令死即便舉之擲著河中值一大魚尋便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚持来詣市而衒賣之索價既多人无買者從旦至暮將欲臭爛薄拘羅父於市遊行見此大魚便作是念今斯魚者其肉甚多將欲臭壞索價无幾我今宜可買而持歸使與其錢取魚還家即以利刀開破其腹時薄拘羅在魚腹内高聲唱言願父安詳勿令傷我遂開魚腹抱而出之年漸長大就佛出家得羅漢道具諸功德年百六十未曾有病乃至无有身熱頭痛少欲知足常樂閑靜未曾教人一四句偈王聞是已遣持一錢布施此塔輔相白王同是羅漢云何獨以一錢用施王語臣曰以其自度不能化人塔神不受還授與王輔相言曰真是少欲乃至一錢尚不欲受況其多乎如是五百大阿羅漢皆有本緣略而不說阿恕伽王供養如来聲聞塔竟

歡喜合掌而說偈言

設百千杞　方得為人　我今便為
不空受生　遇良福田　具造勝業
以危脆財　而修堅法　我所起塔
嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空

說此偈已頂礼而去詣菩提樹而作是言我今欲為二種之福一以千瓶盛滿香湯灌菩提樹二當建立般遮于瑟即自洗浴著新淨衣上高樓上四方頂礼而作是言願諸聖士皆受吾請適語已訖十万羅漢飛空而来三道聖人凡二十万亦悉雲集留上座處无敢坐者王問衆僧何故留此空坐處耶耶舍荅曰有大羅漢名賔頭盧如来所記能師子吼威德高勝令當来此王聞是已身毛皆竪如優鉢羅花初始開敷即便合掌瞻仰而待時賔頭盧與諸羅漢如鵝王飛從空而下一切衆會皆起恭敬王見尊者眉鬚秀白身體相好如辟支佛即為作礼五體投地問言大聖見如来不荅曰曾見色若金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窗

宅王又問言於何處見尊者答曰在
王舍城夏安居時我在其中見勝福
田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我
亦得見尒時彼王以國所有妻子眷
屬金銀琉璃牛羊田宅及自己身宮
人婇女盡施衆僧請稱已名造般遮
于瑟灌菩提樹後自斟酌為僧行食
時賔頭盧用酥澆飯王言大聖酥性
難消能不為疾尊者答曰不為患也
何以故佛在時水與今酥等是故食
之終不成病尒時尊者欲驗斯事申
手入地下至四万二千餘里即取地
肥而示於王王令當知衆生薄福肥
膩之味皆流入地是故世間福轉衰
減王供養已歡喜而退王有一弟名
宿馱吒邪見熾盛憎惡沙門王以方
便令歿邪心應時出家得羅漢道後
為一羌之所煞害時衆疑問憂波毱
多以何緣故彼宿馱吒生處豪貴為
羌所煞尊者答言善聽當說過去久
遠迦葉佛時曾供衆僧由斯福故生
生常處尊榮富貴又過去世作一獵
師張布羅網不得禽鳥見辟支佛心

生瞋恨即以利劍用斬其首由此業故墮大地獄生常為人之所煞害雖得道果猶被害毒

付法藏因緣傳卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第四　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法增顏色端政眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅其目明淨狀似彼鳥因号此子為拘那羅長為娉妻字真金鬘王將子至雞頭末寺上座耶舍知當失眼而告之曰眼者无常會當磨滅不可恃怙宜懃精進求勝解脫時拘那羅受教還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人名帝失羅叉於拘那羅極生愛著欲火熾盛逼共交通王子為性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅叉甚懷瞋恚時拘那羅治在得叉尸羅城內彼大夫人常伺其便會遇王病甚大困篤夫人療治尋即除差求願七日代居王位既蒙聽許便欲報怨齎為封書令挑其眼王子奉教求一惡人令出右眼置掌而觀便念耶舍本所勸誡而作是言實哉尊教誠諦不虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇特微妙今日深觀何可愛著我當捨

此危朽之法專求寂勝清淨慧眼作
是觀時得須陁洹更出一眼重深思
察厭惡情至逮斯陁含其妻金鬘聞
夫挑眼號哭雨淚驚泣而來見已悶
絶良久乃穌時拘那羅說偈曉之曰
昔吾爲惡業　今日自還受　一切世間苦
恩愛會離別　汝當諦思惟　何應大啼哭
城中人民駈其夫妻令出遠外展轉
周遊向華氏城彈琴求哀乞匃自活
遂至王宮在象廐內鼓琴清歌自宣
昔事王聞樂音髣髴欲識遣人往看
是拘那羅即召令入王見子已悶絶
躃地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅
誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那
羅言父不聞耶昔日如來猶受業報
如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴
貧賤无有方便能得免脫我自宿業
招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕
伽王雖聞此語猶爲憂火焚燒其心
復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅
其身轉相推問知是帝失羅叉王即
召來而語之曰何地載汝不自淪陷
實自我怨外詐親近有何因緣壞吾

子目我今當以刀輪劒樹斬截汝身
令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁
惡毒灌注汝口時拘那羅聞王此語
於帝失羅叉起大悲心而白父言彼
以愚癡造斯過患由此緣故今被毀
辱王是智者豈應同之今若復欲加
報於彼必當累劫共為怨害如是展
轉何有窮竟大王當知譬如因聲即
便響應此身如是由之有苦又此身
者衆惡根本所以諸佛常令棄捨若
令此法決定安樂何故智者恒生厭
患由是觀之身為苦本无量衆惡之
所積聚大王且聽如世嬰兒未識義
理罵辱父母无謙敬心而此父母豈
於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如
是常為煩惱之所覆蔽愚癡无智猶
如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒
盛不受其語大積薪油而焚煞之時
衆疑問憂波毱多以何緣故令此王
子生尊貴家而被挑目尊者告曰善
聽當說昔波羅㮈有一獵師向於雪
山值天雹雨有五百鹿共入一窟時
彼獵人欲盡煞之便作是念若都煞

著則皆臭爛且挑其眼漸漸食之即時便挑五百鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦羅鳩孫佛滅度已後時彼國王名曰端嚴収佛舍利起七寶塔後更有王心无敬信壞塔取寶唯留土木舉國人民皆悉悲泣有長者子来問其意衆人荅曰迦羅鳩佛寶塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子聞尋更修治如前嚴飾造彼佛像相好殊妙因發願曰使我来世如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得淨妙果阿恕伽王眷屬如是皆捨重擔咸離生死王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬為礼時有一臣名曰夜奢无信敬心邪見熾盛而作是言阿恕伽王甚无智慧自屈貴徳礼拜童幼王聞是已便勑群臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨求人首即受王命咸皆推覓既得之已悉来奉王王令持往詣市衒賣未幾時間諸頭並集夜奢人頭都無買者經數日中將欲臭爛白言大王此頭難集尚无欲見況有買者王

問夜奢何物最貴答言大王人為殊勝人若勝者何故不集夜奢答曰人生雖貴死則卑賤王言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦同此賤王言吾頭設卑賤者汝何恠我礼敬童稚卿若是吾真善知識宜當勸我以危脆頭易堅固首如何令者止吾為善時臣夜奢方自悔責迴致邪心敬信三寶王後一時問憂波毱多昔佛在日誰施最多尊者答言須達長者施甚弘廣金滿百億用奉如來王自念曰彼尚能施尒所珎寶況我今者豈不及之便計先來所施之物凡得九十六億兩金會遇重病知命將終便自涕泣生大苦惱有臣名曰羅提毱即是本日隨喜童子以斯福故得為輔臣智慧淵博善能言辭見王愁惱合掌白言辟如盛日衆共瞻仰王之盛德亦復如是咸為一切所共恭敬今王遇病如日將沒國土人民无不悲懼大王今當聽臣所說三界無常遷流不住雖少壯老會歸磨滅辟如石山四方俱至何有智者

而能免脫世間衆生亦復如是受五陰身死山來逼假使造作百千方便種種呪術藏隱逃避未見有能免斯患者是故當知世皆無常會必有離應當深觀若斯之理宜自裁抑何應愁惱王告臣曰我不畏死惜愛財寶正以遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因緣我故悲耳羅提毱言庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺立拘那羅子弍摩提以為太子邪見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹位无所資用今應遮斷勿從其意時弍摩提信受邪說以一金盤為王送食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半菴摩勒持與王食王召群臣而問之曰此閻浮提誰為其主諸臣荅言唯王統御荅曰非也我唯於此半菴摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊顯終歸墜落我為人帝威德无倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆為虛誑愚人甘樂賢聖所呵即向群臣而

說偈言

諦哉如来教　所演誠不虚　廣宣生死過
无可愛樂者　我本處尊貴　威德少倫疋
小王及人民　無一不瞻仰　今日福將盡
飢困自纏逼　猶如暴河流　觸山無復勢
我昔濟貧乏　拯救諸苦惱　如何於今日
自處斯卑賤　始知尊貴位　易滅不堅牢
解脫寂靜樂　唯是最為快

說是偈已即命一臣汝持此果向雞頭末寺如我辭曰阿恕伽王礼衆僧足我唯於此半菴摩勒而得自在一切所有皆悉亡失此果雖尠是最後施唯願衆僧愍我貧苦而為納受上座耶奢告衆僧曰汝等當觀阿恕伽王受福快樂惣御天下今為群臣所共制奪唯於半果得自在分當知生死甚可厭患富貴五欲不久敗壞威勢自在須臾殄滅咄哉三有難可久居即勅典事令磨此果用置羹中使一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲絕問羅提毱此閻浮提誰得自在羅提毱言唯有王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今

以四海一切大地悉施佛僧及自昔
來所作功德不求生死轉輪帝釋願
來生處速證道果函印題封付羅提
麴於是氣絕遂便命終依轉輪王莊
嚴殯葬如是尊者憂波麴多開發王
心增長其信有善方便教化衆生後
復一時宿羅城中有一商主名為天
護甚大敬信欲入大海採求珎寶若
海迴還為僧造作般遮于瑟至海採
寶安隱還歸起意便欲設大施會有
比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰為福田
又復思惟何者僧首見諸羅漢及與
學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘
名阿沙羅未得解脫敷居僧首時比
丘尼即往語言大德今者應自莊嚴
時此比丘不達其意便著淨衣剃鬚
澡浴復於後時此比丘尼更語沙羅
教令嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨
汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言
比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛
法也佛法莊嚴謂獲四果奇哉大德
甚為輕劣長者天護欲設大會其受
供者多諸賢聖汝為僧首未免生死

以有漏心寅初受供是故我令欲相覺悟阿沙羅聞條然悲泣自惟差朽何能盡漏比丘尼言佛法无時豈少壯差宜可往覲憂波毱多彼必相令得免諸苦比丘即詣憂波毱多正值僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言

和合共一處　跏趺若龍盤　咸皆入寂定
寂然不傾動　普放淨光明　猶如百千日
雖同人形類　功德甚高遠

憂波毱多見其調順即為說法成阿羅漢尒時復有一優婆塞向婆羅門說言无我婆羅門言誰為此說荅言毱多常宣无我但假和合而言我耳時婆羅門至尊者所憂波毱多知其心念即為宣說一切无我辟如空山起呼聲響諦觀思惟了不可得但因五陰和合而成誰有智者計為真實時婆羅門即便開悟成須陁洹度令出家得羅漢道有族姓子詣憂波毱多出家學道常好睡眠懈怠懶惰雖為說法都无所獲尊者教令樹下坐禪即於樹下尋復睡卧毱多化作深坑千仞比丘見已極生惶怖一心專

念憂波毱多尊者尒時化作小徑令此比丘從中而過自念其師免吾斯難憂波毱多即語之日此之恐怖步不足言三界受生老病死苦常隨行人不曾捨離地獄苦痛百千万種如此之畏甚過斯坑時此比丘不復眠睡精進思惟得阿羅漢於東方國有族姓子信樂佛法出家學道善能營事无不成辦經歷多時便生疲厭即往尊者憂波毱所尊者觀察知此比丘為檀越具故不得道即令為僧遊行教化受教入城處處求索有一長者見而問之荅言長者尊者毱多使我教化令此城中誰是篤信長者復言慎勿餘去一切所須當相奉給即為辦具比丘得已於上座前持食長跪一切衆僧皆為呪願呪願已竟成阿羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道憂波毱多請令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹糜即尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令

吐食出既吐食已還使食之比丘荅言涎唾以合去何可食尊者語言一切飲食與此无異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即為說法得羅漢道有一比丘深愛樂身愛樂身故還欲歸家辞憂波毱路宿天廟尊者即化作一夜叉擔負死人至此天寺復有一鬼從後而来於是二鬼共諍死屍紛紜闘訟不能自决其前鬼言我有證人即共問之誰死屍耶其人惶怖便自念言我於今者定死无疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即取死人補之其體平復如本不異於是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出去此人即便自愛心息還詣尊者出家精懃於後不久得阿羅漢於南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴香塗好美飲食身體肥壯不能得道往尊者所求受勝法憂波毱多觀察此人以著身故不得漏盡語言比丘能受我教當授汝法化作大樹使令上之四邊變為深坑千仞令放右

手乃至都放此人尒時分捨身命盡
放手足即便到地不見深坑及與大
樹為說法要得羅漢道有一比丘心
甚慳貪以斯因緣不得道迹憂波毱
多數令布施荅言我貧用何等施憂
波毱多建二弟子坐其左右身出光
明比丘歡喜減少食施後得好食便
生喜悅念言少施尚得多報若多施
者報不可量即破慳心為說深法應
時逮得阿羅漢果有族姓子出家學
道憂波毱多為說法要尋便見諦得
須陁洹作是念言我斷三結更何求
進遊縱自在極至七生尊者告曰生
死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆
臭即便將至旃陁羅村見一小兒體
生惡瘡虫血雜出甚大苦惱問言比
丘見此兒不此小兒者是須陁洹佛
昔在世有一羅漢身小患瘍搔之有
聲維那瞋曰今汝身有疽虫瘡耶宜
可出向旃陁羅村羅漢語言令汝得
罪莫出斯言時此維那即便懺悔精
進修習得須陁洹後自懈怠不求上
進故生此家受斯苦惱小復前行見

有一人為火所燒身體燋爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀嘷極生苦惱尒時尊者問比丘言汝豈見此二人不耶比丘白言唯然已見尊者告日此前人者是斯陁含後所見者阿那含也咸皆懶墮不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精懃早求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道尊者即為真陁羅子說諸法要成阿那含命終往生淨居天上摩突羅國有一長者生育一子年始一歲即便命終如是次第至六長者生始一歲而復命終冣後復生一長者家厭始七歲為賊將去憂波毱多觀此小兒應現得道化作四兵欲捕彼賊賊見惶怖求哀礼拜為說法要得須陁洹持此小兒施憂波毱於是尊者度此童子及與群賊皆令出家為說妙法得羅漢道語此小兒令可觀察汝之親族而化度之即便觀見七世父母憂愁涕哭憶念其子便到其家語言長者我是汝子莫大愁

惱為宣法要得初道果次第六家皆亦如是有族姓子信佛出家坐禪獲得世俗四禪自謂究竟得羅漢果憂波毱多有善方便使彼比丘往他聚落即於中道化作估客復現群賊凡五百人共為黨類來刼估客煞害斫剌遍布在地時此比丘生大恐怖即便自知非阿羅漢復作是念我非羅漢是阿那含時彼估客亡破之後有長者女語是比丘唯願大德與我共去比丘答言佛不聽我共女人行長者女言我望大德而隨其後比丘憐愍相望而行尊者即復化作大河女言大德可共我渡比丘在下女處上流此女於後没溺墮河白言大德濟我此難尒時比丘挽而出之生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含於此女人極生愛著欲共交通將至屏處方乃見是憂波毱多生大慚愧住頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅漢云何欲為如此惡事將至僧坊教其懺悔為說法要得羅漢道有一比丘作不淨觀結使不起謂得聖道憂

波毱多告言比丘汝可往彼乾陁越國受教遊行至彼國土於此國中有一長者名迦羅和生育一女端政殊特時此比丘即往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言

外現於賢善　內實多染著　見其實相故
心即得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母荅言我唯一子死猶不放何況生存子即白言若不放我終不食也於是斷食從初一日至滿七日父母恐死即語之言當從汝願但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣憂波毱求哀出家尊者即時度令入道而自念言昔與父母本有期要即辭尊者往至其家見其父母及與本妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨戒詣其師所去欲還家毱多告曰且待明日即受師教停在

寺宿尊者於夜為之現夢使此比丘見到本家其妻是日尋便命終父母親族嚴辦莊具送其屍骸置於塚間須臾臭爛虫疽並出骨宍分散狐狼諍食即便驚覺往白其師師即告曰汝可往觀實如夢不乗師神力忽至其家妻時已死如夢所見思惟觀察深生厭悪即便逮得阿羅漢道憂嚕陁山有一老虎生於二子飢窮困極遂便命終二子失母唯至窘急憂波毱多往至其所以食與之為説偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂

日日與食為説此偈是二虎子尋後命終生突羅國婆羅門家憂波毱多往詣其舍單己无侶婆羅門言何為獨行荅言檀越我出家人索於僕從婆羅門言我婦懐妊若生男者當相奉給後生二子顔容端正憂波毱多往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長大者當必相給至年八歳復往從索即以大子而與尊者小者復言可使我去諍覺紛紜各欲出家憂波毱言

此二子者皆應得道時婆羅門俱以
二子付於尊者度令出家皆得羅漢
即便使之採薝蔔花答言大師此樹
高峻我不能及尊者語言汝等是天
豈無神足時二沙弥即昇虛空採花
奉獻尊者與諸弟子同立見其神德
歎未曾有毱多語言此二沙弥前餓
虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可
觀其神變弟子聞已生奇特想南天
竺國有一男子與他婦女交通婬逸
其母即便苦切呵責汝今當知婬欲
之法多諸過患復因斯故无惡不造
未来必生苦劇難處兒即瞋恚便煞
其母往至他家求彼女人竟不獲得
心生厭悔於佛法中出家為道不久
誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬
與其徒衆往尊者所憂波毱多觀察
彼人躬造逆罪無道果分即便默然
而不與語三藏比丘知罪深厚復見
不對還歸所止有一比丘坐禪思惟
得世俗定即便自謂得四道證復於
少時一樹下坐憂波毱多化作比丘
而往其所共相問訊在一面坐化人

問言從誰出家荅曰我師名憂波毱歎言大德善哉汝師无相好佛復言比丘汝誦何經荅言我誦三藏經典化人復問汝證何道荅言我得阿羅漢果以何證果荅言俗定化比丘言若以俗定以證道者即是虛妄比丘聞巳深生悔恨一心精進得阿羅漢於罽賓國有一比丘名曰善見得世俗定具五神通若无雨時能令降注起增上慢謂證聖道憂波毱多即便化作十二年旱人民惶怖求哀尊者尊者告曰我不能也罽賓國有善見比丘神通冣勝極能請雨衆人咸往而求請之時此比丘即以神力飛空而至為請甘雨應時降注人民歡喜大設供養得供養巳便生憍慢復作是念阿羅漢者无貢高心便詣尊者求哀懺悔為說法要得羅漢道於南天竺有一比丘少欲知足好麁獘衣身體羸劣不能得道憂波毱多觀察此人應現得道由身尫弱為辦衣服香油塗足應時逮得阿羅漢道如是化度无量衆生皆悉獲得阿羅漢

果其得道者一人一籌籌長四寸滿一石室室高六丈縱廣亦尒於是名稱滿閻浮提世皆号為无相好佛化緣已訖便自思惟我令以法供養佛竟利安快樂同梵行者使諸四輩獲大饒益紹隆正法令不斷絶涅槃時至宜應滅度告諸大衆却後七日我當涅槃尒時即集十万羅漢及諸學人淨持戒者不可稱數諸優婆塞无量百千尊者於是飛身虛空現十八變使諸四衆生大信心於无餘涅槃而取滅度以室中籌而闍耶旬十万羅漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感皆収舍利起塔供養

付法藏因緣傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第五　邪

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時以法付囑憂波毱多而作是言昔婆伽婆以无上法囑累尊者摩訶迦葉欲令衆生執大明炬永離諸苦得涅槃樂迦葉次付吾師阿難阿難轉復囑累於我我欲滅度委付於汝汝若於後欲涅槃者摩突羅國有善男子當出于世名提多迦久修願行辯才无盡汝當於後度令出家可以法眼悉囑累之憂波毱言唯然受教逮至尊者憂波毱多化緣將訖意欲涅槃觀提多迦出世未也思惟便知猶未出世尒時尊者憂波毱多將比丘衆往詣其舍漸漸轉少乃至畢已其父長者問言大聖豈无眷屬何以獨行憂波毱多荅曰長者我出家人无有給侍若有人者當見垂惠長者復言我樂居家不能為道若後生子必相奉給憂波毱言善哉斯意當守此心勿令變悔而此長者數生諸子年皆童稚輙便命終

載後生子名提多迦顏貌瑋聰明黠慧善能受學諸論經記過去修行深種善本憂波毱多往從索之長者歡喜手自付與將至僧坊度令出家年滿二十為受具戒初白之時斷見諦結得須陁洹第一羯磨薄婬怒癡獲斯陁含第二羯磨欲界結盡得阿那含第三羯磨尋時斷除三界煩惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱顯自在无閡憂波毱多而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟衆生生死大苦以无量刧所集之法囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸癡闇普令一切皆得修學斷絕愛網出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難滅後囑累吾師商那和修商那和修以付於我如是相續常轉法輪灑甘露味療煩惱渴然我今者所作已辦涅槃時至滅度不遠以此法寶持用付汝汝可於後受持頂戴勤加守護無令漏失演法光明照愚癡闇又提多迦如來涅槃賢聖隱沒所有一切深經寶藏漸當衰損墜沒於地世間昬

實流轉生死所以者何在昔吾師商
那和脩既滅度後七万七千本生諸
經滿足一万阿毗曇藏凡有八万清
淨比丘如斯等法皆悉隨滅一人涅
槃衆法衰滅況多賢聖俱皆滅度
淨妙勝法永无遺餘是故我令殷懃
付汝汝當至心敬順我意於諸衆生
起大悲想受持流布无令斷絶提多
迦言敬受尊教我當擁護如斯正法
為未來世作不請友於是次宣无上
法味其所化度甚大弘廣緣訖涅槃
人天悲感即取舍利起七寶塔燒香
散華種種供養昔提多迦臨滅度時
以法付囑家大弟子名弥遮迦多聞
博達有大辯才而告之曰佛以正法
付大迦葉如是展轉乃至於我我將
涅槃用付於汝汝當於後流布世眼
弥遮迦言善哉受教於是宣流正法
寶藏令諸衆生開涅槃道化緣已竟
臨當滅度復以正法次付尊者佛陁
難提令其流布勝甘露味難提於後
廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨然後
付囑佛陁蜜多其人德力甚深无量

善巧方便化諸衆生令離惡見趣寂
勝道以大智慧而自莊嚴演清淨味
摧滅異學如是功徳不可窮盡我今
隨順說其少分有大國王揔領天下
高才勇猛多聞博達宗事異學信受
邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多
作是念言吾師難提以法付我我當
云何數演勝眼令諸衆生普得饒益
復作是念今此國王甚大邪見我宜
先往而調伏之辟如伐樹若傾其本
枝葉花莖豈得久立作是念已於十
二年躬持赤幡在王前行經歷多時
王都不問過是已後忽便問之斯是
何人在吾前行尋便命召而問其意
荅言大王我是智人善能談論欲於
王前求一試驗尒時大王即便宣令
國内所有諸婆羅門長者居士聰明
博達善於言辞悉可集吾正勝殿上
與一沙門共對議論於是一切邪見
外道辯才深遠智慧博達天文地理
靡不綜練含忿毒心競來雲集時彼
大王於正殿上嚴辦供具羅布茵褥
燒香散花莊麗明淨佛陀蜜多即昇

法座共諸外道建无方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辞盡王見諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論始起言端亦尋摧屈佛陁蜜多即作是念我與王論不應顯勝而語之言此義深淺王自解了尒時彼王即知其屈廻改耶心敬信正法受三自歸為佛弟子於自國土弘宣道化時此國中有一尼乾耶見熾盛毀謗正法辯慧聰達善能數笇佛陁蜜多欲化彼故往為弟子就受斯術不久習學皆悉通了彼尼乾子出大惡聲罵辱於佛佛陁蜜多語尼乾子莫出斯言令汝獲罪此報必當墮大地獄尼乾子言汝豈能知如此之事蜜多荅曰若不見信汝可笇之既笇巳後自當證知時彼尼乾便自推笇尋見其身必墮地獄即大恐怖深生憂悔向於蜜多五體投地白言仁者我當云何得免斯咎佛陁蜜多告曰尼乾如因地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅尒時尼乾起大信心以五百偈讚歎如來改悔先罪甚自呵責佛陁蜜多

即告之曰汝以此心善業緣故命終
必得生于天上尼乾復言汝去何知
我得生天蜜多告曰若不見信自筭
求實時尼乾子即便下筭自見已身
罪滅生天便大歡喜求哀出家蜜多
羅言今日宜可告汝眷屬然後乃當
欲於佛法出家為道汝等今可隨意
其所而告之曰我見勝理情甚愛樂
相度出家尼乾弟子凡五百人即往
所欲更禀明師諮受勝法時諸弟子
咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入
勝道意樂相隨時彼尼乾與五百人
至尊者所俱共出家於是尊者佛陀
蜜多美聲流布遍閻浮提其所教化
無量衆生緣盡捨命弟子悲感收取
舍利起塔供養在昔尊者佛陀蜜多
化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇
比丘汝當於後廣敷聖教化諸衆生
令得解脫白言大師敬承尊教我當
至心守護正法彼脇比丘由昔業故
在母胎中六十餘年既生之後鬚髮
皓白猒惡五欲不樂居家往就尊者
佛陀蜜多稽首礼足求在道次即度

出家為說法要辭　如鮮淨白氎易受
染色便於座上得羅漢道三明照徹
六通无㝵懃修苦行精進勇猛未曾
以脇至地而卧時人即号為脇比丘
善說法要化諸衆生所作已訖便入
涅槃收集舍利起塔供養彼脇比丘
垂當滅度告一比丘名富那奢長老
當知佛法微妙有大功德是故諸聖
頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲
涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持
時富那奢答曰唯然於是演暢微妙
勝法其所化度无量衆生後於一時
在閑林下結跏趺坐寂然思惟有一
大士名曰馬鳴智慧淵鑒超識絶倫
有所難問靡不摧伏辭如猛風吹拔
朽木起大憍慢草芥群生計實有我
甚自貢高聞有尊者名富那奢智慧
深邃多聞博達言諸法空无我無人
懐輕慢心往詣其所而作是言一切
世間所有言論我能毀壞如雹摧草
此言若虚而不誠實要當斬舌以謝
其屈富那奢言佛法之中凡有二諦
若就世諦假名為我第一義諦皆悉

空寂如是推求我何可得介時馬鳴
心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那
語曰汝諦思惟无出虛語我今與汝
定為誰勝於是馬鳴即作是念世諦
假名定為非實第一義諦性復空寂
如斯二諦皆不可得既无所有去何
可壞我於今者定不及彼便欲斬舌
以謝其屈富那語言我法仁慈不斬
汝舌宜當剃髮為吾弟子介時尊者
度令出家心猶愧恨欲捨身命時富
那奢得羅漢道入定觀察知其心念
尊者有經先在闇室尋令馬鳴往彼
取之白言大師此室闇冥去何可往
告曰但去當令汝見介時尊者即以
神力遥申右手徹入室內五指放光
其明照耀室中所有皆悉顯現介時
馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅
而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅
此光為之既疲了无異相知師所為
即便摧伏懃修苦行更不退轉如是
尊者以善方便度諸衆生所應作已
入於涅槃四衆感戀起塔供養昔富
那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴

而告之曰譬如闇室燃大明燈所有
諸物皆悉照了法之明燈亦復如是
流布世間能滅癡闇是故如來演斯
正法普令一切皆悉修行諸賢聖人
常加守護共相委囑乃至於我我以
勝眼持用付汝汝當於後至心受持
令未來世普得饒益馬鳴敬諾當受
尊教於是頒宣深奧法藏建大法幢
摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度
彼城諸衆生故作妙伎樂名賴吒啝
羅其音清雅哀婉調暢宣說苦空无
我之法所謂有為如幻如化三界獄
縛无一可樂王位高顯勢力自在无
常既至誰得存者如空中雲須臾
散滅是身虛偽猶如芭蕉為怨為賊
不可親近如毒虵篋誰當愛樂是故
諸佛常呵此身如是廣說空无我義
令作樂者演暢斯音時諸伎人不能
解了曲調音節皆悉乖錯尒時馬鳴
著白氎衣入衆伎中自擊鍾鼓調和
琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法
苦空无我時此城中五百王子同時
開悟猒惡五欲出家為道時花氏王

恐其人民聞此樂音捨離家法國土空曠王業廢壞即便宣令其土人民自今勿復更作此樂彼華氏城凡九億人月支國主威德熾盛名曰栴檀罽昵吒王志氣雄猛勇健超世所可討罰无不摧靡即嚴四兵向此國土共相攻戰然後歸伏即便從索九億金錢時彼國王即以馬鳴及與佛鉢一慈心鷄各當三億持用奉獻罽昵吒王馬鳴菩薩智慧殊勝佛鉢功德如來所持鷄有慈心不飲虫水悉能消滅一切怨敵以斯緣故當九億錢王大歡喜為納受之即迴兵衆還歸本國彼罽昵吒王有大功德被弘誓鎧志願堅固曾以泥團置於塔上因立誓曰若吾來世千佛數中得成正覺令此泥團變為佛像作是願已應時尋成儀相奇特狀若圖畫心大歡喜踊躍无量王於後時在路遊行見外道塔七寶莊嚴便大歡喜謂如來塔前礼稽首至心恭敬燒香散花右繞讃歎說偈讃曰

具足一切智　斷除欲惱障　衆仙最勝尊

名稱遍三界　解脫離諸有　哀愍群萌類
所說誠眞諦　能傾邪論幢　是故我今者
頂礼應供尊
說是偈已應時實塔分散崩落王見
驚怖而作是言我於今者福將欲盡
失王位乎何故我適礼此實塔而便
頹毀有人語言王所礼者是外道塔
以其威德微末尠少不堪受王福德
人礼是故尒耳即發塔下得尼乾屍
衆人歎曰奇哉大王德力深厚礼此
邪塔令其毀壞王之功德比於梵天
又罽眤吒曾於一時命剃鬚師教剃
已鬚時剃鬚師在王前立而作是言
我子端政智慧希有唯願大王垂哀
矜愍以女妻之王大瞋恚而語之曰
汝是賤人種姓卑劣云何我女妻汝
子乎即便駈逐令至餘處而自黙然
不復敢語後更召来言還如前如是
至三王思惟曰今此地下必有伏藏
故令斯人敢為此語即便使人當下
發掘尋便大獲種種寳藏王之智慧
其事如是又罽眤吒在於一時訪問
群臣諸國土中頗有智人可諮敬不

當於尒時有一比丘名達磨蜜多智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和深樂善法素聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟尒時二人至下窟中見一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前為僧燃火時二比丘問言長老達磨蜜多為在何處答言今在東上窟中汝等宜可急往見之尒時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘去何乃似向所見者時伴比丘聽慧機悟即語之曰今此尊者尚能如是流布名聞豈不能至此處而坐即前為礼稽首問曰大德威名世間希有何故自屈為僧燃火達磨蜜多告比丘曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得燃者吾當為僧而盡燃之況餘身分及以燃火何足為難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏唯曾再飽乃於昔時值有一人飲酒既醉嘔吐委地我於尒時食而得足又昔曾有夫妻二人以

器煮糜熟匕出外我見无人至其家內入頭器中食糜得足後欲出頭了不能得於是夫妻從外還入見食其糜深生瞋恚即以利刀用剪吾首於五百世受斯狗身雖二飽滿而失身命以是思惟生死長久周遍五道受苦无量故吾今者不憚懃勞躬爲衆僧而自燃火時二比丘聞是語已深觀生死无量過患應時逮得須陁洹道如是尊者達磨蜜多知見高遠名稱流布王諸群臣素聞其名咸共白言大王當知罽賓山中有一比丘名達磨蜜多才慧超倫福德深厚王宜往彼問訊供養時罽昵吒即便嚴駕前後圍遶往罽賓山離彼住處五百餘里王自念言若彼比丘福德淵廣乃能受吾恭敬礼拜設薄福人終不堪也達磨蜜多性好純素著弊壞衣顏容憔悴尊者弟子咸作是言罽膩吒王威名高遠屈駕来此礼覲大師宜自莊嚴著新淨服无令爲彼之所輕賤達摩蜜多告弟子曰如来昔日无有教勅若見豪貴便自莊嚴且出

家人羸弊是常既得其宜何所改易
尒時彼王即便前進稽首恭敬問訊
起居達摩蜜多知其心念即便呪唾
使王承之尒時賦吒長跪合掌受唾
而棄問言我今堪王供不王即摧伏
倍生敬信尊者告王王昔曾於勝道
而來今可還從本路而去既聞是語
受教歸國尒時群臣咸生嫌怨云何
大王本訪勝人既得見之都不諮啓
王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於
往昔積修福行今得為王才慧超世
尊者令我還修本業已受訓誨更何
問乎王於後時至賦吒搭前路見有
五百乞人同聲求哀稱施如我王聞
是已大施乞人金銀琉璃象馬田宅
迴還造作種種施會極恤貧乏存慰
孤老正法治世仁育天下時有一臣
名曰天法便作是念云何大王見斯
乞人建立如是功德勝業即問王言
今王何緣見此乞人廣為斯福尒時
大王告天法曰乞人於我有深利益
以其身形及與語言欲見曉悟我昔
為王不修福因是故今者飢寒窮困

身體憔悴受諸苦惱王若不能乞匃貧乏未来之生必當如我飢寒羸劣彼乞人者其事若此吾悟斯事是以為福天法白言王令不但位勝天下智慧亦能摠御万國時安息王性甚頑暴將統四兵伐罽昵吒罽昵吒王亦即嚴誡兩陣交戰刀劍継起罽昵吒王尋便獲勝煞安息人凡有九億問群臣曰令我此罪可得滅不諸臣荅言大王煞戮凡九億人罪既深重云何可滅時罽昵吒尋置大鑊於七日中煑湯令沸涸湧騰波熾熱焰盛以一金環置斯湯内顧問群臣誰巧方便能得此環時有一臣来應王命便投冷水隨而取之手无傷爛尋獲金環王告臣曰我所為罪如彼沸湯悔必可滅猶冷水處吾所煞人雖有九億其罪重者唯二人半我當煞時有兩賢信臨被刑戮稱南无佛而我煞之斯罪深重其一人者口言南無未知是佛為富蘭那我復煞之故名半人尒時有一羅漢比丘見罽昵吒造斯惡業欲令彼王恐怖悔過即以

神力示其地獄所謂斫剉劍輪解形悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大惶怖心自念曰我甚愚癡造此罪業未來必受若斯之苦若吾先知如是惡報正使我身支節分解終不起心加害怨賊況於善人生一念惡尒時馬鳴即語王言王能至心聽我說法隨順吾教頂戴受持令王此罪不入地獄罽昵吒言善哉受教於是馬鳴廣為彼王說清淨法令其重罪漸得微薄復有一醫名曰遮勒善解方藥聰敏多聞利智辯才慈和仁愛罽昵吒王素聞其名每常推覓會遇遮勒自詣王宮王聞醫至即作是言我今善能調和身體右脇而卧節量飲食若斯之者何用醫為遮勒語言王能如此宜應出家夫為王者縱情極欲任放身口令王尚能斂攝防護何貪斯位久居世間王聞是已自知理屈即召令入共相慰問醫即語言大王色力充足飲食消化終無病患王曰若能信受吾教隨順不違當令王身善哉敬承來教其後不久所愛夫人

自覺有娠滿足十月生一男兒先巳
命終從胎倒出其母苦痛性命危惙
從後展轉生輙如是尒時遮勒入手
胎中解其兒衣然後乃出於是母人
安隱全濟醫言大王自今勿復幸此
婦人若近之者必當如本罽暱吒王
婬欲火盛不自裁量更幸斯婦後續
生子如前苦毒時遮勒醫始覺五欲
過患根本便作是念罽暱吒王我躬
教誨不受吾言致斯衆苦當知愛欲
甚不可樂敗德喪身莫不由之壞好
名聞汙辱梵行凡夫迷惑不能捨離
智者了之觀如怨賊我今宜應捨斯
惡法隱居林藪坐閑念定於是辭王
出家學道高才邈世淵明博達演宣
記論遊化世間復有一臣名摩啅羅
智慧超倫才藝希世白罽暱吒大王
若能隨順臣教必當令王威伏四海
一切宗仰八表歸德宜審臣言无令
彰露王曰甚善當如卿言尒時大臣
廣集勇將嚴四種兵所向皆伏如雹
摧草三海人民咸来臣屬罽暱吒王
所乘之馬於路遊行足自摧屈王語

之言我征三海悉已歸化唯有北海未来降伏若得之者不復相来吾事未辦如何便尒尒時群臣聞王此語咸共議曰罽昵吒王貪虐无道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海戍備邊遠親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屛除之然後我等乃當快樂因王病瘧以被鎮之人坐其上須臾氣絶由聽馬鳴說法縁故生大海中作千頭魚劒輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至无量須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白言今此劒輪聞揵稚音即便停止於其中閒苦痛小息唯願大德垂哀矜慜若鳴揵稚延令長久羅漢慈念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵稚至於今日猶故如本如是馬鳴以大行願演甘露味為罽昵吒王興大饒益其所度脫无量億人所應作已便捨命行集其舎利起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告一比丘名曰

比羅長老嘗知佛法純淨能除煩惱始汝宜於後流布供養比羅答言善哉受教從是以後廣宣正法微妙功德而自莊嚴巧說言辭智慧淵遠外道邪論无不摧伏於南天竺興大饒益造无我論足一百偈此論至處莫不摧靡辟如金剛所擬斯壞臨當滅時便以法藏付一大士名曰

龍樹然後捨命龍樹於後廣為衆生流布勝眼以妙功德用自莊嚴天聰奇悟事不再問建立法幢降伏異道如是功德不可稱說令當隨順顯其因緣託生初在南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因号龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀其典淵博有四万偈偈各滿足三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯啚讖及餘道術无不綜練有友三人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明開發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛樂復作是言

世間唯有追求好色縱情極欲寂是
一生上妙快樂然梵志道勢非自在
不爲奇策斯樂難辦宜可共求隱身
之藥事若得果此願必就咸曰善哉
斯言爲快即至術家求隱身法術師
念曰此四梵志才智高遠生大憍慢
草芥群生今以術故屈辱就我然此
人輩研窮博達所不知者唯此賤法
若授其方則永見棄且與彼藥使不
知之藥盡必來師諮可久即便各授
青藥一丸而告之曰汝持此藥以水
磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教
各磨此藥龍樹聞香即便識之分數
多少錙銖无失還向其師具陳斯事
此藥滿足有七十種名字兩數皆如
其方師聞驚愕問其所由龍樹荅言
大師當知一切諸藥自有氣分因此
知之何足爲恠師聞其言歎未曾有
即作是念若此人者聞之猶難況我
親遇而惜斯術即以其法具授四人
四人依方和合此藥自翳其身遊行
自在即共相將入王後宮宮中美人
皆被侵掠百餘日後懐姙者衆尋往

白王䖏免罪咎王闍是已心甚不悅
此何不祥為性乃尒召諸智臣共謀
斯事時有一臣即白王言凡此之事
應有二種一是鬼魅一是方術可以
細土置諸門中令人守衛斷往來者
若是方術其跡自現設是鬼魅入必
无跡人可兵除鬼當呪滅王用其計
備法為之見四人跡從門而入時防
衛者驟以聞王王將勇士凡數百人
揮刀空中斬三人首近王七尺刀所
不至龍樹歛身依王而立於是始悟
欲為苦本敗德危身汙辱梵行即自
誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門
受出家法既出入山至一佛塔捨離
欲愛出家為道於九十日誦閻浮提
所有經論皆悉通達更求異典都无
得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍
而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達
實義未獲道證辯才无盡善能言論
外道異學沙門義士咸皆摧伏請為
師範即便自謂一切智人心生憍慢
甚大貢高便欲往從瞿曇門入尒時
門神告龍樹曰今汝智慧猶如敎蚩

比於如來非言能辯无異螢火齊輝
日月以須弥山等葶藶子我觀仁者
非一切智云何欲從此門而入聞是
語已赧然有愧時有弟子白龍樹言
師恒自謂一切智人今來屈辱為佛
弟子弟子之法諮承於師諮承不足
非一切智於時龍樹辞窮情屈心自
念言世界法中津塗无量佛經雖妙
句義未盡我今宜可更敷演之開悟
後學饒益衆生作是念已便欲為之
立師教誡更造衣服令附佛法而少
不同欲除衆情示不受學選擇良日
便欲成建獨處靜室水精房中大龍
菩薩愍其若此即以神力接入大海
至其宮殿開七寶函以諸方等深奥
經典无量妙法授與龍樹九十日中
通解甚多其心深入體得實利龍知
心念而問之曰汝今看經為遍未耶
龍樹答言汝經无量不可得盡我所
讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言
忉利天上釋提桓因所有經典倍過
此宮百千万倍諸處此比不可稱數
尒時龍樹既得諸經豁然通達善解

一相深入無生二忍具足龍知悟道還送出宮時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩為化彼故躬持赤幡在王前行經歷七年王始恠問汝是何人在吾前行荅曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人甚為希有汝自言是何以取驗龍樹荅曰王欲知者宜當見問既說之後乃可證知王聞是語便作是念我為智主大論議師問之能屈未足為奇脫不如彼所損甚多默然无言亦復非理如是思惟良久不決事既窮迫俛仰問之諸天今者為何所作荅言大王天今正與阿脩羅戰王既聞已譬如人噎既不得吐又不得出設非其言无以為證欲納彼說事又難明龍樹復言此非虛論王且待之須臾當驗語訖空中刀劍飛下長戟短兵相繼而落王復語言干戈矛稍雖為戰器何必是天阿脩羅也龍樹荅曰雖若虛言當驗以實作是語已脩羅耳鼻從空而下王始驚悟稽首為礼恭敬尊重受其道化

尒時殿上万婆羅門見其神德歎未
曾有剃除鬚髮而就出家時諸外道
聞是事已悉来雲集舍怒懷嫉求覓
言辯於是龍樹以大智慧方便言辭
與諸外道廣共論議其愚短者一言
便屈小有聰慧極至二日辞理俱盡
皆悉摧伏剃除鬚髮就其出家如是
所度无量邪道王家常送十車衣鉢
終竟一日皆悉都盡如是展轉乃至
无數廣開分別摩訶衍義造優波提
舍十有万偈莊嚴佛道大慈方便如
是等論各五千偈令摩訶衍光宣於
世造无畏論滿十万偈中論出於无
畏部中凡五百偈其所敷演義味深
邃摧伏一切外道勝幢時天竺國有
婆羅門邪見熾盛善知呪術欲以已
能覺名龍樹白彼王言唯願大王垂
哀聽我與此沙門諍捔道力若彼勝
我我當屬之我若勝彼當見屬我王
言大德汝甚愚癡此菩薩者明同日
月智齊衆聖汝今庸劣豈可為比欲
以藕絲懸須弥山牛跡之水等量大
海我今觀仁亦復如是幸自思惟无

虧高德婆羅門言王為智人一切瞻仰猶如日月莫不觀察吾言虛實宜以理驗大王去何逆見陵蔑尒時彼王見其至意嚴駕往請龍樹菩薩請旦俱集正德殿上時婆羅門即以呪力化作大池廣長清淨池中出生千葉蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於地類同畜生我居花上智慧清淨寧敢與吾抗言議論尒時龍樹復以呪力化為白象象有六牙金銀校絡徐行詣池趣其花座以鼻絞拔高舉擲地時婆羅門傷背委困即便摧伏歸命龍樹我甚頑嚚犯逆大師唯願慈哀聽吾悔過龍樹慈矜度令出家是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法師言汝今樂我久住世不荅曰仁者實不願也即入閑室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並為立廟種種供養敬事如佛

付法藏因緣傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第六　飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那
提婆善男子聽佛以大悲慇傷衆生
演甘露味利益來世次第相付乃至
於我我欲去世囑累於汝汝當流布
至心受持提婆敬諾當承尊教於是
宣說眞法寶藏以智慧力摧伏異學
博識淵覽才辯超絕擅名天下獨步
諸國其初託生南天竺土婆羅門種
尊貴豪勝由與神眼遂无一目因是
号曰迦那提婆智慧深遠機明內發
顧自觀察无愧於心唯以其言人未
信受道化不行夙夜憂念於彼國中
有一天神鍛金為形立高六丈咸皆
号曰大自在天有求願者令現獲報
提婆詣廟求入拜見主廟者言天像
至神人有見者不敢正視又令退後
失魂百日汝今但當詣門乞願更復
何求而欲見耶提婆答言神審若斯
吾乃願見設不如是非我所欲時人
聞之咸奇其意追入廟者數千万人

提婆既至稽首爲礼天動其眼怒曰視之提婆語曰天實神矣然今相觀甚大卑劣夫爲神者當以精靈偃伏群類而假黃金頗梨爲飾熒惑民物何期小也即登高梯鑿出其目時諸觀者咸有疑意大自在天威德高遠去何爲此小婆羅門之所毀辱將無彼神名過其實尒時提婆曉衆人曰神明遠大近事試我我深達彼心所念故登金山聚出頗梨珠咸令一切皆悉了知精靈絶粹不假形質吾既非慢神豈辱也作是語已從廟而出即於其夜求諸供備明日清旦敬祀天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言无不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀餚饍歎未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士深得吾心以智見供汝今真是敬信我者世人愚癡唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美味具足我之左眼宜當毒給若能見與真上施也提婆荅言善哉

受教即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已出眼數万天神讃曰善哉摩納真上施也欲求何願必滿汝意是時提婆白天神曰我索明識不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布神曰甚善即便起退於是提婆詣龍樹所剃除鬚髮受出家法周遊揚化廣濟群生南天竺王摠御諸國懷貢高心信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化道豈流布其國政法王家出錢雇人宿衛尒時提婆應募為將荷戟前馳整勒部曲威德恩仁物樂其政王嘉其意問曰何人侍者荅言此人應募既不食廩又不取貫在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲王即召之具問其意荅言大王我是智人善於言論欲於王前而求試驗即便許之為建論座尒時提婆即立三義一切聖中佛衆殊勝若於諸法佛法无比救世福田衆僧第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝其屈

所以者何立理不明是為愚癡若斯
之頭非吾所惜八方論士咸来雲集
亦各言曰我若有屈斬首相謝愚癡
之頭非吾甘樂提婆語言我所修法
仁活万物要不如者當剃汝髮以為
弟子不斬頭也立此要已便共論義
諸外道中情智淺者適至一言尋便
屈滯智慧勝者遠至二日辞理俱匱
悉剃其髮度令出家尒時有一外道
弟子凢頑无智恥其師屈形雖隨衆
心結怨忿含毒熾盛嚙刀自誓彼口
勝我我刀伏汝作是語已持扶利刀
常於日夜伺求其便尒時提婆出在
閑林造百論經以破邪見弟子分散
樹下思惟提婆菩薩起定經行外道
弟子往至其所執刀窮之汝昔曾以
智伏吾師我於今者刀破汝腹即便
决之五蔵出外命猶未絕愍其狂愚
而告之曰我有衣鉢在吾坐所汝可
取之急上山去我諸弟子未得道者
若脱遇汝必當相執或送於王困汝
不少夫身名者衆患根本汝今迷惑
愛惜情重是故宜當好自防護時諸

弟子有先来者覩見其師發聲悲哭合諸門徒競各雲集驚怖嗥吼究轉于地其中或有狂突奔走共相分衛追截要路尒時提婆語衆人曰諸法本空無我我所无有能害亦无受者誰親誰怨孰為惱害汝等今者愚癡所覆横生妄見種不善根彼人所害害吾徃報非煞我也於是放身鐘鋭而去迦那提婆未捨身時告於尊者羅睺羅曰佛婆伽婆為度衆生演暢妙法利益来世次第委囑乃至於我我若滅後當付於汝汝冝護持深經寶藏令諸衆生普皆蒙益羅睺羅言善哉受教於後敷演深經妙法以智慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持龍樹提婆及斯大士名德並著美聲俱聞當是時也有婆羅門聰慧奇僑善於言論造毘名書甚難解了章句廣傳十有万偈為三大士而讃誦之龍樹一聞尋便開悟善能憶持如舊誦習提婆未解重為宣說既經再聞復即明了提婆菩薩為羅睺羅更廣分別演其章句羅睺羅聞豁然意解

時婆羅門便大驚怪此諸沙門才慧乃爾讀吾此書不久通利善能分別似若舊習即便信伏跋其邪心彼羅睺羅聰慧如是有善方便教化衆生然後以法付囑尊者僧伽難提令其流布饒益衆生僧伽難提有大功德智慧深遠修菩薩行以堅誓願而自莊嚴超過聲聞緣覺境界曾於一時有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽難提欲試彼故即宣一偈而問之言

轉輪種中生　非佛非羅漢　不受後世有
亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何等物爾時羅漢即入三昧深諦思惟不能解了便以神力分身飛往兜率陀天至彌勒所具宣上事請決所疑爾時彌勒告彼羅漢世以泥團置於輪上埏埴成瓦如是瓦者豈同諸聖至後世乎時彼羅漢即便開解還閻浮提宣說斯事僧伽難提語言大德此必當是彌勒菩薩為汝宣說然後解耳如是智慧神力變化濟諸群生不可限量所應作已將欲捨身至一

樹下指攀樹枝尋便捨壽猶依此樹
諸羅漢等欲移其尸置平坦處積薪
耶旬如須弥山不可傾動盡其神力
亦無異相即便復以諸大白象併力
挽之不能移動如芥子處尋積香木
就下闍毗其火熾盛焚燒身盡樹更
蓊欝都无凋毀時衆咸見嘆未曾
有収取舍利起塔供養僧伽難提捨
身已後有羅漢名僧伽耶舍次受付
囑流布法眼廣化衆生極諸苦惱有
大智慧言辞清辯昔雖出家未證道
迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴光
明殊勝僧伽耶舍見時已到即往彼
宮說偈乞食

飢為第一病　行為第一苦　如是知法者
可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入
就坐僧伽耶舍見其家內有二餓鬼
裸形黒瘦飢虛羸乏鏁其身首各著
一床復有一鉢滿中香飯以瓶盛水
安置其側尒時舍主即取此食奉施
比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼
尒時比丘見其飢困即以少飯而施

與之鬼得食已即吐膿血遍流在地
汚其宮殿尒時比丘怪而問之此鬼
何緣受斯罪報舍主荅曰斯鬼前世
一是吾息一是兒婦我昔布施作諸
功德而彼夫妻恒懷恚惜我數教誨
都不納受因立誓曰如此罪業必獲
悪報若受罪時我當看汝由是因緣
得斯苦惱小復前行至一住處堂閣
嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行禪思
日時已到鳴椎集食食將欲訖尒時
鍮鉐變成膿血便以鉢器共相打擲
頭面破壞血流汚身而作是言何為
惜食今受此苦僧伽耶舍前問其意
荅言長老我等先世迦葉佛時同止
一處客比丘来咸共瞋恚藏惜飲食
而不共分以此緣故今受斯苦如是
尊者僧伽耶舍周遊大海遍行觀察
見于地獄凡有五百即生猒悪深患
三有呵責五欲甚生怖畏便作是念
世間造業終不敗亡如影隨形誰能
捨離我今 應當方便求免觀察情至
得羅漢道六通无㝵三明清徹於一
山林有五百仙勤修苦行欲望梵福

僧伽耶舍往至其所為宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹如是尊者廣為佛事教化已訖便入涅槃收集舍利起塔供養僧伽耶舍未滅度時以法付囑鳩摩羅馱而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護鳩摩羅馱荅言受教於是次宣深法實藏彼之功德甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海少有名稱國人宗仰鳩摩羅馱秦言童子少有美名以何緣故号美名耶有一長者緣事餘行以二瓮金寄其親友一瓮金大二者金小語親友言吾欲他行持此相寄我子意若有欲得者必當與之後長者子往從索金親友尒時還其小者彼即瞋恚不肯取金遂共相將詣斷事所具陳上意以求理決衆斷事官莫能分了鳩摩羅馱時為童子於路遊戲聞其訟音即作是言見得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲令樂大者理自屬之尒時斷事便用其語於是名聞馳布

四遠因即号為美名童子出家學道
才慧超世至一國土人多槓罵雖聞
法教都不信受鳩摩羅馱即語之言
汝今可集鐵馬万騎遣人乗之在吾
前過便如其言即為嚴辦鳩摩羅馱
蹔一見巳盡皆分別人名馬色衣服
相貌具足宣說無一錯謬彼國人民
方皆信伏造諸經論遊化世間所為
巳訖即便捨壽鳩摩羅馱臨捨命時
告一比丘名闍夜多長老當知如人
渡海必由船栰衆生如是欲離三界
修行善法然後得出故我今者欲付
汝法宜好習學利益人天闍夜多言
善哉受教遂演深法廣化世間彼
闍夜多有大功德精進勇猛勤修普
行善持禁戒无有漏失世尊所記寂
後律師曽於衆中有一比丘其嫂至
寺持食餉之婬火熾盛便共交通犯
重禁巳尋自悔責極生慙恥我大愚
癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣
鉢盡置三奇杖上處處遊行高聲唱
言我是罪人不應復著佛法染衣為
疊既重必入地獄當於何處而得救

護時闇夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪尋得消滅比丘歡喜白言受教時闇夜多即以神力化作火坑其焰猛盛令此比丘自投其中尒時比丘為滅罪故舉身投入大火坑內於時猛焰轉成清流纔齊其膝都不傷害時闇夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅即為說法得羅漢道由是緣故世皆号為清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闇夜多條然嚬蹙弟子疑怪問其師意荅言且止後當宣說小復前行路見一烏尒時尊者欣然微笑諸弟子衆重白師言唯願哀愍說其因緣時闇夜多告衆人曰我初至城於其門下見餓鬼子飢急羸困前白我言母生吾已入城求食自與別來滿五百年飢虛窮乏命不云遠尊若入城見我母者為吾具宣辛苦之事我始入城便見彼母即為具說其子飢乏尒時鬼母前白我言吾入城來經五百年未曾能得一人唾何以故我

既新産氣力羸㑦誤得少唾為諸鬼神之所欺奪始於今日值一人唾邊無餘鬼會遇得之欲出城外共子分食門下多有大力鬼神畏其侵奪復不敢出唯願尊者垂哀矜愍將我出城與子相見我於尒時將此鬼母出於城外令共子食即問彼言汝生已来為幾時耶鬼荅我曰吾見此城七返成壞國土豊樂人民熾盛又見毀敗殄滅无遺我聞彼言深歎生死受苦長遠無有邊際以是縁故慘然顰蹙彼鳥因縁善聽當說乃往過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我於尒時為長者子志猒五欲常念出家我若尒時作沙門者必斷衆結得羅漢道吾之父母不見從志強為娉妻欲遮斷我我不違命便即娶妻娶妻已訖復欲出家父母語言為汝娉妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受教與共交會生一男兒年始六歲尒時父母即教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而語之曰父若捨我誰見養活先當見煞然後可去尒時此

兒如父母教啼泣抱我甚生悲戀我於尒時以愛染心即語子言吾當為汝不復出家由彼兒故不得道證九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼鳥乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生死以斯因緣是故微笑如是尊者善說法要以辯才力遊化世間所為已訖入般涅槃尊者闍夜多臨當滅度告一比丘名婆修槃陁汝今善聽昔天人師於無量劫勤修苦行為上妙法今已滿足利安衆生我受疲累至心護持今欲委汝當深憶念婆修槃陁白言受教從是以後宣通經藏以多聞力智慧辯才如是功德而自莊嚴善解一切修多羅義分別宣說廣化衆生所應作已便捨命行次付比丘名摩奴羅令其流布无上勝法彼摩奴羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙悅可衆心善能通達三藏之義於南天竺興大饒益時有尊者号曰夜奢辯慧聰敏甚深淵博與摩奴羅功德同等亦能解了三藏之義流布名聞

咸為宗仰曽於一時彼摩奴羅至北
天竺尊者夜奢而語之言恒河以南
二天竺國人多邪見聡辯利智長老
善解音聲之論可於彼土遊行教化
我當於此利安衆生時摩奴羅即如
其語至二天竺廣宣毗羅无我之論
摧伏一切異道邪見所為既辦捨身
命終於是已後次有尊者名鶴勒那
夜奢出興於世受付囑法廣宣流布
福德深遠才明淵博化世迷惑令就
正路所作已訖然後捨身後有比丘
名曰師子於罽賓國大作佛事時彼
國王名弥羅掘邪見熾盛心无敬信
於罽賓國毀壞塔寺煞害衆僧即以
利劒用斬師子項中无血唯乳流出
相付法人於是便絶如此之法為大
明燈能照世闇愚癡黒闇是故如上
諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相
付囑常轉法輪為諸衆生起大饒益
斷塞悪道開人天路遠至寂後斯法
褒殄賢聖隠没无能建立世間闇冥
永失大明造作悪業行十不善命終
多墮三悪八難是故智者宜當觀察

無上勝法有大功德微妙淵遠不可思議譬如賈人欲過大海必乘船舫然後得度一切衆生亦復如是欲出三界生死大海必假法船方得度脫法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病即是衆生真善知識為大利益濟諸苦惱何以故一切衆生性无定相隨所染習起善惡業若有習近外道邪見受其教誡永即流轉无有邊際是則不名善知識也若有人能起信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯法功徳因縁出欲淤泥受寂勝樂是故此人名善知識宜應勤心習近供養必能令人離三惡苦如昔往日華氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨敵若有罪人令象踏殺後時象廐為火所燒移在異處近一精舍聞有比丘誦法句曰為善生天為惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人都不煞害但以鼻齅舐之而去王見斯已心大惶怖召諸智臣共謀此事時有一臣即白王言此象繫處近在精舍必聞妙法是故尒耳今可移繫令近屠

肆彼覩煞害惡心當盛王用其計繫象屠所象見煞戮剥皮斬截惡心猛熾殘害增甚以是當知衆生之類其性不定所以者何畜生猶尚聞法生慈見有屠煞便為殘害况復於人而不深習起善惡業是故智者冝應覺知邪見惡法多所損害棄而離之勤作方便習近聖法受持流布起大師想由是微妙功徳因縁永當超越三惡道苦度生死海受涅槃樂又此法者為得道利全分因縁是故復名真善知識如昔阿難白佛言世尊善知識者於得道利作半因縁佛言不也善知識者即是得道全分因縁阿難當知此閻浮提除大迦葉舍利弗等其餘衆生若不遇我恒當流轉無解脱期是故我言善知識者能大利益以此縁故當知佛法最尊最妙為无有上無量功徳之所成就是故世尊初成正覺於樹王下端坐思惟一切世間若使无有父母師長單獨孤露永无恃怙我今應當依誰而立復作是念過去未来現在諸佛悉以勝法

用為師範我亦應當如三世佛深妙
勝法用以為師由是緣故佛常恭敬
如斯妙法至心礼拜懃加守護當知
此法甚為希有是故智者宜應受持
又於往昔有婆羅門持人髑髏其數
甚多詣華氏城遍行街賣經歷多時
都无買者便極瞋恚高聲唱言此城
中人若不就我買髑髏者吾當相為
作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍介時
城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗
便持錢物至彼買之即以銅筯貫穿
其耳若徹之者便與多價其半徹者
與價漸少都不通者全不與直時婆
羅門問優婆塞我此髑髏皆悉无異
何故與價而有差別優婆塞言如前
髑髏有通徹者斯人生時聽受妙法
智慧高勝貴其若此相與多價其半
徹者雖聽妙法未善分別以是因緣
與汝少直全不通者此人往昔都不
聽法吾以是故不相與直時優婆塞
持此髑髏往至城外起塔供養命終
皆得生于天中以是因緣當知妙法
有大功德能建立人何以故此優婆

塞以聽法人髑髏起塔尚生天上況能至心聽受斯法供養恭敬持經人者此之福報甚難窮盡未来必當成无上道是故諸有欲得无上安隱快樂為化衆生作大饒益皆應受持如是勝法

付法藏因緣傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

坐禪三昧經卷上

飛

姚秦三藏鳩摩羅什譯

導師說難遇　聞者喜亦難　大人所樂聽
小人所惡聞　衆生可愍傷　墜老死嶮路
野人恩愛奴　處畏癡不懼　世界若大小
法無有常者　一切不久留　暫現如電光
是身屬老死　衆病之所歸　薄皮覆不淨
愚惑為所欺　汝常為老賊　吞滅盛壯色
如華鑄枯朽　毀敗无所直　頂生王功德
共釋天王坐　報利福弘多　今日悉安在
此王天人中　欲樂具為最　死時極苦痛
以此可悟意　諸欲初軟樂　後皆成大苦
亦如怨初善　滅族禍在後　是身為穢器
九孔常流惡　亦如那利瘡　絕治於醫藥
骨車力甚少　筋脈纏識轉　汝以為妙乘
忍著无羞恥　死人所聚處　委棄滿塚間
生時所保惜　死則皆棄捐　常當念如是
一心觀莫亂　破癡闇黑瞑　執炬以明觀
若捨四念止　心无惡不造　如象逸无鉤
終不順調道　今日營此業　明日造彼事
樂著不觀苦　不覺死賊至　怱怱為已務
他事亦不閑　死賊不待時　至則无脫緣

如鹿渴赴泉　已飲方向水　猶師無慈恵
不聽飲竟煞　癡人亦如是　懃修諸事務
死至不待時　誰當為汝護　人心期富貴
五欲情未滿　諸大國王輩　无得免此患
仙人持呪箭　亦不免死生　無常大象蹈
蟻蛭與地同　且置一切人　諸佛正真覺
越度生死流　亦復不常在　以是故當知
汝所可愛樂　悉應早捨離　一心求涅槃
後捨身死時　誰當證知我　復得遇法寶
及以不遇者　久久佛日出　破大无明瞑
以放諸光明　示人道非道　我從何所来
從何處而生　何處得解脱　此疑誰當明
佛聖一切智　久遠乃出世　一心莫放逸
能破汝疑結　彼不樂實利　好者弊悪心
汝為衆生長　當求實法相　誰能知死時
所趣從何道　辟如風中燈　不知滅時節
至道法不難　大聖指事説　説智及智處
此二不假外　汝若不放逸　一心常行道
不久得涅槃　第一常樂處　利智親善人
盡心敬佛法　猒穢不淨身　離苦得解脱
閑靜修寂志　結跏坐林閒　撿心不放逸
悟意覺諸縁　若不猒有中　安睡不自悟
不念世非常　可畏而不懼　煩惱深无底

生死海无邊　度苦舡未辦　要得樂睡眠
是以當覺悟　莫以睡覆心　於四供養中
知量知止足　大怖俱未免　當宜懃精進
一切苦至時　悔恨无所及　納衣樹下坐
如所應得食　勿為貪味故　而自致毀敗
食過知味處　美惡都无異　愛好生憂苦
是以莫造愛　行業世界中　美惡无不更
一切已具受　當以是自抑　若在畜獸中
噉草為具味　地獄吞鐵丸　燃熱劇迸鐵
若在薜荔中　膿吐火糞屎　涕唾諸不淨
以此為上味　若在天宮殿　七寶宮觀中
天食蘇陁味　天女以娛心　人中務貴處
七饌備衆味　一切曾所更　今復何以愛
徃返世界中　猷更苦樂事　雖未得涅槃
當懃求此利

學禪之人初至師所師應問言汝持戒淨不非重罪惡邪不若言五衆戒淨無重罪惡邪次教道法若言破戒應重問言汝破何戒若言重戒師言如人被截耳鼻不須照鏡汝且還去精懃誦經勸化作福可種後世道法因縁此生永棄譬如枯樹雖加溉灌不生華葉及其果實若破餘戒是時

應教如法懺悔若已清淨師若得天眼他心智即為隨病說趣道之法若未得通應當觀相或復問之三毒之中何者偏重婬欲多耶瞋恚多耶愚癡多耶云何觀相若多婬相為人輕便多畜妻妾多語多信顏色和悅言語便易少於瞋恨亦少愁憂多能技術好聞多識愛著文頌善能談論能察人情多諸畏怖心在房室好著薄衣渴欲女色愛著臥具服飾香華心多柔軟能有憐愍美於言語好修福業意樂生天處眾無難別人好醜信任婦女欲火熾盛心多悔變憙自莊飾好觀綵畫慳惜己物傍倖他財好結親友不憙獨處樂著所止隨逐流俗乍驚乍懼志如獼猴所見淺近作事无慮輕志所為趣得適意憙啼憙哭身體細軟不堪寒苦易阻易悅不能忍事少得大喜少失大憂自發伏匿身濕汗臭薄膚細髮多皺多白剪爪洽鬚白齒趣行憙潔淨衣學不專一好遊林苑多情多求意著常見附近有德先意問訊憙用他語强顏耐

辱聞事速解所為事業分別好醜慈
傷咎厄自大好勝不受侵欺憙行施
惠接引善人得美飲食與人共之不
存近細志在遠大既著色欲事不究
竟无有遠慮知世方俗觀察顏色進
採人心美言辯慧結友不固頭髮稀
疎少於睡眠坐卧行立不失容儀所
有財物能速救急尋後悔惜受義疾
得尋復憙忘惜於舉動難自致變難
得離欲作罪輕微如是種種是婬欲
相瞋恚人相多於憂惱卒暴懷忿身
口麁獷能忍衆咎觸事不可多懟少
歡能作大惡无憐愍心憙為鬪訟顏
貌毀悴皺眉盻睞難語難悅難事難
可其心如瘡面宣人闕義論强梁不
可折伏難可傾動難親難沮含毒難
吐受誦不失多能多巧心不嬾墯造
事疾速持望不語意深難知受恩能
報有能聚衆自伏事人不可沮敗能
究竟事難可干乱少所畏難辟如師
子不可屈伏一向不迴直造直進憶
念不忘多慮思惟誦習憶持能多施
與小利不迴為師利根離欲獨處少

於婬欲心常懷勝愛著斷見眼常惡視真實言語說事分了少於親友為事堅著堅憶不忘多於筋力肩骨姝大廣額齊髮心堅難伏疾得難忘能自離欲意作重罪如是種種是瞋恚相愚癡人相多疑多悔嬾惰无見自滿難屈憍慢難受可信不信非信而信不知恭敬處處信向多師輕躁无着搪突作事无慮反教渾戾不擇親友不自修飾好師異道不別善惡難受易忘鈍根懈怠呵謗行施心无憐慇破壞法橋斷事不了瞋目不視無有智巧多求悕望多疑少信憎惡好人破罪福報不別善言不能解過不受誨喻親離憎怨不知禮節意作惡口鬚髮爪長齒衣多垢為人驅役畏處不畏樂處而憂憂處而喜悲處反笑笑處反悲牽而後隨能忍苦事不別諸味難得離欲為罪深重如是種種是愚癡相

若多婬欲人不淨法門治若多瞋恚人慈心法門治若多愚癡人思惟觀因緣法門治若多思覺人念息法門

治若多等分人念佛法門治諸如是
等種種病種種法門治

第一治貪欲法門

婬欲多人習不淨觀從足至髮不淨
充滿髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉
骨髓肝肺心脾腎胃大腸小腸屎尿
洟唾汗淚垢坋膿腦胞膽水微膚脂
肪腦膜身中如是種種不淨復次不
淨觀者觀青瘀膖脹破爛血流塗漫
臭膿噉食不盡骨散燒焦是謂不淨
觀復次多婬人有七種愛或著好色
或著端正或著儀容或著音聲或
著細滑或著衆生或都愛著若著好
色當習青瘀觀法黃赤不淨色等亦
復如是若著端正當習膖脹身散觀
法若著儀容當觀新死血流塗骨觀
法若著音聲當習咽塞命斷觀法若
著細滑當習骨見及乾枯病觀法若
愛衆生當習六種觀若都愛著一切
遍觀或時作種種更作異觀是名不
淨觀問曰若身不淨如臭腐尸者何
從生著若著淨身臭腐爛身亦當應
著若不著臭身淨身亦應不著二身

等故若求二實淨俱不可得人心狂惑為顛倒所覆非淨計淨若倒心破便得實相法觀便知不淨虛誑不真復次死尸无火無命无識無有諸根人諦知之心不生著以身有暖有命有識諸根完具心倒惑著復次心著色時謂以為淨愛著心息即知不淨若是實淨應當常淨而今不然如狗食糞謂之為淨以人觀之甚為不淨是身內外無一淨處若著身外身外薄皮舉身取之纔得如㮏是亦不淨何況身內三十六物復次推身因緣種種不淨父母精血不淨合成既得為身常出不淨衣服牀褥亦臭不淨何況死處以是當知生死內外都是不淨此下經本至二門初

復次觀亦有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言作破皮想除却不淨當觀赤骨人繫意觀行不令外念外念諸緣攝念令還若已習行當教言想却皮肉盡觀頭骨不令外念外念諸緣攝念令還若久習行當教言身中一寸心却皮肉繫

意五處頂額眉間鼻端心處如是五處住意觀骨不令外念外念諸緣攝念令還常念觀心心出制持若心疲極住念所緣捨外守住辟如獼猴被繫在柱極乃住息所緣如柱念如繩鏁心喻獼猴亦如乳母常觀嬰兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身體和悅柔軟輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為觀淨是時便得色界中心是名初學禪法得色界心心應禪法即是色界法心得此法身在欲界四大極大柔軟快樂色澤淨潔光潤和悅謂悅樂二者向者骨觀白骨相中光明遍照淨白色三者心住一處是名淨觀除肉觀骨故名淨觀如上三相皆自知之他所不見上三品者初習行先未發意已習行三四身修久習行百年身學

第二治瞋恚法門

若瞋恚偏多當學三種慈心法門或初習行或已習行或久習行若初習

行者當教言慈及親愛云何親及願
與親樂行者若得種種身心快樂寒
時得衣熱時得凉飢渴得飲食貧賤
得富貴行極時得止息如是種種樂
願親愛得繫心在慈不令異念異念
諸緣攝之令還若已習行當教言慈
及中人云何及中人而與樂行者若
得種種身心快樂願中人得繫心在
慈不令異念異念諸緣攝之令還若
久習行當教言慈及怨憎云何及彼
而與其樂行者若得種種身心快樂
願怨憎得得與親同同得一心心大
清淨親中怨等廣及世界无量衆生
皆令得樂周遍十方靡不同等大心
清淨見十方衆生皆如自見在心目
前了了見之受得快樂是時即得慈
心三昧問曰親愛中人願令得樂怨
憎惡人云何憐愍復願與樂答曰應
與彼樂所以者何其人更有種種好
而沒其善復次思惟是人過去世時
清淨法因我今云何豈可以一怨故
或是我親善豈以今瞋更生怨惡我
當忍彼是我善利又念行法仁德含

弘慈力无量此不可失復思惟言若無怨憎何因生忍生忍由怨怨則我之親善復次瞋報衆重衆惡中上无有過是以瞋加物其毒難制雖欲燒他實是自害復自念言外被法服内習忍行是謂沙門豈可惡聲縱此變色懟心復次五受陰者衆苦林藪受惡之的苦惱惡来何由可免如刺刺身若刺无量衆怨甚多不可得除當自守護著忍革屣如佛言曰

以瞋報瞋　瞋還著之　瞋恚不報
能破大軍　能不瞋恚　是大人法
小人瞋恚　難動如山　瞋爲重毒
多所殘害　不得害彼　自害乃滅
瞋爲大瞑　有目无覩　瞋爲塵垢
染汙淨心　如是瞋恚　當急除滅
毒虵在室　不除害人　如是種種
瞋毒无量　當習慈心　除滅瞋恚

是爲慈三昧門

第三治愚癡法門

若愚癡偏多當學三種思惟法門或初習行或已習行或久習行若初習行當教言生緣老死无明緣行如是

思惟不令外念外念諸緣攝之令還若已習行當教言行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還若久習行當教言无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還問曰一切智人是有明一切餘人是無明是中云何无明答曰无明名一切不知此中無明能造後世有有者無无者有棄諸善取諸惡破實相著虛妄如無明相品中說

不明白益法　不知道德業　而作結使因
如火鑽燧生　惡法而心著　遠棄於善法
奪衆生明賊　去来明亦劫　常樂我淨想
計於五陰中　苦習盡道法　亦復不能知
種種惱險道　盲人入中行　煩惱故業集
業故苦流迴　不應取而取　應取而反棄
馳闇逐非道　蹴株而躃地　有目而无慧
其喻亦如是　是因緣滅故　智明如日出

如是略說無明乃至老死亦如是問

曰佛法中因緣甚深云何癡多人能觀因緣答曰二種癡人一如牛羊二種種邪見癡惑闇蔽邪見癡人佛為此說當觀因緣以習三昧

第四治思覺法門

若思覺偏多當習阿那般那三昧法門有三種學人或初習或已習行或久習行若初習行當教言一心念數入息出息若長若短數一至十若已習行當教言數一至十隨息入出念與息俱止心一處若久習行當教言數隨止觀轉觀清淨阿那般那三昧六種門十六分六何為數一心念入息入至竟數一出息至竟數二若未竟而數為非數若數二至九而誤更從一數起譬如筭人一一為二二二為四三三為九問曰何以故數答曰无常觀易得故亦斷諸思覺故得一心故身心生滅无常相似相續難見入息出息生滅無常易知易見故復次心繫在數斷諸思諸覺思覺者欲思覺恚思覺惱思覺親里思覺國土思覺不死思覺欲求淨心入正

道者先當除却三種麁思覺次除三種細思覺除六覺已當得一切清淨法譬如採金人先除麁石砂然後除細石砂次第得細金沙問曰云何為麁病云何為細病荅曰欲瞋惱覺是三名麁病親里國土及不死覺是三名細病除此覺已得一切清淨法問曰未得道者結使未斷六思覺強從心生乱云何能除荅曰心猒世間正觀能遮而未能拔後得无漏道能拔結使根本何謂正觀

見多欲人求欲苦　得之守護是亦苦
失之憂惱亦大苦　心得欲時无滿苦
欲無常空憂惱因　衆共有此當覺棄
譬如毒蛇入人室　不急除之害必至
不定不實不貴重　種種欲求顛倒樂
如六神通阿羅漢　教誨欲覺弟子言
汝不破戒戒清淨　不共女人同室宿
欲結毒蛇滿心室　纒綿愛喜不相離
既知身戒不可毀　汝心常共欲火宿
汝是出家求道人　何緣縱心乃如是
父母生養長育汝　宗親恩愛共成就
咸皆涕泣戀惜汝　汝能捨離不顧念

而心常在欲覺中　共欲嬉戲无猒心
常樂欲火共一處　歡喜愛樂不暫離
如是種種呵欲覺　如是種種正觀除
欲覺問曰云何滅瞋恚覺荅曰
從胎中来生常苦　是中衆生莫瞋惱
若念瞋惱慈悲滅　慈悲瞋惱不相比
汝念慈悲瞋惱滅　譬如明闇不同處
若持淨戒念瞋恚　是人自毀破法利
譬如諸象入水浴　復以泥土塗全身
一切常有老病死　種種鞭笞百千苦
云何善人念衆生　而復加益以瞋惱
若起瞋恚欲害彼　未及前人先自燒
是故常念行慈悲　瞋惱惡念內不生
若人常念行善法　是心常習佛所念
是故不應念不善　常念善法歡樂心
今世得樂後亦然　得道常樂是涅槃
若心積聚不善覺　自失巳利并害他
是謂不善彼我失　他有淨心亦復沒
譬如阿蘭若道人　舉手哭言賊劫我
有人問言誰劫汝　荅言財賊我不畏
我不聚財求世利　誰有財賊能侵我
我集善根諸法寶　覺觀賊来破我利
財賊可避多藏處　劫善賊来无處避

如是種種呵瞋恚如是種種正觀除
瞋恚覺
問曰云何除惱覺
答曰衆生百千種　諸病更互恒来惱
死賊捕伺常欲煞　無量衆苦自沉没
云何善人復加惱　譏謗謀害无慈仁
未及傷彼被殃身　俗人起惱是可恕
此事世法悪業因　亦不自言我修善
求清淨道出家人　而生瞋恚懐嫉心
清冷雲中放毒火　當知此悪罪極深
阿蘭若人興嫉妬　有何羅漢他心智
教誡苦責汝何愚　嫉妬自破功德本
若求供養當自集　諸功德本荘嚴身
若不持戒禪多聞　虚假染衣壊法身
實是乞兒弊悪人　云何求供養利身
飢渴寒熱百千苦　衆生常困此諸惱
身心苦厄无窮盡　云何善人加諸惱
辟如病瘡以針刺　亦如獄囚考未決
苦厄纒身衆惱集　云何慈悲更令劇
如是種種呵惱覺如是種種正觀除
惱覺
問曰云何除親里覺
答曰應如是念世界生死中自業縁

牽何者是親何者非親但以愚癡故
攢生著心計為我親過去世非親為
親未來世非親為親今世是親過去
非親辟如鳥栖暮集一樹晨飛各隨
緣去家屬親里亦復如是生世界中
各各自異心緣會故親緣散故踈无
有定實因緣果報共相親近辟如乾
沙緣手團握緣捉故合緣放故散父
母養子老當得報子蒙懷抱養育故應
報若順其意則親若逆其意是賊有
親不能益而反害有非親无損而大
益人以因緣故而生愛愛因緣故而
更斷辟如畫師作婦女像還自愛著
此亦如是自生染著染著於外過去
世中汝有親里今世於汝復何所作
汝亦不能益過去親過去親不益汝
兩不相益空念之為是親非親世界
中不定无邊如阿羅漢教新出家戀
親弟子言如惡人吐食更欲還噉汝
亦如是汝已得出家何以還欲愛著
是剃鬚染衣是解脫相汝著親里不
得解脫還為愛所繫三界无常流轉
不定若親非親雖今親里久久則滅

如是十方衆生迴轉親里无定是非我親人欲死時无心無識直視不轉閉氣命絶如墮闇坑是時親里家屬安在若初生時先世非親今强和合作親若嘗死時復非親如是思惟不當著親如人兒死一時三處父母俱時啼哭誑天上父母妻子人中亦為誑龍中父母亦為誑如是種種正觀除親里覺

問曰云何除國土覺荅曰行者若念是國土豐樂安隱多諸好人恒為國土覺繩所牽將去罪處覺心如是若有智人不應念著何以故國土種種過罪所燒時節轉故亦有飢餓身疲極故一切國土无常安者復次老病死苦无國不有從是間身苦去得彼處身苦一切國土去無不苦假有國土安隱豐樂而有結惱心生苦惱是非好國土能除雜惡國土能薄結使令心不惱是謂好國土一切衆生有二種苦身苦心苦常有苦惱无有國土無此二惱復次有國土大寒有國上大熱有國土飢餓有國土多病有

國土多賊有國土王法不理如是種種國土之惡心不應著如是正觀除國土覺

問日云何除不死覺答日應教行者若好家生若種族子才技力勢勝人一切莫念何以故一切死時不觀老少貴賤才技力勢是身是一切憂惱諸因緣因自見少多壽若得安隱是為癡人何以故是謂憂惱因依是四大四大造色如四毒蛇共不相應誰得安隱者出息期入是不可信復次人臨時欲期必覺是事難信受胎至老死事恒來求死時節言常不死云何可信譬如煞賊拔刀注箭常求煞人无憐愍心人生世間死力最大一切無勝死力強者若過去世第一妙人无能脫此死者現在亦无大智人能勝死者亦非軟語求非巧言誑可得避脫亦非持戒精進能却此死以是故當知人常危脆不可怙恃莫信計常我壽久活是諸死賊常將人去不忖老竟然後當煞如阿羅漢教諸覺所惱弟子言汝何以不知猒世入道

何以作此覺有人未生便死有生時死者有乳餔時有斷乳時有小兒時有盛壯時有老時一切時中間死法界譬如樹華華時便墮有果時墮有未熟時墮是故當知勤力精進求安隱道大力賊共住不可信此賊如虎巧覆藏身如是死賊常求絲人世界所有空如水泡云何當言待時入道何誰能證言汝必老可得行道譬如嶮岸大樹上有大風下有大水崩其根土誰當信此樹得久住者人命亦如是少時不可信父如穀子母如好田先世因緣罪福如雨澤衆生如穀生死如芟刈種種諸天子人王智德如天王佐天鬪破諸阿須倫軍種種受樂極高大明還沒在黑闇以是故莫信命活言我今日當作此明後當作是如是正觀種種除不死覺如是先除麁思覺却後除細思覺心清淨生得正道一切結使盡從是得安隱處是謂出家果心得自在三業第一清淨不復受胎讀種種經多聞是時得報果如是得時不空破魔王軍便得第一勇猛名稱世界中煩惱將去是不名健

能破煩惱賊滅三毒火凉樂清淨涅槃林中安隱高枕種種禪定根力七覺清風四起顧念衆生沒三毒海德妙力如是乃名為健如是等散心當念阿那般那學六種法斷諸思覺以是故念數息

問曰若餘不淨念佛四等觀中亦得斷思覺何以故獨數息荅曰餘觀法寬難失故數息法急易轉故辟如放牛以牛難失故守之少事如放獼猴易失故守之多事此亦如是數息心數不得少時他念少時他念則失數以是故初斷思覺應數息已得數法當行隨法斷諸思覺入息至竟當隨莫數一出息至竟當隨莫數二辟如負債人債主隨逐初不捨離如是思惟是入息是還出更有異出息是還入更有異是時知入息異出息異何以故出息𡁚入息冷問曰入出息是一息何以故出息還更入故辟如含水水𡁚吐水水冷冷者還𡁚𡁚者還冷故荅曰不尒內心動故有息出出已即滅鼻口引外則有息入入故息

滅亦无將出亦无將入復次少壯老
人少者入息長壯者入出息等老者
出息長是故非一息復次齊邊風
發相似相續息出至口鼻邊出巳便
滅辟如鍛囊中風開時即滅若以口
鼻因緣引之則風入是從新因緣邊
生辟如扇衆緣合故則有風是時知
入出息因緣而有虛誑不真生滅无常
如是思惟出息從口鼻因緣引之而
有入息因緣心動令生而惑者不知
以為我息息者是風與外風无異地
水火空亦復如是是五大因緣合故
生識識亦如是非我有也五陰十二
入十八持亦復如是如是知之逐息
入息出是以名隨巳得隨法當行止
法止法者轂隨心極住意風門念入
出息問曰何以故止答曰斷諸思覺
故心不散故數隨息時心不定心多
亂故止則心閑少事故心住一處故
念息出入辟如守門人門邊住觀人
入出止心亦尒知息出時從齊心胷
咽至口鼻息入時從口鼻咽胷心至
齊如是繫心一處是名為止復次心

止法中住觀入息時五陰生滅異出
息時五陰生滅異如是心亂便除却
一心思惟令觀增長是名為觀法捨
風門住離麤觀法離麤觀法知息无
常此名轉觀觀五陰无常亦念入息
出息生滅無常見初頭息无所從來
次觀後息亦无跡處因緣合故有因
緣散故无是名轉觀法除滅五蓋及
諸煩惱雖先得止觀煩惱不淨心雜
令此淨法心獲得清淨復次前觀異
學相似行道念息入出令無漏道相
似行善有漏道是謂清淨復次初觀
身念止分漸漸一切身念止次行痛
心念止是中非清淨無漏道遠故令
法念止中觀十六行念入出息得煖
法頂法忍法世間第一法苦法忍乃
至无學盡智是名清淨是十六分中
初入息分六種安那般那行出息分
亦如是一心念息入出若長若短辟
如人怖走上山若擔負重若上氣如
是比是息短若人極時得安息歡喜
又如得利從獄中出如是為息長一
切息隨二處若長若短處是故言息

長息短是中亦行安那般那六事念諸息遍身亦念息出入巻觀身中諸出息入息覺知遍至身中乃至足指遍諸毛孔如水入沙息出覺知從足至髮遍諸毛孔亦如水入沙辟如囊囊入出皆滿口鼻風入出亦尒觀身周遍見風行處如藕根孔亦如魚網復次非獨口鼻觀息入出一切毛孔及九孔中亦見息入息出是故知息遍諸身除諸身行亦念入出息初學息時若身懈怠睡眠體重巻除棄之身輕柔軟隨禪定心受喜亦念息入出除懈怠睡眠心重得心輕柔軟隨禪定心受喜復次入息念上中竟次行痛念止已得身念止實今更得痛念止實受喜復次已知身實相今欲知心心數法實相是故受喜亦念息入出受樂亦念息入出是喜增長名為樂復次初心中生悅是名喜後遍身喜是名樂復次初禪二禪中樂痛名喜三禪中樂痛名受樂受諸心行亦念息入出諸心生滅法心染法心不染法心散法心攝法心正法心邪

法如是等諸心相名為心行心作喜時亦念息入出先受喜自生不故作念心故作喜問曰何以故故作喜答曰欲治二種心或散心或攝心如是作心得出煩惱是故念法心作喜復次若心不悅勸勉令喜心作攝時亦念息入出設心不定强伏令定如經中說心定是道心散非道心作解脫時亦念息入出若意不解强伏令解辟如羊入蒼耳蒼耳著身人為漸漸出之心作解脫諸煩惱結亦復如是是名心念止作解脫觀无常亦念息入出觀諸法无常生滅空无吾我生時諸法空生滅時諸法空滅是中無男无女無入无作無受是名隨无常觀觀有為法出散亦念息入出無常是名出散諸有為法現世中出從過去因緣和合故集因緣壞故散如是隨觀是名出散觀觀離欲結亦念息入出心離諸結是法第一是名隨離欲觀觀盡亦念息入出諸結使苦在在處盡是處安隱是名隨盡觀觀棄捨亦念息入出諸染愛煩惱身心五

陰諸有為法棄捨是第一安隱如是
觀是名隨法意止觀是名十六分

第五治等分法門

第五法門治等分行及重罪人求索
佛如是人等當教一心念佛三昧念
佛三昧有三種人或初習行或已習
行或久習行若初習行人將至佛像
所或教令自往諦觀佛像相好相相
明了一心取持還至靜處心眼觀佛
像令意不轉繫念在像不令他念他
念攝之令常在像若心不住師當教
言汝當責心由汝受罪不可稱計无
際生死種種苦惱无不更受若在地
獄吞飲洋銅食燒鐵丸若在畜生食
糞噉草若在餓鬼受飢餓苦若在人
中貧窮困厄若在天上失欲憂惱常
隨汝故令我受此種種身惱心惱无
量苦惱今當制汝汝當隨我我今繫
汝一處我終不復為汝所困更受苦
毒也汝常困我我今要當以事困汝
如是不已心不散乱是時便得心眼
見佛像相光明如眼所見无有異也
如是心住是名初習行者思惟是時

當更念言是誰像相則是過去釋迦牟尼佛像相如我今見佛形像像亦不來我亦不往如是心想見過去佛初降神時震動天地有三十二相大人相一者足下安平立二者足下千輻輪三者指長好四者足跟廣五者手足指合縵網六者足趺高平好七者伊尼延鹿蹲八者平住手過膝九者陰馬藏相十者尼俱盧陁身十一者一一孔一一毛生十二者毛生上向而右旋十三者身色勝上金十四者身光面一丈十五者皮薄好十六者七處滿十七者兩腋下平好十八者上身如師子十九者身大好端直二十者肩圓好二十一者四十齒二十二者齒白齊密等而根深二十三者四牙白而大二十四者頰方如師子二十五者味中得上味二十六者舌大廣長而薄二十七者梵音深遠二十八者迦蘭頻伽聲二十九者眼紺青色三十者眼睫如牛王三十一者頂髮肉骨成三十二者眉間白毛長好右旋復次八十種小相一者无

見頂二者鼻直高好孔不現三者眉如初生月紺琉璃色四者耳好五者身如那羅延六者骨際如鉤鏁七者身一時迴如象王八者行時足去地四寸而印文現九者爪如赤銅色薄而潤澤十者膝圓好十一者身淨潔十二者身柔軟十三者身不曲十四者指長圓纖十五者指文如畫雜色莊嚴十六者脉深不現十七者踝深不現十八者身潤光澤十九者身自持不委陁二十者身滿足(三月受胎二月生)二十一者容儀備足二十二者住處安(如牛王立不動)二十三者威振一切二十四者一切樂觀二十五者面不長二十六者正容貌不撓色二十七者脣如頻婆果色二十八者面圓滿二十九者響脣深三十者臍圓深不出三十一者毛處處右旋三十二者手足滿三十三者手足如意(舊言內外握者是)三十四者手足文明直三十五者手文長三十六者手文不斷三十七者一切惡心衆生見者皆得和悅色三十八者面廣姝三十九者面如月四十者衆生見者不

怖不懼四十一者毛孔出香風四十二者口出香氣衆生遇者樂法七日四十三者儀容如師子四十四者進止如象王四十五者行法如鵝王四十六者頭如磨陁羅果（此果不圓不長）四十七者聲分滿足（聲有六十種分佛皆具足）四十八者手利四十九者（无漢名故不得出也）五十者舌大而赤五十一者舌薄五十二者毛純紅色色淨潔五十三者廣長眼五十四者孔門滿（九孔門相具足滿）五十五者手足赤白如蓮華色五十六者腹不見不出五十七者不凸腹五十八者不動身五十九者身重六十者大身六十一者身長六十二者手足滿淨六十三者四邊遍大光光明自照而行六十四者等視衆生六十五者不著教化不貪弟子六十六者隨衆聲滿不減不過六十七者隨衆音聲而為說法六十八者語言无礙六十九者次第相續說法七十者一切衆生目不能諦視相知盡七十一者視无猒足七十二者髮長好七十三者髮好七十四者髮不乱七十五者髮不破七十六者髮柔

軟七十七者髮青毗琉璃色七十八者髮紱上七十九者髮不稀八十者骨有德字手足有吉字光明徹照无量世界初生行七步發口演要言出家勤苦行菩提樹下降伏魔軍後夜初明成等正覺光相分明遠照十方靡不周遍諸天空中絃歌供養散華雨香一切衆生咸歎无量獨步三界還顧轉身如象王迴觀視道樹初轉法輪天人得悟以道自證得至泥洹佛身如是感發无量尊心念佛不令外念外念諸緣攝之令還如是不亂是時便得見一佛二佛乃至十方无量世界諸佛色身以心想故皆得見之既得見佛又聞說法言或自請問佛為說法解諸疑網既得佛念當復念佛功德法身无量大慧無崖底智不可計德多陀阿伽度多陀秦言如阿伽度言解亦言實語又言諸餘聖人安隱道來佛如是來復次更不來後有中也阿梨反曹述呵阿梨秦言賊呵言煞佛以忍辱為鎧精進為堅牢禪定為弓智慧為箭煞憍慢等賊故名煞賊三藐反无为三佛陀三藐秦言真實三佛陀言一切覺覺苦因習涅槃因道正解見四實不可轉了盡无餘故言真實覺一切鞞伽反除夜遮羅那鞞伽秦言明遮羅那言善行明三明也行清淨之行以之獨成无陀大覺故言明善行也三般那秦言滿成宿伽陀秦言

善解亦名善自得又言善說无患路加憊皮拜反迦加秦言智智者知世因知盡道故名世智世智知世也阿耨多羅秦言无上善法聖智亦導一切大德無量梵魔衆聖莫有及者何況能過佛尊德大故言无上富樓沙曇藐富樓沙秦言大丈夫曇藐言可言可化丈夫調御師佛以大慈大悲大智故有時軟美語有時苦切語或以親教以此調御令不失道故名佛為可化丈夫調御師法也舍音賖多都鐵反提婆魔㝹舍

喃奴甘反秦言天人師盡能解脫一切人煩惱常住不退上法佛婆伽婆過去未來現在行不行知行盡不盡一切諸法菩提樹下一切了了知故名佛婆伽婆言有大名聲[illegible]次婆名女根婆名吐永棄女根故女根吐也

介時復念二佛神德三四五佛乃至無量盡虛空界皆悉如是復還見一佛能見一佛作十方佛能見十方佛作一佛能令一色作金銀水精毗琉璃色隨人意樂悉令見之介時惟觀二事虛空佛身及佛功德更无異念心得自在意不馳散是時得成念佛三昧若心馳散念在五塵若在六覺者當自勗勉剋厲其心强制伏之如是思惟人身難得佛法難遇故曰衆明日為冥諸智佛為冥所以者何佛興大悲常為一切故頭目髓腦救濟衆生何可放心不專念佛而孤負重恩若佛不出世則无人道天道涅槃之道若人香華供養以骨肉血髓起

塔供養未若行人以法供養得至涅槃雖然猶負佛恩設當念佛空無所獲猶應勤心專念不忘以報佛恩何況念佛得諸三昧智慧成佛而不專念是故行者常當專心令意不散既得見佛請質所疑是名念佛三昧除滅等分及餘重罪

坐禪三昧經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

坐禪三昧經卷下　乖

姚秦三藏鳩摩羅什譯

尒時行者雖得一心定力未成猶為欲界煩惱所乱當作方便進學初禪呵棄愛欲云何呵棄觀欲界過欲為不淨種種不善當念初禪安隱快樂觀欲云何知欲无常功德怨家如幻如化空无所得念之未得擬心巳乱何況巳得婬欲纒覆天上樂處猶不常安何況人中人心著欲无有猒足如火得薪如海吞流如頂生王雖雨七寶王四天下帝釋分座猶不知足如那睺沙姓也轉金輪王為欲所逼墮蟒蛇中又如仙人食果衣草隱居深山被髮求道猶復不免欲賊所壞欲樂甚少怨毒甚多著欲之人惡友相近善人疎遠欲為毒酒愚惑醉死欲為欺誑走使愚人疲苦万端不得自在唯有離欲身心安隱快樂无極欲无所得如狗齩枯骨求欲勤勞極苦乃得得之甚難失之甚易如假借須臾勢不得久如夢所見恍惚即滅欲

之為患求之既苦得之亦苦多得多苦如火得薪多益多熾欲如搏肉衆鳥競逐以要言之如蛾赴火如魚吞鈎如鹿逐聲如渴飲鹹水一切衆生為欲致患无苦不至是故當知欲為毒害當求初禪滅斷欲火行者一心精懃信樂令心增進意不散乱觀欲心猒除結惱盡得初禪定離欲盛火得清涼定如熱得蔭如貧得富是時便得初禪喜覺思惟禪中種種功德觀分別好醜便得一心

問曰修行禪入得一心相云何可知荅曰面色悅澤徐行靖正不失一心目不著色神德定力不貪名利聲破憍慢其性柔軟不懷毒害无復慳嫉直信心淨論議不諍身无欺誑易可與語柔軟慚愧心常在法懃修精進持戒完具誦經正憶念隨法行意常喜悅瞋處不瞋四供養中不淨不受淨施則受知量止足寤起輕利能行二施忍辱除邪論議不自滿言語尠少謙恪恭敬上中下座善師善知識常親近隨順飲食知節不著欲味樂獨靜

處若苦若樂心忍不動无怨無覺不
喜鬪訟如是等種種相得知一心相此
覺觀二事乱禪定心如水澄靜波蕩則
濁行者如是內已一心覺觀所惱如極
得息如睡得安是時次第无覺無觀
生清淨定內淨喜樂得入二禪心靜
默然本所不得令得此喜是時心觀
以喜為患如上覺觀行无喜法乃離喜
地得賢聖所說樂一心諦知念護得入
三禪已棄喜故諦知憶念樂護聖人言
樂護餘人難捨樂中第一過此以往
無復樂也是故一切聖人於一切淨
地中說慈為第一樂樂則是患所以者
何第一禪中心不動轉以无事故有動
則有轉有轉則有苦是故三禪以樂為
患復以善妙捨此苦樂先棄憂喜除
苦樂意護念清淨得入第四禪不苦不
樂護清淨念一心是故佛言護實清
淨第一名第四禪以第三禪樂動故名
之為苦是故四禪除滅苦樂名不動處
漸觀空處破內外色想滅有對想不
念種種色想觀无量空處常觀色過
念空處定上妙功德習念是法遠得

空處念无量識處觀空處過念无量
識處功德習念是法速得識處念
無所有處觀識處過念无所有處功
德習念是法便得无所有處念非有
想非无想處若一切想其患甚多若
病若瘡若无想是愚癡處是故非有想
非无想是第一安隱善處觀無所有處
過念非有想非无想功德習念是法便
得非有想非無想處或有行者先從初
地乃至上地復於上地習行慈心先自
得樂破瞋恚毒次及十方无量衆生
是時便得慈心三昧悲心憐愍衆生
之苦能破衆惱廣及无量衆生是時
便得悲心三昧能破不悅令无量衆
生皆得喜悅是時便得喜心三昧能
破苦樂直觀十方无量衆生是時便
得護心三昧二禪亦復如是三禪四
禪除喜次學五通身能飛行變化自
在行者一心欲定精進定一心定慧
定一心觀身常作輕想欲成飛行若
大若小（以欲定過為大 以欲定滅為小）此二俱患精進翹
懃常能一心思惟輕觀如能浮人心
力强故而不沉沒亦如獼猴從高上

墮心力强故身无痛患此亦如是欲力精進力一心力慧力令其廣大而身更小便能運身復次觀身空界常習此觀欲力精進力一心力慧力極為廣大便能舉身如大風力致重達遠此亦如是初當自試離地一尺二尺漸至一丈還來本處如鳥子學飛小兒學行思惟自審知心力大必能至遠學觀四大除却地大但觀三大心念不散便得自在身无罣㝵如鳥飛行當復學習遠作近想是故近滅遠出復能變化諸物如觀木地種除却餘種此木便變為地所以者何木有地種分故水火風空金銀寶物悉皆如是何以故木有諸種分故是初神通根本四禪有十四變化心初禪二果一者初禪二者欲界二禪三果一者二禪二者初禪三者欲界三禪四果一者三禪二者二禪三者初禪四者欲界四禪五果一者四禪二者三禪三者二禪四者初禪五者欲界餘通如摩訶衍論中說世尊弟子習學五法門志求涅槃有二種人或好定多以快樂故或好智多畏苦患故定多者先學禪法

後學涅槃智多者直趣涅槃直趣涅槃者未斷煩惱亦未得禪專心不散直求涅槃越愛等諸煩惱是名涅槃身實无常苦不淨无我以忘顛倒故常樂我淨以是故事事愛著其身是則底下衆生行者欲破顛倒故當習四念止觀觀身種種種多諸苦患從因緣生故无常種種惱故苦身有三十六物故不淨以不得自在故無我習如是觀觀內身觀外身觀內外身習如是觀是謂身念止身實相如是何故於此而起顛倒愛著此身諦思惟念身邊樂痛以愛樂痛故著此身當觀樂痛實不可得云何不得因衣食故致樂樂過則苦生非實樂故如患瘡苦以藥塗治痛止為樂以大苦故謂小苦為樂非實樂也復次以故苦為苦新苦為樂如擔重易肩而以新重為樂非實常樂也如火性熱无暫冷時若是實樂不應有不樂或曰外事是樂因緣不必是樂或時樂因或時苦因若使心法與愛相應尒時是樂與恚相應尒時是苦與癡相應不苦不樂以

此推之可知有樂无樂荅曰無也婬欲不應是樂何以故若婬欲在內不應外求女色外求女色當知婬苦若婬是樂不應時時棄若棄不應是樂於大苦中以小苦為樂也如人應死全命受鞭以是為樂欲心熾盛以欲為樂差時猒欲知欲非樂若實樂相不應生猒如是種種因緣欲樂相實不可得樂失則苦佛言樂痛應觀苦苦痛應觀樂如箭在體不苦不樂應觀生滅无常是謂痛念止當知心受苦樂受不苦不樂去何心是心无常從因緣生故生滅不住相似生故但顛倒故謂是為一本无今有已有還无是故無常觀知心空去何為空從因緣生有眼有色可見憶念欲見如是等和合眼識生如日愛珠有日有珠有(乾)草牛屎衆緣和合於是火生一一推求火不可得緣合有火眼識亦尒不住眼中亦非色中住不兩中間住无有住處亦復不无是故佛言如幻如化現在心觀過去心或苦或樂或不苦不樂心各各異各各滅有欲心无欲心亦

如是各各異各各滅觀內心觀外心觀內外心亦如是名心念止復次觀心為屬誰觀想思惟念欲等諸心相應法不相應法諦觀其主主不可得何以故從因緣生故无常無常故苦苦故不自在不自在故無主无主故空前別觀身痛心法不可得今更揔觀四念止中主不可得離此處求亦不可得若常不可得无常亦不可得若常應當常苦常樂亦不應忘若常有神者无煞惱罪亦无涅槃若身是神無常身滅神亦應滅亦无後世亦無罪福如是遍觀无主諸法皆空不自在因緣合故生因緣壞故滅如是緣合法是名法念止若行者得法念止猒世間空老病死法都无少許常樂我淨我於此空法復何所求應當入涅槃寂善法中住建精進力得深舍摩陁故（深舍摩陁者住心一處名也此土无是名）是時得深舍摩陁住第四法念止中觀諸法相皆苦无樂無樂是實餘者妄語苦因愛等諸煩惱及業是非天非時非塵等種種妄語中生是煩惱及業出生此苦是

皆入涅槃時一切滅盡非色無色界及世界始世界始外道謂一切有法之初色為世界始外道謂涅槃也以此有始能化作万物即名造化也等種種妄語能滅此皆正見等入直是涅槃道非餘外道皆行種種空持戒空禪定空智慧何以故佛法中戒定慧三法合行能入涅槃譬如人立平地持好弓箭能射煞怨賊三法合行亦如是戒為平地禪定為快弓智慧為利箭三事備足能煞煩惱賊以是故外道輩不得涅槃行者是時作四法緣觀緣如射博觀皆四種因緣生故无常身心惱故皆无一可得故空无作无受故無我觀習四種煩惱有漏業和合故集相似果生故因是中得一切行故生非相似果相續故緣觀盡四種一切煩惱覆故閉除煩惱火故滅一切法中第一故妙世間過去故出觀道四種能到涅槃故道不顛倒故正一切聖人去處故跡得脫世愁惱故離如是觀者得无漏相似法名為煖法云何名煖常懃精進故名煖法諸煩惱薪无漏智火燒火欲出初相名為煖法譬如鑽火初鑽

烱出是名煗是為涅槃道初相佛弟子中有二種人一者多好一心求禪定是人有漏道二者多除愛著好實智慧是人直趣涅槃入煗法中有煗相者深得一心實法鏡到无漏界邊(鏡中像似面界邊非中故以為喻)行者是時大得安隱自念我定當得涅槃見此道故如人穿井得至濕泥知當得水不久如人擊賊賊已退散自知得勝意中安隱如人怖死人欲知活不當先試之以杖打身若隱胻脉起者知是有煗必可得活亦如聽法人思惟喜悅心著是時心熱行者如是有煗法故名為有煗亦名能得涅槃今善根是善根法有十六行四諦緣六地中一智慧一切无漏法基對人能行安隱(於无漏跡故名為野人案梵本㕘先言凡夫人非)是名有煗法增進轉上更名頂法如乳變為酪是人觀法實相我當得苦脫心愛是法是為真法能除種種苦患及老病死是時思惟此法誰說是佛世尊從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅若无此法一切煩惱誰當能遮我當云何得實智慧少許明從是得法寶中信心清淨大

歡喜悅若我不得佛弟子輩好伴去何當得實智慧少許明從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅是三寶中得一心清淨合實智慧是頂善根亦名頂法亦名能得涅槃分善根如波羅延經中說

佛寶法僧寶　誰有少信淨　是名頂善根
汝曾一心持

云何為少信於佛菩薩辟支佛阿羅漢邊為少於野人邊為多復次此可破可失是故名少如法句說

芭蕉生實死　竹生實亦然　騾有子則死
小人得養死　破失非利故　小人得名譽
白淨分失盡　乃至頂法墮

復次未斷諸結使未得无漏無量慧心以是故名少復次懃精進一心入涅槃道中更了了觀五陰四諦十六行是時心不縮不悔不退愛樂入忍是名忍善根忍何等隨四諦觀行是名為忍是善根三種上中下三時去何名忍觀五陰无常苦空无我心忍不退是名忍復次觀諸世間盡苦空无有樂是苦因習愛等諸煩惱是習智緣

盡是名上法更无有上八直道能令
行人得至涅槃更无有上如是信心
不悔不疑忍是名忍是中更有忍種
種結使種種煩惱疑悔來入心中不能
令破辟如石山種種風水不能漂動
是故名忍是事得名真好野人如佛
說法句中
世界正見上　誰有得名者　乃至千万歲
終不墮惡道
是世間正見是名為忍善根是人多
增進一心極猒世世界行欲了了四諦
相作證趣涅槃如是一心中是名世
間第一法一時住四行无常苦空无
我觀一諦苦法忍共緣故何以故觀
欲界五受陰无常苦空无我是中心
忍入慧亦是相應心心數法是名苦
法忍身業口業及心不相應諸行現
在未来世一切无漏法初門是名苦
法忍（法无漏法忍信受也）次第生苦法智苦法忍
斷結使苦法智作證辟如一人刈一人
束亦如利刀斫竹得風即偃忍智功夫
故是事得辨欲界繫見苦斷十結得
得尒時異等智得无漏智未得无漏

慧得是時成就一智(等智未來成就)第二心中成就法智苦智等智過第三心第四心成就四智苦智法智比智等智習盡道法智中一智增離欲人知他心智成就增苦比忍苦比智斷十八結是四心苦諦能得習法忍習法智斷欲界繫七結習比忍習比智斷色无色界繫十三結盡法忍盡法智斷欲界繫七結盡比忍盡比智斷色无色界繫十二結道法忍道法智斷欲界繫八結道比忍道比智斷色无色界繫十四結道比智是名須陁般那(下乎上子)實知諸法相是十六心能十五心中利根名隨法行鈍根名隨信行是二人未離欲名初果向先未斷結得十六心名須陁般那若先斷六品結得十六心名息忌陁伽迷(秦言一來)若先斷九品結得十六心名阿那迦迷(秦言不來)先未離欲斷八十八結故名須陁般那復次无漏果善根得得故名須陁般那利根名見得鈍根名信愛思惟結未斷餘殘七世生若思惟結三種斷名家家三世生聖道八分三十七品名

洹流向涅槃隨是流行故名須陀般那是爲佛初功德子惡道得脫三結斷三毒薄名息忌陀伽迷復次欲界結九種（上上上中上下中上中中中下下上下中下下）見諦斷思惟斷若凡夫人先以有漏道斷欲界繫六種結入見諦道十六心中得名息忌陀伽迷若八種斷入見諦道第十六心中一種名息忌陀伽迷果向阿那伽迷若佛弟子得須陀般那單斷三結欲得息忌陀伽迷是思惟斷欲界繫九種結六種斷是名息忌陀伽迷八種斷是名一種息忌陀伽迷果向阿那伽迷若凡夫人先斷欲界繫九種結入見諦道第十六心中名阿那伽迷若得息忌陀伽迷進斷三種思惟結第九解脫道名阿那伽迷阿那伽迷有九種今世必入涅槃阿那伽迷中陰入涅槃阿那伽迷生巳入涅槃阿那伽迷數求入涅槃阿那伽迷不數求入涅槃阿那伽迷上行入涅槃阿那伽迷至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷到无色定入涅槃阿那伽迷身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷色

无色界九種結以第九无㝵道金剛三昧破一切結第九解脫道盡智修一切善根是名阿羅漢果是阿羅漢有九種退法不退法死法守法住法必知法不壞法慧脫共脫漏智漏進行五種法退是名退法利智利進行五種法不退是名不退法漏智漏進利猒思惟自煞身是名死法漏智大進自護身是名守法中智中進不增不減處中而住是名住法少利智懃精進能得不壞心解脫是名必知法利智大進初得不壞心解脫是名不壞法不能入諸禪未到地中諸漏盡是名慧解脫得諸禪亦得滅禪諸漏盡是名共解脫有阿羅漢一切有為法常猒滿足更不求功德待時入涅槃有阿羅漢求四禪四无色定四等心八解脫八勝處十一切入九次第六神通願智阿蘭若那三昧秦言无諍阿蘭若言无事或言空寂舊言須菩提常行空寂行非也自是无諍行耳无諍者將護衆生不令起諍於我耳起諍如舍利弗目連夜入陶屋中宿致拘迷離起諍者是也超越三昧熏禪三解脫門及放捨放捨者三說門空无願无相空無願無相即十二門念反著者也更作利智懃精進入如是諸禪功德是名得不退法不壞法若佛不出世无佛

法无弟子時是時離欲人辟支佛出
辟支佛有三種上中下下者本得須陀
般那若息忌陁伽迷是須陁般那於
第七世生人中是時无佛法不得作
弟子復不應八世生是時作辟支佛
若息忌陁伽迷二世生是時無佛法
不得作弟子復不應三世生是時作
辟支佛有人願作辟支佛種辟支佛
善根時无佛法善根熟尒時猒世出
家得道名辟支佛是名中辟支佛有
人求佛道智力進力少以因緣退如舍利弗是也
是時佛不出世无佛法亦无弟子而
善根行熟作辟支佛有相好若少若
多猒世出家得道是名上辟支佛於
諸法中智慧淺入名阿羅漢中入名
辟支佛深入名佛如遠見樹不能分
別支小近能分別枝不能分別華葉
到樹下盡能分別知樹枝葉華實聲聞
能知一切諸行无常一切諸法无主唯
涅槃善安隱聲聞能如是觀不能分別
深入深知辟支佛少能分別亦不能深
入深知佛知諸法分別究暢深入深知
也如波羅奈國王夏暑熱時處高樓上

坐七寶床令青衣磨牛頭栴檀香塗身
青衣辟多著釧摩王身時釧聲滿耳王
甚患之教次第令脫釧少聲微唯獨一
釧寂然无聲王時悟曰國家臣民宮
人婇女多事多惱亦復如是即時離
欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著
自然衣從樓閣去以已神足力出家
入山如是因緣中品辟支佛也
若行者求佛道入禪先當繫心專念
十方三世諸佛生身莫念地水火風
山樹草木天地之中有形之類及諸
餘法一切莫念但念諸佛生身處在
虛空辟如大海清水中央金山王須
弥如夜闇中然大火如大施祠中七
寶幢佛身如是有三十二相八十種
好常出无量清淨光明於虛空相青
色中常念佛身相如是行者便得十
方三世諸佛悉在心目前一切悉見
三昧若心餘處緣還攝令住念在佛
身是時便見東方三百千万千万億
種无量諸佛如是南方西方北方四
維上下隨所念方見一切佛如人夜
觀星宿百千无量種星宿悉見菩薩

得是三昧除无量劫厚罪令薄薄者令滅得是三昧已當念佛種種无量功德一切智一切解一切見一切德得大慈大悲自在自初出无明翳四無畏五眼十力十八不共法能除无量苦救老死畏與常樂涅槃佛有如是等種種无量功德作是念已自發願言我何時當得佛身佛功德巍巍如是復作大誓過去一切福現在一切福盡持求佛道不用餘報復作是念一切衆生甚可憐愍諸佛身功德巍巍如是衆生云何更求餘業而不求佛辟如貴家盲子墮七深坑飢窮困苦食糞食泥父甚愍之爲求方便拯之於深坑食之以上饌行者念言佛二種身功德甘露如是而諸衆生墮生死深坑食諸不淨以大悲心我當拯濟一切衆生令得佛道度生死岸以佛種種功德法味悉令飽滿一切佛法願悉得之聞誦持問觀行得果爲作階梯立大要誓被三願鎧外破魔衆内擊結賊直入不迴如是三願比无量諸願願皆住之爲度衆生得

佛道故如是念如是願是為菩薩念
佛三昧
行菩薩道者於三毒中若婬欲偏多
先自觀身骨肉皮膚筋脉流血肝肺
腸胃屎尿涕唾三十六物九想不淨
專心內觀不令外念外念諸緣攝之
令還如人執燭入雜穀倉種種分別
豆麥黍粟無不識知復次觀身六分
堅為地分濕為水分熱為火分動為
風分孔為空分知為識分亦如屠牛
分為六分身首四支各自異處身有
九孔常流不淨革囊盛屎常作是觀
不令外念外念諸緣攝之令還若得
一心意生猒患求離此身欲令速滅
早入涅槃是時當發大慈大悲以大
功德拔濟衆生興前三願以諸衆生
不知不淨起諸罪垢我當拔置於甘
露地復次欲界衆生樂著不淨如狗
食糞我當度脫至清淨道復次我當
學求諸法實相不有常不無常非淨
非不淨我當云何著此不淨觀不淨
智從因緣生如我法者當求實相云
何猒患身中不淨而取涅槃當如大

象度駛流水窮盡源底得審法相滅入涅槃豈可如獼猴諸兔畏怖駛流趣自度身我今當學如菩薩法行不淨觀除却婬欲廣化衆生令離欲患不為不淨觀所猒沒復次既觀不淨則猒生死當觀淨門繫心三處鼻端眉間額上當於是中開一寸皮淨除血肉繫心白骨不令外念外念諸緣攝之令還著三緣中恒與心鬪如二人相撲行者若勝心則不如制之令住是名一心若以猒患起大悲心愍念衆生為此空骨遠離涅槃入三惡道我當懃力作諸功德教化衆生令解身相空骨以皮覆實聚不淨為衆生故徐當分別此諸法相有少淨想心生愛著不淨想多心生猒患有出法相故生實法諸法實相中无淨无不淨亦无閇亦無出觀諸法等不可壞不可動是名諸法實相（出過羅漢法也）

行菩薩道者若瞋恚偏多當行慈心念東方衆生慈心清淨無怨无恚廣大无量見諸衆生悉在目前南西北方四維上下亦復如是制心行慈不

令外念外念異緣攝之令還持心曰觀一切衆生悉見了了皆在目前若得一心當發願言我以涅槃實清淨法度脫衆生使得實樂行慈三昧心如此者是菩薩道住慈三昧以觀諸法實相清淨不壞不動願令衆生得此法利以此三昧慈念東方一切衆生使得佛樂十方亦尒心不轉亂是謂菩薩慈三昧門

問曰何不一時總念十方衆生荅曰先念一方一心易得然後次第周遍諸方問曰人有怨家恒欲相害云何行慈欲令彼樂荅曰慈是心法出生於心先從所親所親轉增乃及怨家如火燒薪盛能然濕問曰或時衆生遭種種苦或在人中或地獄中菩薩雖慈彼那得樂荅曰先從樂人取其樂相令彼苦人得如彼樂如敗軍將怖懼失膽視彼敵人皆謂勇士問曰行慈三昧有何善利荅曰行者自念出家離俗應行慈心又思惟言食人信施宜行利益如佛所言須臾行慈是隨佛教則為入道不空受施復次

身著染服心應不染慈三昧力能令不染復次我心行慈於破法世我有法人非法衆中我有法人如法无惱慈定力故菩薩行道趣甘露門種種熱惱慈涼冷樂如佛所言人熱極時入清涼池樂復次被大慈鎧遮煩惱箭慈為法藥消怨結毒煩惱燒心慈能除滅慈為法梯登解脫臺慈為法船渡生死海貧善法財慈為上寶行趣涅槃慈為道粮慈為駿足度入涅槃慈為猛將越三惡道能行慈者消伏衆惡諸天善神常隨擁護問曰若當行人得慈三昧云何不失而復增益荅曰學戒清淨善信倚樂學諸禪定一心智慧樂處閑靜常不放逸少欲知足行順慈教節身少食減損睡眠初夜後夜思惟不廢省煩言語默然守靜坐卧行住知時消息不令失度致疲苦極調和寒溫不令惱亂是謂益慈復次以佛道樂涅槃之樂與一切人是名大慈行者思惟現在未來大人行慈利益一切我亦被蒙是我良祐我當行慈畢報施恩復更念言

大德慈心愍念一切以此為樂我亦當尒念彼衆生令得佛樂涅槃之樂是為報恩復次慈力能令一切心得快樂身離熱惱得清涼樂持行慈福念安一切以報其恩復次慈有善利斷瞋恚法開名稱門施主良田生梵天因住離欲處除却怨對及鬪諍根諸佛稱揚智人愛敬能持淨戒生智慧明能聞法利功德醍醐决定好人出家猛力消滅諸惡罵辱不善慈報能伏結集悦樂生精進法富貴根因辯智慧府誠信庫藏諸善法門致稱譽法數畏根本佛正真道若人持惡向還自受其殃五種惡語非時語非實語非利語非慈語非軟語是五惡語不能傾動一切毒害亦不能傷譬如小火不能熱大海此下應出優填王持五百發箭如毗羅經中優填王阿婆陁耶說有二夫人一名无比二名舍迷婆帝无比誹謗舍迷婆帝舍迷婆帝有五百直人王以五百箭欲一一射煞之舍迷婆帝語諸直人在我後立是時舍迷婆帝入慈三昧王挽弓射之箭墮足下第

二箭還向王脚下王大驚怖復欲放
箭舍迷婆帝語王言止止夫婦之義
是故相語若放此箭當直破汝心王
時恐畏投弓捨射問言汝有何術荅
言我无異術我是佛弟子入慈三昧
故也是慈三昧略說有三種緣生緣
法緣无緣諸未得道是名生緣阿羅
漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名
无緣是故略說慈三昧門

行菩薩道者於三毒中若愚癡偏
多當觀十二分破二種癡內破身癡
外破衆生癡思惟念言我及衆生俱
在厄難常生常老常病常死常滅常
出衆生可憐不知出道從何得脫一
心思惟生老病死從因緣生當復思
惟何因緣生一心思惟生因緣有有
因緣取取因緣愛愛因緣受受因緣
觸觸因緣六入六入因緣名色名色
因緣識識因緣行行因緣无明如是復
思惟當何因緣滅生老死一心思惟生
滅故老死滅有滅故生滅取滅故有
滅愛滅故取滅受滅故愛滅觸滅故
受滅六入滅故觸滅名色滅故六入

滅識滅故名色滅行滅故識滅癡滅故行滅此中十二分云何无明分不知前不知後不知前後不知內不知外不知內外不知佛不知法不知僧不知苦不知習不知盡不知道不知業不知果不知業果不知因不知緣不知因緣不知罪不知福不知罪福不知善不知不善不知善不善不知有罪法不知无罪法不知應近法不知應遠法不知有漏法不知无漏法不知世間法不知出世間法不知過去法不知未來法不知現在法不知黑法不知白法不知分別因緣法不知六觸法不知實證法如是種種不知不慧不見闇黑无明是名无明無明緣行云何名行行有三種身行口行意行云何身行入息出息是身行法所以者何是法屬身故名身行云何口行有覺有觀是口行覺觀已然後口語若无覺觀則無言說是謂口行云何意行（痛名世界入所著三種痛痛痛應為受貪則痛界受苦樂上界所无故宜言受憶出家所患也）痛想是意法繫屬意故是名意行復次欲界繫行色界繫行无色界

繫行復次善行不善行不動行云何善行欲界一切善行亦色界三地云何不善行諸不善法云何不動行第四禪有漏善行及无色定善有漏行是名行行因緣識云何名識六種識界眼識乃至意識是名六識識因緣名色云何為名无色四分痛想行識是謂名云何為色一切色四大及造色是謂色云何四大地水火風云何地堅重相者地濡濕相者水熱相者火輕動相者風餘色可見有對无對是名造色名色和合是謂名色名色因緣六入云何六入內六入眼內入乃至意內入是名六入六入因緣觸云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云何眼觸眼緣色生眼識三法和合是名眼觸乃至意觸亦如是觸因緣受云何受三種受樂受苦受不苦不樂受云何樂受愛使云何苦受恚使云何不苦不樂受癡使復次樂受生樂住樂滅苦苦受生苦住苦滅樂不苦不樂受不知苦不知樂受因緣愛云何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛

愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有無色有下從阿鼻大泥梨上至他化自在天是名欲有及其餘生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒天是名色有云何無色有從虛空乃至非有想非無想處是名無色有有因緣生云何生種種衆生處處生出有受陰得持得入得命是名生生因緣老死云何老齒落髮白多皺根熟根破氣噎身僂拄杖行步陰身朽故是名老云何死一切衆生處處退落墮滅斷死失壽命盡是名死先老後死故名老死是中十二因緣一切世間非無因緣邊非天邊非人邊非種種等邪緣邊出菩薩觀十二因緣繫心不動不令外念外念諸緣攝之令還觀十二分生三世中前生今生後生菩薩若得心住當觀十二分空無有主癡不知我作行行不知我從癡有但無明緣故行生如草木種從子芽出子亦不知我生芽芽亦不知從子出乃至老死亦復如是是十二分

中一一觀知无主無我如外草木无主但從倒見計有吾我問曰若无吾我无主無作云何去來言説死此生彼荅曰雖无吾我六情作因六塵作緣中生六識三事和合故觸法生念知諸業由是去來言説從是有生死譬如日愛珠因日乾牛屎和合方便故火出五陰亦尒因此五陰生後世五陰出非此五陰至後世亦不離此五陰得後世五陰五陰但從因緣出譬如穀子中芽出是子非芽亦非餘芽邊生非異非一得後世身亦尒譬如樹未有莖節枝葉華實得時節因緣華葉具足善惡行報亦復如是種子壞故非常非一芽莖葉等生故不斷不異死生相續亦復如是行者謂法无常皆空无我自生自滅知因愛等有知因滅是盡知盡是道以四種智知十二分是正見道衆生為縛著所誑如人有无價寶珠不別其真為他欺誑是時菩薩發大悲心我當作佛以正真法化彼衆生令見正道問曰如摩訶衍般若波羅蜜中言諸

法不生不滅空无所有一相无相是名正見去何言無常等觀名爲正見荅曰若摩訶衍中說諸法空无相去何言無常苦空等不實若言不生不滅空是實相者不應言无相汝言前後不相應復次佛說四顛倒无常中常顛倒亦有道理一切有爲无常何以故因緣生故無常因无常緣所生果去何常先无而今有已有便无一切衆生皆見無常內有老病死外見万物凋落去何言无常不實問曰我不言有常爲實无常爲不實我言有常无常俱是不實何以故佛言空中有常無常二事不可得若著此二事是俱顛倒荅曰汝言不與法相應何以故言無法去何復言二俱顛倒一切空無所有是爲實不顛倒若我破有常著无常我法應破而不實我有常顛倒破故觀无常何以故无常力能破有常如毒能破餘毒如藥除病藥亦俱去當知藥妙能除病故若藥不去後藥爲病此亦如是若无常法著應當破不實故我不受無常法去何

破佛言苦是四真諦中言實苦誰能使
樂苦因是實因誰能令非因苦盡是實
盡誰能令不盡盡道是實道誰能令
非道如日或可令冷月或可令熱風
可令不動是四真諦終不可動轉汝
於摩訶衍中不能了但著言聲摩訶
衍中諸法實相實相不可破无有作
者若可破可作此非摩訶衍如月初
生一日二日其生時甚微細有明眼
人能見指示不見者此不見人但視
其指而迷於月明者語言癡人何以
但視我指指為月緣指非彼月汝亦
如是言音非實相但假言表實理汝
更著言聲闇於實相行若得如是正
知見觀十二分和合為因果二分果
時十二分為苦諦因時十二分為習
諦因滅是盡諦見因果盡是道諦四
種觀果无常苦空无我四種觀因集
因緣生問曰果有四種但名苦諦餘
者无諦名也答曰若言无常諦復疑
苦諦亦疑无我諦亦疑一種難處復
次若言无常諦无咎空非我諦亦無
咎若無常苦空無我諦於說為重故

是故於四諦一問曰苦有何異相於
三中獨得名答曰苦是一切衆生所
猒患衆生所怖畏无常不尒或有人
為苦所逼思得无常無有欲得苦者
問曰有人欲得捉刀自煞針灸苦藥
入賊如是種種非求苦也答曰非為
欲得苦欲存大樂畏苦故取死苦為
第一患樂為第一利以是故離實苦
得快樂是故佛以果分獨名苦諦非
无常空无我諦是於四諦中了了實
智慧不疑不悔是名正見思惟是事
種種增益故是名正覺除邪命攝四
種邪語離餘四種邪語攝四種正語
除邪命攝身三種業除餘三種邪業
名正業離餘種種邪命是名正命如
是觀時精進是正方便是事念不散
是名正念是事思惟不動是名正定
正覺如王七事隨從是名道諦是事
一心實信不動是名信根一心精懃
求道是名精進根一心念不忘失是
名念根心住一處亦不馳散是名定
根思惟分別无常等覺是名慧根是
名增長得力是名五力問曰八正道

中皆說慧念定等根力中何以重說
答曰隨入行時初得小利是時名爲
根是五事增長得力是時得名爲力
初入無漏見諦道中是功德名八正
道入思惟道時名七覺意初入道中
觀念身痛心法常一心念是名四念
上如是得善法味四種精懃是名四
正懃如是欲精進定慧初門懃精進
求如意自在是名四神足雖名四念
止四正懃四神足五根等皆攝隨行
時初後少多行地緣各各得名辟如
四大各各有四大但多得名若地種
多水火風少處名爲地大水火風亦
如是如是三十七品中各各有諸品
如四念上中有四正懃四神足五根
五力七覺八道等如是觀十二分四
諦行四念止四正懃四神足五根五
力七覺意八正道其心安樂復以此
法度脫衆生一心搘願精進求佛是
時心中思惟觀念我了了觀知此道
不應取證有二事力故未入涅槃一
者大悲不捨衆生二者深知諸法實
相諸心心數法從因緣生我今云何

隨此不實當自思惟欲入深觀十二因緣知因緣是何法復更思惟是四種緣因緣次第緣緣緣增上緣五因為因緣除過去現在阿羅漢最後心餘過去現在心心數法是次第緣緣緣增上緣緣一切法復自思惟言若法先因緣中有則不應言是法因緣生若無亦不不應言因緣中生生有半无亦不應因緣生去何有因緣若法未生若過去心心數法失去何能作次第緣若佛法中妙法无緣涅槃去何為緣緣若諸法實无性有法不可得若因緣果生因此有彼是說則不然若因緣中各各別若和合一處是果不可得去何因緣邊出果因緣中無果故若因緣中先无果而出者何以不非因緣邊出果二俱無故果屬因緣因緣邊出是因緣不自在屬餘因緣是果屬餘因緣去何不自在因緣能生果是故果不從因緣有亦不從非因緣有則為非果果無故緣與非緣亦无也

問曰佛言十二因緣无明緣諸行沒

云何言無因果荅曰先以破荅不應
更難若難者更當荅佛言眼因色緣
癡邊生邪憶念癡是无明是中无明
何所依住若依眼邪若色中若識邪
不應依眼住若依眼住不應待色常
應癡若依色住不應待眼是則外癡
何豫我事若依識住識无色无對无
觸無分无處無明亦尒云何可住是
故无明非內非外非兩中間不從前
世来亦不住後世非東西南北四維
上下来无有實法无明性尒了无明
性則變為明一一推之癡不可得云
何无明緣行如虛空不生不滅不有
滅不有不盡本性清淨乃至生緣老
不盡本性清淨无明亦如是不生不
死亦尒菩薩如是觀十二因緣知衆
生虛誑繫在苦患易度耳諸法若有
實相難可得度思惟如是則破愚癡
若菩薩心多思覺常念阿那波那入
時出時數一乃至十一一心不令馳
散菩薩從此門得一心除五蓋欲行
菩薩見道應行三種忍法生忍柔順
法忍無生忍云何生忍一切衆生或

罵或打或殺種種惡事心不動轉不
瞋不恚不难忍之而更慈悲此諸衆生
求諸好事願一切得心不捨放是時漸
得解諸法實相如氣熏著辟如慈母
愛其赤子乳哺養育種種不淨不以
為惡倍加憐念欲令得樂行者如是
一切衆生作種種惡淨不淨行心不
增惡不退不轉復次十方無量衆生
我一人應當悉度使得佛道心忍不退
不悔不却不懈不猒不畏不難是生
忍中一心繫念三種思惟不令外念
外念諸緣攝之令還是名生忍云何
柔順法忍菩薩既得生忍功德无量
知是功德福報无常是時猒无常自
求常福亦為衆生求常住法一切諸
法色無色法可見不可見法有對无
對法有漏无漏有為無為上中下法
求其實相實相云何非有常非无常
非樂非不樂非空非不空非有神非
無神何以故非有常因緣生故先无
今有故已有還无故是故非有常云
何非無常業報不失故受外塵故因
緣增長故非无常云何非樂新苦中

生樂想故一切無常性故緣欲生故
是故非樂云何非不樂非不樂有受故欲
染生故求樂不惜身故是非不樂云
何非空內外入各各受了了故有罪
福報故一切衆生信故是故非空云
何非不空和合等實故分別求不可
得故心力轉故是故非不空云何非
有神不自在故第七識界不可得故
神相不可得故是故非有神云何非
無神有後世故得解脫故各各我心
生不計餘處故是故非無神如是不
生不滅不不生不不滅非有非无不
受不著言說悉滅心行處斷如涅槃
性是法實相於此法中信心清淨无
滯无导軟知軟信軟進是謂柔順法
忍云何無生法忍如上實相法中智
慧信進增長根利是名无生法忍辟
如聲聞法中煖法頂法智慧信精進
增長得忍法忍者忍涅槃忍无漏法
故名爲忍新得新見故名爲法忍
亦如是時解脫阿羅漢不得无生智
增進廣利轉成不時解脫得無生智
无生法忍亦如是未得菩薩果得无

生法忍得菩薩真行果是名菩薩道果是時得般舟三昧於衆生中得大悲入般若波羅蜜門尒時諸佛便受其号隨生佛界中爲諸佛所念一切重罪薄薄者滅三惡道斷常生天上人中名不退轉到不動處末後肉身盡入法身中能作種種變化度脫一切衆生具足六度供養諸佛淨佛國土敎化衆生立十地中功德成滿次第得阿耨多羅三藐三菩提爲菩薩禪法中初門

行者定心求道時　常當觀察時方便
若不得時无方便　是應爲失不爲利
如犢未生𤜁牛乳　乳不可得非時故
若犢生已𤜁牛角　乳不可得无智故
如鑽濕木求出火　火不可得非時故
若折乾木以求火　火不可得无智故
得處知時量已行　觀心方便力多少
宜應精進及不宜　道相宜時及不宜
若心調動不應勇　如是勇過不得定
譬如多薪熾大火　大風來吹不肯滅
若能以定自調心　如是動息心得定
譬如大火大風吹　大水来澆无不滅

若人心軟復懈急　如是厭没不應行
譬如少薪无焰火　不得風吹便自滅
若有精進勇猛心　如是轉健得道疾
譬如小火多益薪　風吹轉熾无滅時
若行放捨上調縮　設復發捨失護法
譬如病人宜將養　若復放捨无得活
若有捨想正等心　宜時勲行得道疾
譬如有人乗調象　如意至湊无蹪㝵
若多婬欲愛乱心　是時不應行慈等
婬人行慈益癡悶　如人冷病服冷藥
婬人心乱觀不淨　諦觀不淨心得定
行法如是相應故　如人冷病服熱藥
若多瞋恚忿乱心　是時不應觀不淨
瞋人觀惡增恚心　如人熱病服熱藥
若人瞋怒行慈心　行慈不捨瞋心滅
行法如是相應故　如人熱病服冷藥
若多愚癡心闇淺　不淨行慈悲行法
二行增癡无益故　如人風病服麩藥
人心癡闇觀因緣　分別諦觀癡心滅
法行如是相應故　如人病風服膩藥
譬如金師排扇炭　用功非時失棄法
忿忿急棄不知時　或時水澆或放捨
金融急棄則消過　未融便止則不消

非時水澆金則生　非時放置則不熟
精進攝心及放捨　應當觀察行道法
非時方便失法利　若非法利為非利
辟如藥師三種病　冷熱風病除滅故
應病與藥佛如是　婬怒癡病隨藥滅

坐禪三昧經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

惟日雜難經一卷　　飛

吳月支優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩遮利者為受行轉上至阿惟越致阿惟越致者為不復轉心次為菩薩菩薩一為飛行菩薩次為作佛菩薩一名度士亦為道人菩薩行亦出十二門斷三惡道故在十方佛前生不在第十天上須陁洹亦出十二門斷三惡道生第十天上俱出十二門所以不同處生者須陁洹十六意菩薩行三十四意用是故不同處生

菩薩行三十四意謂四諦十六意十八行不共合為三十四意

菩薩行三十四意一切能制阿羅漢行十六意菩薩力多卷以制說須陁洹至阿羅漢見對乃面斷坐行三十四意已足便佛十六意從第一上至十六各自所部四禪亦介

菩薩精進行二十劫可得佛用有三意故不得佛何等為三有佛意有辟支佛意有阿羅漢意用是三意故不

得佛要為隨多得之意在佛多得佛
在辟支佛多得辟支佛在阿羅漢多
得阿羅漢如秤隨重者得之
人有居家得阿羅漢阿那舍斯陁舍
須陁洹者亦有得阿惟越致菩薩者
所以棄家行入山有四因緣一者恐
人言菩薩婬泆何故得道二者金輪
王亦皆棄國三者魔當來嬈菩薩
四者求佛道不居家得
巳受莂菩薩斷新受故精進行要百
劫得佛其不精進者久能得不得期
无有限
受莂菩薩償故不起造新謂從受莂
以来償前世亦現世未受戒時所罪
无數劫罪亦皆償之
從受莂菩薩下至須陁洹皆有宿罪
有時與故罪相逢因隨往生道意便
薄若有人說深經意即解罪福如示
意如不復生謂人不復作罪故即畢
菩薩受莂百劫便得佛釋迦文佛所
巳九十一劫者用精進故得九十劫
辟喻如人明日當發行千里今日
先行九百里計其道里同等當百
劫人從九十一劫數阿惟越致菩

薩作相乃成百劫因具不過百劫未得阿惟越致菩薩行相不成

人起一道意其德勝十萬劫惡何等為道意念在四諦是為道意惡辟如冥道意辟如明如日出天下冥消滅諸菩薩聞是語皆歡喜大言南无佛起一善意得百劫福菩薩持身餧飢虎不百劫九十一劫便作佛者用不覺痛苦滅九劫菩薩已起意欲為自身咄亦咄他人身是為兩咄佛為菩薩時不為他人咄當為何因緣說為咄他名為念時即自乱是苦不可意自受是自咄行殃亡福地為是故他人復誦說久殃盡善本是為自咄不知不見當那見他人道已咄他人為意即當身從是因緣為兩咄今現世不安他人亦自身從是因緣咄道人知如是毒起可制人在生死為久殃毒起為蓋善本

菩薩有五法行一者早起二者待時三者不犯人四者常念五者反覆何等為早起謂精進念道何等為待時謂須有所與者到若善意來便當與

之即行何等為不犯人謂一切能饒人何等為常念謂欲使人得利有縣官欲使解有病者欲使愈貪欲與布施何等為反覆從人受一錢物欲償百倍千倍是為反覆菩薩與生死會無生死事有生死意阿羅漢斷世間亦斷意菩薩斷世間不斷意所以不斷意當得佛道度世間人故菩薩畏世間事論不犯故斷世間事

菩薩斷生死意不斷生死事謂在世間所作但不作惡耳

菩薩但斷五情不斷意何以故菩薩意與生死合故不斷意欲度十方人故

菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至誠勇念善顧望持是十事得佛智慧菩薩生貧家當持戒在富家當布施在豪家當忍辱在山中當禪

菩薩所以四意止七覺意已得四意止便得七覺意

菩薩出行道見四證一者見老二者見病三者見死四者見沙門見促急故行道人日趣死何故不畏臨死時何以故畏期到故

菩薩已得佛道便說四諦何以故說四諦有四因緣一者用未曾聞故二者用禪故三者用得眼故四者用得慧故用老病死憂不得出大獄故說四諦

菩薩說經有四因緣一者國王喜二者人所樂三者意受四者時何等為時謂人喜向時菩薩自校計何因緣得菩思念從生得何緣得生從行得何因緣得行從癡得何因緣得癡從愛得何因緣得愛從受行不受亦不得菩薩視百劫如一宿何以故世間人不能忍病一日菩薩耐痛百劫譬如人一日病有時行道一日其福百劫未盡故言視百劫如一宿有時菩薩轉行說經意不在生死視百劫如一宿菩薩未得佛道用三事一者不與善人相逢二者欲所作无有因緣亦物三者不校計是非坐是事故未得道菩薩坐三事不得佛道一者在世間久不覺故二者不得善知識故三者乱意不滅盡故菩薩坐三事不得道一者不聞二者不自意生三者无善

知識

菩薩亦入罪亦出罪意隨世間為入罪意在世間為癡出世間為慧

菩薩有二願一者願令我卧安隱謂不念婬泆二者願令我行安隱謂不念嫉瞋恚愚癡是為二願

菩薩在福憎福在罪守罪俱有罪福要不可離但當識菩薩不識宿命不得佛何以故不識罪犯惡故

菩薩不作三惡道行俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致菩薩能計三惡罪道多少滿百劫乃得佛

菩薩已受前九十八結悉有但薄耳何以故悉在菩薩行中四等心憂念十方五道欲令解脫授餧餓虎肉與鷹自殞活人當滿功成相結未悉除得佛乃斷

菩薩能持妻子斷頭與人乃為得何等意有是二因緣一者自念我不欲令人瞋恚二者與之令其人得定意不與者令其人亂意貪婬有罪瞋恚罪重恐其人瞋恚故持頭妻子與之

菩薩持身餧餓虎斷頭與人有三因

緣一者計身會當棄捐持用布施為
行福二者辟如報怨怨家死歡喜菩
薩知一切惡從身生若干苦皆從
身得已計如是便不欲見身如怨家
以是故不愛三者欲精進滿功德疾
道故

菩薩持頭眼妻子與人一者眼不著
色為脫眼頭與人者謂惡起便止是
為斷頭妻與者為除貪婬瞋恚愚癡
道行有二事一為校二為計校為輕
重計為多少

菩薩受剃百劫當一劫作沙門九十
九劫作白衣菩薩持妻子與人時見
擩之但計骨肉不計是我故與之

菩薩求佛當如佛法行之當從三十
二物得所行如法不可敗相不得佛
道菩薩有一悲意勝禪百倍

菩薩在世間有三道分但不墮三道
何故人中天上牽多三道不而得故
不復墮三道身口意三事盡三道亦
盡菩薩離五道常有黠福人死時要
有五道分菩薩復黠分即知念遠近
菩薩知分在須陁洹斯陁含分不在

阿那舍何以故不復還故一佛界有三千大千天地人生死遍其天地間無有如髮不在其中無所不作獨未作阿惟越致斯陀含耳餘悉更无數佛為菩薩時有是意生為何等行因緣現在得福極如是更得宿命意為從是三行布施從制從合聚布施有二輩一為法施二為物施守身口識為御守意為合聚亦從布施因緣得解斷貪從制為斷瞋恚乱意從合聚自守為斷癡從布施亦得正意從制得正語從合聚得意行安隱從布施見布施福從制說念福從合聚說意福菩薩所以布施者所在五道常饒樂與凡人有異輙得作王智慧常有慈心但畢罪不復更作雖在罪无作罪人間亦尒菩薩與妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百日年五十一歲菩薩但禁惡不禁家名乱意者為罪不安隱遠避去无乱意為福雖在家譬如在獄中但當覺罪不復便所生在樂處故為菩薩人求道不忍辱不能耐便得須陀洹佛前世

菩薩言佛道難得一語減四十劫以身餧餓虎出衆菩薩前九劫為須大拏受剆一切精進行道一切得佛

有婦不得佛道菩薩在家時有妻何以故得佛用棄妻子六年故乃得佛道菩薩計妻子是怨家何以故與人共益人惱乱人意增人罪以隨貪愛便不見道以是故為怨家見妻子當如見怨家意莫隨貪愛意起即覺是為覺意所有財物自身亦尒天上天下十方一切有火何以故有火已

菩薩娶婦有四因緣一者宿命同福二者畢罪三者應當共生男女四者黠人娶婦疾得道无是四事亦不娶婦

為菩薩道念欲斷十方天下人三毒是故得佛道或有行道但欲自斷三毒故得阿羅漢菩薩自壞癡亦復壞十方人癡阿羅漢自壞癡不壞餘人癡菩薩多覺多教人令得行道是為壞人癡憂念十方天下人是為行菩薩道但自憂身不念十方人是為阿羅漢道菩薩壞惡阿羅漢不壞惡善

薩教人經戒令隨道法是為壞惡羅漢自守故言不壞惡菩薩自斷苦亦復斷十方人苦是為得佛道羅漢自斷苦而不斷人苦故得羅漢

行菩薩道所以轉得羅漢者意念佛道生死不可數所作悉當得之意計是難轉阿羅漢復計阿羅漢不復償罪不復生死直取度世去用是故轉向阿羅漢无是意無死轉不避苦要當得佛道

菩薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者持有四意菩薩所常行何等為四一者幸得佛業值佛識我身要當如佛治二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人三者本上頭願佛意不轉四者願在世間求道護戒教人增慧待期有是四意故得佛无是四意故得阿羅漢佛等意故无有兩道隨意行得耳隨愛便為在五道不得脫便有老病死憂為苦共合意不隨貪愛為持水滅火已隨貪愛為持薪增火當諦計隨諦得道

菩薩娶婦有四因緣一者恐人言不能得婦故學道二者恐人言孤獨无妻子故學道三者宿命本根未盡四者惡知識勸令娶婦故菩薩亦斷五陰亦不斷何等為斷謂斷五盛陰十二因緣不斷者菩薩在經行因緣隨道是為不斷菩薩畢罪畢得道

菩薩有四无所畏一者不取人錢二者不犯他人婦女三者不兩舌四者不嫉妬

菩薩斷三惡道尚在但不墮中耳菩薩未起三毒佛時无有三毒得因緣乃有三毒菩薩坐禪六年臨當得道三毒俱起婬怒癡使意念調達得我婦耶為勝我耶當復得我財産意適生即時息念我從無數劫以來斷是三惡何以故復念使滅即得道

菩薩坐禪六年日食一米一麻有四因緣一者斷貪二者畢罪三者見不餓四者止飢意了不食謂人餓得道恐人自餓死

菩薩坐行道六年日食一米一麻入水浴躃地而不起天因按樹枝令低

即舉之而起菩薩坐樹下六年垂壘
蚤蚉不嬈者有四因緣一者本從無
數世不煞生二者行等心三者諸天
鬼神護四者道力强亦為慶淨
菩薩有四不戢一者布施不戢二者
聞經不戢三者清淨不戢四者作功
德不戢
菩薩始出家行學道諸大人謂菩薩
今太子居家何故去太子報言我用
三苦故去耳何等為三苦謂老病死
大人復言老病死事常耳何為去大
子言得一病常不喜當那何常
菩薩生墮地行七步止住舉右手言
我為天上天下師止不復行
菩薩為太子時行學書到師舍師問
言欲學何等太子言我欲學六十種
書師問言六十種書皆何等太子便
為師次第說師言我但知一種書不
能悉知餘書太子言如師所知教我
已受師教便言是少兩字師更從受
兩字師言太子所知乃尒何為從我
學太子言雖尒當有師法
菩薩始出家行百里解身上衣被珎

寶付車匿持歸白馬揵陟漩出舐足車匿言莫使有如是入願者太子報言天下癡無有如汝輩者何以故世間但有老病死憂苦當願何等如囚在獄中誰有樂者當尚未離是而復更願當何時脫辟如獦客網中得脫寧復念還入網中不念得脫如𪇆脫網終不還歸我在家時念是日久亦從無數劫以来有是意非獨今日所致也

菩薩生已七日其母終者有四因緣一者用懷菩薩故大来占視與飯食二者如生死法當禮母以菩薩尊故母七日終三者其母宿命自應尒四者辟如人有功當封便上天生菩薩未得佛道時有五夢一者以須弥山作枕二者以地為牀三者以手盖海水四者天下皆有屎行其上不汙足五者心前生一樹上至二十七天夢枕須弥者天上天下尊无過佛者以地為牀者佛身長餘上至二十八天以手盖海水者諸欲說經道无有勝佛者行屎上不汙足者天下愛欲无能

汙佛心者心前生樹者佛語上闍第
二十七天上
菩薩隨女人有四因緣一者勸女人
精進二者亦欲使女人隨行三者從
過去无數世餘罪相逢故四者宿命
願欲教女人
諸天試菩薩有三因緣一者當得佛
不得有所貪惜二者設菩薩起意便
謂言卿當得佛道何故反佘菩薩從
是增精進三者得佛當相度故往試之
菩薩行六波羅蜜阿羅漢亦行是六
事所以相不成者阿羅漢但有檀无
有波羅蜜檀者謂與布施波羅為度
生死蜜為無有極阿羅漢但一切布
施不願度十方故但有檀菩薩欲度
十方人非人故為有波羅蜜六事皆
佘佛為菩薩時願欲飯佛以小豆五
枚著佛應器中其一枚墮地後得作
金輪王八十世所主四天下地者得四
豆福故其豆不入器中復得上天生
八月以是故有檀波羅蜜
菩薩布施法物與人佛意隨物行念
令受者安隱若意生念欲得福便念

飢寒貧窮者當用與皆令安隱是為
道法布施與一錢物勝十千萬復不
施與少勝多者用有道意令安隱故
若人命欲絕時意在非常苦空非身
便得阿惟越致為受莂若本求阿羅
漢得阿那含四非常意難致所以
得者有本世精進行故菩薩在樹下
坐禪有一烏一鴿一虵自相問何等
為苦烏言飢最為苦何以知為苦飢
不能行亦不能有所作人坐飢餓死
以是知飢為苦鴿言獨色為苦何以
故知色為苦人意念色無有終極人
皆坐色死以是知色為苦虵言獨瞋
恚為苦何以故知瞋恚為苦人瞋恚
無所避欲自煞亦欲煞人故知瞋恚
為苦菩薩言我曹各說一事當復為
汝說一事因言獨不坐无有苦耳有
身无有不苦者是辟在菩薩百八
愛行中

菩薩未得佛道時有五師一為屋健
二為莫乹三為阿夷四為羅乹五為
羅和乹

說經法不得受礼菩薩買一偈五百

萬者買有三輩一為第買二為反覆買三為償賜買菩薩念恩故償賜受者亦無罪

菩薩所行法當呪願十方人民復言當定意一心者自意不定亦不而呪願何以故用意在生死故自意不定亦不能意定人意

曇摩為法阿曷為當來薩為常波輪為淚出阿蕪隨為命不可數

薩波輪菩薩常悲淚出有四因緣一者不能解經意二者從因緣得道人亦不知三者念十方人四者自念欲過度十方當何時得佛菩薩語言當持黠慧持意知起滅

道行無為但當守意行三十七品經所以復布施持戒者菩薩哀人故疾斷生死亦福未滿所以布施後世不欲墮貧家墮墮貧家无所有便墮惡因緣墮富家者意要隱不隨對惡以是故布施所以持戒者長壽乃得行道不長不得行道何以故或壽十歲未有所知便壽盡以是故持戒不煞便得長壽所以不盜者時念其主覺知

當過打有是惡意當復得其殃以是
故不盜所以不兩舌者何佛道至誠
兩舌為不隨道後為衆人所不信於
今可見是為惡以是故不兩舌所以
不婬者何辟如東向視不見西意在
婬不隨道以是故不婬所以不飲酒
者何醉便惡口兩舌妄作非法設人
善能尚自乱意以是故不飲酒
菩薩辤親行作沙門父母言汝所為
顛倒菩薩道當為十方人求願令解
脫今反近令父母得憂是為何等菩
薩報言我有憂故父母有憂我得道
便无憂父母亦无憂辟如親屬有憂
身亦憂之復辟如兩人俱行一人有
憂身亦復憂子憂不解故令父母憂
子以得道父母便脫於憂
便維摩羅達達女子告文殊尸利菩薩
若文殊尸利第一深隨行為菩薩已
剃是為從因緣深深絶无有人隨因
緣行如是因緣亦不來亦不去亦不
眼中可觀亦不可意觀亦不可識亦
不可行因緣若深深絶當為无所有
無所屬文殊斯利菩薩便報本要為

深是為深維摩羅達復報言以无
有本為无有要如是為文殊斯利為
黠不黠文殊斯利復報言是事去那
當說何等維摩羅達達復報言有說
巳過去文殊斯利復報言如來覺行
不可生死見文殊斯利便止不復語
女菩薩維摩羅達達一名為出垢問
舍利曰為悲哀我故舍利曰黠第一
黠卿所黠為有若有者當為空為妄
為妄諸若无有巳無有不生巳不生
為不共會若有是舍利曰无有黠有
菩薩字恕須蜜難一阿羅漢經阿羅
漢不而解便一心生意上問弥勒巳
問便報恕須蜜言卿所問事次第為
解之恕須蜜覺知便詰阿羅漢卿適
一心上問弥勒耶阿羅漢實然一心
上問有三因緣一者意意相知二者
化身問三者先世所行聞即便解
恕須蜜菩薩事師三諷經四阿含當
持花散師上語師言我巳諷四阿含
經師忘不能復識恕須蜜復自思惟
我欲合會是四阿含中要語作一卷
經可於四輩弟子說之諸道人聞經

皆歡喜大來聽問不而得坐禪諸道
人言我所聽經者但用坐行故令我悉
以行道不應復聞經但當舍去怨須
蜜知其心所念因以手著火中不燒
言是不精進耶便於大石上坐有行
道當於濡坐怨須蜜言我取石跳一
石未墮地便得阿羅漢已跳石便不
肯起天因於上牽其石不得令墮言
卿求菩薩道我曹悉當從卿得脫却
後二十劫卿當得佛道莫壞善意中
有未得道沙門言是惡人不當令在
國中轉書相告怨須蜜遣人求書書
反言此好人而教化開人意不欲自
貢高但畏惡人墮罪復欲過度十方人
道意如恒邊沙辟喻佛國如來无有
著正覺我所說當為一切十方菩薩
亦不中意為妄到得无有過諦佛得
亦所菩薩行四種從得淨當為疾得
何等為四種第一為人淨第二為法
淨第三為可淨第四為意淨在佛國
故淨如是為四淨為疾淨得亦所菩
薩四多可法當為疾得何等為四愛
身愛口愛意愛止是為四多愛法為

疾得亦為四持向人為疾得深忍辱持向人為疾得所人知善相持向人行福知持向人為疾得是為四持向人疾得使善弟子舍利曰如佛意中念為問所欲所念為菩薩淨行无有異慧

南方有諸菩薩城周匝萬六千里中有最尊菩薩字文殊斯利教授諸已得佛不可勝數其德十倍曇摩阿得菩薩城皆七寶

曇摩阿得菩薩所居城周匝萬六千里地皆七寶在北方諸菩薩中有一菩薩字薩恕樓其德次曇摩阿得菩薩佛有十八不共者從初得无上等覺至得度世无有餘泥洹閒至竟

第一如来行無有失

第二如来行無有漏

第三如来行意不忘意

第四如来行不離定意

第五如来行不轉

第六如来行無盡礙觀

第七如来行欲意悉成

第八如来行精進无有减

第九如来行念不中止
第十如来行定无有捐
第十一如来行慧无有等
第十二如来行度世解脱觀无有餘
第十三如来行知過去法无有量
第十四如来行知當来无有極
第十五如来行知現在無有過
第十六如来行有遍慧身所轉悉知
第十七如来行有利慧所説不離識
第十八如来行有散慧意離覺
是為十八不共

惟日雜難經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章

失譯人名今附西晉錄

尊者迦旃子　體道修律護　見諸卒暴者
以得聞法路　心常懷愴恨　思惟悲感事
常勤務精進　顧後大恐懼　正法垂欲滅
人年纔壽百　正法之光明　在世不久沒
正法已滅盡　比丘衆迷惑　當捨諸經法
聖覺之所講　反受雜文章　廢捐佛所說
見訓諸淺經　心意為欣悅　常當共諍訟
違教背典經　展轉興誹謗　各各相慢輕
愚癡課難化　無智如株杌　卿无所別知
不學佛正法　釋置經義理　更互相求短
吾身所聞傳　獨步无儔伴　持中以著下
舉下著於中　不復識次第　所說貴不窮
證處設乖謬　反說无本末　聞受皆浮漫
講論无清話　斯徒衆惡意　謗訕於和上
見尊輕師父　傲慢不崇敬　是等共辯諍
心念甚愁毒　著世慕豪貴　墮縛不自覺
我覺甚真諦　卿識无所知　卿講殊倒錯
我言順典義　各各共諍訟　用生毒害心
貪得利供養　隨俗共浮沉　習樂於居屋
不能自拔度　從貪共談語　但說世間務

時諸比丘捨　樹間及閑暇　行止於聚落
兩中立精舍　喜樂於憒擾　不慕處靜默
展轉相侵欺　以自養妻息　或有時比丘
客從遠方来　寺主先自安　閑居乃聽之
妒其所止居　嫉其有德名　亦嫉於族姓
又復希法經　見遠方比丘　顏色不悅和
得其捨之去　於心乃為快　貪著於供養
用興毒惡嫉　矜莊相貢高　由是成忿失
常念瞋恚惡　憍慢為自大　所求无厭足
恣意隨塵穢　毒事不應行　不欲誦受經
終日笑歌舞　冥暮寢不醒　斯等共聚會
言不及經理　但說縣官賊　流俗行来事
假使有學者　衆人所供養　羨者求出家
言學比丘法　假使有學者　白衣所崇敬
務於雜碎事　因是得名聞　所行不如教
自從利養起　其年既幼少　多畜衆弟子
其心懷諍乱　不能究所學　沙門二三年
廣畜諸眷屬　莫能謹慎戒　墮落於邪見
或有說斷滅　或有講有人　已住如是學
墮惡人鬚髮　門徒多鄙猥　少年相圍繞
或時甚枯旱　或時復大水　雀鼠及蝗虫
灾害並輻至　五穀普罄匱　民庶咸飢饉
窮逼於餬口　出家求安隱　便行作沙門

不調越軌度　不解於禁戒　衆會无救護
苟且无羞恥　不能修慎行　亦不樂法會
汲汲著財養　以非法為法　所說違道義
舉罪反輕重　乱經背賢規　集會至夜半
鬪諍事弥滋　然後乃說經　粗略不周脩
希簡說禁戒　具足鬪諍事　處處失義理
故正法滅盡　適共鬪諍巳　遂乃結仇怨
諸魔及官屬　用斯得人便　諸天龍鬼神
来欲聽經教　傾企遲聞戒　但更聞諍訟
諸天人懷恨　不可比丘行　行来共講言
佛法欲滅盡　吾等捨天樂　故来欲受法
不得聞正法　不如棄之去　其有尊鬼神
心樂佛法者　不念諸比丘　不復行擁護
於時弊鬼神　凶暴行毒害　取比丘精氣
令命无有餘　比丘多疾病　羸劣无氣力
失神顏色變　勤苦遭衆厄　展轉相憎嫉
疾病不相瞻　或有至死亡　無護横夭殘
貪著利財寶　衣食无限節　曉知習俗法
邪業以自活　販賣規賈利　出入求生息
志尚在忩務　孜孜无解極　樂於雜碎事
求利欲救命　棄捐度世業　細務自嬰累
衣服不整齊　儀節不閑修　不能將順行
如野馬獮猴　遠見賢比丘　分衛知止足

遠遠罵詈之　言不順禁戒　如今日比丘
澹然无過失　彼時諸比丘　黙聲犯衆惡
偷苟無羞慚　懈怠懷毒意　斯等將來世
及當見敬事　有仁賢比丘　具足知廉恥
於彼失法時　乃更不見待　譬如師子王
處在林樹間　豺狼及犬狐　不敢食其肉
命過身出虫　還自噉其肉　晝夜共噉食
毀滅其形體　能仁大聖人　泥洹滅度後
諸地水火風　不能毀佛法　世間珍奇寶
不妄忽自亡　蒼金出於世　紫金乃不彰
正法在於世　終不自沒盡　因有象法故
正法則滅盡　譬如海中船　貪重故沉沒
佛法斯亦然　利養故滅盡　背經及聖典
以此為正法　以法違於律　以非作法義
諸邪見異學　五通諸學士　不能毀法義
及所興布施　其從釋迦文　因佛作沙門
當毀於正法　令法至滅盡　計劣諸男子
除鬚被袈裟　皆當敗正法　令與沒不現
不肯順禁教　勠力存法務　恣心從所樂
猶如塵蔽驢　于時諸學人　受取妄保任
改定其券別　令錯所寄信　畏於縣官吏
怨賊及債主　戰戰相惡難　恐怖衣毛竪
耕種及治生　遣值諸吏卒　朝夕習識欲

衆患所見惱　將有三惡王　大秦在於前
撥羅在於後　安息在中央　由於是之故
正法有棄亡　夷王大凶惡　處在於北方
興師伐惡國　傷害諸万民　輕毀諸沙門
多犯於衆惡　毀壞佛塔寺　破敗學精廬
當於今時世　郡國皆㘸埵　是等皆恐懼
愁憂而懊惱　捨其北方土　奔趣于中國
病瘦目不明　尩瘵无氣力　不能捨北方
當為其所賊　時少年比丘　不務沙門者
便當脫衣服　恐怖欲自全　於是中國君
當來伐夷王　既已誅夷王　來還居監㞒
彼有尊比丘　名号曰尸師　博聞靡不達
能悅諸國王　王聞尸師言　心意懷欣躍
願欲請衆僧　興設大布施　遣使詣十方
宣命於諸國　諸人來詣此　今當大布施
諸僧皆集至　其數有百千　遭難皆憔悴
願樂見大施　諸比丘已會　百千設備足
展轉相推求　各各相問訊　仁和上所在
阿闍梨所至　常所從沙弥　惡師令所師
或傷或死亡　或亦見駈逐　比丘既相見
啼哭不自勝　彼時諸會者　其數百千衆
懊惱失顏色　樂見大布施　四面並雲集
同會十五日　講說佛典戒　尋復相忿懟

斯等既忿懟　展轉不共和　尊比丘教告
諸比丘默然　吾當說卿等　示有佛法律
聽我之所說　无得亂語言　計此閻浮地
沙門佛門徒　會同當共和　不宜長嫌故
有大比丘衆　其數有百千　欲得學道義
往會十五日　有大比丘衆　雖有百千數
我學設明達　卿等不能知　設有一比丘
學能達悟者　便可說本末　我學知其經
時有一比丘　所學普通達　有德名須賴
如是師子吼　即時從坐起　叉手而住立
稽首着年足　便當師子吼　吾不懷狐疑
其心无猶豫　身所學經戒　今設為通利
吾亦無衆難　心亦不進退　吾所前學者
法律无所疑　通暢於經典　明達於道義
吾所學如此　諸賢宜奉持　卿不達衆經
亦不解法律　云何尊者前　而多自稱歎
尊師悉弟子　性凶懷毒害　其名曰阿斯
即便害須賴　時有大鬼神　信樂於佛法
手自執金剛　遂打煞阿斯　當于尒時世
地六反震動　四方自然響　非人擊靈鼓
至尒時四方　當有四大烟　又復四大火
上方四面墮　於尒之世時　世間為幽冥
從是往不反　生民没愚癡　黎庶无央數

悲哀懷懊惱　今日寂末世　佛正法末盡
曾見佛鬼神　信樂於道義　縱身自投地
躃踊不自堪　諸比丘遣惡　如人喪二親
今日寂末世　佛正法滅盡　從今日以往
無復說經典　法律及禁戒　當何從聞聽
諸天樹木鬼　曠野居神明　悲感心憂惱
究轉不自寧　法燈為已沒　正典已毀滅
今世寂崩頹　法鼓不復鳴　諸魔設歡喜
聚會相慶賀　舉手而讚言　今是佛末世
却後將來世　當有是患難　益當加精進
勉力求度脫　譬如有賈客　失時心懷惱
故宜加慕屬　无得復後悔　聞時道法興
經典普流布　說法者常存　勤心修佛教
今日四輩人　展轉相恭敬　聞佛法尚在
夙宵加精進　身體自康强　未遭差病死
以故當慇懃　念後大危懼　及時諸國安
無有衆患難　豐熟乞易得　奉修佛教禁
沙門解羅刹　聞是法教戒　前稽首作礼
耆年迦旃子　惟吾身戰慄　毛竪心為寒
失志不知法　不復識方面　今我聞此言
心生大恐懼　將來世見此　安能心不碎
尊者迦旃子　與此悲哀已　則為諸弟子
說正法末盡

三百歲多解脫　三百歲聞戒定
三百歲修佛寺　入千年青兆說
說比丘樂无樂　習獨處林席居
在於彼行無方　當降伏諸愛欲

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

迦葉赴佛般涅槃經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔佛在世時摩訶迦葉於諸比丘中最長年高才明智慧其身亦有金色相好佛每說法常與其對坐人民見之或呼為佛師於是迦葉乃辭佛到伊師梨山中一山名普能周旋數千里去舍衛國二万六千里多出七寶甘果不訾名香好藥栴檀三種其一種芳香一種治人百病一種可用染五色眾香雜藥不可稱數亦有走翔鳥獸師子虎狼白象騏驎朱雀鳳凰或有清淨異學道士時有方石平正其色如琉璃縱廣百二十里奇樹蔭涼華菓五色冬夏茂盛列生石上迦葉前後教授二千弟子皆清淨高行得羅漢者常坐此石上誦經行道又有清淨甘香泉水周旋四十里其水中則有優曇華紺色華紅色華紫色華迦葉弟子七人同夕得夢其一比丘夢見其所坐方石中央分破樹皆根拔復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭

華悉零落一比丘夢見拘羅邊坐皆
傾毀一比丘夢見閻浮利地皆傾陷一
比丘夢見須弥山山崩一比丘夢見金
輪王薨一比丘夢見日月墮地天下
失明晨起各以所夢啓迦葉迦葉告
言我昔前見光明地時大動卿等復
得是夢佛將般泥洹即勅諸弟子往
赴俱夷那竭國道見一婆羅門持文陁
羅華迦葉即問言卿從何來欲何所
至那得是天華荅言我從俱夷那竭國
來時佛般泥洹已經七日諸天往赴悉
持天華天香供養佛身此華即是迦葉
聞是語便自投於地啼泣而言佛令
般泥洹三界失明將復何依恃便帥
將諸弟子進道未到數百里便見四
天王及梵釋諸天皆持七寶蓋名香好
華悉往供養佛諸天作十二部音樂亦
有阿須輪王諸大鬼神側塞空中又見
俱夷那竭國王及諸隣國王各從其群
僚數百万人見迦葉將諸弟子到是時
國貴末羅弗王則勅國人民皆令避道
使迦葉及諸弟子得進阿那律出迎相
見言佛般泥洹已七日耶維火不然但

待賢者到耳阿難見迦葉便自投地啼哭不自勝有一老比丘名波或即止阿難言止止佛在時常禁制我等不得自由佛令般泥洹吾等得自在莫復啼哭時有天聞波或語即舉手搏之迦葉便前擭持天上之謂波或言佛令般泥洹一切失所恃汝獨愚癡而反喜快波或聞是語意解即得阿羅漢道迦葉便與諸弟子頭面著地作礼繞棺三匝悲哀而言我等今日不知佛頭足所在佛威神則爲出足諸天人民莫不感傷於是摩訶迦葉乃說偈讚佛言

佛為三界乘　度於生死淵　澹怕昇泥洹
微妙越世間　佛為无量明　照於愚癡冥
願為一切人　顯耀現威靈　佛為大慈哀
所度无央數　尊體處金棺　清淨寂然安
願用優和德　見身色相光　普令天及人
興起无量福　佛為開現法　衆生受潤澤
得止生死輪　或者入正諦　已蒙如來恩
頭面礼佛足　今但覲金棺　心為悲感傷
佛雖就无為　聖達靡不實　見後有疑諦

出足於金棺　起分是生死　佛以不復愁

法身慧常存　莫呼永泥洹

迦葉赴佛般涅槃經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

四品學法經

飛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

其有三德學為真學為上品

其持具戒學為承法為中品

其受畢戒學為依福學為下品

其行三事為散侍為外品

又真學三德者一曰戒行備具二曰多知經法三曰能化度人是為三德為真學者也又承法具戒者純五戒信審罪福奉承法教也又依福畢戒者但持上四戒不持酒戒隨世習俗不變欲事是為依福學也

又散侍三事非戒也何謂三一者身歸法二者供養法三名於同學法持自有弓分別无師無所承自然心好無所拘礙名散侍法也真學功德勝於承法學百倍也承法功德勝依福百倍也依福功德百倍勝散侍也散侍功德勝凡俗百倍也凡俗之人或不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止入地獄罪竟為餓鬼餓鬼罪竟轉為畜生畜生罪竟乃還為

人畜生中皆畢罪便得為人是故人
當作善奉行三尊之教學上四品之
法長離三惡道展轉天上下生人中
豪尊世世受福德長解脫

四品學法經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩呵色欲法經

飛

後秦三藏鳩摩羅什譯

女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫困之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若復顧念是為從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得差復思得病智者愍之知其狂而顛蹶死无日矣凡夫重色甘為之僕終身馳驟為之辛苦雖復鈇質寸斬鋒鏑交至甘心受之不以為患狂人樂狂不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫鎖惡狂猒病離於衰禍既安且吉得出牢獄永无患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可近室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵圍尠得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之刳腸俎肌亦如暗坑无目投之如蛾

赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也

菩薩呵色欲法經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　飛

失譯人名今附秦錄

牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北首而卧初入涅槃時密迹金剛力士見佛滅度悲哀懊惱作如是言世尊成就最勝无上十力云何於今乃為麤弊无常氣勢微劣之所摧敗如来捨我入于寂滅我從今日无歸無依無覆无護衰惱灾患一旦頓集憂愁毒箭深入我心密迹金剛作是語已戀慕世尊愁火轉熾五内抽割心擠磨碎躃踊悶絶譬如巖崩顛墮于地久乃醒悟即起而坐涕哭哽噎歔欷而言怪哉怪哉死魔大惡无量功德波羅蜜聚為彼死魔之所滅壞復作是言唯願真濟請為我起我今薄祐无依憑處云何世尊捨棄於我獨入寂滅自今已後永離哀顏世尊寂静身口意業更不可覩更不得見佛婆伽婆入于佛住如来昔日入于佛住三昧之時威德光顯倍常殊妙佛面鮮澤過於蓮華新開敷時如日初出

照於朝陽如是勝面更不可見如来
處於大衆出大雷音微妙之聲更不
可聞誠言无二離過患說无諂偽說
易解了說衆所愛說世界之中滅除
諸惡至甘露城無過佛法唯哉真濟
求入涅槃使諸衆生无有救護處於
生死大曠野中又无眼目離於導師
誰示其道如来客雲能雨甘露為无
常風之所吹滅一切衆生愛火所燒
而於今者佛入涅槃誰雨法雨滅其
愛火如来於今滅於有為得无上道
為於衆生作大醫王一切世界為煩
惱病之所患苦今入涅槃誰當矜愍
化以正道療諸衆生結使之疾如来
世尊名為知恩念於恩者我從處胎
以来隨逐如来如影隨形調和奉順
不曾違闕云何不感我之至心便見
孤棄如背恩者嗚呼怪哉咄哉大苦
此金剛杵當用護誰即便擲棄自今
以往當奉侍誰誰當慈愍訓誨於我
更於何時得覲尊顏護世之王為顯
甘露故遣我来擁護於佛如何今日

率捨我等入于涅槃我所有命依佛

而存一旦捨我當依於誰得存性命
嗚哉真濟矜愍一切常說妙法教照
愚冥何故今者而卒不言如来所知
一切種智過一切上恒於衆生有緣
之者思欲利益即於今日何處去耶
而於今日便自閉默更不救濟受化
之徒諸魔惡人見佛湼槃皆大歡喜
如来世尊生死海中作大船師而於
今日永捨濟度是諸衆生无量劫来
順生死流唯有如来能以正道令諸
衆生皆得返流如来世尊永斷煩惱
為於愚冥衆生作大照明今日湼槃
世間衆生增長黒暗永為无明之所
覆蔽金剛密迹哀呼悲惱復作是言
世尊諸相三十二百福大人相悉皆
具足如何滅壞永不可覩哀哉破壞
魔者哀哉轉法輪者哀哉滅一切外
道螢火光者哀哉能壞有身者哀哉
諸智慧城者哀哉法燈為无常風之
所吹滅哀哉法月為死羅睺之所呑
滅復作是言大寂真濟願為我說即
於今者為何處去至何方所為適何
國為至舍衛及王舍城迦毗羅衛波

羅奈耶於此諸國為何處住耶今為
在何林為在迦蘭陁竹林菴婆羅林
柢陁林於此諸林為在何處為在何
山為在自善山毗提醯山耆闍崛山
於此諸山為在何山願語於我實在
何處諸八部衆天龍夜叉乾闥婆阿
修羅緊那羅摩睺羅伽如是等以見
於我常隨從佛設當問我佛何處去
我當何辭以對於彼世尊昔日教化
衆生若小疲倦甦寢息時繫心在明
為益衆生去何今者捨於一切永入
涅槃更不利益真濟願為我起我憂
悲火熾然胷中命將不全願賜一言
猶如冷水滅我熾火我今為憂苦毒
蚖之所蛆螫願賜我法阿伽陁藥以
除我毒憂愁毒箭深入我心願賜語
鉗為我拔出一切衆生愛別離苦如
來常為說種種法除其苦惱去何獨
不愍我為我滅此衆苦如我今者哀
逆闇塞不能推理而自釋割憂心內
病種種調語去何世尊不見慰喻我
之恭順心不疲怠樂見慈顏无有猒
足投身于地願一瞻覲如何世尊不

見哀矜滅結牛王常扶持我何不將我入於涅槃獨見孤棄我失如來諸苦所切无量無邊又不見諦何故獨見放捨入于涅槃惟哉惟哉如來一睡更不起耶如来巳去不復還耶猶如燈滅更不復明如寶樓崩更不建立如寶藏沒不可還出舉手大叫發聲悲哭如帝釋幢所持繩絶倒地不起宛轉啼哭心肝咽喉脣舌悉皆乾燥荒迷躃地良久乃穌愛戀如来功德之身捉相輪足急抱不放而作是言如来之足如優鉢羅華如日初出清淨柔耎安立之足千輻輪足極妙工巧不能畫作轉輪聖王雖有是相相不明了如来相輪輻轂具足炳然顯著其指纖長附順相著不稀不踈其爪紅潤猶如赤銅手足網縵猶如鵝王肌體豊滿無筋脉皮皺天王人王諸鬼神王及以龍王咸以天冠頂礼佛足為化一切諸有緣者以相輪足遊行世界而令此足更无有用我於昔日心常喜樂一旦涅槃更不令我生於喜樂而此无常極為大惡能

壞无量功德不思議色如来威勢能令見者身心歡喜无量福力持如来身無常之力實為寂大能使如来至於死處如来以父母乳哺之力禪定力智慧力神通力以此諸力不能於無常力中而自拔濟阿難昔日勸請世尊住壽一劫如来何故不受其請真濟往昔不於三阿僧祇劫中作百千苦行難捨之事一切能捨無數劫中歷侍諸佛奉事供養求一切智欲濟衆生於少許時所度未幾便入涅槃如来往日為菩薩時化於衆生猶不疲極而於今者可疲倦耶濁法衆生如新生犢滿十二由旬去何斷乳而棄之去請為我起與濁法犢飽足甜乳于時帝釋數億諸天来欲問難去何而不為其解說于世界主梵天王合掌請法今日何不為說法要滿其所願毗沙門王數千万夜叉而自圍遶提頭賴吒乾闥婆衆而自圍遶毗留勒叉究槃茶衆而自圍遶毗留博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆皆為欽法甘露而来至此如来何不

以良藥救諸疾者外道諸衆毀呰於法何不速起壞彼邪論欲界之主處處壞乱何不降伏如来諸聲聞少於智慧不勤習誦猒於廣博何不速起為說略要令知正道然令阿難是佛所親奉侍世尊未斷結使盡於根本何不教授令盡諸結使嗚呼怯哉如此堅實大福徳人一旦滅壞而此无常如護財象殘害无數此護財象身大如山如来往昔猶能調伏如是大象云何令者反為无常之所調伏乃至滅盡如阿婆羅龍能壞摩竭提興大雲雷電光熾然降注大雹摧折樹木如来能伏彼大力龍而於令者反為無常之所乘服如鴦掘魔暴虐殘害猶能調彼剛强惡人調彼不調令足世尊令為无常之所摧壞如曠野悪鬼殘煞一切令國空虚猶能調彼使受持戒而於令者入无常罥摧滅無餘如優樓頻螺迦葉深著於我浸於邪見榛林之中難可拔出如来猶悉能現十八種神足變化能令調伏今為无常之所顛倒一切衆生薄於

稸祐大智之海為无常日之所乾竭
正智須弥為无常金剛杵之所摧碎
佛功德樹覺意妙花道果充滿為无
常斧之所斫壞廣大智光名稱周聞
遍于世間能燒一切有生之薪為无
常水之所澆滅也盛力无常無有法
教不為智者之所禁制非是精進膺
勇猛健勢力名稱柔心調根寂定之
所能免咄哉無常酷暴乃尒不別好
惡有德无德等能摧壞作是語時大
地震動山頂崩壞大星殞落四方火
起日月諸宿无有光色一切天人皆
無歡樂我今形體不自勝舉欲没入
地膒眩黃黑心意錯乱忘失所念脣
乾舌燥語言錯誤聲音嘶碎去死不
遠命終今必絶逮佛捨而去如是等
多衆種種哀呼百千種言戀慕於佛
帝釋語言止止已足汝今可不憶念
大仙步語佛告比丘諸行無常无得
往者不可體信是變易法一切聚集
歸散會滅高者必墮合會必離有生
必死一切諸行猶如河岸臨峻之樹
亦如畫水尋畫尋滅亦如泡沫如條

上露不得久停如乾闥婆城蹔為眼對人命迅速疾於射箭速行天下疾於日月人命速疾過於是天無常敢壕應當解知若於佛事有不足者不入涅槃佛事周訖乃入涅槃以此佛法付囑人天以此重事與聲聞弟子向无畏寂滅處去諸有苦盡更不受生汝等不應生大憂惱

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

甲戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛醫經

吳天竺沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病一者地二者水三者火四者風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多秋七月八月九月熱多冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多以万物皆生爲寒出故寒多何以故夏風多以万物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多以万物成熟故熱多何以故冬有風有寒以万物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月得卧何以故風多故身放八月九月十月十一月十二月正月二月不得卧何以故寒多故身縮春三月有寒不得食麦豆冝食粳米醍醐諸熱物夏三月有風不得食芋豆麦冝食粳米乳酪秋三月有熱不得食粳米醍醐冝食細米麨蜜稻黍冬三月有風寒陽興陰合

飛

冝食粳米胡豆羹醍醐有時卧風起有時滅有時卧火起有時滅有寒起有時滅人得病有十因緣一者久坐不飯二者食无貸三者憂愁四者疲極五者淫泆六者瞋恚七者忍大便八者忍小便九者制上風十者制下風從是十因緣生病佛言有九因緣命未當盡為横盡一不應飯為飯二為不量飯三為不習飯四為不出生五為止熟六為不持戒七為近惡知識八為入里不時不如法行九為可避不避如是九因緣人命為横盡不應飯為飯謂不可意飯亦謂不隨四時食亦為以飯復飯是為不應飯為飯不量飯者謂不知節度多食過足是為不量飯不習飯者謂不時食若至他郡國不知俗宜飯食未習不稍稍飯是為不習飯不出生者謂飯物未消復上飯若服藥吐下不盡便食來是為不出生止熟者謂大便小便來時不即時行噫吐下風來時制是為止熟不持戒者謂犯五戒現世間盜犯他人婦女者便入縣官或刻或死或

得梏榜癧死若餓死或得脫外從怨家得首死或驚怖憂愁死是為不持戒近惡知識者謂他人作惡便來及人何以故不離惡知識故惡人不計當坐之是為近惡知識入里不知時不如法行者謂晨暮行亦有魍魎諍鬬者若有長吏追捕而不避若入他家舍妄視不可視妄聽不可聽妄犯不可犯妄念不可念是為入不知時不如法行可避不避者謂弊牛馬猘狗蚖虵虫水火坑穽轝車馳馬拔刀醉人惡人亦若干是為可避不避如是九因緣人命未盡為盡黠人當識是當避是已避得兩福一者得長壽及得聞道好語亦得久行道佛言有四飯一為子飯二為三百矛斫飯三為皮革蟲生出飯四為灾飯子飯者謂人貪味食肉時便自校計念是肉皆我前世時父母兄弟妻子親屬亦從是不得脫生死已得是意便止貪是為子飯三百矛斫飯者謂飯隨味念復念其殃死有數能不念味便得脫又矛斫人為亡身已生念復念有若干

受苦為三百矛斫飯皮革垂生出飯者謂人念味亦一切万物憂家中事便孚人意意作万端為出去是為皮革垂生飯灾飯者謂一生死行皆為灾飯如火燒万物人所行皆當来惱身劇火焚万物故言灾所以言飯者謂人所可意念人故言飯也人食肉辟如食其子諸畜生皆為我作父母兄弟妻子不可數亦有六因緣不得食肉一者莫自煞二者莫教煞三者莫與煞同心四者見煞五者聞煞六者疑為我故煞无是六意得食肉不食者有六疑人能不食肉者得不驚怖福佛言食多有五罪一者多睡眠二者多病三者多婬四者不能諷誦經五者多著世間何以故人貪婬人知色味瞋恚知横至咊癡人知飯食味律經說人貪味味復味得生不得美味佛言一食者為欲斷生死亦墮貪不能行道為得天眼自知所從来生去至何所人不念死多食常念婦人皆墮百四十悪中天皆用飯故犯十悪後生便失人形墮畜生中既得

作人飢渴血出瞋恚傍生於愛內生
於貪佛說有大福自飢以飯與人令
人得命是為大福後生饒飲食乏瞋
恚亦无所施施亦不得但意恣貪婬亦
無所施但得意恣非我所有一錢以
上不得取故作貪欲空自苦作罪道
人不有憂愁憂隨怨愁隨貪我輩有
死歲有死月有死日有死時亦不知
亦不畏亦不行道亦不持戒東走西
走憂銅憂鐵憂田宅奴婢但益人惱
增人苦為種畜生習佛言人治生譬
如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成
人便攻取去唐自苦不得自給人求
是念是憂有憂无飢渴勤苦合聚財
物未死憂五家分或水火盜賊縣官
病痛多不如意已死他人得之身當
得其罪毒痛不可言五分者一者火
分二者水分三者盜賊分四者縣官
分五者貪昆弟分何為无憂所有人
不計是五分憂苦劇不棄是憂苦有
万端結在腹中離道遠法入法生貫
作得利不當喜不得利亦不當憂是
皆前世宿命所致人有貪貪便不得

刹正使得一天下財物亦不能猛自用之亦不隨人去但益人結但有苦惱但種後世緣因緣因如火如火無所不燒我輩不覺是黠不敢妄摇知為增苦種罪

佛說佛醫經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

K. no. 999

佛說治意經

飛

失譯人名今附西晉錄

佛言安般守意　具行如法
已欲次第學如　如佛說
為在天下得明　如陰解月出
並身立意　立坐臥亦尒
已比丘立意如是　前後會有所益
已前後有所益　便不復見惟
意已止意　亦守六衰　常守莫中止
便知无為身若一切有意　常守身止
不願亦不願有　亦不疑有　亦不疑无有
次第行在所疑　便叠得度生死
若驚意知　定喜淨　時時法觀
能得度老病　如是可病驚
精進道人自意　生老結能得斷
今世能得苦盡　已警為聽
所睡為覺　警勝臥　已警无有畏
已精進曉睡　日夜為學　已求甘露
便得滅苦人有是有利從歸佛為中夜
常意在佛　已覺得覺　佛弟子常尒
若中夜常念法　僧衆亦尒　行戒亦尒
布施亦尒　身護亦尒　行禪亦尒

不侵人亦尒　定意亦尒　尒空亦尒
已覺能覺佛弟子常尒　若中不墮思想
問曰何等為便知无為身師曰涅為
無為身何等為次第行謂令所到便
當除次除是為次第行何等為時時
法觀謂六入來時當即時校計是為
時時法觀何等為道人自意謂教人
精進當先自意行身自守意自守自
為福中天上福未滿故自守福已滿
便得禪

佛說治意經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛治身經

失譯人名今附西晉錄

佛言當學工語 不沙門法行 獨一處坐
但當正意 一處一臥 一行不中正
一為踐身 受經亦獨居 還使千人
一人勝千 軍中能得勝 一人能勝身
是為勝軍中勝勝勝者 不如勝餘
勝已勝身 常為勝 无力亦不勝
摩況藍亦不能已勝 不能作不勝
比丘勝乃不勝 先為自身 定正教
後教餘 為諸輩如我 自身上頭
隨法行 便教餘人 如是易教
已身如是 如教他人 已得身教意
不復難教餘 欲教餘 先自教
還使自教 從身教得黠 為自身他故
多人亦莫犯 無有授自身 為自念无有極
自歸无有過身 自歸不如自歸 諦教身
已黠得歸 已黠便得法 已黠便得戒
已黠具弟中 不復憂 已黠便得樂
已黠不復憂自身自歸 身亦得歸他人
已身无有極教 一切從苦得脫
問曰何等為工語師曰說三十七品

經為工語諦所說不乱人意亦為工語何等為法行謂不離二百五十戒是為法行何等為一為曉身謂知分別身中事何等為軍中人能得勝謂人不能勝惡何等為一人能勝身謂意念惡能自制斷是為勝身何等為身意教謂身受七戒意受三戒何等為多人亦不犯謂等心使人不墮結

佛治身經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜寶藏經卷第一 有九緣

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯　驚

十奢王緣

昔人壽万歲時有一王號曰十奢王閻浮提王大夫人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅漫羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅鬪聲見形皆能加害無能當者時第三夫人生一子名婆羅陁第四夫人生一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬而語之言我今於尒所有財寶都無悋惜若有所須隨尒所願夫人對言我無所求後有情願當更啟白時王遇患命在危惙即立太子羅摩代己

為王以帛結髮頭著天冠儀容軌則如王者法時小夫人瞻視王病小得瘳差自恃如此見於羅摩紹其父位心生嫉妬尋啓於王求索先願願以我子為王廢於羅摩王聞是語辭如人噎既不得咽又不得吐正欲廢長已立為王正欲不廢先許其願然十奢王從少已來未曾違信又王者之法法無二語不負前言思惟是已即廢羅摩奪其衣冠時弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯耻辱兄答弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極為和順實無異意如我今者雖有大力扇羅寧可於父母及弟所不應作而欲加害弟聞其言即便黙然時十奢王即徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母遠入深山時婆羅陀先在他國尋召還國以用為王然婆羅陀素與二兄和睦恭順深存敬讓既還國已父王已崩方知已母妄興廢立遠擯二兄

嬈所生母所為非理不向拜跪語已
母言母之所為何期勃逆便為燒滅
我之門戶向大母拜恭敬孝順倍
勝於常時婆羅陁即將軍衆至彼
山際留衆在後身自獨往當弟来時
羅湧語兄言先恒稱弟婆羅陁義讓
恭順今日將兵来欲誅伐我之兄弟
兄語婆羅陁言弟今何為將此軍衆
弟白兄言恐渉道路逢於賊難故將
兵衆用自防衛更無餘意願兄還國
統理國政兄荅弟言先受父命遠徙
来此我今云何輙得還返若專輙者
不名仁子孝親之義如是慇懃苦求
不已兄意確然執志弥固弟知兄意
終不可迴尋即從兄索得草屣惆悵
懊惱賫還歸國統攝國政常置草屣
於御坐上日夕朝拜問訊之義如兄
無異亦常遣人到彼山中數數請兄
然其二兄以父先勅十二年還年限未
滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年
歲已滿知弟慇懃屢遣信召又知敬
屣如已無異感弟情至遂便還國既
至國已弟還讓位而與於兄兄復讓

言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相推讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬娑羅陁母雖造大惡都無悲心以興忿孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣

如是我聞一時佛在舍衛國尒時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得食好者供養父母麁者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚為希有乞得好食用奉父母擇麁惡者而自食之佛言此未為難我過去世中供養父母乃極為難阿難白佛言世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃往過去有大國王統領國土王有六子各領一國時有一大臣名羅睺求計謀興軍煞彼大王及其五子其第六小子先有鬼神來語之言汝父大王及諸五兄悉為

大目羅睺求之所煞害次欲到汝王子聞已即還家中婦見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何以爾夫荅婦言男子之事不得語汝婦言王子我今與汝生死共同有何急緩而不見語夫荅婦言適有鬼神来語我言汝父大王及與五兄悉為他煞次来到汝以是憂懼莫知所適夫婦作計即共將兒逃奔他國持七日糧計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日猶不達到糧食乏盡困餓垂死王子思惟三人併命苦痛特劇寧煞一人存二人命即便拔劒欲得煞婦兒顧見父合掌白言願父今者莫煞我母寧煞我身以代母命父用兒語欲煞其子子復白言莫斷我命若斷我命肉則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷我命須臾削割日日稍食未到人村餘在身肉唯有三臠子白父母此肉二臠父母食之餘有一臠還用與我擲兒放地父母前進時釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見此小兒作希有事即化作餓

狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔天言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出實言我若不生悔心身肉還生平復如故若有悔者於是即死作此言已身體平復與本無異釋提桓因即將其子并其父母使得一處見彼國主心大悲喜歎其至孝歎未曾有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護作閻浮提王尒時小兒我身是也尒時父母今日父母是也佛言非但今日讚歎慈孝於無量劫常亦讚歎諸比丘白佛言世尊過去世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王土界之中有一大山中有仙人名睒摩迦父母年老而眼俱盲常取好菓鮮花美水以養父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行止先白父母白父母已便取水去時梵摩達王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中睒摩迦身被毒箭已高聲

唱言一箭煞三人斷痛何酷其王聞
其聲尋以弓箭投之於地便即往看
誰作此言我聞此山中有仙人名睒摩
迦慈仁孝順養盲父母舉世稱歎汝
今非睒摩迦也答言我即是也而白
王言今我此身不計苦痛但憂父母
年老目冥從今飢困無人供養耳王
復問言汝盲父母今在何許睒摩迦
指示王言在彼草屋中王即至盲父
母所睒摩迦父時語婦言我眼瞤動
將非我孝子睒摩迦有衰患不歸復
語夫我乳亦惕惕而動將非我子有
不祥事不時盲父母聞王行聲索索
心生恐怖非我子行為是誰也王到
其前唱言作礼盲父母言我眼無所
見為是誰礼答言我是迦尸國王時
盲父母命王言坐我子若在當以好
華菓奉上於王我子朝往取水還晚
久待不來王便悲泣而說偈言

我為斯國王　遊獵於此山　但欲射禽獸
不覺中害人　我今捨王位　來事盲父母
與汝子無異　慎莫生憂苦

盲父母以偈答王曰

我子慈孝順　天上人中無　王雖見憐愍
何得如我子　王當見憐愍　願將示子處
得在見左右　并命意分足
於是王將盲父母往至睒摩迦邊既
至見所抱會懊惱號咷而言我子慈
仁孝順無比天神地神山神樹神河
神池神諸神說偈而言
釋梵天世王　云何不佐助　我之孝順子
使見如此苦　深感我孝子　而速救濟命
時釋提桓因宮殿震動以天耳聞音
父母悲惻語聲即從天下往到其所
而語睒摩迦言汝於王所生惡心也
荅言實無惡心釋提桓因言誰當信
汝無惡心也睒摩迦荅言我於王所
有惡心者毒遍身中即尒命終若我
於王無惡心者毒箭當出身瘡便愈
即如其言毒箭自出平復如故王大
歡喜踊躍無量便出教令普告國內
當脩慈仁孝事父母睒摩迦從昔已
來慈仁孝順供養父母欲知尒時盲
父者今淨飯王是尒時盲母者摩耶
夫人是睒摩迦者今我身是迦尸國
王舍利弗是時釋提桓因摩訶迦葉是

鸚鵡子供養盲父母緣

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毱速墮地獄去何為二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍毱速生天上去何為二一者供養父母二者於父母所作衆善行諸比丘言希有世尊如来極能讃嘆父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好花菓先奉父母尒時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主按行苗行見諸虫鳥揃穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言田主先有好心施物無恡由是之故故我敢来採取稲穀如何今者而見網捕且田者如母種子如父實語如子田主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復為誰鸚鵡荅言有盲父母願以奉之田主荅言自今已後常於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂

多菓種田者亦然尒時鸚鵡我身是也尒時田主舍利弗是尒時盲父淨飯王是尒時盲母摩耶是也

棄老國緣

佛在舍衛國尒時世尊而作是言恭敬宿老有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智者所敬諸比丘言如来世尊而常讃嘆恭敬父母耆長宿老佛言不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母耆長宿老諸比丘白佛言過去恭敬其事云何佛言過去久遠有國名棄老彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中隨時孝養尒時天神捉持二虵著王殿上而作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父父答子言此事易別以細軟物停虵著上其躁擾者當知是雄住

不動者當知是雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為覺誰於覺者名之為睡王與群臣復不能辯復募國界無能解者大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名之為睡即如其言以荅天神又復問言此大白象有幾斤兩羣臣共議無能知者亦募國内復不能知大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以荅天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之羣臣共議又不能解又遍募問都无知者大臣問父此是何語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數千万劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千万倍多於大海即以此言用荅天神天神復化作餓人連骸拄骨而来問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不羣臣思量復不能荅臣復以狀往問於父父

即荅言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千万歲不聞水漿之名身如太山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚脚舉動之時支節火然如此之人劇汝飢苦百千万倍即以斯言用荅天神天神又復化作一人手脚杻械項復著鏁身中火出舉體燋爛而又問言世頗有人苦劇我不君臣率尒無知荅者大臣復問其父父即荅言世間有人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將来之世墮於地獄刀山劍樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百千万倍即如其言以荅天神天神又化作一女人端政瓌瑋踰於世人而又問言世間頗有端政之人如我者不君臣默然無能荅者臣復問父父時荅言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精進持戒得生天上端政殊特過於汝身百千万倍以此方之如瞎獼猴又以此言以荅天神天神又

以一真檀木方直正等又復問言何者是頭君臣智力無能荅者臣又問父父荅言易知擲著水中根者必沉尾者必舉即以其言用荅天神天神又以二白騲馬形色無異而復問言誰母誰子君臣亦復無能荅者復問其父父荅言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆荅之天神歡喜大遺國王珍琦財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言為是自知有人教汝賴汝才智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣荅王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有万死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有老父不忍遣棄冒犯王法藏著地中臣來應荅盡是父智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老王即嘆美心生喜悅奉養臣父尊以為師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝

父母不敬師長當加大罪尒時父者我身是也尒時臣者舍利弗是尒時王者阿闍世是尒時天神阿難是也

佛於忉利天上爲母摩耶說法緣

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天上夏坐安居爲母說法汝諸比丘誰樂去者當隨我去作是語已即往忉利天上在一樹下夏坐安居爲母摩耶及無量諸天說法皆獲見諦還閻浮提諸比丘言希有世尊能爲其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾爲母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所爲其事云何佛言往昔久遠雪山之邊有獮猴王領五百獮猴時一獵師張網圍捕獮猴王言汝等今日愼勿恐怖我當爲汝破壞彼網汝諸獮猴悉隨我出即時破網皆得解脫有一老獮猴揹兒脚跌墮於深坑獮猴王覔母不知所在見一深坑往到邊看見母在下語諸獮猴各自勠力共我出母時諸獮猴手相捉尾乃至坑下挽母得出離於苦難況我今日拔母苦難尒

時拔免深坑之難今復拔母三惡道難佛告諸比丘拔濟父母有大功德我由拔母世世無難自致成佛以是義故諸比丘等各應孝順供養父母

佛說往昔母迦旦遮羅緣

佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水来阿難承佛勅即往索水尒時老母聞佛索水自擔罌往既到佛所放罌著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛嗚其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主来至頭面礼佛却住而立佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解契經最為第一諸比丘疑怪白佛言世尊以何因緣繫屬於他復以何緣得阿羅漢佛言迦葉佛時出家學道以是因故得阿羅

漢嘗於尒時爲徒衆主罵諸賢聖勝尼爲婢以此因緣令屬於他五百生中恒爲我母慳貪嫉妬遮我布施以是因緣常生貧賤非但今日拔其貧賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧賤其事云何佛言過去世時波羅㮈國有一貧家母子共活兒恒傭作以供養母得少錢財且支旦夕尒時其子即白母言我今欲與諸賈客等遠行商估其母然可於是發去兒發去後賊來破家劫掠錢財并驅老母異處出賣兒既來還推覓其母即知處所多賷錢財勉贖其母即於本國而爲生活資財滿足倍勝於前尒時母者今迦旦遮羅是尒時兒者我身是也我當尒時已拔母苦

慈童女緣

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所少作供養獲福無量少作不順獲罪無量諸比丘白佛言世尊罪福之報其事云何佛言我於過去久遠世時波羅㮈國有長者子名慈童女其父早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢

奉養老母方計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得入錢供養於母轉為衆人之所體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於母衆人見其聪明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何為不入海也聞是語已而白母言我父在時恒作何業母言汝父在時入海取寶便白母言我父若當入海採寶我今何故不復入海母見其子慈仁孝順謂不能去戲語之言汝亦可去得母此語謂呼已定便訃伴侶欲入海去莊嚴既竟辭母欲去母即語言我唯一子當待我死何由放汝兒答母言先若不許不敢正意母已許我那得復遮望以此身立信而死許他已定不復得住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去兒便決意自掣手出脚絶母數十根鬚母畏兒得罪即放使去共諸商賈遂入於海達到寶渚多取珎寶與諸同伴便還發引時有二道一是水道一是陸道衆人皆言從陸道去即從陸道時彼國法賊來

刼奪若得商主諸商人物皆入於賊不得商主雖獲財物商主來還盡歸財物以是之故是慈童女恒出營別宿商人早起來迎取之一夜大風商人卒起忘不迎取商主於後即不得伴不識途徑見有一山便往至上遥見有城紺琉璃色飢渴困乏疾走向之尒時城中有四玉女擎如意寶珠作倡伎樂而共來迎四萬歲中受大快樂於是自然厭離心生便欲捨去諸玉女言閻浮提人甚無反復共我生活經四萬歲云何一旦捨我而去不顧其言便復前行見頗梨城有八玉女擎八如意珠亦作伎樂而來迎之八萬歲中極大歡樂生厭惡心復捨遠去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂亦復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎又三十二萬歲受大快樂亦欲捨去諸玉女言汝前後所住常得好處自此已去更無好處不如即住聞是語已而自念言諸玉女等戀慕我故作是

語耳若當前進必有好處即便捨去遙見鐵城心生疑怪而作是念言外雖是鐵內爲極好漸漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前進遂入鐵城門闔已下中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黃金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絶母髮故今得戴鐵火輪不曾墮地有人代汝乃可得脫又問言

今此獄中頗有受罪如我比不荅言百千無量不可稱計聞是語已即自思惟我終不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮地慈童女語獄卒言汝道此輪不曾有墮今何以墮獄卒瞋忿即以鐵叉打童女頭尋便命終生兜術陀天欲知尒時慈童女者即我身是諸比丘當知於父母所少作不善獲大苦報少作供養得福無量當作是學應勤盡心奉養父母

蓮華夫人緣

佛在舍衛國告諸比丘若於父母若復於佛及弟子所起瞋恚心此人為墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸比丘問佛言世尊敬重父母若於父母不生敬重作少不善其事云何佛言過去久遠無量世時雪山邊有一仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門法不生男女不得生天此婆羅門常石上行小便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裹其

身從母胎出端正殊妙仙人知是己女便取畜養漸漸長大既能行來脚蹹地處皆蓮華出婆羅門法夜恒宿火偶值一夜火滅無有走至他家欲從乞火他人見其跡跡有蓮華而便語言遶我舍七帀我與汝火即遶七帀得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華怪而問之尒舍所以有此蓮華即荅王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其脚跡到仙人所王見是女端正殊妙語仙人言與我此女便即與之而語王言當生五百王子遂立為夫人五百婇女中最為上首王大夫人甚妬鹿女而作是言王今愛重若生五百子倍當敬之其後不久生五百卵盛著篋中時大夫人捉五百麪段以代卵處即以此篋封蓋記識擲恒河中王問夫人言為生何物荅言純生麪段王言仙人妄語即下夫人職更不見王時薩耽菩王在於下流與諸婇女遊戲河邊見此篋來而作是言此篋屬我諸婇女言王今取篋我等當取

篋中所有遣人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面目端正養育長大各皆有大力士之力竪五百力士幢烏提延王從薩耽菩王常索貢獻薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂諸子白言何以愁惱王言今我處世為他所陵諸子問言為誰所陵王言烏提延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王以何故與他貢獻五百力士遂將軍衆伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士尚不可當何況五百力士便募國中能卻此敵又復思憶彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘卻荅言有怨敵也王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得卻彼敵仙人荅言汝可還求蓮華夫人彼能卻敵王言彼云何能卻仙人荅言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人心懷憎嫉擲彼蓮華所生之子

著河水中捧取著王於河水下頭接
得養育使令長大王今以蓮華夫人
乘大象上著軍陣前彼自然當服即
如仙人言還來懺謝蓮華夫人共懺
謝已莊嚴夫人著好衣服乘大白象
著軍陣前五百力士舉弓欲射手自
然直不得屈申生大驚愕似人飛來
於虛空中語諸力士慎勿舉手莫生
惡心若生惡心皆墮地獄此王及夫
人沒之父母母即按乳一乳作二百
五十岐皆入諸子口中即向父母懺
悔自坐慙愧皆得辟支佛二王亦自
然開悟亦得辟支佛尒時仙人即我身
是我於尒時遮彼諸子使於父母不
生惡心得辟支佛我今亦復讚歎供
養老父母之德也

鹿女夫人緣

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘
有二種法能使於人疾得人天至涅
盤樂有二種法能使於人速墮三惡
受大苦惱何等二法能使於人疾得
人天至涅盤樂佛言一者供養父母
二者供養賢聖云何二法速墮三惡

受大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者於賢聖所亦作不善諸比丘白佛言世尊達成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無量世時有國名波羅柰國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上後有精氣墮小行處雌鹿來舐即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處一拘屢者（秦言五里）此女速疾往彼梵志而求乞火梵志見其跡跡有蓮華要此女言遶我舍七帀當與汝火若出去時亦遶七帀真行來跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志遶舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行蓮華怪其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮華答言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火遶舍七帀將去之

時亦復七帀是以有此周帀蓮華王
尋華跡至梵志所從索女看見其端
正甚適悅意即從梵志求索此女梵
志即與王王即立為第二夫人此女
少小仙人養育受性端直不解婦女
妖蠱之事後時有娠相師占言當生
千子王大夫人聞此語已心生妬忌
漸作計挍恩厚招餉鹿女夫人左右
侍從饒與錢財珎寶尒時鹿女日月
滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫
人以物瞞眼不聽自看捉臭爛馬肺
承著其下取千葉蓮華盛著檻裹擲
於河中還為解眼而語之言看汝所
生唯見一叚臭爛馬肺王遣人問為
生何物而答王言唯生臭爛馬肺之
物時大夫人而語王言王喜到惑此
畜生所生仙人所養生此不祥臭穢
之物王大夫人即便退其夫人之職
不復聽見時烏耆延王將諸從夫
人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上
流隨水而來王作是念此雲蓋下必
有神物遣人往看於黃雲下見有一
檻即便接取開而看之見千葉蓮華

一葉有一小兒取之養育以漸長大各皆有大力士之力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有我等千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次第來到梵豫王國王聞軍至募其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言去何得攘却之夫人答言但為我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟第二夫人在上而坐尒時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向於父母我是汝母千子問言何以為驗得知我母答言我若按乳一乳有五百岐各入汝口是汝之母若當不尒非是汝母即時兩手按乳一乳之中有五百岐入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父

母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也尒時嫉妬夫人瞞他目者交雙瞽目龍是尒時父者白淨王是尒時母者摩耶夫人是諸比丘白佛言比女有何因緣生鹿腹中足下生蓮華復有何因緣為王夫人佛言此女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是使士女言亦取我分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採華為之敷草坐散華著上請辟支佛坐女怪母遲上一高處遥望其母已見其母而語母言何不急疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作根言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖擲鉢著虛空中尋逐飛去到虛空中作十八變時母歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養母一作所生母以語母鹿驟對言因緣

生麁腹中𦝫似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一一百華生以敷草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮華夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

雜寶藏經卷第二　驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

六牙白象緣

昔舍衞國有一大長者生一女子白

識宿命初生能語而作是言不善所作不孝所作無慙所作惡害所作背恩所作作此語已黙然而止此女生時有大福德即為立字名之為賢漸漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得羅漢悔不至佛邊便往佛所向佛懺悔佛言我於彼時已受懺悔諸比丘疑怪問佛此賢比丘尼何以故從出家以來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛即為說因緣昔日有六牙白象多諸羣衆此白象有二婦一名賢二名善賢林中遊行偶值蓮花意欲與賢善賢奪去賢見奪華生嫉妬心彼象愛於善賢而不愛我時彼山中有佛塔賢常採花供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白象牙取即上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達王為婦念其宿怨語梵摩達言與我為牙作牀者我能活耳若不尒者我不能活梵摩達王即募獵者若有能得為牙來者當與百兩金即時獵師詐

被袈裟挾弓毒箭往至爲所時爲婦
善賢見獵師已即語爲王彼有人来
爲王問言者何衣服荅言身著袈裟
爲王言袈裟中必當有善無有悪也
獵師於是遂便得近以毒箭射善賢
語其夫汝言袈裟中有善無悪云何
如此荅言非袈裟過乃是心中煩惱
過也善賢即欲害彼獵師爲王種種
慰喻説法不聽令害又復畏五百群
爲必煞此獵師藏著歧間五百群爲
皆遣遠去問獵師言汝須何物而射
於我荅言我無所須梵摩達王募索
汝牙故来欲取爲言疾取荅言不敢
自取如是慈悲覆育於我我若自手取
手當爛墮白爲即時向大樹所自拔
牙出以鼻絞捉發願而與以牙布施
願我將来拔一切衆生三毒之牙獵
師取牙便與梵摩達王尒時夫人得
此牙已便生悔心而作是言我今云
何取此賢勝淨戒之牙大脩功德而
發誓言願使彼彼將来得成佛時於彼
法中出家學道得阿羅漢汝等當知
尒時白爲者我身是也尒時獵師者

提婆達多是也尒時賢者今比丘尼是也尒時善賢者耶輸陁羅比丘尼是也

兎自燒身供養大仙緣

舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經行道佛勑此比丘使向阿練若處精懃修習得阿羅漢六通具足諸比丘疑怪而白佛言世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸比丘非但今日能得安立乃於往昔已曾安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中菓蓏根莖枝葉悉皆枯乾尒時仙人共兎親善而語兎言我今欲入聚落乞食兎言莫去當與汝食於是兎便自拾薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華菓還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身著中仙人見已作是思惟此兎慈仁我之善伴為我食

故能捨身命實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩薩為此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自念言今以何因緣宮殿震動觀察知是兎能為難事感其所為即便降雨仙人遂住還食菓蓏尒時修習得五神通欲知尒時五通仙者今比丘是尒時兎者今我身是也我捨身故使彼仙人住阿練若處獲五神通況我今日不能令此比丘達辯眷屬住阿練若處得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆達多常得苦惱依止如来世尊者現得安樂後生善處得解脫道佛告比丘言非但今日乃往過去時有二獼猴各有五百眷屬值迦尸王子遊獵園將欲至一善獼猴語一惡獼猴言我等今渡此河可得免難惡獼猴言我不能渡善獼猴語諸獼猴言毗多羅樹枝桿極長即攬樹枝渡五百眷屬惡獼猴眷屬以不渡故即為王子之所獲得尒時善獼猴者我身

是也尒時惡獼猴者提婆達多是所將眷屬尒時苦惱今依止者亦復如是尒時依止我者長夜受樂現得名稱供養將来得人天解脫尒時依止提婆達多者長夜受苦現身得惡名稱人不供養將来墮三惡道是故諸比丘應當遠離惡知識親近善知識善知識者長夜與人安隱快樂以是之故應當親近善知識惡知識應當遠離所以者何惡知識者能燒燋然今世後世衆苦集聚

佛以智水滅三火緣

有國名南方山佛欲往彼國於中路至一聚落宿值彼聚落造作吉會飲酒醉乱不覺火起燒此聚落諸人驚怕靡知所趣各相謂言我等唯依憑佛可免火難便白佛言世尊願見救濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋恚愚癡之火我以智水滅此三火此言若實此火當滅作是語已火即時滅諸人歡喜信重於佛佛為說法得須陁洹道諸比丘疑怪世尊出世甚奇甚特為此村落作大利益聚落火

滅心垢亦滅佛言非但今日為作利
益於過去世亦曾為彼諸人作大利
益諸比丘問言不審世尊過去利益
其事云何佛言過去之世雪山一面
有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一
鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹
共相揩磨其間火出燒彼竹林鳥獸
恐怖無歸依處尒時鸚鵡深生悲心
憐彼鳥獸捉翅到水以灑火上悲心
精懃故感帝釋宮令大震動釋提桓
因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃
見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟
火盡其身力不能滅火釋提桓因即
向鸚鵡所而語之言此林廣大數千
万里汝之翅羽所取之水不過數滴
何以能滅如此大火鸚鵡荅言我心
弘曠精懃不懈必當滅火若盡此身
不能滅者更受來身誓必滅之釋提
桓因感其志意為降大雨火即得滅
尒時鸚鵡今我身是也尒時林中諸鳥
獸者今大衆落人民是也我於尒時為
滅彼火使其得安今亦滅火令彼得
安又問復以何緣得見諦道佛言此

諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陁洹道

波羅㮈國有一長者子共天神感王行孝緣

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便為和上已在家中欲得阿闍梨在家中者但供養父母即是阿闍梨在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極為希有恭敬父母佛言非但今日極為希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅㮈國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世飢儉以其父母生埋地中養活兒子隣比問言汝父母為何所在答言我父母年老會當至死我便埋

之以父母食分欲養兒子使得長大
第二家聞謂此是理如此展轉遍波
羅㮇國即以為法復有一長者亦生
一子此子聞之以為非是即作是念
當作何方便却此非法遂白父言父
今可應遠行學讀使知經論其父使去
少得學讀而便還家年轉老大子為
掘地作好屋舍以父著中與好飲食
作是思惟誰當共我除此非法天神
現身而語之言我今與汝以為伴侶
天神䟽紙問王四事若能解此䟽上
事者為汝擁護若不解者却後七日
當破王頭令作七分四種問者一者
何物是第一財二者何物最為樂三
者何物味中勝四者何物壽最長膀
著王門上國王得已促問國中誰解
此者若有解者欲求何事皆滿所願
長者子取此文書解其義言信為第
一財正法最為樂實語第一味智慧
命第一解此義已還著王門頭天神
見已心大歡喜王亦大歡喜王問長
者子言誰教汝此語荅言我父教我
王言汝父妛在長者子言願王施無

畏我父實老違國法故藏著地中願聽日所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳哺養大教授人事與身成立皆由父母得見日月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行至百年復種種供養猶不能報父母之恩時王問言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知尒時長者子今我身是也我於尒時為彼一國除去惡法成就孝順之法以與因緣自致成佛是以今日亦復讚嘆孝順之法也

迦尸國王白香象養育父母并和二國緣

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚嘆恭敬佛言我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘聞言尊重讚嘆其事云何佛言過

去大遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香象王聞此已即便募言誰能得彼香象者我當重賞有人應募多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所尒時衆人便將香象向於王邊王大歡喜為作好屋氍毹毾㲪數著其下與諸伎女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不肯食之時守象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象荅言我有父母年老眼盲無與水草者父母不食我去何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽還去供養終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我等便是人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賤父母無恭敬心因此為故王即宣令一切國内若不孝

養恭敬父母者當與大罪尋即放爲還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即時莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺陵我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜自出往迎既見象已而語之言即住我國爲白王言不得即住我立身以來不違言誓先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡自安其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一

尒時此象說此偈已即還迦尸國從是以後二國和好尒時迦尸國王今波斯匿王是比提醯王阿闍世王是尒時白象今我身是也由我尒時孝養父母故今多眾生亦孝養父母尒時能使二國和好今日亦尒

波羅捺國弟微諫兄遂徹承相勸王

教化天下緣

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅㮈國有不善法流行於世父年六十與著敷屢使守門戶尒時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷屢使令守門屋中唯一敷屢小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄語弟言何不盡與敷屢截半與之弟荅言適有一敷屢不截半與後更何處得兄問言更欲與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相荅言實尒我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更尒

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝汝及身口意於汝無惡令可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘

言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去時波羅捺國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸婇女於園苑中而行遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧剋法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言學中喚法護來法護來已欲割其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為煞我王言我不煞汝汝母意耳能白汝母懺悔令彼歡喜終不煞汝兒即向母懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為煞我母不受悔便剋兒咽與血使飲佛言尒時父王拘迦離是也彼時母者提婆達多是彼時子者我身是也我於尒時都無惡心不受我悔今日亦尒不受我悔我於尒時雖為所煞都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

驄驃比丘被謗緣

昔有比丘名曰驄驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事

五指出光而照衆僧種種數具由是
佛說營事第一彌多比丘自薄福德
當次會處飲食麁惡乃反恚言若此
駝驃料理僧事我終不得好食自活
當設方便彌多有婦作比丘尼往共
相教謗於駝驃乃至滿三駝驃厭惡
即昇虛空作十八變入火光三昧於虛
空中如火焰滅無有屍骸誹謗貪嫉
能使賢聖猶尚滅身況復凡夫是以智
者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘即
便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹
謗復以何因緣得是大力復以何因
緣逮得羅漢佛言過去世時人壽
二万歲時有佛名曰迦葉尒時迦
葉佛法中有年少比丘面目端正顏
色美妙彼年少比丘乞食未還有一
少婦惑著是色看此比丘眼不捨離
駝驃比丘時為食監會見此婦隨逐
比丘目不暫捨即便謗言此女必與
彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦
無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗
又以過去迦葉佛時出家學道今得
羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵

溺於深泥即能挽出緣是之故得力
士力

離越被謗緣

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪
有一人失牛追逐蹤跡徑至其所尒
時離越煮草染衣衣自然變作牛皮
染汁變成爲血所煮染草變成牛肉
所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉
收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒
爲獄監飼馬除糞離越弟子得羅漢
者有五百人觀覓其師不知所在業
緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄
中即來告王我師離越在王獄中願
爲斷理王即遣人就獄撿校王人至
獄唯見有人威色憔悴鬚髮極長
而爲獄監飼馬除糞還白王言獄中
都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子
復白王言願但設教諸有比丘悉聽
出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄
尊者離越於其獄中鬚髮自落袈
裟著身踊在虛空作十八變王見是
事歎未曾有五體投地白尊者言
願受我懺悔即時來下受王懺悔王

即問言以何業緣在於獄中受苦經
年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨
逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐
禪即便誣謗至一日一夜以是因緣
墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至
得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜
都不似人見皆恐怕時波斯匿王募
於國中其有族姓長者之子窮寒
孤獨者御使將來尒時市邊有長
者子孤獨單已乞索自活募人見之
將來詣王王將此人入於後園而約勅
言吾生一女形貌醜惡不中示人今
欲妻卿可得尒不時長者子白王言
王所約勅假使是狗猶尚不辭何況
王女而不可也王尋妻之為立宮室
約勅長者子言此女形醜慎莫示人
出則鎖門入則閉戶以為常則有諸
長者子共為親友飲醼遊戲每於會
日諸長者子婦皆共集會唯此王女獨
自不來於是諸人共作要言後日更會
御將婦來有不來者重謫財物遂復

作會貧長者子猶故如前不將婦來諸人便共重加謫罰貧長者子欲受其罰諸人已復共作要言明日更會不將婦來復當重罰如是被罰乃至二三亦不將來詣於會所貧長者子後到家中語其婦言我數坐汝爲人所罰婦言何故夫言諸人有要飲會之日盡仰將婦詣於會所我被王勅不聽將汝以示外人故數被罰婦聞此語甚大慚愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設讌會夫復獨去婦於室內倍加懇惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感其心至從地踊出始見佛髮敬重歡喜已髮即異變成好髮次見佛額漸覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉深其身即變醜惡都盡貌同諸天諸長者子客共議言王女所以不來會者必當端正異於常人或當絕醜是故不來我等今當勸其夫酒令無覺知解取鑰匙開門往看即飲使醉解取鑰匙相將共往開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處

尒時其夫猶故未寤還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊異恠而問之汝何天神女處我屋宅婦言我是君婦賴提夫恠而問之所以卒尒婦時荅言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如来從地踊出見已歡喜身體變好貪長者子趣大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見已歡喜情甚疑恠將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宫身體醜惡人見驚恠復以何因今卒變好佛告王言乃往過去有辟支佛日日乞食到一長者門前時長者女持食施辟支佛見辟支佛身體麁惡而作是言此人醜惡形如魚皮鬚如馬尾尒時長者女者今王女是施食因緣生於深宫毁呰辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好尒時衆會聞佛所說恭敬作礼歡喜奉行

波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端

正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝
因我力舉宮愛敬女答父言我有業力
不因父王如是三問答亦如前王時瞋
忿今當試汝有自業力無自業力約
勑左右於此城中覓一最下貧窮乞
人時奉王教尋便推覓得一窮下將
來詣王王即以女善光付與窮人王語
女言若汝自有業力不假我者從今
以往事驗可知女猶答言我有業力
即共窮人相將出去問其夫言汝先
有父母不窮人答言我父先舍衛城
中第一長者父母居家都以死盡無
所依怙是以窮乏善光問言汝今頗
知故宅處不答言知處垣室毀壞遂
有空地善光便即與夫相將往故舍
所周歷按行隨其行處其地自陷地
中伏藏自然發出即以珍寶雇人作
舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人
妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計
王卒憶念我女善光云何生活有人答
言宮室錢財不減於王王言佛語真實
自作善惡自受其報王女即日遣其夫
主往請於王王即受請見其家內氍毹

毿毿莊嚴舍宅喻於王宮王見此已歎未曾有此女自知語皆真實而作是言我自作此業自受其報王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛告王言過去九十一劫有佛名毗婆尸彼時有王名曰槃頭王有第一夫人毗婆尸佛入涅槃後槃頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如意珠著於棖頭光明照世因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處尒時王第一夫人者今善光是迦葉佛時復以餚饍供養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今以請使得充足夫還聽婦供養得訖尒時夫者今日夫是尒時婦者今日婦是夫以尒時遮婦之故恒常貧窮以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤善惡業追未曾違錯王聞佛所說深達行業不自矜大深生信悟歡喜而去

昔王子兄弟二人被驅出國緣

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中糧食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂使食兄得此肉藏弃不噉自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野到神仙住處採取華菓以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刖無手足人生慈悲心採取菓實活彼刖人王子為人少於欲事採華菓去其婦在後與刖人通已有私情深嫉其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華菓夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以慈善力墮水漂去而不沒死於河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以為王王之舊婦擔彼刖人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刖婿恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人喚來到殿前王問婦言此刖人者實是汝夫不荅言

實是王時語言識我不也答言不識王言汝識某甲不識向王看然後慙愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者即我身是尒時婦者旃遮婆羅門女帶木杅謗我者是也尒時引手足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣

昔佛在世須達長者㝡後貧苦賃物都盡客作傭力得三斗米炊作飲食時炊已訖值阿那律來從乞食須達之婦即取其鉢盛滿飯與後須菩提摩訶迦葉大目揵連舍利弗等次第來乞其婦悉亦各取其鉢盛飯施與末後世尊自來乞食亦與滿鉢於是須達在外行還從婦索食婦答夫言其若尊者阿那律來汝當自食施於尊者答言寧自不食當施尊者若復迦葉大目揵連須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何答言寧自不食盡以施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食所有之食盡用施之夫語婦言我等罪盡福德應生即發庫中穀帛飲食悉皆充滿用盡復生

娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣

昔優填王子名曰娑羅那心樂佛法出家學道頭陀苦行山林樹下坐禪繫念時惡生王將諸婇女巡行遊觀至於此林頓駕憩息即便睡眠諸婇女等以王眠故即共遊戲於一樹下見有比丘坐禪念定往至其所禮敬問訊尒時比丘爲其說法王後尋覺求覓婇女遥見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸婇女等在前聽法即往問言汝得阿羅漢不荅言不得得阿那含不荅言不得得斯陀含不荅言不得得須陁洹不荅言不得得不淨觀不荅言不得王便大瞋作是言曰汝都無所得云何以此生死凡夫與諸婇女共一處坐即捉撾打遍身傷壞諸婇女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆啼哭懊惱王倍瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他刵耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形固完而當不忍如此思惟嘿然忍受受打已竟舉體瘀痛轉

轉增劇不堪其苦復作是念我若
在俗是國王子當紹王位兵衆勢力
不減彼王今日以我出家單獨便見
欺打深生懊惱即欲罷道還歸於家
即向和上迦旃延所辭欲還俗和上
荅言汝今身體新打疼痛且待明日
小住止息然後乃去時娑羅那受教
即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現
夢使娑羅那自見已身罷道歸家父
王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王
既至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆
破喪身被囚執時惡生王得娑羅那
已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極
大怖畏即生心念願見和上雖爲他
殺不以爲恨其時和上應念知心執
錫持鉢欲行乞食於其前現而語之
言予我常種種爲汝說法鬭諍求勝
終不可得不用我教知可如何荅和
上言今若救濟弟子之命更不敢尒
時迦旃延爲娑羅那語王人言願小
停住聽我啓王救其生命作是語已
便向王所其後王人不肯待住遂將
殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而覺

覺即具以所夢見事往白和上和上荅言生死鬬戰都無有勝所以者何夫鬬戰法以殘他爲勝殘害之道現在愚情用快其意將来之世墮於三塗受苦無量若其不如爲他所害喪失巳身殃延来庶增他重罪令陷地獄更相殘殺寃家不息輪轉五道無有終竟反覆尋之何補身瘡拷楚之痛汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自觀身以息怨謗所以者何是身者衆苦之本飢渴寒熱生老病死蚊虻毒獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝不能報何獨欲報惡生王也欲滅怨者當滅煩惱煩惱之怨害無量身世怨雖重正害一身煩惱之怨害善法身世怨雖酷正害有漏臭穢之身由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王也如是種種爲其說法時婆羅那聞此語巳心開意解獲須陁洹深樂大法倍加精進本文行道得阿羅漢

内官贖所犍牛得男根緣

昔乹陁衛國有一屠兒將五百頭小牛

盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而行未曾通白今何故尒王時即喚問其所以荅王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也

二內官諍道理緣

昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共諍道理一作是言我依王活一人荅言我無所依自業力活王聞此已情可於彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往者重與錢財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持已所飲餘殘之酒以與夫人尒時此人持酒出户鼻中血出不得前進會復值彼自業活者即倩持酒往與夫人夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔珞還於王前王見此人深生怪惑即便喚彼依王活者而問之言我使汝去何不去荅言我出戶外卒得衂鼻竟

不堪任即便倩彼持王殘酒以與我人王時歎言我今乃知佛語爲實自作其業自受其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所致非天非王之所能與

雜寶藏經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第三　驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

兄弟二人俱出家緣

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道其兄精懃集衆善法修阿練行未久之頃得羅漢道其弟聰明學問傳識誦三藏經後為輔相請作門師多與財錢委使營造僧房塔寺時三藏法師受其財物將人經地為造塔寺基剎端嚴堂宇瑩麗制作之意

妙絶工匠輔相見已倍生信敬供養
供給觸事無乏三藏比丘見其心好
即作是念寺廟訖成俱須衆僧安置
寺上當語輔相使請我兄作是念已
語輔相言我有一兄在於彼處捨家
入道懃心精進修阿練行禮越今可
請著寺上輔相荅言師所約勅但是
比丘不敢違逆況復師兄是阿練也
即便遣人慇懃往請既來到已輔相
見其精懃用行倍加供養其後輔相
以一妙㲜價直千万以與於彼阿練
比丘阿練比丘不肯受之慇懃强與
然後乃受而作是念我弟營事當須
財物即以與之輔相後時以一麁㲜
用與三藏三藏得已深生瞋恚又於
後日輔相更以一張妙㲜直千万錢
與兄阿練其兄既得復以與弟其弟
見已倍懷嫉妬即持此㲜往至輔相
愛敬女所而語之言汝父輔相先看
我厚今彼比丘至止已來不知以何
幻惑汝父令於我薄與汝此㲜汝可
持向輔相之前縫以為衣若其問者
汝可荅言父所愛重阿練若者捉以

與我輔相必定瞋不共語女語三藏言我父令厚敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而到謗毀三藏復言汝若不尒與汝永斷女人又答何故太卒當更方宜情不能已便受此氎於其父前裁以為衣尒時輔相見氎即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之氎不自供給反以誑惑小兒婦女於是後日阿練若來不復出迎顏色變異時此比丘見輔相尒心自思惟必有異人毀謗於我使彼尒耳即昇空中作十八變輔相見已深懷敬服即與其婦礼足懺悔恭敬情濃倍於常日即驅三藏及其已女悉令出國佛言尒時三藏我身是以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日為孫他利之所毀謗尒時此女由謗聖故現被駈出窮困乞活是以世人於一切事應當明察莫輕誹謗閉招咎罰

仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗目連遊諸聚落到瓦師所值天大雨即於中宿會值窑

中先時有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時无異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端政心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從定寤出仇伽離善於形相觀人顏色知作欲相不作欲相見牧牛女在後而出其女顏色有成欲相不知彼女自生惑著而失不淨即便謗言尊者舍利弗目連婬牧牛女向諸比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊者舍利弗目連時仇伽離心生瞋嫉倍更忿感有一長者名曰婆伽尊者舍利弗目連為說法要得阿那含命終生梵天上即稱名為婆伽梵時婆伽梵遥於天上知仇伽離謗尊者舍利弗目連即便来下至仇伽離房中仇伽離問言汝是阿誰荅言我是婆伽梵為何事来梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之不止反作是言汝婆伽梵言得阿那含阿那含者名為不還何以来至我邊若如是者佛語亦虛梵言不還者謂

不還欲界受生時仇伽離於其身上即生惡瘡從頭至足大小如豆往至佛所而白佛言云何舍利弗目連婬牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是事聞佛此語倍生瞋恚時惡疱瘡轉大如椋第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此事疱瘡轉大如拳第三不止其疱轉大如瓠身體壯熱入冷池中能令冰池甚大沸熱疱瘡盡潰即時命終墮摩訶優波地獄尒時比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連等為他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等曾為凡夫見辟支佛出瓦師家中亦有牧牛女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女共為交通由是業緣墮三惡道中受无量苦今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當知聲聞人不能為眾生作大善知識所以者何若舍利弗目連為仇伽離現少神足仇伽離必免地獄不為現故使仇伽離墮於地獄如此之事佛作是說是菩薩人如鵂留孫佛時有一仙人名曰定光共五百仙人在於

山林中草窟裏住時有婦人偶行在此值天降雨風寒理極無避雨處即向定光仙所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙必共彼女行不淨行尒時定光知彼心念恐其誹謗墮於地獄即昇虛空高七多羅樹作十八變諸仙人見已而作是言身能離地四指無有婬欲何况定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時五百仙人即五體投地曲躬懺悔緣是之故得免重罪當知菩薩有大方便真是衆生善知識佛言尒時定光仙人者今弥勒是也尒時五百仙人者今長老等五百比丘是也

龍王偈緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈阿難聞已極生瞋恚驅提婆達多令出去而語之曰汝若更來我能使汝得大苦惱諸比丘見已白佛言希有世尊如來常於提婆達多生慈愍心而提婆達多於如來所恒懷惡心阿難瞋恚即驅使去佛言非但今

日於過去世亦曾如此昔於迦尸國時有龍王兄弟二人一名大達二名優婆大達恒雨甘雨使其國內草木滋長五穀成熟畜生飲水皆得肥壯牛羊蕃息時彼國王多殺牛羊至於龍所而祠於龍龍即現身而語王言我旣不食何用殺生而祠我為數語不改兄弟相將遂避此處更到一小龍住處名七度脾七度脾龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚比尒還去優婆大達極大忿怒而語之言唯汝小龍常食蝦蟇我若吐氣吹汝眷屬皆使消滅大達語弟莫作瞋恚我等今當還向本處迦尸國王渴仰我等迦尸國王作是言曰二龍若來隨其所須以乳酪祀更不殺生龍王聞已即還本處於是大達而作是偈言

盡共合和至心聽　拯善清淨心數法
菩薩本緣所說事　今佛顯現故昔偈
天中之天三佛陁　如來在世諸比丘
更出惡言相譏毀　大悲見聞如此言
集比丘僧作是說　諸比丘依我出家
非法之事不應作　汝等各各作麤語

更相誹謗自毀害　汝不聞知求菩提
修集慈忍難苦行　汝等若欲修佛法
應當奉行六和敬　智者善聽學佛道
為欲利益安眾生　昔於一切不惱害
修行若聞應遠惡　出家之人起忿諍
猶如冰水出於火　我於過去作龍王
兄弟有二同處住　若欲隨順出家法
應斷瞋諍合道行　第一兄名為大達
第二者名優婆達　俱不煞生持淨戒
有大威德獸龍形　恒向善趣求作人
若見沙門婆羅門　修持淨戒又多聞
變形供養常親近　八日十四十五日
受持八戒撿心意　捨已住處詣他方
有龍名曰乜度脾　見我二龍大威德
知己不如生嫉恚　恒以惡口而罵詈
膖頷腫口氣麁出　瞋怒心盛身脹大
出是惡聲而謗言　幻惑諂偽見侵逼
聞此下賤惡龍罵　優波大達極瞋恚
請求其兄大達言　以此惡語而見毀
恒食蝦蟇水際住　如此賤物敢見罵
若在水中惱水性　若在陸地惱害人
聞惡欲忍難可堪　今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處　大力龍王聞弟言

所說妙偈智者讚　若於一宿住止處
少得供給而安眠　不應於彼生惡念
知恩報恩聖所讚　若息樹下少蔭涼
不毀枝葉及花菓　若於親厚少作惡
是人終始不見樂　一飡之惠以惡報
是不知恩行惡人　善菓不生復消滅
如林被燒而燋乾　後還生長復如故
背恩之人善不生　若養惡人百種供
終不念恩必報怨　譬如仙人爲依住
生子即死仙養活　長大狂逸煞仙人
樹木屋宇盡蹹壞　惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停　譬如洄澓中有樹
不修親友無返復　如似白氎甄材染
若欲報怨應加善　不應以惡而毀害
智者報怨皆以慈　擔負天地及山海
此語乃輕背恩重　一切衆生平等慈
是爲第一最勝樂　如渡河津安隱過
慈等二樂亦如是　不害親友是快樂
滅除憍慢亦是樂　內無德行外憍逸
實無有知生憍慢　好與強諍親惡友
名稱損減得惡聲　稱小老者及病人
新失富貴羸劣者　貧窮無財失國王
單己苦厄無所依　於上種種困厄者

不生憐愍不名仁　得衆惡罵忍為快
寧在他國人不識　若於異國得恭敬
即是己國親眷屬　衰滅苦惱甚衆多
制不由己默然樂　親友既少無所怙
非法人所貪且慳　於彼惡所默然樂
好加苦毒於衆生　不信強梁喜自高
於如此人默然樂　恒作非法無信行
妄語無愧好兩舌　傲慢自高深計我
於此人所默然樂　亦無識別種性行
至餘國界而停住　若得毀罵皆應忍
若為基業欲快樂　若住他界仰衣食
諸是智者宜忍受　若至他國無眷屬
能遮衆惡鬪諍息　不在己邦衆所輕
皆來親附不瞋諍　世間富貴樂甚少
若見衆生皆退失　怨敵力勝自羸弱
自察如是默然樂　不信無慚不受言
瞋恚甚多殘害惡　如此人邊默然樂
得逆謟偽詐幻惑　破戒凶惡無慮忍
於此人所默然樂　邪見惡口或綺語
極大慳貪懷嫉妬　若於他處不知己
不應自高生憍慢　衣食仰人不自在
他界寄住仰衣食　亦應如上生忍辱
乃至下賤來輕己　在他界住惡知友

愚小同處下賤人 智者自隱如覆火
猶如熾火猛風吹 炎著林野皆焚燒
瞋恚如火燒自他 此名極惡之毀害
瞋恚欲心智者除 若脩慈等瞋漸滅
未曾共住輙親善 恒近惡者是癡人
不察其過輙棄捨 作如上事非智者
若無愚小智不顯 如鳥折翅不能飛
智者無愚亦如是 以多愚小及無智
不能覺了智有力 以是義故諸賢哲
博識多聞得樂住 智者得利心不高
失利不下無愚癡 所解義理稱實說
諸有所言為遮惡 安樂利益故宣辯
為令必解說是語 智者聞事不卒行
思惟籌量論其實 明了其理而後行
是名自利亦利他 智者終不為身命
造作惡業無理事 不以苦樂違正法
終不為己捨正行 智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡 危害垂至不恐怖
終不為利讒搆人 亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中 如此諸事智者相
威猛生爈懦他輕 去其兩邊處中行
或時默然如瘂者 或時言教如王者
或時作寒猶如雪 或時現熱如熾火

或現高大如須弥　或時現卑如卧草
或時顯現猛如王　或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦　或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢　自在能調諸瞋恚
或時安樂縱逸樂　或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼　觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅　忍不可忍是真忍
忍者應忍是常忍　於羸弱者亦應忍
富貴强盛常謙忍　不可忍忍是名忍
嫌恨者所不嫌恨　於瞋人中常心淨
見人為惡自不作　忍勝已者名怖忍
忍等已者畏鬬諍　忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍　如似雨石著眼中
能受惡罵重誹謗　智者能忍花雨象
若於惡罵重誹謗　明智能忍有慧眼
猶如降雨於大石　石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事　智者能忍亦如石
若以實事見罵辱　此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱　彼自欺誑如狂言
智者解了俱不瞋　若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗　若能不為財寶利
設得百千諸珎寶　猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應拔　人心已離不可親

便從異道遠避去　可親友者滿世間
先發後慢而輕毀　亦無恭敬不讚歎
如似白鵠輕飛去　智者遠愚速應離
好樂鬪諍懷諂曲　喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語　輕賤毀辱諸衆生
更出痛言入心髓　不護身業口與意
智者遠離至他方　嫉妬惡人無善心
見他利樂及名稱　心生熱惱大苦毒
言語善濡意極惡　唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養　諂曲要取無慚愧
內不清淨外亦然　智者遠遠至他方
若人無有恭恪心　憍慢所懷無敬法
自謂智者實愚癡　慧者遠離至他方
此處飲食得臥具　并諸衣被還活路
應當擁護念其恩　猶如慈母敬一子
愛能生長一切苦　先當斷愛而離瞋
悉能將人至惡趣　自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離　如此之友當遠遠
若為一家捨一人　若為一村捨一家
若為一國捨一村　若為已身捨天下
若為正法捨已身　若為一指捨現財
若為身命捨四支　若為正法捨一切
正法如蓋能遮雨　修行法者法擁護

行法力故斷惡趣　如春感熱得蔭涼
修行法者亦復然　與諸賢智趣向俱
多得財利不為喜　若失重寶不為憂
不當懃苦求乞索　是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜　世間過惡遠捨離
安立己身深於海　是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧　為人柔軟共行樂
諸人歎說善丈夫　優波大達作是言
我今於兄倍信敬　假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事　若死若活得財產
及失財產不造惡　兄今當知我奉事
願以持戒而取死　不以犯戒而取生
何故應當為一生　而可放逸作惡行
生死之中莫放逸　我於生死作不善
遭值惡友造非法　得遇善友以斷除
佛入宿命知了說　告諸比丘是本偈
尒時大達是我身　優波大達是阿難
當知尒時七度婢　即是提婆達多身
比丘當知作是學　是名集法總攝說
宜應慎行應恭敬　諸比丘僧修是法

提婆達多欲毀傷佛因緣

佛在王舍城告提婆達多言汝莫於如來生過患心自取滅損得不安事

自受其害諸比丘言希有世尊提婆
達多於如来所常生惡心世尊長夜
慈心憐愍柔軟共語佛言不但今日
乃往過去迦尸之國波羅捺城有大
龍王名為瞻蔔常降時雨使穀成熟
十四日十五日時化作人形受持五
戒布施聽法時南天竺國有呪師来
竪箭結呪取瞻蔔龍王時天神語迦
尸王言有呪師將瞻蔔龍王去迦尸
國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門
便復結呪使王軍衆都不能動王大
出錢財贖取龍王婆羅門第二更来
呪取龍王諸龍眷屬興雲降雨雷電
霹靂欲殺婆羅門龍王慈心語諸龍
衆莫害彼命善好慰喻令彼還去第三
復来時諸龍等即欲殺之龍王遮護不
聽令殺即放使去尒時龍王今我身
是也尒時呪師者提婆達多是也我
為龍時尚能慈心數數救濟況於今
日而當不慈

共命鳥緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提
婆達多是如来弟子云何常欲怨害於

佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名為共命一身二頭一頭常食美菓欲使身得安隱一頭便生嫉妬之心而作是言彼常云何食好美菓我不曾得即取毒菓食之使二頭俱死欲知尒時食甘菓者我身是也尒時食毒菓者提婆達多是昔時與我共有一身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鵝王緣

佛在王舍城提婆達多推山壓佛放護財為欲蹋於佛惡名流布提婆達多於衆人前向佛懺悔嗚如来足無衆人時於比丘中惡口罵佛諸人皆言提婆達多向佛懺悔心極調順無故得此惡名流布諸比丘言希有世尊提婆達多甚能諂偽於衆人前調順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不但今日乃往過去時有蓮花池多有水鳥在中而往時有鸛雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔軟　欺誑於世間
誰不知諂詭

鸛雀語言何為作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂詭終不親善汝欲知介時鵝王即我身是也介時鸛雀提婆達多是

大龜因縁

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之箭變成拘物頭華分陁利華波頭摩華優鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即捨弓箭礼佛懺悔在一面坐佛為說法皆得須陁洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服著體重為說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日於過去時波羅㮈國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返到迴澓處過水羅剎而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈愍濟我厄也有一大龜背廣一里心生悲愍來向船所

負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸商人言我等𦽅龜濟難活命殺之不祥不識恩也不識恩曰我停飢急誰問尒恩輙便殺龜而食其肉即日夜中有大群象蹋殺衆人尒時大龜我身是也尒時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家學得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

二輔相讒嫉緣

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門来善知呪術和合毒藥提婆達多於婆羅門所即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮己頭上即便悶絕躃地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故為說實語我從菩薩成佛已来於提婆達多常生慈悲無惡心者提婆達多毒自當滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來所如来云何猶故活之佛言非

但今日惡心向我過去亦尒時問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅㮈城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡事好為詭嫿而語王言斯那欲作逆事王即叉問諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘繫諸龍尒時亦作是語群臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎嫉於彼横作此事王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡虵見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那荅言遠來之物不得自看遠來美食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼冒冥不見

於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故尒時王者舍利弗是也尒時斯那我身是也尒時惡意提婆達多是

山鷄王緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所而作是言如來今者可閑靜住以此大衆付囑於我佛言貪唾癡人我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目揵連去何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山鷄王多將鷄衆而隨從之鷄冠極赤身體甚白語諸鷄言汝等遠離城邑聚落莫為人民之所噉食我等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有一猫子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行徑視而語鷄言我為汝婦汝為我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂鷄說偈言

猫子黃眼愚小物　觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦　而得壽命安隱者
尒時雞者我身是也尒時貓者提婆
達多是昔於過去欲誘詐我今日亦
復欲誘誑我

吉利鳥緣

佛在王舍城尒時提婆達多作是念
言佛有五百青衣鬼神恒常侍衛佛有
十力百千那羅延所不能及我今不
能得害當還奉事覰其要脉而傷害
之乃可得煞便於比丘比丘尼優婆
塞優婆夷大衆之中向佛懺悔而作
是念受我懺悔得作方便不受我悔
足使如來惡名流布便白佛言世尊
受我懺悔我欲於彼閑靜之處自脩
其志佛言法無謟誑諸謟誑者無有
法也外道六師皆言提婆達多好向
佛懺悔佛不受懺悔諸比丘言提婆
達多謟曲向佛佛言非但今日過去
久遠波羅㮈國有工名梵摩達作制
斷煞時有獵師著仙人衣服煞諸麀
鳥人無知者有吉利鳥語諸人言此
大惡人雖著仙人衣實是獵師常行
煞害而人不知衆人皆信吉利鳥實

如其言尒時吉利鳥者我身是也尒時獦師者提婆達多是尒時王者舍利弗是也

老仙緣

佛在王舍城尒時阿闍世王為提婆達多日送五百釜飰多得利養諸比丘皆白世尊言阿闍世王日為提婆達多送五百釜飰佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯　蘆竹葦亦然　駏驉懷妊死
騾驢亦復然　愚貪利養害　智者所嗤笑

說是偈已告諸比丘言提婆達多非但今日為利養所害誹謗於我過去亦尒比丘問佛言過去之事其義云何佛言往昔波羅㮈國仙山之中有二仙人其一老者獲五神通其一壯者竟無所得時老仙人即以神力往欝單越取成熟粳米而來共食之復至閻浮樹取閻浮提菓亦來共食到忉利天取天須陁味來共食之少仙人見是已心生悕仰白老者言願教授我修五神通老仙人言若有好心得五神通必有利益若無好心反為惡

害猶懃啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五神通於衆人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹謗即退失神足諸人聞已作是言曰老仙人者宿舊有德是壯仙人横生誹謗便皆瞋之城門下遮不聽使入便失利養欲知尒時老仙人者我身是也尒時壯仙人者提婆達多是也

二估客因緣

佛在王舍城尒時諸比丘等用佛語者皆得涅槃天人之道用提婆達多語者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今日奉我教者得大利益用提婆達多語獲於大苦往昔亦尒過去之世有二賈客俱將五百商人到曠野中有夜叉鬼化作年少者好衣服頭戴花鬘彈琴而行語賈客言不瘦極也載是水草竟何用為近在前頭有好水草從我去來當示汝道一賈客主尋用其言我等今棄所載水草便即輕行在前而去一賈客言我等今者不見水草慎莫攄棄前棄水草者渴旱

死盡不棄之者達到所在介時不棄水草者我身是棄水草者提婆達多是也

八天次第問法縁

昔佛在世於夜分中忽有八天次第而来至世尊所其初来者容貌端政光照一里有十天女以爲眷屬来詣佛所至心頂礼却在一面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娯快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖生處天上心當憂苦所以者何以我先身修行之時於父母師長沙門婆羅門雖爲忠孝心生恭敬然於其所不能慇懃恭敬礼拜迎来送去以是業縁果報實少不如餘天以不如故自責修行不能滿足復有一天容貌身光及其眷屬十倍勝前来至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝生天上快得安樂天白佛言世尊我雖生處天上亦常憂苦所以者何以我前世修行之時雖於父母師長沙門婆羅門生忠孝心恭敬礼拜然而不能爲施牀坐熅煗敷具以是業縁

今獲果報不如餘天以不如故自責修因不能滿足復有一天形貌光明及以眷屬十倍勝前來至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天宮常懷憂惱所以者何以我前身雖復善於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜為施牀敷然於其所不能廣設餚饍飲食以用供養以是業緣今得果報不如餘天以不如故心自悔責修因不具是故憂惱復有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我過去雖於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜為施敷具及以飲食然不聽法以是因緣今獲果報不如餘天以不如故常自剋責修因不滿是故憂惱次復一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何

以我前世雖復於君父母師長沙門婆羅門能忠孝恭敬礼拜敷具飲食而聽於法而不解義以不解故今獲果報不如餘天以不如故心常悔責修因不滿是故憂惱次有一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天堂心常憂惱所以者何以我前世修行之時雖能於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜敷具飲食聽法解義然復不能如說修行以是業緣今獲果報不如餘天以不如故深自悔責修因不滿是故憂惱次有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面礼足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我於今日得生天宮五欲自娛所須之物應念輙至真實快樂无諸憂惱所以者何以我前世修因之時於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜敷具飲食聽法能解其義如說修行以是因緣受天果報身形端正光明殊

妙眷屬衆多勝餘諸天以修此行故得果滿足以滿足故得最勝果報勝果報故一切諸天無有及者以無及者心得快樂也

雜寶藏經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第四　　　　　　　　　　　　　　　　　驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

貧人以麨團施現獲報緣

昔有一人居家貧窮為人肆力得麨

六升賣持歸家養育妻息會於中路見一道人執鉢捉錫行求乞食即生心念彼沙門者形貌端政威儀庠序甚可恭敬得施一食不亦快乎尒時道人知其心念隨逐貧人至一水邊貧人即便語道人言我今有麨意欲相施頗能食不道人答言唯得而已即於水邊為其敷衣令道人坐和一升麨用為一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒得道人使我現作一小國王道人得麨語貧人言何以極少何以極小此人謂此道人大食復和一升用作一團與而願言若此道人是淨持戒得道之人使我得作二小國王道人復言何以極少何以極小貧人念言唯是道人極似多食與如許麨猶嫌少小然我已請事須供給復和二升麨用為一團而以與之又作念言若此道人是淨持戒得道人者使我現得領四小國王道人復言何以極少何以極小餘有二升盡和作團以與道人又作願言令此道人若是清淨持戒人者使我得

作波羅㮈國王領四小國獲見諦道
道人得麨故嫌少小貧人白言唯願
且食若不足者當脫衣裳貿取飲食
共相供給道人即食唯盡一升餘還
歸主貧人問言尊者先嫌麨極少小
如今云何食不令盡道人荅言汝初
與我一團麨時正求作一小國王故
是以我言汝心願少第二團麨正願
得作二小國王是以我言汝願少小
第三團麨正求得作四小國王是以
我言汝心願小第四團麨正求作波
羅㮈國王領四小國使我後得見諦
道果是以我言汝願少小不以不足
而慊少小尒時貧人自生疑念使我
現得王五國者此事不小恐無實耳
又復思惟能知我心必是聖人是大
福田不應誑我道人知已即擲其鉢
著虛空中隨後飛去化作大身滿於
虛空又化作小猶如微塵以一身作
無量身以無量身合為一身身上出
水身下出火履水如地履地如水作
十八變語貧人言好發大願莫有疑
慮即隱身去時此貧人向波羅㮈城

而於道中見一輔相輔相見已諦視形相而語之言汝非某甲子耶答言我是問言何以襤褸乃至尒也答言少失恃怙居家亶盡無人見看是以困苦襤褸如此輔相即啓波羅㮈王王之所親某甲之子今在門外極為窮悴王尋有勅令使將前問其委曲知是所親王即告言好親近我慎莫遠離却後七日王病命終諸臣謀言王無繼嗣唯此窮子是王所親宜共推舉作波羅㮈王統領四國然後虐暴先彼道人於虛空中當王殿前結加趺坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡與本乖違又復為王說種種法王聞法已悔先作惡改過慚愧精專行道得須陀洹

貧女以兩錢布施即獲報緣

昔耆闍山中多諸賢聖隱居衆僧諸方國土聞彼山名供養者衆有一長者將諸眷屬往送供養有一貧窮乞索女人作是念言今諸長者送供詣山必欲作會我當往乞便向山中既到山已見向長者設種種饌供養衆

僧私自思惟彼人先世修福今日富
貴今復重作功德將勝我先世不作
今世貧苦若今若不作未来轉劇思惟
此已啼哭不樂又自念言我曾糞中
拾得兩錢恒常寶惜以俟乞索不如
意時當貧飲食用自存活今當持以
布施衆僧分二三日不得飲食終不能
死伺僧食訖捉此兩錢即便布施彼
山僧法人有施者維那僧前立為呪
願當於尒時上座不聽維那呪願自
為呪願諸下坐等深生慊心而作此
念得彼乞女兩枚小錢上座自輕為
其呪願如常見錢何以不尒上座尋
時留半分食與此女人諸人見上座
多與人人多與此女時得重揩飲食
極大歡喜我適布施令以得報即揩
飲食還出山去到一樹下眠臥止息
會值王大夫人亡来七日王遣使者
按行國界誰有福德應為夫人相師
占言此黄雲蓋下必有賢人即共相
將至彼樹下見彼女人顔色潤澤有
福德相樹為曲蔭光影不移相師言
此女人福德堪為夫人即以香湯沐

浴與夫人衣服不大不小與身相稱千乘万騎左右導從將来至宮王見歡喜心生敬重如是數時私自念言我所以得是富福緣以施錢故令彼衆僧便為於我有大重恩即白王言我先斯賤王見拔擢得為人次聽我報彼衆僧之恩王言隨意夫人即時車載飲食及以珎寶往到彼山施僧食訖以寶布施上座不起遣維那呪願不自呪願王夫人言我昔兩錢為我呪願今車載珎寶不為我呪願諸年少比丘皆慊上坐先貧女人以兩錢布施為其呪願今王夫人車載珎寶不為呪願為老耄耶尒時上座即為王夫人演說正法語言夫人心念慊我先以兩錢施時為我呪願今車載珎寶不為呪願我佛法中不貴珎寶唯貴善心夫人先施兩錢之時善心極勝後施珎寶吾我貢高是以我今不與呪願年少道人亦莫慊我汝當深解出家之心諸年少道人各自慙愧皆得須陁洹道王夫人聽法歡愧歡喜亦得須陁洹道聽法已訖作

礼而去

乾陁衛國畫師罽那設食獲報緣

昔乾陁衛國有一畫師名曰罽那三年客作得三十兩金欲還歸家而見他作般遮于瑟問維那言一日作會可用幾許維那荅言用三十兩金得一日會即自念言由我先身不種福業故受此報傭力自活今遭福田云何不作即語維那請為弟子鳴椎集僧我欲設會設會已訖踊躍歡喜即便歸家既到家已其婦問言三年客作錢財所在其夫荅言我所得財今已舉著堅牢藏中婦時問言堅牢之藏今在何許夫言乃在僧中婦時懊責即集親里縛其夫主詣斷事人而作是言我之母子貧窮辛苦無衣無食而我夫主得財餘用不擔來歸請詣所以時斷事人問其夫言何以尒也荅言我身如電光不久照曜亦如朝露須臾則滅由是恐懼深自念言緣我前身不作福業今遭窮苦衣食困乏故因見彼弗迦羅城中作般遮會衆僧清淨心生歡喜敬信內發即問

維那得幾許物供一日食維那答言得三十兩金可得供一日我三年中作所得物即與維那使為衆僧作一日食時斷事人聞是語已心生歡喜憐愍其人脫已衣服瓔珞及以鞍馬并諸乘具悉施羇那即分一村落而賞封之華報如此其果在後

羇夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人名羇夷羅夫婦二人貧窮理極傭賃自活見他長者悉往寺中作大施會來歸家中共婦止宿頭枕婦臂自思惟言由我前身不作福故今日貧窮如彼長者先身作福今亦作福我今無福將来之世唯轉苦劇作是念已涕泣不樂淚墮婦臂婦問夫言何以落淚答言見他修福常得快樂自鄙貧賤無以修福是以落淚婦言落淚何益可以我身賣與他人取財作福夫言若當相賣我身如何得自存活婦言若恐不活不見出者我今與君俱共自賣而修功德於是夫婦便共相將至一富家而語之言令我夫婦以此賤身請貸金錢主人

問言欲得幾錢荅言欲得十金錢主人言今與汝錢却後七日不得償我以汝夫婦即為奴婢言契以定賣錢往詣至彼塔寺施設作會夫婦二人自共搗米相勸勵言今日我等得自出力而造福業後屬他家豈從意也於是晝夜懃辦會具到六日頭垂欲作會值彼國主亦欲作會来共諍日衆僧皆言以受窮者終不得移國主聞已作是言曰彼何小人敢能與我共諍會日即遣人語罽羅汝避我日罽羅荅言實不相避如是三反執辭如初王怪所以自至僧坊語彼人言汝今何以不後日作共我諍日荅言唯一日自在後屬他家不復得作王即問言何以不得自賣者言自惟先身不作福業今日窮苦今若不作恐後轉苦感念此事唯自賣身以貸金錢用作功德欲斷此苦至七日後無財償他即作奴婢今以六日明日便滿以是之故分死諍日王聞是語深生憐愍歎未曾有汝真解悟貧窮之苦能以不堅之身易於堅身不堅之

財易於堅財不堅之命易於堅命即聽設會王以已身并及夫人衣服瓔珞脫與屛羅夫婦割十聚落與作福封夫能至心修福德者現得華報猶尚如是況其將來獲果報也由此觀之一切世人欲得免苦當懃修福何足縱情懈怠放逸

沙弥救蟻子水灾得長命報緣

昔者有一羅漢道人畜一沙弥知此沙弥却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還来沙弥辤師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絶生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚恠之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得尒以救蟻子因緣之故七日不死得延命長

乾陁衛國王治故塔寺得延命緣

昔乾陁衛國有一國主有一明相師占王却後七日必當命終出遊獵行見一故塔毀敗崩壞即令群臣共修治之修治已訖歡喜還宮七日安隱

相師見過七日怪其所以問王言作何功德荅言更無所作唯有一破塔以埿補治由治塔故功德如是

比丘補寺壁孔獲延命報緣

昔有比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知七日後必當命終時此比丘因入僧坊見壁有孔即便團泥而補塞之緣此福故增其壽命得過七日婆羅門見怪其所以而問之言汝修何福比丘荅言我無所修唯於昨日入僧房中見壁有孔補治而已婆羅門歎言是僧福田最為深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之福德具足唯有短壽命將至外道六師所望求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法將至佛所白佛言此子短壽唯願世尊與其長壽佛言無有是法能與長壽重白佛言願示方便佛時教言汝到城門下見人出者為之作礼入者亦礼時有一鬼神化作婆羅門身欲来入城小兒向礼

鬼呪願言使汝長壽此鬼乃是欻小兒鬼但鬼神之法不得二語以許長壽更不得欻以其如是謙忍恭敬得延壽命

長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世時有長者子早喪父母孤窮伶俜客作自活聞有人說忉利天上極為快樂又聞他說供養佛僧必得往生即問他言用幾許物可得供佛及以衆僧時人語言用三十兩金可得作會便來向市求客作處市邊有一大富長者雇其客作長者問言汝今能作何事荅言是作皆能三年客作索幾許物荅言索三十兩金長者聞其事事皆能即雇使作為人端直金銀銅鐵種種肆上得利倍常日月以滿從彼長者索作價金長者問言汝今得金用作何事荅言我欲供養佛僧長者語言我今佐汝及以種種食器米麪與汝作食汝但請佛及以衆僧即詣僧房請佛及僧佛使衆僧皆受其請佛住自房衆僧皆受彼長者子請正值節日衆人皆送種種飲

食訖與衆僧衆僧食飽到長者舍時長者子手自行食上座言少著次第皆言少著至訖下行時長者子啼哭懊惱辛苦三年設此飲食望衆僧食僧不為食我求生天必不得生往至佛邊白佛言衆僧不食我供而我所願必當不得佛言少食以不吝言皆悉少食佛言假使不食汝願必成況復少食而不成也童子歡喜還來飲食彼時衆僧食訖即還時有五百賈客入海來還入城募索飲食時世飢饉無有與者有人語言彼長者子今日設會必有飲食時長者子聞有賈客歡喜與食五百賈客皆得充足一切將從悉亦能滿㝡下賈客解一珠與直万兩金㝡上頭者解一珠與直十万兩金五百賈客人與一珠與一銅盋與此長者子而不敢取往走問佛佛言此是華報但取無苦後必生天不足恐懼主人長者更無男兒唯有一女即與童子如是家業遂大熾盛舍衛城中㝡為第一長者命終波斯匿王聞其聰明智見以其家業悉乞

與之。華報如是，其果在後

弗那施佛鉢食獲現報緣

昔佛在世有梵志兄弟五人一名耶奢二名無垢三名憍梵波提四名薄駄夷四兄入山學道得五神通其最小弟名曰弗那見佛乞食威好白淨飯滿鉢施佛尒時弗那恒以耕種為業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金禾皆長數尺収刈已盡還生如初國王聞之亦來収刈不能得盡如是一切諸来取者皆不能盡兄等念言我弟弗那為得生活為貧苦耶尋共来看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富荅言我見瞿曇施一鉢飯得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言尒今為我作歡喜團我等四人各持一團供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各擔歡喜團往至佛所大兄捉一團著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜團著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之團著佛鉢裏佛作是語

生滅滅已第四復以歡喜之團著佛鉢中佛作是語寂滅為樂即還歸家至寂靜處共相問言汝聞何語第一兄言我聞諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生滅滅已第四者聞寂滅為樂兄弟四人各思此偈得阿那含皆來佛所求為出家得阿羅漢道

大愛道施佛金縷織成衣并穿珠師緣

昔佛在世大愛道為佛作金縷織成衣齎來上佛佛即語言用施眾僧大愛道言我以乳餔長養世尊自作此衣故來奉佛必望如來為我受之云何方言與眾僧也佛言欲使姨母得大功德所以者何眾僧福田廣大無邊是故勸尒若隨我語已供養佛時大愛道即持此衣往到僧中從上座行無敢取者次到弥勒弥勒受衣即著入城乞食弥勒身有三十二相紫磨金色既到城裏眾人競看無與食者有一穿珠師見諸人等無與食者即前跪請將至家中與弥勒食弥勒食訖時穿珠師以一小座數弥勒前求欲

聽法弥勒有四辯才力即便為説種種妙法時穿珠師願樂聽聞無有猒足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十万當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇為穿即荅之言且可小待須臾之頃已復来索乃至三返猶故不得彼長者瞋合其珠錢還来奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十万利云何聽此道人美説其夫聞已意中悵悵尒時弥勒知其悵悵即問之言汝能隨我至寺以不荅言我能即隨弥勒往僧坊中問上座言有人得金滿十万斤何如歡喜聽人説法憍陳如言假使有人得金十万不如有人以一鉢食施持戒者况能信心須臾聽法復勝於彼百千万倍於是又問第二上座上座荅言設復有人得十万車金亦不如以一鉢之食施持戒者况復聽法歡喜經於時節又復問於第三上座上座荅言若有人得十万舎金亦復不如施持戒人一鉢之食况復聽法又問第四上座上座

荅言若其有得十万國金亦復不如
施持戒人一鉢之食況復聽法百千
万倍如是次問乃至阿那律阿那律
言有人得滿四天下金猶故不如施
持戒人一鉢之食況復聽法弥勒荅
言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至
勝得滿四天下金云何如是尊者荅
言以自身為證憶念往昔九十億劫
有一長者有其二子一名利吒二名
阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦
盡夫生有死合會有離長者得病臨
命終時約勑兒子慎莫分居譬如一
絲不能繫鳥多集諸絲鳥不能絶兄
弟並立亦如多絲時彼長者囑誡子
竟氣絶命終以父勑故兄弟共活極
相敬念後為弟娶婦生活未幾而此弟
婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢
財用度應當人客皆由汝兄汝今唯
得衣食而已非奴如何數作此語尒
時夫婦心生變異求兄分居兄語弟
言汝不憶父臨終之言猶不自改數
求分居兄見弟意正便與分居一切
所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸

用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞其兄尒時與錢十万得去未久以復用盡而更來索如是六返皆與十万至第七返兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能乃心生活數来索物今更與汝十万之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心生活以漸得富兄錢財音失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧耶我昔從汝有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此況於外人猒惡生死遂不還家入山學道精懃苦行得辟支佛其弟後亦以漸貧窮遭世飢饉賣薪自活時辟支佛入城乞食竟無所得空鉢還出時賣薪人見辟支佛空鉢出城即以賣薪所得稗䴵而欲與之語辟支佛言尊者能食麤惡食不荅言不問好惡趣得支身時賣薪人即便授與辟支佛受而食之食訖之後飛騰虛空作十八變即還所止時

賣薪人後更取薪道見一兔以杖撩之變成死人卒起而来抱取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能得離脱衣雇人使挽却之亦不得離展轉至闇負来向家既到家中死人自解堕在於地作真金人時賣薪人即便藏却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積為大藾隣比告官此貧窮入屋裏自然有此金藾王聞遣使往覆撿之即到屋裏純見爛臭死人手頭其人自捉金頭来以上王便是真金王大歡喜此是福人即封聚落從是命終生第二天為天帝釋下生人中為轉輪聖王天王人王九十一刧不曾斷絶今冣後身生於釋種初生之日四十里中伏藏珎寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但擔無食来即與空器時空器中百味飰食自然盈滿設以四天下金用為乳哺不足一刧況九十一刧常受快樂所以我今得此自然飮食適由

先身施此一鉢之食今得此報上至諸佛下至梵天淨持戒者皆名持戒時穿珠師聞是語巳心大歡喜

雜寶藏經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜寶藏經卷第五　黨

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

天女本以受持八戒齋生天緣

天女本以然燈供養生天緣

天女本以乘車見佛歡喜避道緣

天女本以華散佛化成華蓋緣

舍利弗摩提供養佛塔生天緣

長者夫婦造作浮圖生天緣

長者夫婦信敬礼佛生天緣

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

貧女人以氎施須達生天緣

長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣

女因掃地見佛生歡喜生天緣

長者造舍請佛供養以金布施生天緣

婦以甘蔗施羅漢生天緣

女人以香敬心塗佛足生天緣

須達長者婦歸依三寶生天緣

貧女從佛乞食生天緣

長者婢為主送食值佛轉施生天緣

長者為佛造作講堂生天緣

長者見王造塔亦復造塔獲報生
天緣

賈客造舍供養佛生天緣

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

尒時釋提桓因從佛聞法得須陁洹
即還天上集諸天衆讚佛法僧時有
天女頭戴華鬘華鬘光明甚大晃曜
共諸天衆來集善法堂上諸天之衆
見是天女生希有心釋提桓因即便
說偈問天女言

汝作何福業　身如融真金　光色如蓮花
而有大威德　身出妙光明　面若開敷華
金色晃然照　以何業行得　願為我說之

尒時天女說偈荅言

我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身

釋提桓因重復說偈而讚嘆言

甚奇功德田　耘除諸穢惡　如是少種子
得天勝果報　誰當不供養　恭敬真金聚
誰不供養佛　上妙功德田　其目甚脩廣
猶如青蓮花　汝能興供養　無上第一尊
作少功德業　而獲如此容

尒時天女即從天下執持華蓋来至

佛所佛為説法得須陁洹而還天上諸比丘等怪其所以即問佛言世尊今此天女作何功德獲此天身端政殊特佛言往古之時以種種華鬘供養迦葉佛塔以是因緣今獲此果

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

尒時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生希有心時天帝釋以偈問曰

汝昔作何福　身如真金聚　光色如蓮花
而有大威德　身出微妙光　面如開敷花
光明甚煒燁　以何業行得　唯願為我説

天女即便説偈荅言

我昔以蓮華　供養迦葉塔　今日值世尊
得是勝功德　生處於天上　得是金色報

釋提桓因重以偈讃

甚奇功德田　滅除諸穢惡　殖因者甚少
獲得勝果報　誰不樂供養　恭敬真金聚
誰不供養佛　上妙勝福田　日廣脩而長
其喻青蓮花　汝昔能興供　第一最勝尊
作妙福德業　獲得如此報

尒時天女即從天下執持華蓋來到

佛所聽佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問佛言此女往昔作何行業得報如是佛言過去之時以妙蓮華供養迦葉佛搭故獲勝果今見道跡也

天女受持八戒齋生天緣

尒時復有一天女受持八齋生於天上得端政報光顏威相與衆超異時共諸天集善法堂上諸天見已生希有心釋提桓因以偈而問

汝昔作何業　身如真金山　光顏甚煒煒
色如淨蓮花　得是勝威德　身出大妙光
以何業行獲　願為我說之

天女尒時說偈答言

昔於迦葉佛　受持八戒齋　今得生天中
獲是端政報

釋提桓因重以偈讚

奇哉功德田　能生勝妙報　昔少修微因
而得生天上　如此勝福聚　誰當不供養
如是寂勝尊　誰當不恭敬　諸有聞是者
宜應大歡喜　欲求生天者　應當持淨戒

尒時此天持好華蓋来至佛所佛為說法得見諦道時諸比丘即問佛言

此天往昔作何福業得生天中而獲聖果佛言昔為人時於迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道迹

天女本以然燈供養生天緣

尒時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖畏不復然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而殺命終得生三十三天摩尼焰宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問曰

汝昔作何業　身如聚真金　而有大威德
容貌甚光明

天女即時以偈荅言

三界之真濟　三有之大燈　至心眼觀佛
相好莊嚴身　法中之最勝　為之然明燈
燈然以滅闇　佛燈滅衆惡　見燈如日光
真實生信心　覩燈明熾盛　歡喜而礼佛

說此偈已來至佛所佛為說法得須陁洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言昔在人間於僧自恣

日佛經行道頭然燈供養阿闍世王斬其腰煞以是善因命終之後得生天中重於我邊聞法信解得須陁洹道

天女本以乘車見佛歡喜避道緣

尒時佛在舍衛國入城乞食有一童女乘車遊戲欲向園中道逢如来迴車避道生歡喜心其後命終生三十三天往集善法堂釋提桓因以偈問言

汝昔作何行　身色如真金　光顏甚煒煒
猶若優鉢羅　得是勝威德　而生於天中
願今為我說　何由而得之

天女即時　以偈荅曰

我見佛入城　迴車而避道　歡喜生敬信
命終得生天

說此偈已来向佛所佛為說法得須陁洹即還天宮比丘問言以何業緣生此天中佛言昔於人間迴車避我今得生天重於我所聞法信受證須陁洹果

天女本以華散佛化成華蓋緣

尒時舍衛國有一女子於節日中採阿恕伽華還入城来遇值佛出即以

此華散於佛上化成華蓋歡喜踊躍生敬信心於是命終生於三十三天即乘宮殿至善法堂帝釋以偈問言

汝昔作何業　得來生天中　身如真金色
威德甚光明　以何業行獲　願為我說之

天女即以偈荅言

昔於閻浮提　取阿恕伽花　還值於如來
即以供養佛　歡喜生敬重　命終得生天

說是偈已來向佛所佛為說法得須陁洹便還天上比丘問言此天女者以何因緣得受天身佛言昔在人中出城取阿恕伽花還來值我即以華供養發歡喜心乘此善業命終生天重於我所聞法得悟證須陁洹

舍利弗摩提供養佛塔緣

頻婆娑羅王已得見諦數至佛所礼拜問訊時宮中婦女不得日日來到佛邊王以佛髮宮中起塔宮中之人經常供養頻婆娑羅王崩提婆達多共阿闍世王同情相厚生誹謗心不聽宮中供養此塔有一宮人名舍利弗摩提以僧自恣日憶本所習即以香花供養此塔時阿闍世王嫉其供

養佛塔用鑽鑽欵命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝釋以偈而問

汝昔作何福　而得生天中　威德甚光明
猶如真金色　作何業行獲　願為我說之

天女以偈而答之曰

我昔在人中　歡喜恭敬心　以諸好香花
供養於佛塔　而為阿闍世　以鑽鑽欵我
命終得生天　受此極快樂

說是偈已來向佛所佛為說法得須陁洹即還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言本於人間曾以華香供養佛塔由是善業今得天身重從我所聞法而悟證須陁洹

長者夫婦造作浮圖生天緣

舍衛國有一長者作浮圖僧坊長者得病命終生三十三天婦追憶夫愁憂苦惱以追憶故修治浮圖及與僧坊如夫在時夫在天上自觀察言我以何緣生此天上知以造作塔寺功德是故得來自見定是天身心生歡喜常念塔寺以天眼觀所作塔寺今誰料理即見其婦晝夜憶夫憂愁苦惱以其夫故修治塔寺夫作念言我

婦於我大有功德我今應當往至其
所問訊安慰從天上沒即到婦邊而
語之言汝大憂愁念於我也婦言汝
為是誰勸諫於我答言我是汝夫以
作僧坊塔寺因緣得生天上三十三
天見汝精懃修治塔寺故來汝所婦
言來前與我交會夫言人身臭穢不
復可近欲為我妻者但懃供養佛及
比丘僧命終之後生我天宮以汝為
妻婦用夫語供養佛僧作衆功德發
願生天其後命終即生彼天宮夫婦
相將共至佛邊佛為說法得須陁洹
諸比丘等驚怪所以便問何業緣故
得生此天佛言昔在人中作浮圖僧
坊供養佛僧由是功德今得生天

長者夫婦信敬礼佛生天緣

王舍城中有一長者日日往至佛所
其婦生疑而作念言將不與他私通
日日恒去便問夫言日日恒向何處
來還夫答婦言佛邊去來問言佛為
好醜能勝汝也而恒至邊夫即為婦
嘆說佛之種種功德尒時其婦聞佛
功德心生歡喜即乘車往既至佛所

尒時佛邊有諸王大臣逼塞左右不能得前逕為佛作礼即還入城其後捨壽生三十三天便自念言得佛恩重一礼功德使我生天即從天下往至佛邊佛為說法得須陁洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中為我作礼以一礼功德命終生天

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

尒時舍衛國有佛諸弟子女人作邑會數數往至佛邊徒伴之中有一婆羅門女邪見不信不曾受齋持戒見諸女人共聚齋食問言汝等今作何等吉會與汝親厚而不命我諸女荅言我等作齋婆羅門女言今非月六日又非十二日為誰法作齋諸女言我作佛齋婆羅門女言汝作佛齋得何功德荅言得生天解脫婆羅門女貪飲食故受水作齋食後與好美漿婆羅門齋法不飲不食佛齋之法食好食飲美漿此齋甚易生信樂歡喜却後壽盡得生天上來向佛邊佛為說法得須陁洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在於人間見諸女等

聚集作齋隨喜作齋由是善業得來
生天

貧女人以氎施須達生天緣

尒時須達長者作是思惟生我家者
命終之後無墮惡道何以故我盡教
以淨法故貧窮困苦信與不信我今
亦當教以善法使供養佛僧於是具
以上事啓波斯匿王王便擊鼓鳴鈴
却後七日須達長者欲勸化乞索供
養三寶一切人民各各隨喜多少布
施至七日頭須達長者從諸人等勸
化乞索有一貧女辛苦求價唯得一
氎以覆身體見須達乞即便施與須
達得已奇其所能便以錢財穀帛衣
食恣意所欲供給貧女其後壽盡命
終生於天上來至佛邊佛為說法得
須陁洹比丘問言今此天女以何因
緣生於天上佛言昔在人中值須達
長者教化乞索心生歡喜即以所著
白氎布施須達由是善業得生天上
重於我邊聞法信解獲須陁洹

長者女不信三寶父以金錢雇令受
持五戒生天緣

尒時舍衛國中有一長者名曰弗奢生二女子一者出家精進用行得阿羅漢一者邪見誹謗不信父時語此不信之女汝今歸依於佛我當雇汝千枚金錢乃至歸依法僧受持五戒當與八千金錢於是便受五戒不久之頃命終生天來向佛所佛為說法得須陁洹比丘問言此天女者以何業行得生於天佛言本於人間貪父金錢歸於三寶受持五戒由是因緣今得生天重於我所聞法得道

女因掃地見佛生歡喜生天緣

南天竺法家有童女必使早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命短促即終生天夫生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法得須陁洹諸比丘言以何因緣令此女人生天得道佛言昔在人中早起掃地值佛過門見生善心由是善業

生於天上又於我所聞法證道

長者造舍請佛供養以舍布施生天緣

王舍城有大長者新造屋舍請佛供養即以布施而白佛言世尊自今已後入城之時洗手洗鉢恒常来此其後壽盡生於天上乗天宮殿来詣佛所佛為說法得須陁洹比丘白言以何因緣得生於天佛言昔在人中造新屋舍請佛布施由是善業上生天宮遂於我邊聞法得道

婦以甘蔗施羅漢生天緣

昔舍衛國有羅漢比丘入城乞食次到壓甘蔗家其家見婦以一盔大甘蔗著比丘鉢中姑見瞋之便捉杖打遇著腰脉即時命終得生忉利天而作女身所處宮殿純是甘蔗諸天之衆集善法堂時彼天女亦集此堂而釋以偈而問言

湛昔作何業　而得妙色身　光明色無比
猶如鎔金聚

天女以偈荅言

我昔在人中　以少甘蔗施　今得大果報
於諸天衆中　光明甚暉赫

女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城女見佛身生歡喜心以所磨香塗佛脚上其後命終得生天中身香遠聞徹四千里便往集於善法堂上帝釋以偈而問言

汝昔作何福　身出微妙香　生在於天中
光色如鎔金

天女即以偈答言

我以上妙香　供養最勝尊　得無等威德
生三十三天　而受大快樂　身出衆妙香
聞於百由旬　諸得聞香者　悉得大利益

即時天女向世尊所佛為說法得須陁洹道而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中身若此香佛言由此天女昔在人間以香塗我足以是因緣命終生天受此果報

須達長者婢歸依三寶生天緣

尒時舍衛國須達長者以十万兩金雇人使歸依佛時有一婢聞長者語即歸依佛命終之後生三十三天於是往集善法堂上帝釋以偈而問言

汝宿有何福　得生於天中　光明甚徹妙

今為我說之

天女以偈答言

三界之醫勝　能拔生死苦　三界之真濟
斷除三垢結　我昔歸依佛　并及於法僧
以是因緣故　而獲此果報

說是偈已來至佛所佛為說法得須陀洹道比丘問言以何業緣受是果報佛言昔於人中歸依佛故今得生天值我說法得須陀洹

貧女從佛乞食生天緣

昔舍衛國城中有一女人貧窮困苦常於道頭乞索自活轉轉經久一切人民無看視者佛遇行見往到其所從佛乞食憐愍貧女困餓欲死即勅阿難使與其食時此貧女得食歡喜後便命終生於天上感佛恩來供養佛佛為說法得須陀洹諸比丘問佛言今此天女以何因緣得生天上佛言此天女者昔在人間困餓垂死佛使阿難與食既得食已心生歡喜乘是善根命終生此天宮重於我所聞法得道

長者婢為主送食值佛即施獲報生

天緣

舍衛國中有長者子共諸長者子遊戲園中欲去之時語其家內為我送食其家於後遣婢送食婢到門外遇見於佛即以其食供養如來還復歸家取食更送亦於路中見舍利弗目揵連等即復與之第三取食與長者子長者子食竟自來還歸語其婦言今日送食何為極晚婦荅之言今日三過為君送食何故遲晚便嗔婢問汝朝三過取食與誰婢時荅言第一送食值佛即施第二送食見舍利弗目連等復以與之第三取食始與大家大家聞已極大瞋恚以杖而打即時命終生於天上初生天時具作三念一者自念我今生在何處自知生天二者自念從何處終而來生天知從人道中生於天上三者自念乘何等業緣而得生天知由施食獲此果報便來佛所供養恭敬佛為說法得須陀洹比丘問佛今此天女以何因緣生於天上佛言今於人中作長者婢為長者子送食值佛如來即以施佛

大家瞋恚以杖打煞乘是業緣命終
生天又於我所聞法證道

長者為佛造講堂獲報生天緣

尒時王舍城頻婆娑羅王為佛造作
浮圖僧房有一長者亦欲為佛作好
房屋不能得地便於如來經行之處
造一講堂堂開四門後時命終生於
天上乘天宮殿来供養佛佛為說法
得須陁洹比丘問言今此天子以何
業緣得生天宮佛言本在人中造佛
講堂由是善因命終生天来至我所
感恩供養重聞說法獲須陁洹

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

尒時耆闍崛山南天竺有一長者見
頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊亦
請如來為造浮圖僧房住處其後命
終生於天上来至佛所報恩供養佛
為說法得須陁洹比丘問言此天子
往日以何因緣得生天宮佛言昔在
人中見王起塔心生隨喜便請如来
造立浮圖由此善業得生天上又於
我所聞法信悟證須陁洹

賈客造舍供養佛獲報生天緣

介時舍衛國有一賈客遠行商賈身
死不還母養其子其子長大復欲遠
去祖母語言汝父遠去身死不還汝
莫遠去當於道處在市坐肆即奉其
勅便於市中作於估肆而作念言此
城人民悉皆請佛我今新造舍已亦
當請於如來便往請佛佛來至已而
白佛言我以此舍供養如來自今已
後入城之時洗手洗鉢恒向我舍其
後命終便生天上來至佛所佛為說
法得須陁洹比丘問言此天昔曰以
何業因緣得生天上佛言本為人時
新作肆舍請佛著中乘此善業今生
於天又於我所聞法獲報

雜寶藏經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第六

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

帝釋問事緣
度阿若憍陳如等說生曰緣
差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣
七種施因緣
迦步王國天旱浴佛得雨緣
長者請舍利弗摩訶羅緣

帝釋問事緣

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北毗提醯山石窟之中尒時帝釋聞佛在彼即告般闍識企揵闥婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在中今與汝等可共詣彼般闍識企揵闥婆王子荅言唯然此事甚善歡喜樂聞即挾琉璃琴從於帝釋往於佛所尒時諸天聞帝釋共揵闥婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上沒即至毗提醯山尒時山中光明照曜近彼仙人皆謂火光帝釋

即告揵闥婆王子言此處清淨遠離諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊多饒尊勝諸天測塞滿其左右我等今者云何而得奉見世尊帝釋即告揵闥婆王子汝可為我往向佛所通我等意欲得覲問揵闥婆王子受教即往不遠不近瞻仰尊顏援琴而彈使佛得聞作偈頌曰

欲心生戀著　如爲沒淤泥　亦如爲醉狂
非鈎之所制　譬如阿羅漢　戀慕於妙法
亦如我貪色　恭敬禮其父　由生貴勝處
情倍生愛樂

極能生長我之愛　如似熱汗遇涼風
亦如極渴得冷飲　汝之容體甚可嬉
猶如羅漢愛樂法　亦如病者得好藥
如彼飢者得美食　疾以清涼滅我熱
令我貪尚欲馳奔　如捉我心不得去

佛言善哉般闍識企今作此聲弦管相諧汝於近遠而造歌頌即白佛言我於往時遇一賢女名脩利婆折斯是揵闥婆王珎浮樓女摩多羅天子名識驚雅先求彼女我時悅愛即於其所而說斯偈我今佛前重說本偈

帝釋念言佛以從定覺今與般闍識
企言說帝釋復語企言汝今稱我名
頂礼佛足問訊世尊少病少惱起居
輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不
安樂住不即報言語受帝釋教重詣
佛所稱帝釋名即礼佛足以帝釋語
問訊世尊佛言帝釋及諸天皆安樂
不重白佛言世尊帝釋及三十三天
欲得見佛聽來見不佛言今正是時
帝釋及三十三天聞佛教已即至佛
所頂礼佛足在一面立白佛言世尊
當何處坐佛言坐此座上白佛言此
窟極小天衆極多作是語已見石窟
廣博佛威神力多所容受帝釋即礼
佛足在前而坐白佛言我於長夜常
欲見佛欲得聞法我於往時佛在舍
衛國入火光三昧當於尒時有毗沙門
侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向
佛我時語彼毗沙門侍女言佛今在
定我不敢亂為我頂礼世尊之足稱
我問訊彼女以帝釋語礼拜問訊佛
語帝釋言我於尒時聞汝輩聲不久
從定而起帝釋白佛言我昔從宿舊

所聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間諸天衆增長阿須倫衆減少今日我親自生天諸天衆增長阿須倫減少我今見佛弟子得生天上者三事勝於諸天壽命勝光色勝名勝時毘舍耶寶女生忉利天先是佛弟子為帝釋作子名渠或天子復有三比丘於佛前修行梵行心未離欲身壞命終生乾闥婆家日日三時為諸天作使渠或天子見是三人而作給使即言我心不憙不忍我昔先在於人中時而彼三人恒至我家受我供養今日為諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲聞弟子我本為人時受我恭敬供養飲食衣服今日下賤汝等從佛口聞法為佛所聞解云何生此鄙陋之處我先奉事供養於汝而我從佛聞法修施我信因緣故今為帝釋子有大威德勢力自在諸天皆名我為渠或汝得佛勝法云何不能懃心修行生此賤處我今不忍見此惡事如是之事我不喜見云何同一法中生此下賤是佛弟子所不應

生處渠或天子作是讖論此三人等深自慚愧生厭惡心合掌語渠或言如天子所說實是我過今當除斷如此欲惡即懃精進修於定慧三人念瞿曇之法見欲過患即斷欲結辟如大為絶於羈靽斷其貪慾亦復如是帝釋并一萬那天及餘諸天衆護世四天王皆來就此座此三斷慾者即於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛言此三人為得何法能作此種種神變來見世尊欲問彼所得佛言此三人既捨彼處得生於梵世唯願世尊為我說彼生梵天法善哉賢帝釋分別問所疑時佛作是念帝釋無諂偽真實問所疑不為惱亂我若汝之所問我當分別說帝釋問佛是何結使能繫縛人天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使繫縛人天阿修羅乾闥婆等并與一切類皆為貪嫉自縛此事實爾天中天貪嫉因緣能縛一切我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義貪嫉因何而生何因何緣得生貪嫉

何因縁生何因縁滅憍尸迦貪嫉因
憎愛生憎愛為縁有憎愛必有貪嫉
無憎愛貪嫉則滅實尒天中天我今
從佛聞解此義疑網即除深生歡喜
更問餘義愛憎何因縁生何因縁滅
荅言愛憎從慾而生無慾則滅實尒
天中天我從佛聞信解此義疑網即
除深生歡喜更問餘義欲從何因生
何縁增長云何得滅佛言欲因覺生
縁覺觀增長有覺觀則有慾無覺觀
欲則滅實尒天中天我今從佛聞解
此義疑網即除深生歡喜更問餘義
覺觀因何而生何縁增長云何而滅
覺觀從調戲生縁調戲增長無調戲
覺觀則滅實尒天中天我今從佛聞
解此義疑網即除深生歡喜更問餘
義調戲因何生長云何而滅調戲佛
告憍尸迦欲滅調戲當修八正道正
見正業正語正命正方便正思惟正
念正定帝釋聞已白佛言實尒天中
天調戲實由八正道而滅我今從佛
得聞此義疑網即除帝釋歡喜復問
餘義欲滅調戲能修八正道此八王

道比丘復因何法而得增長佛言復
有三法一者欲二者正懃三者多習
攝心帝釋言實尒天中天我等聞此
義疑網即除比丘能修行正道分實
自因此三事增長聞已歡喜帝釋復
問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當
學三法當學增感戒心當學增感定
心當學增感智慧心帝釋聞已實尒
天中天我聞此義疑網得除踊躍歡
喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我
聞佛言當解六義一眼識色二耳識
聲三鼻識香四舌識味五身識細滑
六意識諸法帝釋聞已實尒天中天
我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問
餘義一切衆生皆同一貪一欲一向
一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪
一欲一向一趣衆生無量世界無量
意欲趣向殊別不同各執所見帝釋
聞已實尒天中天我聞此義疑網得
除歡喜踊躍更問餘義一切沙門婆
羅門盡得一究竟不得一無垢不得
一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅
門不能盡得一究竟一無垢亦不得

一究竟梵行若有沙門婆羅門得無上斷滅愛結解脫得政解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行如佛所說無上斷滅愛結解脫得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行令從佛聞便解此義得了此法得度疑彼岸得拔諸見毒箭已除我見心不退轉說是經時帝釋及八万四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集善法堂問於諸天有佛出世未諸天各言未有佛出諸天聞佛未出於世各自罷散諸大威德天福盡命終我時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處便到其所彼沙門婆羅門問我是誰我言是帝釋我不礼彼彼逆礼我我亦未問彼彼問於我知其无智是故我不歸依於彼我今從此歸依於佛為佛弟子即說偈言

我先常懷疑　意想不滿足　長夜求智者
分別如是疑　推覓於如來　見諸閑靜處
沙門婆羅門　意謂是世尊　即往到其所

礼敬而問訊 我作是問言 云何修正道
彼諸沙門等 不解道非道 我今覲世尊
疑網悉皆斷 今日便有佛 世間大論師
破壞降魔怨 盡煩惱寂勝 世尊出於世
希有無與等 於諸天梵衆 無有如佛者
世尊我得須陁洹婆伽婆我得須陁
洹世尊告言善哉善哉憍尸迦若汝
不放逸當得斯陁含佛語帝釋汝於
何處得是不壞信帝釋白言我於是
處世尊邊得我即於此更得天壽命
唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我
今作是念得生人中豪貴之處衆事
備足即於其中捨俗出家趣向聖道
若得涅槃甚為大好若不得者生淨
居天尒時帝釋將諸天衆尋即告言
我於三時供養梵天自今已後止不
為此當於三時供養世尊尒時帝釋
告般闍識企乾闥婆子言汝今於我
其恩甚重汝能覺悟佛世尊故使我
得見聞於深法我還天上當以跡浮
樓女賢修利婆折斯為汝作妻復當
使卿代其父處作乾闥婆王尒時帝
釋將諸天衆遶佛三匝却行而去至

於靜處皆三稱言南無佛陀便還天上帝釋去不久梵天王作是念言帝釋已去我今當往至佛所如似壯士屈申臂頃即至佛所礼佛足已在一面坐梵天光明遍照毗提醯山尒時梵天即說偈言

多所利益　顯現此義　舍脂彼地
摩伽婆　周匝皆賢　能作問難
娑婆婆

重說帝釋所問即還天上佛於晨朝告諸比丘言梵天王昨日來至我所說上偈已即還天上佛說是語已諸比丘歡喜敬礼佛足而去

度阿若憍陳如等說往日緣

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因頻婆娑羅王各將八万四千衆而悉得道諸比丘疑怪各有尒許人拔三惡道佛言非但今日於往昔時亦曾濟拔諸比丘言過去濟拔其事云何佛言過去世時有諸商賈人入海採寶還來中路於大曠野值一蟒蛇其身高大六拘樓舍遶諸商賈四邊周匝無出入處時諸商人極懷

驚怖各皆唱言天神地神有慈悲者拔濟我等時有白象共師子為伴師子跳往壞蟒虵腦令諸商人得脫大難尒時蟒虵便以口中毒氣害於師子及以白象命猶未斷賈客語言汝濟拔我欲求何願荅言唯求作佛度一切人諸商人言汝若得佛願我等輩最在初會聞法得道師子白象即便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知尒時師子者我身是也尒時白象者舍利弗是也尒時商主憍陳如帝釋頻婆娑羅王是尒時諸商衆者今得道諸天人是也

老摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣

如是我聞一時佛在釋氏園尒時車頭城中有釋種名曰老摩淨信於佛淨信於法淨信於僧歸依於佛歸依於法歸依於僧一向於佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須陁洹所知見事悉得知見於三菩提不過期限必定得之老摩

釋子以患眼故有種種色不得見之
老摩釋子即念世尊南無與眼者南
無與明者南無除闇者南無執炬者
南無婆伽婆南無善逝佛以淨天耳
過於人耳聞其音聲語阿難言汝去
今以章句擁護老摩釋為作救作守
作救滅除灾患為四衆作利作益作
安樂住尒時世尊為老摩釋說淨眼
修多羅多折他施利弥利棄利醯醯
多以此淨眼呪使老摩釋眼得清淨
眼瞙得除若是風翳若是熱翳若是
冷翳若是等分翳莫燒莫煮莫膧莫
痛莫痒莫流淚戒實若行實仙實天
實藥實呪句實因緣實苦實習實滅
實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實
如是稱老摩釋名餘人亦如是稱名
便得眼淨得眼淨已使闇除使瞙除
若是風翳若熱翳若是冷翳若等分
翳莫燒莫煮莫膧莫痛莫痒莫流淚
阿難如是章句如是六佛世尊我今
第七亦作是說四天王亦說是呪帝
釋亦說梵王并諸梵衆亦隨歡喜阿
難我不見若天若人若魔若梵若沙

門衆若婆羅門衆若人若天三說是章句若翳若闇若瞙若膧若眼青若眼中瑕出若是天作若是龍作若夜叉作若阿脩羅作若究槃茶作或餓鬼作或毗舍作或毒所作或惡呪作或盡道作或毗陁羅呪作或是惡星作或諸宿作阿難即到為耄摩釋三說是呪眼淨如本得見諸色以此呪隨稱人名字如耄摩釋皆得除闇除瞙風熱冷及等分莫燒莫煮莫膧莫痛莫瘁莫流淚南無婆伽婆南無多陁阿伽陁阿羅呵三藐三佛陁菩薩以此神呪章句一切皆得吉成諸梵隨喜娑呵

七種施因緣

佛說有七種施不損財物獲大果報一名眼施常以好眼視父母師長沙門婆羅門不以惡眼名為眼施捨身受身得清淨眼未來成佛得天眼佛眼是名第一果報二和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門不顰蹙惡色捨身受身得端正色未來成佛得真金色是名第二果報三名言辭施於父

母師長沙門婆羅門出柔軟語非麁惡言捨身受身得言語辯了所可言說為人信受未來成佛得四辯才是名第三果報四名身施於父母師長沙門婆羅門起迎礼拜是名身施捨身受身得端政身長大之身人所敬身未來成佛身如尼拘陁樹無見頂者是名第四果報五名心施雖以上事供養心不和善不名為施善心和善深生供養是名心施捨身受身得明了心不癡狂心未來成佛得一切種智心是名心施第五果報六名牀座施若見父母師長沙門婆羅門為敷牀座令坐乃至自以已所自坐請使令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座未來成佛得師子法座是名第六果報七名房舍施前父母師長沙門婆羅門使屋舍之中得行來坐卧即名房舍施捨身受身得自然宮殿舍宅未來成佛得諸禪屋宅是名第七果報是名七施雖不損財物獲大果報

迦步王國天旱浴佛得雨緣

若種少善於良福田後必獲報如往

古昔無量無邊阿僧祇劫尒時有王名曰迦步統領閻浮提內八万四千國土王有二万夫人然無子息禱祀神祇經歷多年最大夫人而生太子字曰栴檀爲轉輪王領四天下厭惡出家得成正覺時彼國中諸相師等咸言大旱應十二年作何方計攘却此灾尋共議言我等今者應造金瓮置于市上盛滿香水以用浴佛分布香水而起塔廟可得除灾即請如來香水澡浴分取世尊洗浴之餘作八万四千寶瓶分與八万四千諸國仰造塔廟供養作福以造塔廟作福因緣天即大雨五穀豐熟人民安樂時有一人見是塔廟心生歡喜即以一把華散于塔上獲大善報佛言我以佛眼觀彼久遠旃檀如來香木塔廟受彼化者皆久成佛入於涅槃一把華施者我身是也以我往日有是因緣今於末後自致成佛是故行者應當懃心作諸功德莫於小善生下劣想

長者請舍利弗摩訶羅緣

昔舍衛城中有大長者其家巨富財

寶無量常於僧次而請沙門就家供
養爾時僧次次舍利弗及摩訶羅至
長者家長者見已甚大歡喜當于時
日入海估客大獲珍寶安隱歸家時
彼國王分賜聚落封與長者其妻懷
妊復生男兒諸歡慶事同時集會舍
利弗等既入其家受長者供飯食已
訖長者行水在尊者前敷小牀座舍
利弗呪願而言今日良時得好報財
利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂信
心踊發念十力如似今日後常然長
者爾時聞呪願已心大歡喜即以上
妙好㲲二張施舍利弗然摩訶羅獨
不施與時摩訶羅還寺惆悵作是念
言今舍利弗所以得者正由呪願適
長者意故獲是施我今應當求是呪
願即語舍利弗言向者呪願願授與
我即答之言此呪願者不可常用有
可用時有不可用時摩訶羅懇懃求
請願必授我舍利弗不免其意即授
呪願既蒙教授尋即讀誦極令通利
作是思惟我當何時次第及我得爲
上座用此呪願時因僧次到長者家

得作上座時彼長者古客入海亡失珍寶長者之婦遭羅官事兒復死喪而摩訶羅說本呪願言後常然尒時長者既聞是語心懷忿恚尋即駈打推令出門被𩕳打已情甚懊惱即入王田胡麻地中蹈踐胡麻苗蹂摧折守胡麻者瞋其如是復加鞭打極令勞辱時摩訶羅重被打已過問打者言我有何愆見打乃尒時守麻者具說踐踏胡麻之狀示其道處涉路前進未經幾里值他刈麥積而為積時彼俗法遶積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以為不吉時摩訶羅遶積左旋麥主忿之復加打棒時摩訶羅復問之言我有何罪橫加打棒麥主答言汝遶麥積何不右旋呪言多入違我法故是以打汝即示其道小復前行逢有塟埋送他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉撾打而語之言汝見死者應當愍之言自今已後更莫如是云何返言多入多入摩訶羅言自今已後當如汝語又復前行見他嫁娶如送塟者之

所教言自今已後莫復如是時婆娑者瞋其如是復加笞打乃至頭破遂復前進被打狂走值他捕鴈驚怖惶懼觸他羅網由是之故驚散他鴈獵師瞋恚復捉搒打時摩訶羅被打困熟語獵師言我從直道行數被蹴頓精神失錯行步躁疾觸君羅網願見寬放令我前進獵師答言汝極麁踈倫儴乃尒何不安徐匍匐而行即前著道如獵師語匍匐而行復於道中遇浣衣者見其匍行謂欲偷衣即時徵捉復加打棒時摩訶羅既遭困急具陳上事得蒙放捨至於祇桓語諸比丘我於先日誦舍利弗呪願得大苦惱自說被打膚體毀破幾失身命諸比丘將摩訶羅詣於佛邊具說其人被打因由佛言此摩訶羅不但今日有是因緣乃至昔時有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間為其解除時國王女即將導從往詣塚間于時道行有二估客見國王女侍從嚴飾心懷懼畏走至塚間其一人者即為王女侍從之人割截耳鼻其一人

者得急驚怖死尸中伏詐現死相合時王女將欲解除選新死人膚未爛者坐上澡浴以療所患時遣人看正值估客以手觸之其體尚暖謂為新死即以芥末塗身在上洗浴芥末辛氣入估客鼻雖欲自持不能禁制即便大嚏欻然而起時侍從者謂起屍鬼或能為我作諸灾疫閉門拒逆王女得急急捉不放于時估客以實告言我實非鬼王女即時與彼估客俱往詣城喚開城門具陳情實時女父國王雖聞其言猶懷不信莊嚴兵仗啓門就看方知非鬼時父王言女人之體形不再現即以其女而用妻之估客歡喜慶遇無量佛言尒時估客得王女者舍利弗是割截耳鼻者摩訶羅是宿緣如此非但今日自令已後諸比丘等若欲說法呪願當解時宜應修習布施持戒忍辱精進禪定智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時不得妄說

雜寶藏經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜寶藏經卷第七

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣
十力迦葉以實言止佛足血緣
佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣
佛為諸比丘說利養災患緣
賊臨被誅遥見佛歡喜而生天緣
刖手足人感念佛恩得生天緣
長者以好蜜漿供養行人得生天緣
波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣
波斯匿王勸化乞索時有貧人以
氎施王得生天緣
兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄
得生天緣
父聞子得道歡喜即得生天緣
子為其父所逼出家生天緣
羅漢祇夜多驅惡龍遠入海緣
二比丘見祇夜多得生天緣
月氏國王見祇夜多緣
月氏國王與三智臣作善親友緣

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣

佛在舍衛國尒時南天竺有一婆羅

門善別如意珠持一如意珠從南天竺至東天竺遍諸國土無能別者如是次第至舍衛國到波斯匿王所而作是言誰能分別識此珠者波斯匿王集諸群臣一切智人無有識者波斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝識珠名字不知珠生出處不知珠力耐不答言不知佛言此珠磨竭大魚腦中出魚身長二十八万里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善時婆羅門聞此語已甚用歡喜如來真實一切智人即以此珠奉上於佛而求出家佛言善來比丘鬚髮自落法服著身為說法要即得羅漢諸比丘言如來善能分別此珠復能說法使得道證佛言非但今日過去亦尒昔迦尸國仙人山中有五通仙時有婆羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉仙人答言此樹名金頂若人被毒垂

命欲死此樹下坐即得消滅熱病之
人依此樹者亦復得除以此樹葉觸
人身者所有毒氣及與熱病悉皆得
除婆羅門歡喜求與仙人而作弟子
修習其法亦得五通尒時五通仙人
者我身是也尒時持樹葉婆羅門者
今此婆羅門是也我於尒時教其使
得具五神通今亦免其生死之難獲
阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣

尒時如来被迦陁羅刺刺其脚足血
出不止以種種藥塗不能得差諸阿
羅漢於香山中取藥塗治亦復不降
十力迦葉至世尊所作是言曰若佛
如来於一切衆生有平等心於羅睺
羅提婆達多等無有異者脚血應止
即時血止瘡亦平復比丘歎言種種
妙藥塗治不止迦葉實言血則尋止
佛言非但今日過去世時亦復如是
昔有一婆羅門生一子名曰無害而
白父言田中行時莫害衆生父告子
言汝欲作仙人也生活之法云何避
重子言我今望得現世安樂後世安

樂不用我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取死世有毒龍見之害人時婆羅門子即見毒龍毒遍身體命即欲斷父時憂惱不知見處尋即求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即消平復如故尒時父者十力迦葉是也尒時子者我身是也於過去世中能作實語消除我病於今現世亦以實言而愈我病

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣

昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我著海外者汝於前身但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣脩功德一阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我

昔一日持戒施辟支佛食信有眞實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說眞實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海外尒時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散諸比丘言波旬長夜惱亂如來而不得勝佛言非但今日過去亦尒昔迦尸國仙人山中有五通仙教化波羅㮈城中諸年少輩皆度出家使修仙道尒時城神極大瞋忿語仙人言汝若入城更度人者我捉汝腳擲於海外彼仙人捉一澡瓶語城神言先動此瓶然後擲我盡其神力不能得動慚愧歸伏尒時仙人我身是也尒時城神波旬是也

佛爲諸比丘說利養災患緣

尒時如來在舍衛國猒患利養有一深林名貪疰嚴逃避利養往至林中林中有寺時一羅漢名那弋迦作此

寺主佛至彼林到後日中有諸人等
持衣供養滿於林中作是言曰我不
用利養而此利養常逐我後有万二
千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養
者是大灾害能作障難乃至羅漢亦
為利養之所障難比丘問言能作何
障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓
云何為破破持戒之皮禪定之肉智
慧之骨微妙善心之髓万二千比丘
齊畜三衣六物作阿練若不受餘物
佛即讚歎善哉善哉能作阿練若法
我之此法是少欲法非是多欲是知
足法非不知足是樂靜法非樂憒鬧
是精進法非懈怠法是正念法非邪
念法是定心法非亂心法是智慧法
非愚癡法時諸比丘聞說此語皆得
阿羅漢諸比丘白佛言希有世尊佛
言非適今日過去亦尒昔迦尸國有
輔相名曰夜叉夜叉之子名夜兒達
多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆
諍菓草夜兒達多為欲令彼少欲之
故捨其漏草取彼鞕草捨與甘菓取
彼酢菓捨已新菓取他陳菓捨取菓

已即得五通万二千仙人見其如此便學少欲不復多求亦皆得五通後見達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處尒時達多我身是也尒時万二千仙人今万二千比丘是也

賊臨被煞遥見佛歡喜而生天緣

尒時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當煞時有一人捉賊將来王便遣人將出煞去在於城外會於道中逢見如来心生歡喜至於煞處即伏王法尋得生天具修三念知已由是垂煞之時見佛歡喜命終生天感佛恩德来下供養佛為說法得須陁洹比丘問言以何業緣生於天宮佛言昔在人中為王所煞臨死之時見佛歡喜壽此善因生彼天宮重於我所聞法解悟證須陁洹

刖手足人感念佛恩而得生天緣

昔舍衛國有人犯於王法截其手足擲著道頭佛行見之即往到邊而問言曰汝於今日以何為苦刖人答言我最苦餓即勅阿難使與彼食其刖

人命終生天感佛厚恩來下供養佛為說法得須陀洹比丘問言以何業行生於天上佛言昔在人中被刖手足擲於道頭佛到其所勑與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道

長者以好蜜漿供養行人得生天緣

昔舍衛國有一長者於祇洹林求空閑地欲造房舍須達長者適已作竟無復空處便於祇洹大門之中以好淨水用種種蜜種種之漿作漿供給一切行人九十日後佛亦受之於是命終生於天上有大威德乘天宮殿來供養佛佛為說法得須陀洹比丘問言以何業行得生天上威德如此佛言本為人時於祇洹門作種種漿施與一切佛亦自受以是因緣生於天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣

昔舍衛國波斯匿王須達長者各不見佛心生渴仰於夏坐後遣使請佛使至佛所恭敬白佛言王與長者欲見如來唯願世尊乘此車上往到舍衛佛言我不用車自有神足雖作是

語為其得福當於車上空中而行使使在前而告於王及以長者王與長者躬自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上即乘寶車來至佛所佛為說法得須陁洹比丘問言以何因緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中為王所使到於佛所奉車使乘由是業緣今得生天恒駕寶車重於我邊聞法得悟證須陁洹

波斯匿王勸化乞索時有貧人以氎施王得生天緣

昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達長者尚能勸化一切人民作諸福業我今亦當為衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞索時有一人貧窮多之唯有一氎即便持施波斯匿王王得氎已轉以奉佛其後貧人命終生天感佛大恩而來供養佛為說法獲須陁洹比丘問言昔作何業生於彼天佛言在人中時值王勸化即以白氎而布施之乘此善因今得生天遂於我所聞法證果

兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得

生天縁

昔舍衛國有兄弟二人而第一者奉脩佛法第二之者事富蘭那兄常勸弟使事三寶弟不隨順恒共鬪諍情不和合各便分活第一者供養於佛後遂命終生於天上即来佛所報恩供養佛爲說法得須陁洹比丘問言昔爲何業生此天宫佛言往在人中心樂正法奉修三寶以是福因令得生天又於我所聞法信解而證道果

父聞子得道歡喜即得生天縁

昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬪諍更相怨惡便共詣王欲求斷决道中值佛佛爲說法得阿羅漢道父聞其子遇佛得道心生歡喜遂即命終生於天上来至佛所佛爲說法得須陁洹比丘問言往作何業令得生天佛言昔在人中聞我爲其子等說法得道踊躍歡喜命終生天重於我所聞法信解而證道果

子爲其父所逼出家生天縁

昔舍衛國有人使子出家事佛佛即度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗

其父語言汝但出家從今已後代汝

掃地父即共子往彼祇洹精舍兒見
精舍其中清淨心生歡喜便作是言
我寧無身出家掃地不復還俗其後
命終生於天上即來佛所佛為說法
得須陀洹比丘問言以何業緣生於
天上佛言往在人中不堪辛苦欲還
於家其父不聽代其使役強駈出家
遂便歡喜命終生天又於我所聞法
得道

羅漢祇夜多駈惡龍入海緣

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去
世七百年後出罽賓國時罽賓國有
一惡龍王名阿利那數作災害惱諸
賢聖國土人民悉皆患之時有二千
阿羅漢各盡神力駈遣此龍令出國
界其中有百羅漢以神通動地又有
五百人放大光明復有五百人入禪
定經行諸人各各盡其神力不能使
動時尊者祇夜多最後往至到龍池
所三彈指言龍汝今出去不得此住
龍即出去不敢停住尒時二千羅漢
語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫

法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令阿利那龍遠入大海耶時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至意吉羅等心護持如四重無異今諸人等所以不能動此龍者神力不同故不能動時尊者祇夜多與諸弟子向北天竺道中見一烏仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑願說其意尊者答言時至當說於是前行到石室城既到城門慘然變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子尒時求欲出家父母不聽而語子言我家業事重汝若出家誰繼後嗣吾當為汝取婦產一子亂聽汝出家即便為娶既娶婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家尒時父母恐違前言密教乳母語

孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門而捉父言既生育我今欲捨我出家去耶若欲去者願父今殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故流浪生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值甚難相值甚難今乃一見向一鳥者即是彼時孫兒也我向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母為我入城求食未曾一得來我今飢渴甚大困厄願尊者入城見我母者願為我語速者我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚危思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新產飢羸無力雖有膿血涕唾糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽立惟願尊者慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者即將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨尒時尊者問此

鬼言汝於此住為以幾時時鬼荅言我見此城七返成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚為大苦時諸弟子聞說此語皆厭患生死即得道迹

二比丘見祇夜多得生天緣

時南天竺有二比丘聞祇夜多有大威德來向罽賓到其住處道由樹下見一比丘形體甚悴竈前然火彼二比丘而問之言汝識尊者祇夜多不荅言我識彼比丘言今在何處語言在上第三窟中彼二比丘即便上山徑到窟所見向然火比丘時二比丘疑怪所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時一比丘即求決疑而問之言尊者有如此威德自然火為尊者荅言我念往昔生死之苦若我頭手脚可然之者猶為衆僧而用然火況復然薪時二比丘即便問言不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊者荅言我念往昔五百世中生於狗中常困飢渴唯於二時得自飽滿一值醉人酒吐在地得安樂飽二值夫婦二人共為生活夫便向田

婦往後作食時彼婦入事緣小出我時即入盜彼餅食值彼食器口小初雖得入頭後難得出雖得一飽然受辛苦夫從田還即便剪頭在於器中時二比丘聞其說法厭惡生死得須陁洹

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣

月氏國有王名栴檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即自躬駕與諸臣從往造彼國於其中路心竊生念我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我供養作是念已遂便前進得詣彼國有人告尊者祇夜多言月氏國王名栴檀罽尼吒與諸臣從遠來相見唯願尊者整其衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏國王往其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首卻住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者祇夜多

即語王言貪道令者奉堪為王作福田也胡為躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念以知我心自非神德何能尒也於尊者所重生恭敬時尊者祇夜多即便為王略說教法王來時道好去如來時王聞教已便即還國至其中路群臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時月氏王報群臣言卿令責我無所得也向時尊者為我說法王來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以殖王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誠我言王來時道好去如來時群臣聞已稽首謝言臣等斯下智慧愚淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所種故享斯國位群臣歡喜言已而退

月氏國王與三智臣作善親友緣

時月氏國有王名栴檀罽尼吒與三智人以為親友第一名馬鳴菩薩第二大臣字摩吒羅第三良醫字遮羅

迦如此三人王所親善待遇隆厚進止左右馬鳴菩薩而白王言當用我語者使王來生之世常與善俱永離諸難長辭惡趣第二大臣復白王言王若用臣密語不漏泄者四海之內都可尅獲第三良醫復白王言大王若能用臣語者使王一身之中終不橫死百味隨心調適無患王如其言未曾微病於是王用大臣之言軍威所擬靡不摧伏四海之內三方已定唯有東方未來歸伏即便嚴軍欲往討罰先遣諸胡及諸白象於先導首王從後引欲至葱嶺越度關嶮先所乘象馬不肯前進王甚驚怪而語馬言我前後乘汝征伐三方已定汝今云何不肯進路時大臣白言臣先所啓莫泄密語今王漏泄命將不遠如大臣言王即自知定死不久是王前後征伐煞三億餘人自知將來罪重必受無疑心生怖懼便即懺悔修檀持戒造立僧房供養衆僧四事不乏修諸功德精懃不惓時有諸臣自相謂言王廣作諸罪煞戮無道今雖作

福何益從昔時王聞之將欲解其疑意即作方便勑語目下汝當然一大鑊七日七夜使令極沸莫得斷絶王便以一指鐶擲於鑊中命向諸目仰卿鑊中得此鐶來目白王言願更以餘罪而就於死此鐶叵得王語目言頗有方便可得取不時目答言下止其火上投冷水以此方便不傷人手可取之耳王答言我先作惡喻彼熱鑊今修諸善慚愧懺悔更不為惡胡為不滅三塗可止人天可得即時解悟群目聞已靡不歡喜智人之言不可不用

雜寶藏經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜寶藏經卷第八　鷲

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

拘尸弥國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陁洹緣

佛在拘尸弥國有輔相婆羅門為人狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異夫勑婦言瞿曇沙門在此國界若其来者閇門莫開於一日中如来忽然在其屋中婆羅門婦見已默然都不與語佛便說言汝婆羅門愚癡邪見不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絕瓔珞著垢膩衣在地而坐夫從外来問言何以尒耶荅言瞿曇沙門罵辱於我作如是言汝婆羅門邪見不信

夫言且待明日明日開門以待佛來於後日中佛現出其家婆羅門即捉利劍而斫於佛不能得著見佛在虛空中便自慚愧五體投地而白佛言唯願世尊來下受我懺悔佛即來下受其懺悔爲說法要夫婦俱得須陁洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人各作此言世尊出世甚奇甚特佛告比丘言非但今日過去之時亦曾調伏比丘白言不審過去調伏云何佛言昔迦尸國有王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍琦勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布尒時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害万民毒及鳥獸含氣嗷

嗷人畜憤結呼嗟之音聞天下夫人有勉與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕尒時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡荅言說王非法乃欲相益不敢罵也時王問言有何非法荅言有七事非法能危王身問言何等為七荅言一者躭荒女色不務貞正二者嗜酒醉乱不恤國事三者貪著碁愽不修礼教四者遊獦煞生都無慈心五者好出惡言初無善語六者賦役謫罸倍加常則七者不以義理刼奪民財有此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何謂三事荅言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢聖不受忠言三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫為王者率土歸仰王當如橋濟渡万民王當如秤親踈皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間王者如月與物清涼王如父母恩育慈矜王者如天覆盖一切

王者如地載養万物王者如火為諸万民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王以十善道教化衆生王聞其言深自慙愧鸚鵡之言至誠至欵我為人王所行無道請遵其教奉以為師受修正行尒時國內風教既行惡名消滅夫人目佐皆生忠敬一切人民無不歡喜譬如牛王渡水導者既正從者亦正尒時鸚鵡我身是也尒時迦尸國王惡受令輔相是也尒時夫人輔相夫人是也

佛弟難陁為佛所逼出家得道緣

佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陁舍會值難陁與婦作粧香塗眉閒聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陁即出見佛作礼取鉢向舍盛食奉佛佛不為取過與阿難阿難亦不為取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢逐佛至尼拘屢精舍佛即勅剃師與難陁剃髮難陁不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何

以不剃荅言畏故不敢為剃佛共阿難自至其邊難陁畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今眞得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當為汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄之去即閉房門適閉一扇一扇復開適閉一户一户復開更作是念俱不可閉且置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來還見佛來大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陁將還精舍而問之言汝念婦耶荅言實念即將難陁向阿那波那山上又問難陁汝婦端政不荅言端政山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陁利面首端政何如此獼猴也難陁懊惱便作念言我婦端政

人中少雙佛今何故以我之婦比此獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子來還問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子天女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端政何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為生天故懃加持戒阿難今時為說偈言

辟如羝羊鬪　將前而更卻　汝為欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煑人唯見一鑊炊沸空停恠其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煑治罪人此鑊何故空無所煑答言閻浮提內

有如来弟名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今炊鑊而待難陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀唯願擁護將我還至閻浮提內佛語難陀汝懃持戒修汝天福難陀荅言不用生天唯願我不墮此地獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦尒其事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一婬女端政殊妙尒時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端政世所希有王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使語求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅婬女汝之姿態所有伎能好悉具脩使迦尸王惑著於汝須史之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放棄後當更遣迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還索荅言明日當遣既

至明日亦復不遣如是妄語經歷多
日王心惑著單將數人欲往彼國諸
臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼
猴王聰明博達多有所知其婦適死
取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵此
婬獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴
王將雌獼猴走入迦尸國投於王所
諸獼猴衆皆共追逐既到城内發
屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴
王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴
獼猴王言我婦死去更復無婦王今
云何欲使我歸王語之言今汝獼猴
破亂我國那得不歸獼猴王言此事
不好耶王答言不好如是再三王故
言不好獼猴王言汝宮中有八万四
千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬
女我今無婦唯取此一汝言不好一
切万姓視汝而活爲一婬女云何捐
棄大王當知婬欲之事樂少苦多猶
如逆風而執織炬愚者不放必見燒
害欲爲不淨如彼屎聚欲現外形薄
皮所覆欲無返復如屎塗毒虵欲如
怨賊詐親附人欲如假借必當還歸

欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火爬之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大尒時獼猴王者我身是也尒時王者難陁是也尒時婬女者孫陁利是也我於尒時欲淤泥中拔出難陁今亦拔其生死之苦

大力士化曠野群賊緣

尒時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中間有五百群賊頻婆娑羅王慈仁寛善以恩法治世不害物命即出募言誰能往化五百群盜使不作賊當重爵賞時有一力士來應王募往彼曠野綏化群賊即能令其不復作賊既能調伏作大城池而安置之漸漸聚集多人依附遂成大國其國人民各作是言我等今者蒙大力士養育之恩便共聚集作是言要從今已後新取婦者先奉力士即到力士所語力士言我等作要新取婦者奉上力士爲二事故一者欲得好子使似

力士二者以報力士之恩力士答言何用是為衆人懇懃即從其意唯行此法漸漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸立小便衆皆呵言汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女人答言女人還在女前而裸小便有何等耻一國都是女人唯大力士是男子耳若於彼前應當慚愧於汝等前有何著耻從是衆人轉相語言此女所說正是道理時舍利弗目連共將五百弟子經曠野中過力士知之請二尊者并五百弟子安置止宿供給衣食過三日後國中人民聚集作會飲酒過醉詳共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答曰婦女初嫁都經由汝我等是人不忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等强令諸人不聽便燒使死垂欲命終發誓願言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命即斷便於曠野作化生鬼放大毒氣多煞人衆往至中閒有智之人共求鬼

言汝今自然無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等殺諸牛馬日以一人供給於汝於是國中皆共掇籌人當一日如是次第到一長者掇須陀羅須陀羅生一男兒福德端政次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊救護我子令日之厄佛在王舍城知長者心即便來向曠野鬼神宮殿中坐曠野鬼神來見世尊極大瞋恚而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入如是三返至第四過佛不為出鬼作與言若不出者使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是如是如來聽我使問四事當為我說一者誰能渡駛流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即荅言信能渡駛流不放逸者能渡大海精進能捨苦智慧能得清淨聞是語已即歸依佛為佛弟子手捉小兒著佛鉢中遂名小兒為曠野手漸漸長大佛為說法得阿那

合道諸比丘言世尊出世甚為希有如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優婆塞佛言非但今日過去世時亦復曾於迦尸國比提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到於鬼所而語鬼言汝不聞我名耶荅言我聞汝名故来欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百放箭皆没鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手説右手亦著以右脚蹹右脚亦著以左脚蹹左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘人何物而不著　商主説偈而荅言
我今手足及以頭　一切財錢及刀仗
唯有精進不著汝　精進若當不休息
與汝闘諍終不廢　我今精進不休息
終不於汝生怖畏

時鬼荅言今為汝等故五百賈客盡

皆放去今時師子我身是也今時沙呫盧曠野鬼是也

輔相聞法離欲緣

佛在王舍城頻婆娑羅有大輔相數共其王往至佛所而聽如來說離欲法後於婦所不大往返婦生惡心推求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其婦有懷惡意從索飲食婦不肯與更與異食佛已來至夫白佛言此食不可食佛言何以不可食答言有毒佛言世間有毒不過三毒我尚消除有何小毒能中傷我佛即食其食都無有異時輔相婦便生信心佛為說法夫婦二人得須陁洹道諸比丘等歎未曾有佛言非但今日於過去世亦曾化彼昔迦尸國王有一智臣名比畐醯常以道法輔相國王及諸群臣悉使修善時有龍王名曰朋相數數往來比畐醯所聽受法言亦於其婦往返希簡龍婦瞋恚而作是言得比畐醯心杷火得血而飲然後可活時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往返親善聞龍婦語便即答言我能得之

於龍婦邊搭如意珠現作賈客往詣
迦尸國至於王邊共王樗蒲賭如意
珠王以國土庫藏比畜醯等復作一
分以對其珠夜叉得勝求不用其國
土庫藏單取比畜醯以珠與王王問
比畜醯為欲去不答言欲去夜叉將
去比畜醯問夜叉言索我來者有何
意故夜叉不答如是懃懃更問不已
便語之言龍王夫人欲得汝心以祀
於火欲得汝血而用飲之比畜醯言
若其欲我搭心血去一切之人心血
一種知是誰許汝今莫欲我為將我
去須我心者欲得我智須我血者欲
得我法聞此語已夜叉心念實是智
人即將至王龍所龍見歡喜即為說法
龍王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受
五戒并夜叉眾亦受五戒尒時閻浮
提龍與夜叉大賫珎寶送比畜醯比
畜醯得是珎寶用上於王并與人民
於是閻浮提人及龍鬼受持五戒修
行十善尒時比畜醯者我身是也尒
時明相龍王者善見輔相是也尒時
龍婦者輔相婦是也尒時王者舍利

弟是也尒時夜叉者目連是也

尼乾子投火聚為佛所度緣

佛在舍衛國尒時如來降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼乾作是念言我等徒衆都破散盡不如燒身早就後世即集薪草使欲燒身如來大悲欲拔彼苦使火不然佛在其邊入火光三昧諸尼乾子見大火聚心生歡喜而作是言我等不須然火皆共投中既到火裹身體清涼極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲出家佛言善來比丘鬚髮已落法服在身佛為說法得阿羅漢諸比丘言希有世尊乃能拔此尼乾子等自燒之苦使得羅漢佛言非但今日往昔之時舍衛國中有五百賈客入海採寶時有商主名比舍佉將諸商衆順風而往即到寶所集著船上諸賈客輩貪取珎寶船上極重時比舍佉語諸商賈言莫重著寶會沒身命時諸賈客不用其言寧共寶死不能減却商主即以船寶投著水中上諸賈客著已船上是諸寶船都沒於海海神

見是商主能捨珎寶救諸商賈心生歡喜取是商主所棄珎寶擔飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何為不於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉深生悲愍所得珎寶悉亦分與便修外道出家之法得五神通諸商人言如此大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珎寶向仙人所修習其法皆獲五通尒時比舍佉者我身是也尒時五百賈客五百尼乾子是

五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國尒時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚来在前立佛以一音說法衆生各得隨類受解當時群鴈亦解佛語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆煞之當網者時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一者念本所從来二者念定生何處三者念先作何業得来

生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛為說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈耶王言欲見佛言先鴈飛去他處為獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端政殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

提婆達多放護財醉象欲害佛緣

佛在王舍城尒時提婆達多放護財醉象欲得害佛五百羅漢皆飛虛空唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護財白象見五百師子象時恐怖即便調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難在於佛後佛言非但今日過去亦尒

昔迦尸國有五百鳫共為群侶尒時鳫王名曰賴吒鳫王有目名曰素摩時此鳫王為獵者捕得五百群鳫皆棄飛去唯有素摩隨逐不捨語獵師言請放我王我於今日以身代之獵師不聽遂以鳫王獻梵摩睺王王問鳫王為安隱不鳫王荅言蒙王大恩得王清水又得好草以活性命得常平安在國土住唯願大王放一切鳫使無所畏五百群鳫在王殿上空中作聲時王問言此是何鳫鳫王荅言是我眷屬王即施無畏內外宣令不聽煞鳫鳫王白王言今當以正法治國世間無常如四方山壁如東方大山上無邊際一時来至南西北方亦復如是磨碎世間一切衆生及與人鬼悉皆微滅無可逃避無可恃怙不可救濟當於尒時何所恃賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功徳大王當知一切富貴皆為衰滅之所摧碎四方而至為歸嘗失一切强壮又有諸病從四方来破滅强健一切壮年有病羸山從四方来破壞

壯年一切有命有大死山四方而来壊滅生命如是四山一切共有天龍人鬼有生之類無得免者以此義故常修慈心懃行正法若能尒者死時不悔心不悔故得生善處必遇賢聖得遇賢聖得脫生死王問素摩何以黙然素摩荅言令鴈王人王二王共語若當參言非是儀礼便無上下恭恪之心王言實是爺有汝爲鴈身能行如是忠臣之節人所不及能以身命代於鴈王又復謙順不參言說如汝鴈王君臣之義世所希有悉與金鋜瑕約其頭際以好白綃著鴈王首而發遣之言曰往時為我說善法即便放去尒時鴈王我身是也尒時素摩阿難是也尒時人王我父王淨飰王是也尒時獦師提婆達多是

雜寶藏經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

迦栴延為惡生王解八夢緣
金猫因緣
惡生王得五百鉢緣　卷内下文更有八緣三緣

迦栴延為惡生王解八夢緣

昔惡生王為行殘暴無悲愍心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦栴延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦栴延還化其國王并及人民時尊者迦栴延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦栴延將欲開化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端政到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道上剃鬚之人特復憎惡王大恚言汝今定死尋便遣人將迦栴延尋欲加害迦栴延　白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃鬚人見者不吉是以今者欲殺於汝尊者迦栴延即答之言今不吉者乃在於我不

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

迦栴延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣　卷內下文更有八緣三緣

迦栴延為惡生王解八夢緣

昔惡生王為行殘暴無悲愍心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦栴延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦栴延還化其國王并及人民時尊者迦栴延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦栴延將欲開化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端政到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道上剃鬚之人特復憎惡王大恚言汝今定死尋便遣人將迦栴延彝欲加害迦栴延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃鬚人見者不吉是以今者欲繫於汝尊者迦栴延即荅之言今不吉者乃在於我不

王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦栴延倍生信敬尒時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養剪已髮賣得五百金錢請迦栴延夏坐供養尊者迦栴延夏安居訖還至城中時惡生王宮門之中卒有死雉如轉輪王所食之雉而惡生王即欲食之時一智臣白於王言然此雉者不宜便食應先試之王用其言時即遣人割小臠以用與狗狗得肉已貪著肉味合舌俱食遂至于死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自噉其手而死王見是已深生怖畏聞有人言而此肉者雖轉輪聖王有無漏智得道之人乃可食之即便遣人調和美食送與尊者迦栴延時迦栴延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦栴延顏色和悅倍勝於常時王聞已深生奇特益加尊重輕賤外道諸婆羅門等王問迦栴延言尊者此夏何處安居今方来耶尊者具說以外生女賣髮賀錢供養衆僧王

聞是語而作是言我宮中人極美豔者然直銅錢不過數枚今言彼女之豔直五百金錢者彼之女人美豔非常容儀必妙即問其女父母姓名尋遣使人往至於彼親見女身姿貌超絕果如所量王即遣使將娉為婦而彼女家大索寶物城邑聚落王復思惟若與彼者女來之時還當屬我即便與之納為夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦即号為尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬婆羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩虵絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鵠飛来向王六血泥中行泥沒其腋七登大白山八鸛雀壓頭於夢寤已以為不祥愁憂憔悴尋即往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王熱嫉尊者因王此夢言大王不吉若不禳厭禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若禳厭時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王荅言此夢

甚惡但恐大禍玦及我身除我以外餘無所惜請爲我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八要須八種可得禳灾一煞王所敬夫人尸婆具沙二煞王所愛太子喬婆羅三煞輔相大臣四煞王所有烏臣五煞王一日能行三千里驢六煞王一日能行三千里駝七煞王良馬八煞兗頭迦栴延却後七日若煞此八聚集其血入中而行可得消灾王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王荅夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足道耶即白王言却後七日我歸當死聽我往彼尊者迦栴延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免即使聽往夫人到彼尊者所已礼拜問訊遂經三日尊者恠問王之夫人未曾至此經傳信宿何故今者不同於常

夫人具說王之惡夢却後七日當煞
我等用禳灾患餘命未幾故來聽法
因向尊者說王所夢尊者迦旃延言
此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上
火然者寶主之國當有天冠直十万
兩金來貢於王正為斯夢夫人心急
七日向滿為王所害懼其來晚問尊
者言何時來到尊者答言今日晡時必
當來至兩鈍絞腰者月支國王當獻雙
劍價直十万兩金日入當至細鐵網
纏身者大秦國王當獻珠瓔珞價直十
万兩金後明晨當至赤魚吞足者師子
王國當獻毗琉璃寶屐價直十万兩
金後日食時當至四白鶴來者跋耆
國王當獻金寶車後日日中當至血泥
中者安息國王當獻鹿毛欽婆價直
十万兩金後日日昳當至登太白山者
曠野國王當獻大烏後日晡時當至
鸛雀歷頭者王與夫人當有私密之
事事至後日白當知之果如尊者所
言期限既至諸國所獻一切皆到王
大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠重
著寶主國所獻天冠王因交戲脫尸

婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而言若有惡事我先當之令得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汙王大瞋忿拔劍欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密正此是耳王與夫人尋至尊者迦栴延所具論上来信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者演說真實開示旨冥得覩正道離於惡事即請尊者敬奉供養駈諸婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各以所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫尒時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養礼拜即以所著天冠寶劍瓔珞大象寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作礼還宮

金猫因緣

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王即遣人尋復發掘得一銅瓮瓮受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一瓮如是次第得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得銅瓮轉掘不已滿五里中盡得銅瓮藏滿金錢時惡生王深生奇恠即詣尊者迦旃延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輙欲用將無災患於我及國人耶尊者荅言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審往因其事云何尊者荅言諦聽諦聽乃往過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中尒時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中畢錢財者若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心即以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化處至心發願然後入舍尊者言尒時貧人今王是也以因往昔三錢施緣世世尊貴常

得如是三重錢瓮緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去

惡生王得五百鉢緣

昔惡生王住欝禪延城時守門者晨朝開門門外忽然有五百乘車各載寶鉢鉢滿金粟皆有印封題言此鉢與惡生王時守門者告白王言外有寶鉢題鉢言與王不審今者為當取不王自思惟此寶忽至或是不祥我若取者將不為我家國災害作是念已即往詣尊者迦旃延所而問之言今晨開門忽見寶鉢其上印題云與惡生王未知吉凶為可取不尊者荅言是王宿福果報但取勿疑王白尊者我於往因修何功德而致此報尊者荅言汝於昔日九十一劫仙人山中有一辟支佛値雨脚跌即破瓦鉢時辟支佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五器皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲鉢空中踊身騰虛作十八變瓦師妻子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡喜無量尒時瓦師者王身是也尒時

婦者尸婆具沙夫人是也尒時兒者喬波羅太子是尒時買乞者輔相富盧闐是也買乞婦者輔相婦是王復問言不審此鉢為自然出為有從来尊者荅言而此鉢者非自然有從恒河水龍宮中来何以知之乃往過去羅摩王舅婆羅門修清淨行在恒河側時羅摩王曰以寶鉢送食與舅婆羅門法器不重用食竟棄鉢於彼恒河中盲龍収取寶鉢感滿金粟著巳宮中如是所棄日日漸多由是獲得五百車鉢盲龍命終又無兒子賞領此鉢天帝知王往昔施鉢因緣故用遺王王聞是語尋取寶鉢以用作福廣修布施供養三寶從此因緣後生善處

求毗摩天望得大富緣

鬼子母失子緣

天祀主緣

祠樹神緣

婦女猒欲出家緣

不孝子受苦報緣

難陁王與那伽斯那共論緣

不孝婦意欲害姑反煞夫緣

求毗摩天望得大富緣

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精懃礼拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至其兄邊兄瞋弟言何不墾殖來此何為時弟荅言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今日亦欲効兄齋戒求願望獲大富兄語弟言卿不耕田下於種子財穀豈有何由可獲弟荅兄言實以種故而收穫耶兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言令我之力正可助汝及於今日修行布施然後可富而汝往因不修布施故使貧窮今雖日夜精懃求我富饒財寶將何可獲如菴婆羅樹若於冬時雖復奉事百千天神欲求於菓菓不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得菓若熟時不求自得而說偈言

福業如菓熟　不以祠祀得　人乘持戒車

後得至天上　定智如燈滅　得至於無為

一切由行得　求天何所為

鬼子母失子緣

鬼子母者是老鬼神王般闍迦妻有子一万皆有大力士之力其最小子字嬪伽羅此鬼子母凶妖暴虐煞人兒子以自噉食人民患之仰告世尊世尊尒時即取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛荅言汝有万子唯失一子何故苦惱愁憂而推覔耶世間人民或有一子或五三子而汝煞害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終更不煞世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不煞當還汝子鬼子母即如佛勑受於三歸及以五戒受持已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯膩王第七小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉

事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有群牛汝問㝡在前行者即如天語往問彼牛汝今何以爲苦爲樂牛即荅言極爲大苦剌剌兩肋柴炭脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛荅之言我是彼天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天主不婆羅門言我觀此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修諸善

祀樹神緣

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言今我家業所以諧富由此樹神恩福故尒今日汝等宜可群中取羊以用祭祠時諸子等承父教勅尋即煞羊禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所追還生己家羊群之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將欲煞之羊便嘐嘐笑而言曰而此樹者有何神靈我於往

時為思肉故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復煞生

婦女厭欲出家緣

昔有一婦女端政殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人荅言如我今日非不端政但以小来厭惡婬欲令故出家我在家時以端政故早蒙分處早生男兒兒遂長大端政無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古以来何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從兒意兒將上牀地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手捉兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家

不孝子受苦報緣

昔迦嘿國鳩陁扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故擧手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計

難陁王與那伽斯那共論緣

昔難陁王聰明博通事無不練以已所知謂無訓敵因問羣臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一臣家先供養一老比丘履行清淨然不廣學即諮於王王問之言夫得道者爲在家得爲出家得乎時老比丘即荅之曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便嘿然不知何對時難陁王轉復憍慢時諸臣等即白王言那伽斯那聰慧絕倫今在山中王於尒時欲試之故即遣使人賫一瓶酥湛然盈滿王意以爲我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中撿針五百用刺酥中酥亦不溢尋還歸王王既獲已即知其意尋遣使

請那伽斯那即起王命那伽斯那身
體長大將諸徒衆在中特出王心驕
豪謊因遊獵路次相逢見其姝長即
自搖指異道而去竟不共語嘿欲非
之一切長者都無所知時那伽斯那
尋以已指而自指胷言而我獨知難
陁王將延入宮即鑿小屋户極令卑
下望使斯那曲躬向伏然此斯那知欲
陷已即自却入不受其屈時難陁王
即設飲食與麁食數種食食五三匙
便言已足後與細美方乃復食王復
問言向去已足何故今者猶故復食
斯那荅言我向足麁未足於細即語
王言今者王殿上可盡集人令滿其
上尋即喚人充塞遍滿更無容處王
在後來將欲上殿諸人畏故盡皆懾
伏其中轉寬乃容多人斯那尒時即
語王言麁餅如民細者如王民見於
王誰不避路王復問言出家在家何
者得道斯那荅言二俱得道王復問
言若俱得道何必出家斯那荅言辟
如去此三千餘里若遣少健乘馬賫
粮捉於器仗得速達不王荅言得斯

那復言若遣老人乘於瘦馬復無粮食爲可達不王言縱令賫粮由恐不達況無粮也斯那言出家得道諭如少壯在家得道如彼老人王復問言令我欲問身中之事我爲常無常隨我意荅斯那返問如王宮中有菴婆羅樹上菓爲甜爲醋王言如我宮中都無此樹云何問我菓之甜醋斯那言我今亦尒一切五陰既自無我云何問我常以無常時王復問一切地獄刀劒解形分散處處其命猶存賫有此不斯那荅言譬如女人噉食餅肉瓜菓飲食悉皆消化至於懐姙歌羅羅時猶如微塵云何轉大而不消化王言此是業力斯那荅言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那荅言須弥山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山是故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反煞其夫緣

昔有一婦稟性佷戾不順礼度每所云為常與姑反得姑瞋責恒懷不分瞋心轉盛規欲煞姑後作方計教其夫主自煞其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中縛結手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合為下霹靂霹煞其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言煞未姑荅已煞至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦无量

波羅㮈王聞冢間喚緣

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲強得都不可獲譬如壓沙責油攢冰求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅奈國有王名梵譽常於夜半聞冢間喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門太史相師而與議言我常於夜耳聞冢間喚我之聲我常恐懼怖不

敢應諸人荅言彼𡋯墓間必有妖物作此音聲今宜違使有膽勇者詣𡋯往看王即募人若有夜能至𡋯間者吾當賞賜五百金錢時有一人煢獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著鉀冑手捉刀杖夜至𡋯間聞喚王聲即便喊言叱汝是誰荅言我是貝耳伏藏語募人言汝健丈夫我於夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當至汝家募人問言明日來時我當以何事共相承迎貝耳荅言汝但灑掃舍內除去糞穢香花嚴飾擲令清淨蕭桃麨蘇乳之糜各盛八器有八道人當以杖打上座頭語言入角如是次第盡驅入角募人知已即便還家從王請取五百金錢用俟供設王問之言彼音聲者為是何物募人詭荅言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日已供設俗具有八道人來就其食飲食既訖打上座頭驅令入角即變作

金錢一瓮以次驅入作金八瓮時剃髮師在門孔中見其得寶嘿自念言我解此法試効爲之便於後時俻具如前請八道人設食已訖閉門遮户打上座頭望同前者獲珎寶聚然此道人頭破血瀝沾汙牀座驅令入角得急失糞次第七人皆被打棒宛轉于地中有一人氣力威壯即時攜手突出至外揚聲大叫云某主人欲害我等時彼國王遣人往視即捉主人具問事狀時剃髮師具以上事而白於王王尋遣人到募人舍看其金寶正欲稅奪化爲毒虵變爲火聚王即語言此是汝福世間凡愚亦復如是見有精進受持八戒獲善果報漸行八正得無漏果便欲効他受持八戒内無誠信悕求利樂既無善果反獲殃咎如彼愚人等無差別

老比丘得四果縁

佛法寛廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種説法聞説四果心生

美尚語少比丘言汝等聰慧願以四
果以用與我諸年少比丘嗤而語言
我有四果須得好食然後相與時老
比丘聞其此語歡喜發中即解欽婆
用貿所須尋即施設種種餚饍請少
比丘求乞四果諸少比丘食其食已
更相指麾指老比丘語言大德汝在
此舍一角頭坐當與尒果時老比丘
聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以
皮毱打其頭上而語之言此是須陁
洹果老比丘聞已繫念不散即獲初
果諸少比丘復指之言向尒雖得須
陁洹果然其故有七生七死更移一
角次當與尒斯陁含果時老比丘獲
初果故心轉增進即復移坐諸少比
丘復以毱打頭而語之言與尒二果
時老比丘益加專念即證二果諸少
比丘復指之言汝今已得斯陁含果
猶有往來生死之難汝更移坐我當
與尒阿那含果時老比丘如言移坐
諸少比丘復以毱打而語之言我今
與尒第三之果時老比丘聞已歡喜
倍加至心即時復證阿那含果諸少

比丘復排之言汝今已得不還之果然故於色無色界愛有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與汝阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毱擲打其頭而語之言我今與汝彼第四果時老比丘一心思惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香花請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲排罪是故行人宜應念善乃至戲排猶獲實報況至心也

女人至誠得道果緣

若人求道要在精誠精誠相感能獲道果知往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘為我說法獨敷一座閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法伺其眠眼棄走還寺然此女人至心思

惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慚耻復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上來蒙得道果故賫供養用報大恩時老比丘以慚愧故深自剋責即復獲果是故行者應當至心若至心者所求必獲

雜寶藏經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜寶藏經卷第十　　鸞

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

優陁羡王緣

昔優陁羡王住盧留城聰明解達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情最寵厚時彼國法諸為王者不自彈琴尒時夫人恃已愛寵而白王言願為彈琴我為王儛王不免意取琴而彈夫人即舉手而儛王素善相見夫人儛觀其死相尋即捨琴慘然長歎夫人即白王言如我今者受王恩寵敢於曲室求王彈琴我自起儛用共為樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王答言我之長歎非尒婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理宜應告勑懇懃不已王以實

答我之於尒豈容有異尒向起僻死相外現計其餘命不過七日由是之故捨琴而歎夫人聞已甚懷憂懼即白王言如王所說命不云遠我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天由是之故我欲出家願王聽許得及道次時王情重恩愛不息語夫人言至六日頭乃當聽尒出家入道不相免意遂至六日王語夫人尒有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽尒得使出家作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日多飲石蜜漿腹中絞結至七日晨即便命終乘是善緣得生天上即生三念一念憶本為是何身二念本緣修何功德三念現今定是天身作是念已具知本緣并與王誓以先誓故來詣王所尒時光明遍滿王宮時王問言今此光瑞為是誰耶願見告示時天答言我是王婦有相夫人王聞是語願來就坐天答之言如我今者觀王臭穢不可親近我以先誓故來見王王聞是已心即開悟而作是言今彼天

者本是我婦由有善心求索入道出
家一日尋即命終由是功德而得生
天神志高遠而見鄙賤我今何故而
不出家我曾聞說天一爪甲直閻浮
提況我一國何足貪惜作是語已立
子王軍用嗣王位出家學道得阿羅
漢尒時王軍王統臨國已信用讒佞
不恤國事優陀羨王愍念其子并及
國人欲來教化勸令修善時王軍王
聞父將至踊悅無量欲勅一切於路
往迎時諸佞臣畏懼被遣即白王言
如王今者首戴天冠坐師子座師子
之座法無再坐若迎父王還復王位
必殺於王王若立者須害父王時王
軍王心懷憂愕疑惑轉生勸諫不已
遂作惡意募旃陀羅往殺其父時旃
陀羅既受募已到父王所頭面頂礼
而白之言我之昔來亦受恩遇於父
王所實無逆心而今被遣來殺父王
若不加害必受誅罰父王荅言我今
來者欲化尒王豈可愛身使尒被誅
便引項令長十餘丈語旃陀羅隨尒
斫截時旃陀羅極力斫之刀不能傷

父王瞋故而借神力語梅陁羅尒令為我往語尒王尒令殺父復害羅漢作二逆罪好加懺悔可得輕罪時梅陁羅既受勅已舉刀復斫斬父王首賷向其國時王軍王見父頭已顏色不變知父得道不貪王位悔情既生心懷懊惱啼哭悶絶良久乃穌問梅陁羅父王所說時梅陁羅以父王勅而白於王尒既殺父復害羅漢作是二逆須好懺悔聞是語已倍增斷絶而作是言今我父王得羅漢道有何貪國而使我殺父時彼傍臣懼王加害而白王言世界之中何有羅漢王信空語用自苦惱時王荅言今我父頭死來多日顏色不變自非得道何由有是又我父時大臣婆咥師優波咥師普皆出家得羅漢道種種神變我等所見於此涅槃收骨造塔如今現在云何尊無傍臣荅言世幻呪述及以藥力亦能神變彼二臣者非是羅漢比更數日示王證驗作是語已便於塔所造作二孔各置一猫於塔養食喚言咥師出猫出食肉語令還去還

入於孔如是教之猫便調伏而白王言令王欲見唖師等耶願往共看王即命駕往至塔所時彼使人便喚唖師出来猫即出孔語令還去猫便入孔王既見已迷心遂感任意所作不信罪福時王出軍遊戲迴還於其路次而見尊者迦栴延端坐靜處坐禪入定時王見之便生惡心手自把土用坌尊者語左右言介等為我各各以土坌迦栴延于時土聚遂沒尊者有一大臣信心三寶於後而至聞見斯事極大懊惱即為尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土介時尊者坐瑠璃寶窟神儀鮮澤無汙坌色大臣歡喜頭面礼足白尊者言令王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者荅言却後七日天當雨土滿其城内積為土山王及人民盡皆覆滅大臣聞已心懐憂惱即以白王又自設計造作地道出向城外七日既滿天雨香華珎寶衣服於其城内無不歡喜佞臣白王而令此瑞皆由王德無智之人反生誹謗云當雨土而獲珎

寶如此誹或前後非一惡緣之後聞有善瑞皆来雲集時城四門寘緣力故盡下鐵關迸隱無地天便雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而出向尊者所而白之言咸惟此城一旦覆没雨土成山君民并命先有何緣同受此害尒時尊者語大臣言諦聽諦聽當為尒說乃徃過去若干劫時於其國內有長者女住於樓上清朝灑掃除棄掃糞置比丘頭不知懺悔會得好夫尒時諸女而問女言尒作何緣得此良匹時女荅言更無異事由我掃樓坌比丘頭由是之故值遇好聟諸女聞已謂如其言覓共聚土用坌比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向花氏城自昔以来盧留城而與彼城迭乎盛衰此國既滅彼城復盛由是之故而尊者等向花氏城好音聲長者於其界首供養尊者尒時長者素自豪富尊者到家財寶豊溢殊勝於前既至城已尊者迦栴延而白佛言好音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈

溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有事緣不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛善而作是言俗内多事脱能遇忘向狗来吠似喚我等即便相將詣長者家尒時長者甚大歡喜如法供養尒時長者我身是也尒時使人阿那律是尒時狗者好音長者是由是之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所懃力供養

羅睺羅因縁

我昔曾聞佛初出家夜佛子羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得到彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞縁覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宫嫌女咸皆慙耻生大憂惱而作是言依我大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宫都被涂汙悉達菩薩久巳出家而

於今者卒生此子甚為耻辱時有釋
女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女
椎胷拍髀瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於
尊長所親何以自損悉達太子出家
學道已經六年生此小兒甚為非時
從誰而得尒無慚愧辱我種族不數
種族不護惡名悉達菩薩有大功德
名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方
耻辱淨飯王當于尒時在樓閣上見
此大地六種震動奇異相現白淨王
見是相已謂菩薩死憂箭入心生大
苦惱而作是言我子戒香充塞四遠
相好莊嚴如蓮花鬘今為死日之所
乾枯戒深固根慙愧枝葉名譽之香
大悲厚蔭我子如樹為死象所蹋大
如金山眾寶莊嚴我子金山王相好
莊嚴身為無常金剛杵之所碎壞猶
如大海滿中眾寶如摩竭魚攪亂海
水我子大海亦復如是為死摩竭魚
之所擾惱猶如滿月眾星圍繞我子
如是無量功德相好莊嚴今為無常
羅睺羅所呑我種從大丈夫丈夫盧越
真淨如是等王相續至此今日將不斷

絕我種耶特望我子為轉輪聖王或成
佛道而於今者寧可死耶誤失我子
憂愁憔悴命必不全莫其出家法服
持鉢敷演甘露如此種種諸事必不
得見以憶子故種種愁思思惟是時
聞子宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太
子死問前走使女言是何哭聲將非
我子死耶女白王言太子不死耶輸
陁羅今產一子舉宮慙愧是以哭耳
王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲
大喚唱言校我極為醜辱我子出家
以經六年云何今日而方生子時彼國
法擊鼓一下一切軍集九万九千諸釋
悉會即喚耶輸陁羅時耶輸陁羅著白
淨衣抱兒在懷都不驚怕面小有垢於
親黨中抱兒而立時執杖釋作色瞋忿
罵耶輸陁羅叱尒凡鄙可愧之甚辱
我種族有何面目我等前立有釋名毗
紐天是耶輸陁羅舅語耶輸陁羅凡
鄙嬰愚無過於尒舅於種族宜好實
語竟為何處而得此子耶輸陁羅都
無慙耻正直而言從彼出家釋種名
曰悉達我從彼邊而得此子悅頭檀王

聞是語已瞋恚而言不讓所生便作異語若實若虛諸釋所知我子悉達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深為鄙媟從誰得子毀辱我等實是諂曲非正直法我子悉達昔在家時及衆珍寶饍饍都無染著況今苦行日食麻米以此謗毀淨飯王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以佉陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸陀羅至火坑邊時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖辟如野鹿獨在圍中四向顧望無可恃怙耶輸陀羅便自呵責既自無罪受斯禍患遍觀諸釋無救己者抱兒長嘆念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危厄諸天善神無憶我者菩薩昔日處衆釋中猶如滿月在於衆星而於今者更不一見即時

向佛方所一心敬礼復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有斯子若實不虛猶六年在我胎中者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變為水池自見己身處蓮花上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即燋死以令此兒實菩薩子以我實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此推之必知是實驗之知其無過時諸釋等將耶輸陁羅還歸宮中倍加恭敬讚嘆為索乳母供事其子猶如生時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩花羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣使請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陁羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅礼佛已訖正在如來左足邊立如來即以無量劫中所修功德相輪之手摩羅

睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶有愛私之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於生眷屬　及以所生子　無有偏愛心
但以手摩頂　我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶預　此亦當出家
重為我法子　略言其功德　出家學真道
當成阿羅漢

老婆羅門問諂偽緣

一切狡猾諂偽詐惑外狀似直內懷姧欺是故智者應察真偽如往昔時有婆羅門其年既老娉娶少婦婦嫌夫老傍婬不已欲心既著詐夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有姧不肯延致時彼少婦設種種計用惑其夫老婆羅門前婦之子墜於火中尒時少婦眼看使墮而不捉取婆羅門言兒今墮火何故不捉婦即答言我自少來唯近己夫不曾捉他其餘男子去何乎欲令我捉此男子小兒老婆羅門聞是語已謂如其言信明婦故便於其家而設大會集婆羅門尒時少婦便共交通老婆羅門聞是事已心

懷忿恨即取寶物盛衆衣裓棄歸而去離舍既遠於其路中見一婆羅門便共為伴於其日暮一處共宿至明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以來無侵世物葉著衣來我甚為愧欲還草葉歸彼主人尒並停住待我徃還老婆羅門聞是語已深信其言倍生愛敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人未遠之間入一灘盤偃腹而卧良久乃還云以草葉還主人竟老婆羅門信以為然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物而用寄之此人尋後賷其珎寶便棄走去老婆羅門見偷已物嘆惋彼人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一樹下見一鸛雀口中銜草語諸鳥言我等應當共相憐愍集會一處而共住止尒時諸鳥皆信其言而来聚集時此鸛雀伺衆鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁然他子食諸鳥將至更復銜草衆鳥既還見有此事咸皆瞋責

而此鸛雀指言我不時諸鳥輩知其諂欺悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身服納衣安行徐步去去衆生老婆羅門而問之言何以並行口唱去去外道荅言我出家人憐愍一切畏傷虫蟻是故尒耳時婆羅門見其出家口吐此言深生篤信即時尋逐往至其家於其暮宿語婆羅門我須閑靜以自修心尒止別屋於彼而卧時婆羅門意閙行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儛之聲便出看之乃見出家外道住室有一地孔中出婦女與共交通若女人儛外道彈琴若外道儛女人彈琴見此事已而自念言天下万物不問人獸無一可信者說偈言曰

不捉他男子　以草還主人　鸛雀詐銜草
外道畏傷虫　如是諂偽語　都無可信者

尒時國內有一長者居家巨富多諸珎寶於其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰来去致令亡失長者白王初無斟雜而與往返唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世物草

蘘著衣猶還其主自此已外更無異人王聞是已攝婆羅門而詰問之尒時長者往白王言彼人淨行世之無比如何一旦而被拘執寧失財物願王放捨時王荅言我昔曾聞有如是比外詐清淨內懷姧惡尒勿憂惱聽我發實作是語已即便撿究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別眞偽為世導師

婆羅門婦欲害姑緣

昔有婆羅門其婦少壯姿容艶美欲情深重志存婬蕩以有姑在不得遂意密作姧謀欲傷害姑詐為孝養以惑夫意朝夕恪懃供給無乏其夫歡喜謂其婦言尒今供給得為孝婦我母投老得尒之力婦荅夫言今我世供資養無幾若得天供是為顯足顧有妙法可生天不夫荅婦言婆羅門法投巖赴火五熱炙身行如是事便得生天婦荅夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令然熾乃於坑上而設

大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂弦歌盡歡竟日賓客既散獨共母住夫婦將母詣火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有一小隥母墮隥上竟不墜火母尋出坑日已逼闇按来時跡欲還向家路經叢林所在陰黑畏懼虎狼羅刹鬼等攀上甲樹以避所畏會值賊人多偷財寶群黨相隨在樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上放賊聞放聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走既至天明老母泰然無所畏懼便即下樹選取財寶香瓔珠璣金釵耳璫真奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢来近母即語言我死生天多獲財寶而語婦言香瓔珠璣金釵耳璫是汝父母姑姨姉妹用来與汝由吾老弱不能多負語汝使来恣意當與婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不能多負若我去者必定多得夫如其言為作火坑投身燋爛於即 永没尒時

諸天而說偈言

夫人於尊所　不應生惡意　如婦欲害姑

反自燒滅身

烏梟報怨緣

昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見蹹殺群梟噉食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開穿其膓亦復噉食畏晝畏夜無有竟已時群烏中有一智烏語衆烏言已為怨憎不可救解終相誅滅勢不兩全宜作方便殄滅諸梟然後我等可得歡樂若其不尒終為所敗衆烏答言如汝所說當作何方得滅讎賊智烏答言尒等衆烏但共啄我拔我毛羽啄破我頭我當設計要令殄滅即如其言憔悴形容向梟穴外而自悲鳴梟聞聲已便出語言今尒何故破傷頭腦毛羽毀落來至我所悲聲極苦欲何所說烏語梟言衆烏讎我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍欲存養畜衆梟皆言此是怨家不可親近何緣養畜以長怨敵時梟答言今以困苦來見投造一身孤單竟何能為遂便畜

養給與餧肉日月轉久毛羽平復烏
訴歡喜微作方計銜乾樹枝幷諸草
木著梟穴中似如報恩梟語烏言何
用是爲烏即荅言孔穴之中純是冷
石用此草木以御風寒梟以爲尒默
然不荅而烏於是即求守孔穴詐給使
令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛衆
梟率尒來集孔中烏得其便尋生歡
喜銜牧牛火用燒梟孔衆梟一時於
是殄滅尒時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託善
焚滅衆梟身

婢共羊鬬緣

昔有一婢稟性廉謹常爲主人典麦
麦豆時主人家有一羖羊伺空逐便
噉食麦豆斗量折損爲主所瞋信已
不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌
每以杖捶用打羖羊羊亦含怒來觝
觸婢如此相犯前後非一婢因一日空
手取火羊見無杖直來觸婢婢緣急故
用所取火著羊脊上羊得火熱所在
觸突焚燒村人延及山野于時山中
五百獼猴火來熾盛不及避走即皆

一時被火燒死諸天見已而說偈言

瞋恚鬪諍閙　不應於中止　羖羊共嬋鬪

村人獮猴死

雜寶藏經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 1002

那先比丘經卷上　驚

失譯人名附東晉錄　[illegible]

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天大臣長者人民及事九十六種道者凡万餘人日於佛前聽經佛自念人衆日多身不得安佛意欲捨人衆去至閑避處坐思念道佛即捨人衆去入山至蔡樹間其樹大有神佛坐其下思念道去樹不遠有群象五六百頭中有象王賢善知善惡之事譬如人狀象輩衆多周匝象王邊諸小象走居前水中走戲挠撈水令濁惡諸小象復走居前食噉美草走戲蹈踐其上我衆大多患是諸象及小象子挠撈水令濁惡令草不淨而反常飢飲濁惡水食足踐之草象王自念我欲棄是諸象去至一避處快耶象王即棄諸象而去轉行入山到頭羅蔡樹間象王見佛坐樹下心大歡喜即前到佛所低頭屈膝為佛作礼却在一面住佛自念我棄衆人來在是樹間

象王亦棄衆象來到是樹閒其義適
同佛為象王說經言佛於人中最尊
象王於象中最尊佛言我心與象王
心適相中令我與象王俱樂是樹閒
象王聽經心意即開解知佛意象王
即視佛所彷徉經行處以鼻取水灑
地以鼻撈草掃地以足蹈地令平好
象王日朝暮承事佛如是佛久後般
泥洹去象王不知佛所在為周旋行
求索佛不得便啼垂淚愁憂不樂不
能食飲時國中有佛寺舍在山上名
加羅洹寺中有五百沙門常止其中
皆已得阿羅漢道常以月八日十四
日十五日二十三日二十九日三十
日常以是日誦經至明時象王亦在
山上止於寺中象王知有六日誦經
至其日當行入寺中聽經諸沙門知
象王意聽經欲誦經時須象王來乃
誦經象王聽經至明不睡不臥不動
不搖象王數聞經承事佛故後象王
以壽命盡死死後便化為人作子生
婆羅門家以後年長大不聞佛經亦
不見沙門便棄家去入深山學異道

在山上止近比亦有一婆羅門道人俱在山上相與往来共為知識其一人自念言我不能於世間懸憂苦老病死後當入地獄畜生餓鬼貧窮中用是故我欲剃頭鬚披袈裟欲求羅漢泥洹道其有一人自念言我願欲求作國王得自在令天下人民隨我教令如是久後二人各命盡俱生世間作人其一人前求作國王者生於海邊為國王太子字弥蘭其一人前世欲剃頭作沙門求羅漢泥洹者生於天竺字陁猴與肉袈裟俱生其家有一大象同日生天竺名象為那父母便字為那先年十五六那先有舅父字樓漢學道作沙門大高才世間無比已得阿羅漢道能出無間入無孔自在變化無所不作天上天下人民及蜎動之類心所念皆豫知之生所從来死趣何道那先至舅父所自說言我喜佛道欲作沙門為舅父作弟子寧可持我作沙門樓漢哀之即聽作沙弥受十戒日誦經思惟經戒便得四禪悉知諸經要時國中有佛

寺舍名和戰寺中有五百沙門皆得羅漢道其中有第一羅漢名頻波曰能知天上天下去來現在之事那先年至二十便受大沙門經戒便到和戰寺中至頻波曰所時五百羅漢適以十五日說大沙門經在講堂上坐大沙門皆入那先亦在其中諸沙門悉坐頻波曰悉視坐中諸沙門心皆是羅漢獨那先未得羅漢頻波曰言辟若揚米米正白中有黑米即揚為不好令我坐中皆白清淨獨那先黑未得羅漢耳那先聞頻波曰說如是大憂愁起為五百沙門作禮出去自念我不宜在是座中坐辟若眾師子中有狐狗我從今以後不得道不入中坐頻波曰知那先意以手摩那先頭言汝得羅漢道不久莫愁憂便止留那先那先復有一師年八九十字加維曰其中有一優婆塞大賢善日飯加維那先旦為師持鉢行取飯食具師令那先口含水行到優婆塞家取飯食具優婆塞見那先年少端正與人絕異有名字智慧廣遠有志

能說經道優婆塞見那先前為作礼
又手言餅諸沙門日久未曾為我說
經者今我從那先求哀願與我說經
解我心意那先自念我受師教戒令
我口含水不得語我今吐水者為犯
師要如是當去何那先知優婆塞亦
高才有志我為其說經想即當得道
那先便吐水却坐為說經言人當布
施作福善奉行佛經戒死後生世間
得富貴人不犯經戒者後不復入地
獄餓鬼畜生中貧窮中得生天上優
婆塞聞那先說經心大歡喜那先知
優婆塞心歡喜便復為說經世間万
物皆當過去無有常諸所作皆懃苦
万物皆不得自在泥洹道者不生不
老不病不死不愁不惱諸惡懃苦皆
消滅那先說經竟優婆塞便得第一
須陁洹道那先亦得須陁洹道優婆
塞大歡喜便極與那先作美餅具那
先語優婆塞先取餅具置師鉢中那
先飯竟澡漱訖畢持餅具還與師師
見言汝今日持好餅具來以犯衆人
要當逐出汝那先大愁憂不樂師教

言會比丘僧悉會皆坐師言那先犯我曹衆人要来當逐出無令在衆中止頻波曰說經言辟若人持一箭射中兩㸌那先自得道亦復令優婆塞得道不應逐出師迦維曰政使一箭射中百㸌會為犯衆人要不得止餘人持戒不能如那先得道如效那先當用絶後衆坐中皆黙然師教即逐出那先那先便以頭面礼師足起遶為比丘僧作礼訖竟便出去入深山坐樹下晝夜精進思惟道不懈自成得羅漢道能飛行徹視徹聽知他人心所念善惡自知前世所更從来生得羅漢道巳便来還入和戰寺中詣諸比丘所前頭面悔過求和解諸比丘僧即聽之那先作礼訖竟便出去轉行入諸郡縣街曲里巷為人說經戒教人為善中有受五戒者得須陁洹道者中有得斯陁含道者中有得阿那含道者中有作沙門得羅漢道者第二忉利天帝釋第七天王梵第四天王皆来到那先所作礼以頭面著足却坐那先便為諸天說經名字

聞四遠那先所行處諸天人民鬼神
龍見那先無不歡喜者皆得其福那
先便轉到天竺舍竭國止泄坻迦寺
中有前世故知識一人在海邊作國
王子名弥蘭弥蘭少小好讀經學異
道悉知異道經法異道人無能勝者
弥蘭父王壽盡弥蘭立為王王問左
右邊臣言國中道人及人民誰能與
我共難經道者邊臣白言有學佛道
者人呼為沙門其人智慧妙達能與
王共難經道北方大臣國名沙竭古
王之宮其國中外安隱人民皆善其
城四方皆復道行諸城門皆刻鏤及
餘小國皆多高明人民被服五色焜
煌國土高燥珍寶眾多四方賈客賣
買皆以金錢五穀豐賤家有餘畜樂
不可言其王弥蘭以正法治國高才
有智謀明於官事戰鬪之術無不通
達能知九十六種道所問不窮人適
發言便豫知其所趣王語傍臣言是
間寧有明經沙門能與我共難經說
道者不王傍臣名沾弥利望群白王
言然有沙門字野和羅明經道能與

王難經道王便勑沾弥利望群即行
往請野惒羅言大王欲見大師野惒
羅言王欲相見者大善王當自來耳
我不往沾弥利望群即還白王如是
王即乘車與五百伎共行到寺中與
野惒羅相見前相問訖就坐五百騎
從皆坐王問野惒羅卿用何等故棄
家捐妻子剃頭鬚披袈裟作沙門卿
所求何等道野惒羅言我曹學佛道
行中正於今世得其福於後世亦得
其福用是故我剃頭鬚被袈裟作沙
門王問野惒羅若有白衣居家有妻
子行中正於今世得其福於後世亦
得其福不野惒羅言白衣居家有妻
子行中正於今世得其福於後世亦
得其福王言卿空棄家捐妻子剃頭
鬚被袈裟作沙門爲野惒羅默然無
以報王王傍臣白言是沙門大明達
有智者迫促不及言耳王傍臣皆舉
手言王得勝野惒羅默然憂責王左
右顧視優婆塞面亦不慙王自念是
諸優婆塞面不慙者復有明健沙門
能與我共相難者耳王語傍臣沾弥

刹寧復有明智沙門能與我共難經道者無那先者諸沙門師知諸經要難巧說十二品經種種別異章斷句解知泥洹之道無有能窮者無能勝者智如江海能伏九十六種道爲佛弟子所敬愛以經道教授那先來到舍竭國其所相隨弟子皆復高明那先如猛師子沾弥利白王有沙門字那先智慧微妙諸經道要能解人所疑無所不通能與王難經說道王問沾弥利審能與我共難經道不沾弥利言唯然常與第七梵天共難經說道何況於人王王即勅沾弥利便行請那先來沾弥利即到那先所白言大王欲相見那先言大善即與弟子相隨行到王所王雖未嘗見那先在衆人中被服行步與人有絶異王遥見隱知那先王自說言我前後所更見衆大多入大坐中大多未嘗自覺恐怖如今日見那先今日那先定勝我我心惶惶不安沾弥利居前白王言那先以發旦到王即問沾弥利何所是那先者沾弥利白因指示王王即

大歡喜正我所隱意是那先即到王
因前相問說語言王便大歡喜因共
對坐那先語王言佛經說言人安隱
最大利人知足最為大富人有所信
最為大厚泥洹道最為大快王便問
那先卿字何等那先言父母字我為
那先人呼我為那先有時父母呼我
為首那先有時父母呼我為維迦先
用是故人皆識知我世間人皆有是
耳王問那先誰為那先者王復問言
頭為那先耶不為那先王復言耳鼻
口為那先耶不為那先王復言頭項
肩臂手足為那先耶不為那先王復
言髀脚為那先耶不為那先王復言
顏色為那先耶不為那先王復言苦
樂為那先耶不為那先王復言善惡
為那先耶不為那先王復言身為那
先耶不為那先王復言肝肺心脾腸
胃為那先耶不為那先王復言顏色
為那先耶不為那先苦樂善惡身心
合是事寧為那先耶言不為那先王
復言無有苦樂無有顏色無有善惡
無有身心無是五事寧為那先耶那

先言不為那先王復言聲響喘息寧為那先耶言不為那先何等為那先者那先問王何所為車者軸為車耶不為車那先言輦為車耶王言輦不為車那先言輻為車耶不為車那先言輞為車耶不為車那先言轅為車耶不為車軛為車耶不為車那先言轝為車耶不為車那先言蓋為車耶不為車那先言合聚是材木著一面寧為車耶不為車那先言音聲為車耶不為車那先言何等為車耶王默然不語那先言佛經說合聚是諸材木用作車因得車人亦如是合聚頭面目耳鼻口頸項肩髀骨肉手足肺肝心脾腎腸胃顏色聲響喘息苦樂善惡合為一人王言善哉善哉

王復問言那先能與我難經說道不那先言如使王作智者問能相答王作王者問愚者問不能相答王言智者問王者問愚者問何等類那先言智者語對相詰相上語相下語語有勝負則自知是為智者語王者語自放恣敢有違戾不如王言者王即强

誅罸之是為王者語愚者語語長不能自知語短不能自知懼愧自用得勝而已是為愚者語王者語用智者言不用王者愚者言莫持王者意與我語當如與諸沙門語當如與諸弟子語如與優婆塞語當如與給使者語當以相開悟那先言大善王言我欲有所問那先言王便問王言我已問那先言我已荅王言荅我何等語那先言王問我何等語王言我无所問那先言我亦無所荅王即知那先大明慧王言我甫始當多所問日反欲冥當云何明日當請那先於宮中善相難問沾弥利望群即白那先言日暮王當還宮明日王當請那先那先言大善王即為那先作礼騎還歸宮於馬上續念那先至明日沾弥利望群及傍臣白王言當請那先不王言當請沾弥利望群言請者當使與幾沙門俱来王言自在那先與幾沙門俱来主藏者名慳慳白王言令那先與十沙門共来可如是至三王瞋恚言何故齊令那先與十沙門共来

王言汝字慳不妄強惜王物自汝物當云何汝道我意當有誅罰之罪可言可衆赦汝過令我作國王不堪餝沙門耶慳大恐怖不敢復語沾弥利望群到那先所為作礼白言大王請那先言王當令我與幾沙門共行沾弥利望群言自在那先與幾沙門共行那先便與野惒羅八十沙門共行沾弥利望群旦欲入城時於道中並問那先徃曰對王言無有那先何以那先問沾弥利望群卿意何所為那先者沾弥利望群言我以為喘息出入命氣為那先那先問言人氣一出不復還入其人寧復生不沾弥利望群言氣出不復還入者定為死那先言如人吹笳氣出不復還入如人持鍛金箭吹火氣一出時寧得復還入不沾弥利望群言不復還那先言同氣出不復入人何故猶不死沾弥利望群言喘息之間我不知願那先為我曹解之那先言喘息之氣皆身中事如人心有所念者舌為之言是為舌事意有所疑心念之是為心事各

有所主視之虛空無有那先沾弥利
望群心即開解便作優婆塞受五戒
那先便前入宮到王所上殿王即前
為那先作礼而却那先即坐八十沙
門皆共坐王手自持美飯食著那先
前飯食已竟澡手水畢訖王即賜諸
沙門人一張疊袈裟革屣各一緉賜
那先野惒羅各三領袈裟各一緉革
屣王語那先野惒羅言留十人共止
遣餘人皆令去那先即遣餘沙門去
與十人共止留王勅後宮諸貴人伎
女悉出於殿上帳中聽我與那先共
難經道時貴人伎女悉出於殿上帳
中聽那先說經時王持座坐於那先
前王問那先言當道說何等那先言
王欲聽要言者當說要言王言卿書
道何等最為善者用何故作沙門那
先言我書輩欲棄世間苦惱不復更
後世苦惱故作沙門王言沙門者悉
尒不那先言不悉用是故作沙門中
有負債作沙門者中有畏縣官作沙
門者中有貧窮作沙門者那先言我
但說欲脫愛欲苦惱滅今世勲苦至

心未道作沙門者耳王言今卿用是故作沙門耶那先言少少作沙門有佛經道是故欲棄今世後世苦惱作沙門王言善哉善哉

王問言寧有人死後復生不那先言人有恩愛貪欲者後世便復生為人無恩愛貪欲者後世便不復生王言人以一心念正法後世不復生耶那先言人一心念正法智慧及餘善事後世不復生王言人以善心念正法與黠慧者是二事其義寧同不那先言其義各異不同王言牛馬六畜各自有智謀其心不同那先言王曾見穫麦者不左手持麦右手刈之那先言黠慧之人斷絕愛欲譬如穫麦者王言善哉善哉

王復問那先何等為餘善事者那先言誠信孝順精進念善一心智慧是為善事王言何等為誠信者那先言誠信解人疑信有佛信經法信有比丘僧信有羅漢道信有今世信有後世信孝父母信作善得善信作惡得惡信有是以後心便清淨去離五惡

何等五一者婬妷二者瞋怒三者嗜
卧四者歌樂五者疑人不去是五惡
心意不定去是五惡心便清淨那先
言譬如遮迦越王車馬人從厲度令
水濁惡過度以去王渴欲得水飲王
有清水珠置水中水即爲清王便得
清水飲之那先言人心有五惡如濁
水佛諸弟子度脫生死之道人心清
淨如珠清水人却諸惡誠信清淨如
明月珠王言善哉善哉

王復問那先精進誠信者云何那先
言佛諸弟子自相見輩中說諸清淨
中有得須陁洹道者中有得斯陁含
道者中有得阿那含道者中有得阿
羅漢道者因欲相効行誠信便得度
世道那先言譬如山上大雨其水下
流廣大兩邊人俱不知水淺深畏不
敢前若有遠方人来視水隱知水廣
狹深淺自知力勢能入水便得過度
去兩邊人衆便隨後度去佛諸弟子
如是人心清淨便爲須陁洹道得斯
陁含道得阿那含道得阿羅漢道善
心精進得道如是佛經說言人有誠

信之心可自得度世人能自制止卻五所欲人自知身苦惱能自度脫人皆以智慧成其道德王言善哉善哉王復問那先何等為孝順者那先言諸善者皆為孝順那先言有四善事心意所止言何等四心意所止者那先言一者自觀其身中外內二者知意苦樂三者知心善惡四者知正法是為四那先言復有四事何等四一者制其意二者諸有惡事不聽入心中三者心中有惡事即出之四者諸善四者其心中有善制持不放是為四那先言復有四事自在欲所作何等為四一者卻欲二者精進三者制心四者思惟是為四那先言復有五效事何等為五一者誠信二者孝順三者精進四者盡心念善五者智慧是為五那先言復有七事棄除諸惡名為七善亦名七覺意復有八種道行亦名為阿姤者是凡三十七品經皆是孝順為本那先言凡人負金致遠有所成立皆由地成世間五穀樹木仰天之中皆由地生那先言辭若師

匠畫作大城先度量作基址已乃起城那先言辟若倡伎欲作先淨掃地乃作佛弟子求道先行經戒作善因知懃苦棄諸愛欲便思念八種道行

王言善哉善哉

王復問那先何等為精進者那先言助善是為精進那先言辟若垣牆欲倒從傍拄之舍欲傾壞亦復拄之那先言辟若國王遣兵有所攻擊兵少弱欲不如王復遣兵往助之便得勝人有諸惡如兵弱人持善心消惡心辟如國王增兵得勝人持五戒辟如戰鬬得勝是為精進助善如是那先說經言精進所助致人善道所致善者無有逮斯王言善哉善哉

王復問那先何等為意當念諸善事那先言辟若取香華以縷合連繫風不能吹散那先復言辟王守藏者知中金銀珠玉琉璃珍寶有幾所那先言道人欲得道時念三十七品經佛道意念當如是正所謂脫人道人有意因知善惡知當所行別知白黑思惟以後便棄惡就善那先言辟如王

有守門者知王有所敬者有所不敬者知有不利王者所敬利王者便內之王所不敬者不利王者即不內人持意若是諸善者當內之諸不善者不內意制人善惡如是那先說經言人當自堅守其意及身六愛欲持意甚堅自當有度世時王言善哉善哉

王復問那先何等為一其心者那先言諸善獨有一心最第一一其心者諸善皆隨之那先言譬若樓陛當有所倚諸善道者皆著一心那先言譬若王持四種兵行戰鬪為兵馬兵車兵步兵王行出諸兵皆隨引前後佛經善事皆隨一心如是那先說經言諸善一心為主學道人衆多皆當歸一心人身死生過去如流水前後相從王言善哉善哉

王復問那先何等為智那先言前已對王說是人智斷諸疑明諸善那先言譬如持燈火入冥中室便亡其冥自明人智如是那先言譬若人持利刀截木人以智截諸惡如是那先言人於世間智最為第一度脫人生死

之道王言善我善我前後所說經種種智善也

王復問那先佛經但爲趣欲却諸惡事耶那先言然是所說種種諸善者但欲却一切惡那先言譬若王發四種兵萬馬車步兵行戰鬬初發行時意但欲攻敵耳佛經說種種諸善如是但欲共攻去諸惡耳王言善我善我說經甚快也

王復問那先言人心趣善惡道續持身故神行生乎更貿他神行生耶那先言亦非故身神亦不離故身神耶先問王王小時哺乳時身至長大時續故身非王言小時身異那先言人在母腹中始爲精時至濁時故精耶異堅爲肌骨時故精耶異初生時至年數歲時故精耶異如人學書傍人寄代其工不王言不能代其工那先言如人法有罪語王王不能解知王言如人問那先解之云何那先言我故小時從小兒至大續故身耳大與小時合爲一身是命所養那先問王如人然燈火至天曉時不王言人然

燈火油至曉時那先言燈中炷一夜時續故炷火光不至夜半至明時故火光不王言非故火光那先言然燈火從一夜至半夜復更然燈火耶向晨時復更然燈火耶王言不中夜更然火續故一炷火至明那先言人精神展轉相續如是一者去二者來從精神至老死後精神趣所生展轉相續是非故精神亦不離故精神人死以後精神乃有所趣向生那先言譬如乳湩作酪取上肥作醍醐與酪酥上肥還復名作乳湩其人寧可用不王言其人語不可用那先言人神如乳湩從乳湩成酪從酪成肥從肥成醍醐人如是從精沫至生生至中年從中年至老至死死後精神更受身生人身死當復更生受一身辟若兩炷更相然王言善哉善哉

王復問那先人不復生後世其人寧能自知不復生不那先言然有能自知不復於後世生王言何用知之那先言其人自知無有恩愛無有貪欲無有諸惡用是自知不復生後世那

先問王辟若田家種穀已得取斂臧簞（篅箄）中至於後年不復耕種寧復望得穀不王言不復望得穀那先言道人亦如是棄捐苦樂恩愛无所復貪是故自知後世不復生王言善哉善哉

王復問其人於後世不復生者於今寧有智異於人不那先言然異於人王言明與智為同不那先言明與智等耳王言人有明智寧能悉知衆事作一事成五事耶那先言作衆事所成非一辟若一地種穀當其生時各各自生種類人身五事皆用衆事各有所成王言善哉善哉

王復問那先世間人頭面目身體四支皆完具何故有長命者有短命者有多病少病者有貧者富者有長者有卑者有端正者有醜惡者有為人所信者為人所疑者有明者有闇者何以故不同那先言辟若衆樹木生菓有酢者有苦者有辛者有甜者那先問王此等樹木何故不同王言不同者本栽各異那先言人所作各各

異不同故有長命有短命有多病有少病有富有貧有貴有賤有端正有醜惡有語用者有語不用者有明者有闇者那先言佛經說豪貴貧窮好醜皆自宿命所作善惡自隨行得之

王言善哉善哉

那先比丘經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

那先比丘經卷下　　蕭

失譯人名附東晉録

王復問那先言人欲作善當前作之須後作之那先言當居前作之在後作者不益人那先言王渴時乃掘地作井能趣渴不王言不能趣渴當居前作井耳那先言以是故所作當居前那先問王飢時乃使人耕種須穀熟乃食耶王言不當先儲偫那先言人如是當先作善有急乃作善者無益於身那先問王辟若王有怨當臨時出戰鬬具王言不當宿有儲偫那先言佛說經言人當先自念作善於後作善無益莫棄大道就邪道勿效愚人棄善作惡後坐啼哭無益人棄揹中正就於不正臨死時乃悔耳王言善哉善哉

王復問那先卿曹諸沙門說言世間火不如泥犁中火熱復言持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即消是故我不信復言人作惡死在泥犁中數千万歲其人不消死

是故我重不信是語那先問王寧聞見水中大鑄鼓龍魚鼈以沙石為食不王言然實以此為食那先問王沙石寧消不王言皆消那先言其腹中懷子寧復消不王言不消那先問王何故不消王言相祿獨當然故使不消那先言泥犁中人數千万歲不消死者何所作過惡未盡故不消死那先問王言師子虎狼皆肉食噉骨入腹中時寧消盡不王言消那先問王其腹中懷子寧復消不王言不消那先言用何故不消王言獨相祿故不消死那先問王言牛馬麋鹿皆以草草為食不王言然那先言其善草寧於腹中消不王言皆消那先言其腹中懷子寧消不王言不消那先言何以故不消王言獨以相祿當然故使不消那先言泥犁中人亦如是過惡未盡故不消死那先問王言世間女人飲食皆美恣意食於腹中寧消不王言皆消那先言腹中懷子寧消不王言子不消那先言何以故不消王言獨相祿當然故使不消那先言

泥犁中人亦如是所以數千万歲不消死者用先作惡未解故不消死那先言人在泥犁中生在泥犁中長在泥犁中老過盡乃當死王言善我善哉

王復問那先卿曹諸沙門言天下地皆在水上水在風上風在空上我不信是那先前取王書水適以指撮之問王言風持水若此王言善哉王復問那先言泥洹道皆過去无所復有耶那先言泥洹道無所復有那先言愚癡之人貪身愛惜坐是故不能得度脫生老病死者那先言智者學道內外身不愛惜便無有恩愛无有恩愛者無貪欲無貪欲者无胞胎無胞胎者不生不生者不老不老者不病不病者不死不死者不憂不憂者不哭不哭者不痛便得泥洹道王復問那先諸學道者悉能得泥洹道不那先言不能悉得泥洹道正嚮善道者學知正事當所奉行者奉行之不當奉行者棄遠之當所念者念不當所念棄之如是能得泥洹道王復問那

先言其不得泥洹道者寧知泥洹道為快不那先言然雖未得泥洹道由知泥洹道為快王言人未得泥洹道何以故知快耶那先問王言人生未掌截手足寧知截手足為痛劇不王言雖未曾更截手足猶知為痛那先言何用知為痛王言見其人截手足呻呼用是故知為痛那先言人前有得泥洹道者轉相語泥洹道快用是故信之王言善哉善哉

王復問那先寧曾見佛不那先言未曾見王言那先諸師寧見佛不那先言諸師亦未曾見佛王言如使那先及諸師不見佛者定為無有佛那先言王寧見五百溪水所合聚處不王言我不見王父及太父皆見水不王言皆不見那先言王父及太父皆不見此水天下定為無此五百溪水所聚處不王言雖我不見父及太父皆不見此水者實有此水那先言雖我及諸師不見佛者其實有佛王復問言無有復勝佛者耶那先言然无有勝佛者王復問何以為無能勝佛者

那先問王言如人未曾入大海中寧
如海水為大不有五河河有五百小
河流入大河河一者名恒二名信他
三名私他四名慱叉五名施披夷尒
五河水晝夜流入海海水亦不增減
那先言王寧能聞知不王言實知那
先語以得道人共道說無有能勝佛
者是故我信之王言善哉
王復問那先言當何用知无有勝佛
者那先問王造書師者為誰王言造
書師者名質那先言王寧曾見質不
王言質已死久遠未曾見那先言王
未見質何用知質為造書師王言持
古時書字轉相教告用是故我知名
為質那先言用是故我曹見佛經戒
如見佛無異佛所說經道甚快人
知佛經戒以後便相效用是故我知
為有不能勝佛者王復問那先自見
佛經道可久行之那先言佛所施教
禁戒經甚快當奉行之至老王言善
哉善哉
王復問那先人死已後身不隨後世
生耶那先言人死已後更受新身故

身不隨那先言辟若燈中炷更相然故炷續在新炷更然人身如是故身不行更受新身那先問王王小時從師學書讀經不王言然我續念之那先問王王所從師受經書師寧知本經書耶王悉棄得其本經書王言不也師續自知本經書耳那先言人身若此置故身更受新身王言善哉善哉

王復問那先審為有智無那先言无有智辟若人盜他人菓棘盜者寧有過無王言有過那先言初種樹栽時上无有菓何緣盜者當有過王言設不種栽何緣有菓是故盜者無狀那先言人亦如是用今世身作善惡生於後世更受新身王言人用是故身行作善惡所在那先言人諸所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不立其行辟如然火夜書火滅其字續在火至復更成之今世所作行後世成如受之如是王言善哉善哉王言那先寧能分別指示善惡所在不耶那先言不可得知善惡所在那先問

王樹木未有葉時王寧能分別指示
言某枝間有某葉某枝間無有葉寧
可豫知之不耶王言不可知那先言
人未得道不能豫知善惡所在王言
善哉善哉
王復問人當於後世生者寧能自知
不那先言其當生者自知王言何用
知之那先言譬如田家耕種天雨時
節其人寧豫知當得穀不王言然知
知田當得穀多那先言人如是人當
於後世生豫自知王言善哉善哉
王復問那先審有泥洹無那先言審
有王言那先寧能指示我佛在某處
不那先言不能指示佛處佛已泥曰
去不可得指示見處那先言譬若人
然大火已即滅其火焰寧可復指示
知光所在不王言不可知處那先言
佛已泥曰去不可復知處王言善哉
善哉
王又問那先沙門寧能自愛其身不
那先言沙門不自愛其身王言如令
沙門不自愛其身者何以故自消息
卧欲得安溫煖飲食欲得美善自護

視何以故那先言王寧曾入戰鬬中不王言然曾入戰鬬中那先言在戰鬬中時曾為刀刃弓箭瘡所中不王言我頗為刀刃所中那先問王奈刀刃弓箭瘡何王言我以膏藥綿裹耳那先問王言為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶王言我不愛瘡那先言殊不愛瘡者何以持膏藥綿絮裹而護之王言我欲使瘡早愈那先言沙門亦如是不愛其身雖飲食心不樂用作美不用作好不用作肌色趣欲支身體奉行佛經戒耳佛經說言人有九孔為九弓瘡諸孔皆臭處不淨王言善我善我

王復問那先佛為有三十二相八十種好身皆金色有光影耶那先言佛審有三十二相八十種好身皆有金色光影王言佛父母寧有三十二相八十種好身皆有金色有光影耶那先言佛父母無是相王言如是相好是父母無是相佛亦無是相王復言人生子像其種類父母無是相者佛定無是相那先言佛父母雖無是三

十二相八十種好身金光色者佛審有是相那先言王曾見蓮花不王言我見之那先言此蓮花生於地長於泥水其色甚好寧復類泥水色不王言不類地泥水色那先言雖佛父母無是相者佛審有是相佛生於世間長於世間而不像世間之事王言善哉善哉

王復問那先佛審如第七天王梵所行不與婦女交會不那先言然審離於女人淨潔無瑕穢王言假令佛如第七天王所行者佛為第七天王梵弟子那先問王第七天王者有念無念王言第七天王梵有念那先言是故第七天王梵及上諸天皆為佛弟子那先問王言烏鳴聲何等類王言烏鳴聲如鴈聲那先言如是烏為是鴈弟子各自異類佛亦如是非第七天王梵弟子王言善哉善哉

王復問那先佛寧悉學知經戒不那先言佛悉學知奉行經戒王言佛從誰師受經戒那先言佛無師佛得道時便悉自知諸經道佛不如諸弟子

學知佛所教諸弟子皆當奉行至老
王又問那先人父母死時悲啼哭淚
出人有聞佛經亦復悲啼淚出俱尒
寧別異不那先言人為父母啼泣皆
感恩愛恩念慈憂苦痛此曹憂者愚
癡憂其有聞佛經道淚出者皆有慈
哀之心念世間懃苦是故淚出其得
福甚大王言善哉王又問那先以得
度脫者有何等別異那先言人未得
脫者有貪欲心人得脫者無有貪欲
之心但欲趣得飯食支命耳王言我
見世間人皆欲快身欲得美食無有
猒足那先言人未得度脫飲食者用
作榮樂好美得度脫者雖飲食不以
為樂不以為甘趣欲支命王言善哉
善哉
王復問那先人家有所作能念久遠
之事不那先言人愁憂時皆念久遠
之事王用何等念之用志念耶用念
念耶那先問王言寧曾有所學知以
後念之不王言然我曾有所學知以
後忽忘之那先言王是時無志耶而
忘之乎王言我時忘念那先言可老

王爲有爲王復問那先人有作皆念耶若甫始有所作念見在所作皆用念知耶那先言已去之事皆用念知之令現在之事亦用念知之王言如是人但念去事不能復念新事那先言假令新者有所作不可念者亦如是王言人新學書技巧爲唐捐耶那先言人新學書盡者有念故令弟子學者有知是故有念耳王言善哉善哉王復問那先人用幾事生念念耶那先言人凡有十六事生念一者久遠所作生念二者新有所學生念三者若有大事生念四者思善生念五者曾所更苦生念六者自思惟生念七者曾雜所作生念八者教人生念九者爲生念十者曾有所忌生念十一者因識生念十二者教計生念十三者負債生念十四者一心生念十五者讀書生念十六者曾有所寄更見生念是爲十六事生念王復問那先何等爲念久者那先言佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讎單羅念千億世宿命之事及餘道人皆能念去世之

事如阿難女弟子甚衆多念此已便生念王又問何等新所學生念者那先言如人曾學知校計後復忘之見人校計便更生念王又問那先何等爲大事生念那先言譬若大子立爲王自念爲豪貴是大事生念王復問那先何等爲思善生念者那先言譬若人爲人所請呼極善意賓延遇待之其人自念言昔日爲某所請呼善意待人是爲思善生念王又問那先何等爲更苦生念者那先言譬若人曾爲人所撾捶閉繫牢獄是爲更苦生念王復問那先言何等爲自惟生念者那先言譬若人曾有所見家室宗親及畜生是爲自惟生念王又問那先言何等爲曾雜所作生念者那先言譬若人万物字類色香臭酢苦念此諸事是爲曾雜生念王復問那先言何等爲教人生念者那先言人自喜忌邊人或有念者或有忌者是教人生念王又問那先言何等爲爲生念者那先言人牛馬各自有爲類是爲爲生念王又問那先言何等

為曾所忌生念者那先言辟若人卒有所忌數數獨念得之是為曾所忌生念王復問那先何等為因識生念者那先言學書者能次其字是為因識生念王復問那先何等為校計生念者那先言如人共校計成就悉知筭術分明是為校計生念王又問那先何者為負債生念者那先言如人所當債所當歸是為負債生念王又問那先何等為一心生念者那先言沙門一其心自念所從來生千億世時事是我為一其心生念王又問那先何等為讀書生念者那先言帝有久古之書念言某帝某吏時書也是為讀書生念何等為曾有所寄更見生念者那先言若人有所寄更眼見之便生念是為所寄生念王言善哉善哉

王復問那先言佛審悉知去事甫始當來事耶那先言然佛悉知之王言假令佛悉知諸事者何故不一時教弟子何故稍稍教之那先問王國中寧有醫師無王言有醫師那先言其

醫師寧能悉知天下諸藥不王言能悉知諸藥那先問王其藥師治人病為一時與藥為稍稍與之王言未病不可豫與藥應病乃與藥耳那先言佛雖悉知去來現在之事亦不可一時教天下人當稍稍授經戒令奉行之耳王言善哉善哉

王又問那先卿曹沙門言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後者皆生天上我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我不信是也那先問王如人持小石置水上石浮耶沒耶王言其石沒那先言如令持百枚大石置船上其船寧沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛用是不入泥犁中便生天上其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁王言善哉善哉

王復問那先卿曹用何等故行學道作沙門那先言我今以過去苦現在苦當來苦欲棄是諸苦不欲復受更故行學道作沙門王復問那先苦乃

在後世何為豫學道作沙門那先問王王寧有敵國怨家欲相攻擊不王言然有敵國怨家常欲相攻擊也那先問王敵主臨来時王乃作鬬具備守掘壍耶當豫作之乎王言當豫有儲偫那先問王何等故先作儲偫王言備敵来無時故那先問王敵尚未来何故豫備之那先又問王飢乃田種渴乃鑿井何故豫作備度王言善哉善哉王又問那先第七梵天去是幾所那先言甚遠今大如王殿石從第七梵天上墮之六日乃墮此閻地耳王言卿曹諸沙門言得羅漢道如人屈申辟頃以飛上第七梵天上王言我不信是行數千万億里何以疾乃介那先問王王本生何國王言我本生大秦國國名阿荔散那先問王阿荔散去是間幾里王言去是二千由旬合八万里那先問王曾頗於此遥念本國中事不王言然恒念本國中事耳那先言王試復更念本國中事曾有所作為者王言我即念已那先言王行八万里反覆何以疾王言善哉善哉

王復問那先若有兩人於此俱死一人上生第七梵天一人生罽賓罽賓去七百二十里誰為先到者那先言試念阿荔國王言我已念之那先復言王試復念罽賓王言我已念之那先問王念是兩國何所疾者王言俱等耳那先言兩人俱死一人生第七梵天上一人生罽賓亦等耳那先問王若有一雙飛鳥一於一高樹上止一鳥於卑樹上止兩鳥俱飛誰影先在地者王言其影俱倒地耳那先言兩人俱死一人生第七天上一人生罽賓亦俱時至耳王言善哉善哉

王復問那先人用幾事學知道那先言用七事學知道何等為七一者念善惡之事二者精進三者樂道四者伏意為善五者念道六者一心七者適無所憎愛王又問那先人用此七事學知道耶那先言不悉用七事學知道知者持知善惡用是一事別知耳王又問那先假令用一事知者何為說七言那先問王如人持刀著鞘中倚壁刀寧能自有所割截不王言

不能有所剖截那先言人心雖明會當得是六事共成智耳王言善哉善哉

王復問那先人家作善得福大耶作惡得殃大耶那先言人作善得福大作惡得殃小人家作惡日日自悔過是故其過日小人家作善日夜自念歡喜是故得福大那先言昔者佛在時其國中有人揺無手足而取蓮花持上佛佛即告諸比丘言此揺足手兒却後九十一劫不復入泥犂中畜生薜荔道中得生天上天上壽終復還作人是故我知人作小善得福大作其惡人自悔過日消滅而盡是故我知人作過其殃小王言善哉善哉

王復問那先智者作惡愚人作惡此兩人殃各誰得多者那先言愚人作惡得殃大智人作惡得殃小王言不知那先言王言我國治法大臣有過則罪之重小民有過罪之輕是故我知智者作過惡得殃大愚者作惡得殃小那先問王譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱前取燒鐵誰爛手大者耶王言不知者手爛

大那先言愚者作惡不能自悔故其
殃大智者作惡知不當所為日自悔
過故其殃少王言善哉
王復問那先人有能持此身飛行上
至第七梵天上及至欝單曰地及所
欲至處者不耶那先言能王言奈何
持此身上第七梵天及欝單曰地及
所欲至處乎那先問王寧自念少
小時跳戲一丈地不王言我年少時
意念欲跳便跳一丈餘地那先言得
道之人意欲跳至第七天上及至欝
單曰地者亦尒王言善哉
王復問那先鄉曹諸沙門言有骨長
四千里何等身骨長四千里那先問
王曾聞大海中有大魚名質身長二
万八千里者不王言然有是我曾聞
之那先言如是二万八千里魚其脇
骨長四千里王恠之為王復問那先
鄉曹諸沙門說言我能斷喘息之事
王言奈何可斷喘息氣耶那先問王
寧曾聞志不王言我聞之那先言王
以為志在人身中耶王言我以為志
在人身中那先言王以為愚人不能

制其身口者不能持經戒如此曹人

亦不樂其身那先言其學道人者能制其身能制口能持經戒能一其心得四禪便能不復喘息耳王言善哉善哉

王復問那先爲呼言海海爲是水名爲海耶用他事故言海那先言人所以呼爲海者水與鹽參各半是故爲海耳王復問那先何以故海悉鹹如鹽味那先言所以海水鹹者啖畜以來久遠及魚鼈虫多共漬水中是故令鹹耳王言善哉善哉

王復問那先人得道已寧能悉思惟深奥衆事不那先言然人得道已能悉思惟深奥之事佛經寂深奥知衆事不可稱量衆事皆以智評之王言善哉善哉

王復問那先人神智自然此三事寧同不各異那先言人神者生覺智者曉道自然者虛空無有人也王又問那先入言得人何等爲得人者令眼視色耳聽聲鼻聞香臭口知味身知軟麁志知善惡之事何所爲得人者

那先問王如令合解用目視䀎瞳子去之視寧廣遠不裂大其耳聽聲寧廣遠不決鼻令大其聞香寧多不吻口令大知味寧多不剝割肌膚寧令信知痛軟不拔去其意感念寧多不王言不也那先言佛所作甚難佛所知甚妙王復問那先所作何等甚難何等甚妙那先言佛能知人腹中目所不見事悉能解之能解目事能解耳事能解鼻事能解口事能解身事能解賊事能解所念事能解神事那先言人取海水含之寧能別知口中水是某泉水是某流水是某河水不王言衆水皆合為一難各別知那先言佛所作為甚難皆能別知今人神不見人身中有六事不可見那先言是故佛解之從心念至目所見從心念至耳所聽從心念至鼻所嗅從心念至口知味從心念至身知苦樂寒溫麁堅從心念有所向佛悉知分別解之王言善哉善哉

那先言夜已半我欲去王即勑傍臣取四端氎布搵置油麻中持以為炬

當送那先歸恭事那先如事我身傍臣皆言受教王言得師如那先作弟子如我可得道疾王諸所問那先輙事事答之王大歡喜王即出中藏好衣直十万以上那先王語那先從今以去願那先日與八百沙門共於宮中飯食及所欲皆從王取之那先報王我為道人略無所欲王言那先當自護亦當護我身那先言何等當自護護王身王報言恐人論議呼王為慳那先為解諸狐疑而不能賜與或恐人言那先不能解王疑故王不賞賜王言那先受者令我得其福那先亦當護其名王言辟若師子在金檻中由為拘閉常有欲望去心今我雖為國宮省中其意不樂欲棄國去而行學道王語竟那先便歸佛寺那先適去王竊自念我問那先為何等事那先為我解何等事王自念我所問那先莫不解我意者那先歸佛寺亦自念王問我何等事我亦報王何等事那先自念王所問者我亦悉解之念此事至天明明日那先被袈裟持

鋅直入宮上殿坐王前爲那先作礼
已乃却坐王白那先那先適去我自
念問那先何等語那先報我何等語
我又自念所問那先那先莫不解我
意者念是語歡喜安卧至明那先言
我行歸舍亦自念王爲問我何等事
我亦爲王解何等事我復自念王所
問我輙爲解之用是故歡喜至明語
竟那先欲去王便起爲那先作礼

那先比丘經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

達摩多羅禪經卷上

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

夫三業之興以禪智為宗雖精麁異分而階藉有方是故發軫分逵塗無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽詣造微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄於在用交養於万法其妙物也運群動以至一而不有廓大像於未形而不無無思無為而無不為是故洗心靜乱者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定像待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫闢罕闚其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥日未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍

鄰婆斯此三應真咸乘至願冥契于昔功在言外經所不辯必闇軌无匠屢焉無差其後有優波崛弱而超悟智紹世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存唯要五部之分始自於此因斯而推固知形運以廢興自地神用則幽步無跡妙動難尋涉麤生異可不慎乎可不察乎自茲已來咸於事變懷其舊典者五部之學並有其人咸懼大法將頹理深其慨遂各述讚禪經以隆盛業其為教也無數方便以求寂然寂乎唯寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者寡或將暨而不至或守方而未變是故經稱滿願之德高普事之風原夫聖旨非徒全其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人人不經世道或隆替廢興有時則飛相昇降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄跡無聞無示若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出乎其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統斯道殆廢頃鳩

摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其
道未融盖是為山於一簣欣時来之
有遇感奇趣於若人捨夫制勝之論而順
不言之辯遂誓被僧那至寂為己任
懐德未忘故遺訓在茲其為要也啚
大成於未象開微言而崇體悟惑色
之悖德杜六門以寢患達忿競之傷
性齊彼我以宅心於是異族同氣幻
形造跡入深緣起見生死際尒乃闢
九関於龍津超三忍以登位垢習凝
於無生形累畢於神化故曰無所從
生靡所不生於諸所生而無所生今
之所譯出自達摩多羅與佛大先其人
西域之雋禪訓之宗搜集經要勸發大
乗弘教不同故有詳略之異達摩多羅
闔衆篇於同道開一色為恒沙其為
觀也明起不以生滅不以盡雖往復
無際而未始出於如故曰色不離如
如不離色色則是如如則是色佛大
先以為澄源引流固宜有漸是以始
自二道開甘露門釋四義以反迷啓
歸塗以領會分别陰界導以正觀暢
散緣起使優劣自辯然後令原始反終

妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰
無盡入于如來無盡法門非夫道冠
三乘智通十地孰能洞玄根於法身
歸宗一於無相靜無遺照動不離寂
者哉度伽達羅浮迷譯言修行道地

修行方便道安那般那念退分第一

前札牟尼尊　熾然煩惱滅　流轉退住者
度以升進道　修行微妙法　能離退住過
亦滅一切惡　成就諸功德

佛世尊善知法相得如實智慧滅煩
惱熾火出熾然之宅乘諸波羅蜜船
度無量苦海以本願大悲力故不捨
衆生爲諸修行說未曾有法度諸未
度令得安隱謂二甘露門各有二道
一方便道二曰勝道清淨具足甚深
微妙能令一切諸修行者出三退法
遠離住縛增益升進成就決定盡生
死苦究竟解脫兼除衆生久遠癡冥
佛滅度後尊者大迦葉尊者阿難尊
者末田地尊者舍那婆斯尊者優波
崛尊者婆須蜜尊者僧伽羅叉尊者
達摩多羅乃至尊者不若蜜多羅諸
持法者以此慧燈次第傳授我今如其

所聞而說是義
我今如所聞　演說修行地　方便勝究竟
如其修所生　修行於善法　先當知四種
退減住升進　決定諸功德　修行退減時
令住法不生　亦不能升進　是令當略說
先當起等意　習行慈心觀　須臾止瞋恚
令暫息不行　煩惱暫止息　次當淨尸羅
尸羅既清淨　三昧於中起　三昧已修起
觀察應不應　善知應不應　修向所應作
既向所應作　專念繫心處　已能樂彼處
正觀依風相　正觀依風時　其心猶馳乱
止心在入息　安般者二種一見二觸鈍根不見　如繫調御馬
心既止入息　思惟正憶念　冷暖與輕重
柔軟麤澀滑　修行諦覺知　隨順善調適
於觸復不了　是說修行退　數一以為二
數二以為一　至九猶錯亂　是說修行退
若於修行退　更數從初起　十數滿足者
遠離諸過行　不修與過修　或有異修起
有此諸過生　是說修行退　修行若俱數
心擾生惑亂　惑乱若增長　是說修行退
氣息不通流　衝擊於鼻面　頭頂悉苦痛
內或絞風起　息乱失其道　而彼不知治
身體極燒熱　其心生憒乱　四種既錯乱

依風極違諍　修行欲令息　而不善方便
不知對治法　是必疾退減　修行緣入息
而反緣出息　修行緣出息　而反緣入息
於二心俱淨　是應修行果　寂止定意生
而復更求數　有此諸過謬　是皆修行退
急喘而安般　則令念錯乱　由是錯乱念
息去亦隨去　去已處處住　於彼善觀察
修行心發狂　其心發狂故　不知應不應
於二無分別　是說修行退　修行數已成
既觀令息還　還已起清淨　不善知六種
是說修行退　長短悉分別　遍身盡覺知
身行漸休息　一切應決了　於此不善知
是令修行退　身念處　四勝覺　知喜亦知樂
勤方便意行　當復制心行　令不至掉乱
受念處　四勝覺　次分別知心　修行正觀察
又生欣悅心　還復攝令定　非是不定心
定已心解脫　心念處　四勝覺　善修解脫者
不令心退沒　若入退減分　則無有解脫
觀察無常斷　離欲與滅盡　出息入息滅
是名修行勝　與四相似　法念處　如是十六行
自在心迴轉　覺觸之所獲　見得亦復然
若於見與觸　不善識分際　是過應當知
無智令修退　修行上增進　不應緣於下

緣下亦如是　不應上增進　若見二增進
心住而等觀　任之則自成　還到修行處

方便道安般念退分第一竟

修行勝道退分第二

勝念已成就　懈怠竟沉沒　是則為退像
無堪於所求　不染汙無記　起諸惱惱退
垢濁熱炎生　由是失正見　振掉或闇鑰（以灼反）
浮飄麤澀滑　是五退減相　修行應分別
望遠絕所悕　有見已墜落　還顧觀澤嶮
是皆退減相　長病誦止諍　多業遠遊行
彼時解脫種　是五退減因　信戒聞捨慧
於是漸衰退
身重與惛鈍　躭睡及沉沒　是五應當知
修行退轉相　恐怯多猶豫　驚畏不欣樂
懈怠離所欲　不廻向修行　不習過修習
是二俱為失　彼時解脫種　於是修行退
三昧離相樂　尒炎皆消盡　麤澀四大種
還從身內起　掉動失正念　由是意憒亂
其心不恬靜　斯從行者生　一切諸瑞相
不顯現分明　修行如是觀　欲見為甚難
諸根悉馳縱　隨欲向所緣　邪意普流散
樂著諸境界　形消意愁慘　其身皆燒然
如是燒然者　是說為憂退　方便不精勤

後則生悔恨　開所應成就　欲進劣無能
不趣喜勝處　或見勝不取　皆由無智故
是說修行退　自念有越戒　疑悔及諸覺
意淡無滋味　是說修行退　諸過定意亂
三昧漸消滅　心亂蓋所覆　是說修行退
心舉調順捨　不觀時非時　不了住起緣
無智故修退　不知六時行　六界亦不善
亦愚六巧便　是說修行退　貪欲瞋恚覺
十想巧方便　得向諸禪地　及決心妄解
一切次第度　無知故修退
不觀處非處　業報及正受　禪定諸解脫
淨味愚不了　諸根到處道　性欲不分別
心隨衆雜相　是悉無知退　於苦樂速道
其心不趣向　如是意迷惑　必向退轉處
起住與起緣　入出及方便　六法不成就
是令修行退　知法亦知義　知時亦知量
自知與知衆　及知福伽羅　於七愚不了
是令修行退
興起諸惡法　習行卑賤業　親近不善友
令是修行退　錯說違所應　受者心樂向
當知是不久　必於修行退　所止處及人
牀臥等衆具　斯皆非所樂　近令修行退
喜隨諸雜相　損減所修慧　棄捨所緣處

心不得真實　修行捨本相　散心隨外緣
雖欲還彼處　意衆不復樂　遂失長養分
其心不一定　身無復滋潤　悅樂亦不生
所依不可樂　身意俱錯乱　三昧不復起
其心永不住　如是不住心　必於修行退
愛見慢增棹　於緣心味著　有此累念生
是說修行退　身如利剌害　或復極振棹
舉體皆煩壯　如虵毒充滿　有此三過惡
必於修行退
得未得勝行　他務意不閑　習近三退法
是說修行退　業與煩惱報　說是三障閡
亦有解脫障　是令修行退　方便想惡行
三摩提行地　於彼不觀察　是令修行退
方便想諸地　三昧行及餘　所聞隨悕望
則於發趣退　生時作滅想　滅時作生想
二想俱當失　是則修行退　若於住法中
而作生滅想　興此諸顛倒　是說修行退
入時作出想　出時作入想　二俱作住想
是說為顛倒　欲斷煩惱得　修行正方便
由彼得力故　相似諸相生　相似相既生
修行心隨轉　煩惱即時起　是說修行退
退過諸駛水　漂浪修行者　隨我力所能
少量退法海　無量餘退過　是深非所惻

諸深明智者 自當廣稱說
勝道中退分竟

修行方便道安般念住分第三

如我力所能 演說退過已 今當說住過
修行者善聽 若於入出息 無見亦無覺
不解方便求 是則初門住 聞慧既已生
應起思慧念 不善解次第 愚癡住所縛
若數已成就 息去應隨去 不知隨順法
是說修行住 如佛問比丘 誰習安般念
有一比丘答 是念我修習 汝有安般念
不言汝無有 復更有勝妙 牟尼說當修

方便道安般念住分第三竟

修行勝道住分第四

勝道修正觀 相行念已成 不善外進法
是則住所縛 愛著所緣境 進業心懈怠
由是縛所縛 不能至勝處 或有不可動
非軟亦非堅 或礚極牢密 亦如金剛像
有此五障閡 不進亦不退 是則住縛相
遠離外進道 乱光及黑闇 忽自身不現
辟燃濁油光 亦如翳目視 光明不顯發
背捨諸喜樂 寂止息樂分 彼終不復生
猶如堅實物 而有漏相現 或時修行者
住相亦復然 相非隨所欲 而起隨欲想

雖欲令隨意 終不從所樂 謂相非所留
而欲強制持 如是違反念 則為住所縛
是想已成就 當知非所制 住彼去留相
能到寂勝處 欲令涌作没 或欲高為下
於去欲使來 於住不欲住 滅時欲不滅
終不如所欲 修行住生滅 所行常轉進
諸法相已成 終不捨自相 若不捨自相
自相則顯現 薄皮覆不淨 令不見身穢
威儀及衆具 利樂翳身苦 相似次第生
前後續無間 隱蔽非常相 令不見身變
施作服用受 攝持吾我相 能憶念本事
隱身非我觀 是諸相似相 修行不分別
於彼起愛樂 而生功德相 染著妄想生
不復樂外進 不能取勝法 住過日增長
非我相似相 此等不迴轉 如是不迴轉
行者癡惑生 無智住所縛 繫著於彼處
樂著生諸過 是相今當說 介突漸損壞
分離及交亂 破散巨和合 是則住相縛
於身不巧便 自生分離想 交亂或塵碎
是為住所縛 守常無異想 衆色不次生
種種衆妙想 亦不次第起 流出而不住
其身漸消滅 相或來復去 修行不增長
寂止既不生 於身無長養 心不起悅樂

是說不淨捨　彼不清淨捨　所見不鮮白
亦不能升進　亦復不退轉　如戲沙門像
少時生悅樂　辟如借衣服　亦如夢所見
為命不清淨　諂曲及餘惡　聚落知識所
自顯其功德　覆藏諸過惡　犯罪不發露
及餘一切縛　垢汙修行者　疇肆有事相
而便起實想　未熟謂為熟　未滅想已滅
方便不等滿　而欲求升進　如部舍穢苗
是則住所縛　業始無方便　相現堅守持
過進心矜舉　如是住所縛　或有修行者
而起斷常見　是見令心亂　則為縛所縛
或有修行者　身身細微觀　彼為住所縛
厭心不增長　厭心不增進　不能離貪欲
若不離貪欲　何從有解脫　解脫不成就
終不得漏盡　不斷諸漏者　則無實智慧
於彼身念處　住相已分別　受心法念處
如是應廣說　修行心不悅　彼喜亦不生
身無寂止樂　當知是住相　修行所受獲
信戒聞捨慧　常守其少分　是則為住相
有住縛比丘　往到阿難所　迷於所住相
是令當略說　得無相三昧　六年住所縛
樂欲聞所說　常隨逐阿難　不能進所業
亦復不退轉　住於住境界　不得解脫道

不来亦不去　解脫已而住　住已復解脫
解脫已還縛　或有修行者　住在不退地
微細煩惱起　而不能覺知　不覺煩惱故
不能到勝處　於地無分別　亦無有退過
地諸過不起　如是止於住
或於住分中　而失衆妙相　衆妙相雖滅
意猶順彼地　意順彼地時　餘分樂相生
已有少樂故　心依寂止住　因其寂止心
自謂作已作　安止不具足　不得具足果
無智翳心目　而自謂為智　修行無智障
不覺所應用　覺所應用者　於地能究竟
彼住共地中　種種垢所汚　若使修行者
成就不共地　如是知過患　彼終不為縛
不識煩惱過　愚癡無實智　於禪覺吉安
猶如為繫樹　修行觀尒炎　莫知所起處
從其所依出　而自不能知　不涌亦不沒
不見相所起　亦不知滅處　過亦無過是
所說諸障导　皆是堅住相　謂不由彼住
斯非明智說　興造諸過患　若于因緣縛
能用諸對治　衆妙復顯說　所尊不恭敬
亦不捨憍慢　自隱覆其過　不向明者說
我年既衰老　已為衆所弃　或能失利養
令我生苦惱　心常懷憂畏　深慮長歎息

我後當死時　將欲作何計　隱過心憂惱
愚惑作所縛　擴自生罪累　失大功德海
求著現法樂　貪餐黷無慧　棄捨後世果
興此諸過惡　如是諸住縛　所起各各異
修行無怯劣　能治所應治　怯劣無方便
自謂無由進　是則甚難拔　如爲溺深渥
如是甚難拔　懈怠心所欺　長夜沒住泥
熱追而趣死　業行煩惱報　爲此三障覆
無智無勢起　永爲住所沒　久遠積癡冥
業行諸煩惱　繫縛斯等類　迷亂不自在
習近諸過惡　遠離善功德　令其意忿擾
如蔚旋虛空　虵毒感充滿　蝮蠍惡龍處
巨海深無底　无澤大火聚　盲人近彼遊
闇往而不見　修行住所縛　其過亦如是
住過多无量　升進德亦然　如海無涯底
是深不可量　世間無知障　真實慧爲燈
持燈無放逸　彼明終不滅　善說住分過
縛諸無黠著　決定知境界　究竟非我分
種種過所縛　是縛非一相　當知業衆緣
唯佛能覺了

修行方便道升進分第五

比丘安般念　功德住升進　能令智慧增
我今次第說　功德住已進　進復功德住

是故說修行　功德住升進　修行於鼻端
繫心令堅住　專念諦思惟　正觀依風相
入息與出息　繫心隨憶念　憶念若不忘
是初功德住　彼功德住已　復起方便求
更求功德時　住則生升進　升進等起時
亦生功德住　是名住已進　進已功德住
善解安般相　功德及諸過　息輕重冷暖
軟麁與澀滑　阿那攝般那　是攝持諸根
於彼所緣境　攝之令寂止　外散心數法
攝還義亦然　持風來入內　是故說阿那
心轉於所緣　止令不復轉　心於所緣起
亦復制令滅　修行觀若增　制之令從止
修行若止增　起之令從觀　見增則以觸
觸增則以見　得證與智證　二增俱相攝
修行緣不寂　意寂止攝來　身中清涼起
滅除諸熱惱　掉踊不靜心　攝之令寂止
勤方便迴轉　其身悉充滿　長養四大種
當知從息起　是種復增益　行者緣四大
阿那力能起　寂止善法分　我所大惡刺
亦能拔令出　息短而漸減　修行心安靜
是故佛世尊　說名為阿那　復次般那相
是令當略說　毛孔諸竅處　先淨治息道
前出名般那　始由入風起

修行出息時 諸根隨所緣 心心法俱順
是亦說般那 出息歸於滅 乃入根本地
正受及命終 斯由捨出息 修行出息滅
次第阿那生 滅盡三摩提 第四禪亦然
般那既已滅 次第阿那生 阿那時悕望
說阿世婆娑 我觀彼死者 定無有是相
彼息更生者 觀有如是相 毒於涅火熱
此相似境界 出息能攝意 不令隨所緣
猶如制爲鉤 名波世婆娑 出息有攝心義
捨除顛倒想 成就真實想 離自在及常
唯爲空行聚 本无所從來 去亦無所至
去來不可得 亦不須臾住 慧智明見此
離諸知作者 出息無作者 見則隨顛倒
出息已過去 彼則不可見 命斷諸息滅
過去亦復然 安般諸功德 出息與入息
衆物及字義 我已略說竟 是種增故說
未曾相離用
若爲覺想亂 當習安般念 已能應於數
則除內貪著 於數若隨順 是則離不順
志在無亂境 能攝諸亂相 先數從一起
如是乃至十 修行順此數 便得功德住
已得功德住 則能求外進 滅一切亂覺
佛說增上故數明覺 數能滅一切 覺佛但言滅

一切不死者　以增上故也
內外出入息　去則心影隨　決定善觀察
順是趣涅槃　修行出入息　隨到所起處
出入息所起處周在齊　如是知升進　能離外貪著諸門竟
安止極風處極上下風際　三摩提等起
三時既已起　便得功德住此門竟　修行正住已
種種觀察風　先觀於本處　謂風所從起
此處為去耶　為一為二耶　冷暖悉觀察
八種如前說　為總觀諸大　唯在一種耶
觀時悉復有　以一增上說　修行觀風大
造色從彼生　唯心與心法　依彼造色起
非彼造色已　而復有種大
諸有入出息　是風名依種　報風及長養
是為三種風　或說入在前　出者在於後
或說出在前　入者在於後　皆有因緣故
彼作如是說　如其真實義　慧者乃決定
於齊處所起　淨治毛孔道此報風開毛孔故名出非出外
由此風義故　彼說出在前　毛孔已開淨
入者則在前　如人初生時　阿那入故起
息風最先出　是故說波那此是真實義
息風諸種大　割截不生苦　當知彼非受
謂受則不然　以彼修行者　不患諸斷逼
是故出入息　於身復非受　識命若斷時

息則不迴轉　是則衆生數　必由命根起
息則是身行　世尊之所說　亦名根本依
衆生所由轉　是息既已滅　命則無所依
以能持命根　故說衆生數　阿那般那念
緣風為境界　雖曰正思惟　而非真實行
一切所修觀　彼悉緣風起　於觀有差別
次第今當說　阿那般那念　分別有三種
所謂從聞起　思慧與修慧　於是安般念
比丘聞慧生　一切時悉受　名字為境界
境界出入息　正念思慧生　當知彼緣名
時或復緣義　阿那般那念　所起修禪慧
悉已捨名觀　唯緣諸法義　當知近境界
無有種種異　亦非相續緣　說是等智行
謂是安般念　無癡智慧性　亦名為捨性
是則佛所說　當知是慧性　捨根共俱生
若使是捨性　則與餘共起　欲色二有繫
無色無身依　非彼寂後禪　身寂無息故
或謂根本地　亦復是眷屬　說言唯眷屬
非是根本地　欲使彼捨性　在於根本地
阿那般那念　應當在八地　所言唯眷屬
如是說捨根　知彼安般念　唯在於五地
此定在五地　依是處迴轉　欲中間未至
及後二眷屬　寂上頂四禪　彼雖有捨根

無有於彼身　淨治毛孔道　第四及眷屬
彼中說二種　報生與長養　唯無有依風
出息與入息　是風名為依　以身極厚密
無依說二種　佛說出入息　四禪正受刺
亦言咽喉處　明知有所說　是彼方便故
亦以禪義攝　出息與入息　彼處定無有
修行觀出息　上際第四禪　已極風境界
於彼正憶念　云何我是心　於緣究竟未
或復更於上　少進重觀察　或即於彼住
不作餘方便　修行如是觀　則能除疑惑
修行極風際　是處善觀察　當知如是心
則名除疑觀觀門覺　於上觀察已　依風還上住
觀察所應已　復起餘所修　若彼觀風心
於還善決定　是說修行者　迴轉巧方便
如人遊聚落　所作訖已歸　修行如是觀
喜樂遂增長　已捨入息念　安處出息緣
亦捨出息念　安處入息緣　於數已究竟
息去亦隨去　如是一切種　亦名為迴轉
觀察所應相　相相而迴轉　種種衆事觀
次第轉亦然　善於迴轉者　說此迴轉義
當知是迴轉　修行智慧處　從彼方便起
勝道現在前　聞慧念已度　次第思慧生
已捨欲界行　然後入修慧　是悉名迴轉

世尊之所說　從彼未至地　次第入初禪
乃至第三禪　其轉亦如是　第四禪眷屬
若彼有風者　是亦應迴轉　入於根本地
從彼起巧便　次第住起緣　入出與優波
此六悉迴轉　捨共方便地　共地現在前
捨共方便地　不共現在前　捨不共方便
不共現在前　緣相方便地　展轉究竟地
是名上迴轉　明智所稱說　聖人凡夫共有法名為共地從緣至
緣名為轉諸相諸方便諸地次第轉亦如是也
如我智方便　已說迴轉義　無垢清淨念
今當次第說　如令彼修行　須臾抑止蓋
是則為清淨　不淨非所應　若已成就數
能捨內貪著　此義應當知　慧者觀清淨
隨順已成就　能捨外貪著　如是正思惟
智者念清淨　比丘心已住　不為亂所亂
如是不動念　修行智清淨　若已於風際
觀察離疑惑　不復更求息　是則為清淨
念地悉已竟　所依諸過惡　不為則清淨
是說須臾頃　阿那般那念　方便道所攝
功德住升進　是義我已說

方便升進第五竟

修行勝道升進分第六

功德住升進　及餘方便攝　修行一切地

共地不共地　功德住升進　彼依勝道起
種種相行義　今當說善聽　梯橙既已起（宋作橐）
修行心愛樂　如是愛樂心　巧便功德住
慧者善方便　起意勤修行　如其功德住
是則巧方便　將入微妙境　勿隨流注想
慧者攝心住　如應善受持　所住妙功德
澄淨無垢濁　具足無減少　清淨安隱住
淳一善鮮明　凝定而不動　是緣由感有
時過復歸無　色相次第起　種種衆相生
修行正思惟　身心生喜樂　於是功德住
具足攝止觀　既能起身樂　心亦正安隱
自地亦他地　功德住升進　是今當略說
修行應分別　修行三摩提　巧便隨順念
智者開慧眼　說名為功德　心足處安立
說名功德住　聖道修對治　說名功德進
對治諸聖行　功德住升進　隨地過惡心
所起恚能除　修行勤精進　功德利增廣
信戒聞捨慧　無貪恚癡根　欲精進慚愧
除喜不放逸　悅樂念定捨　正智餘善法
如是一切種　自地離諸垢　其功德住立
即隨地對治　是由精進力　助善長養心
何於彼地中　種數不攝受　功德住升進
自地以廣說　自地善根力　他地功德生

修行寂勝義　此相今略說　自地既增上
餘勝淨法生　當知是功德　他地而升進
無量行方便　一切諸運法　種種對治相
他地功德起　謂於初念處　三念兼已修
煖來及頂忍　世間第一法　見道思惟道
無學道亦修　諸禪與神通　無量無色定
正法道品分　究竟漏盡智　背捨一切入
妙願智清淨　身念善根力　乃起是諸法
微妙功德相　一切隨順生　若住繫心處
是則自地相　其相起在身　亦現亦復觸
有時說近果　有時說非近　或復有與果
或空無所與　所謂近果者　是相近邊住
若彼果不近　當知是相遠　若使現而觸
是即與果相　雖現而不觸　空相無功德
譬猶無果樹　華繁而無實　如人冷渴逼
遠見有水火　彼終不起觸　但見相亦然
空無功德故　於身無快樂　喜悅極增長
息樂及寂止　身心受斯樂　是說與果相
功德及餘法　自地與他地　升進相迴轉
四種俱亦然　一切升進相　殊妙種種印
蓮花衆寶樹　靡麗諸器服　光炎極顯焰
無量莊嚴具　慧說為勝道　功德住升進
所起諸妙相　我今當具說　修行者諦聽

於上昇衰還　淳一起衆相　流光忽然下
清淨如頗梨　其光充四體　令身極柔軟
又復從身出　漸漸稍流下　隨其善根力
根本種性中　其相三階起　功德住五相
遠近無定相　彼成昇衰還　勢極還本處
功德進五相　不壞功德二　半壞功德二
盡壞功德一　復還繫心處　住本種性已
流散遍十方（十相生）　功德十相上
（十相各生十相）　各復一相現　又於流散邊
生諸深妙相　於彼深妙際　復生深妙相
上下輪諸相　亦復如是現　於彼三階處
種種雜相生　自相各已滅　唯彼總相住
諸雜既已無　寂靜行迴轉　此三昇衰還
境分猶不移　順本功德住　自體如前說
入息三摩提　遍充滿下方　出息三摩提
遍充滿上方　二俱滿十方　正受妙甚深
如是隨意者　是謂法自在　清淨繫心處
無法而不求　既生有長養　成就諸功德
如天昇陁樹　昇陁池生長　功德住升進
種種衆妙相　是義我已說　修行善守持

勝道升進第六竟

修行方便道安般念決定分第七

已說升進法　所攝諸功德　修行決定分

是今次第說　善於出息念　入息俱亦然
出入諦思惟　分別具明了　此則決定分
世尊之所說　一切諸善根　各各盡自相
最勝無上智　說名為決定
彼諸修行者　安住決定分　出息入息時
正觀無常相　息法次第生　展轉更相因
乃至衆緣合　起時不暫停　當知和合法
是性速朽滅　法從因緣起　性羸故無常
一切衆緣力　是法乃得生　虛妄無堅固
速起而速滅　非常毒所毒　其性不久住
修行如是觀　此則決定念　譬如運行天
息變疾於彼　決定無常想　修行趣涅槃
非出息未滅　而有入息生　非入息未滅
而有出息生　如是諦觀察　修行決定分
麤澀利剌生　種種苦逼相　謂息出與入
一切時迫切　於息能覺了　具足衆苦相
如是諦思惟　說名為決定　自相無堅固
寂滅空無我　因緣力所起　從緣起故滅
捨利有我相　常住不變易　如是顛倒行
一切悉遠離　唯作真實觀　是名為決定
非我無守固　亦無有自在　非彼出入息
曾有覺知相　諦知無我故　是說為決定
當知是智相　相似聖行名　此則為方便

非彼眞實行　比丘安般念　雜想覺所乱
既乱心不悅　應當從數起　或從入息數
或從出思數　思乱覺觀想　由是究竟離
慧者於入息　繫心行數時　一入數為一
不雜數出息　專念不乱數　如是乃至十
捨彼十出息　從此得決定　此則說具足
成就根本數　更有餘數法　修行方便起
若於根本數　不能起決定　促息使易覺
方便令心生　當捨二出息　然後數入一
定意心不乱　第二數成就　若於二方便
猶不起決定　乃至越十出　然後數入一
正念心不乱　次第至具足　是說修行者
十種數成就　如上十種法　是則數究竟
於上更復捨　增數非修行　修行如是數
是則數法成　成已應當捨　復進餘方便
修行於數法　若復不成就　應更如前說
還從初數起　方便成數法　便得決定分
數法已成就　慧者心隨順　六種如前說
修行正方便　修行於六種　疾生厭離想
不樂著生死　勤憂斷煩惱　修行心遠離
一切有為法　當知是離欲　清淨決定分
或說長在前　或說短在前　如其決定義
今當次第說　謂出息始起　說言短在前

是說非所應　勢漸增進故　息去漸久遠
乃至未還間　當知盡是長　謂短則不然
出息漸增長　未到究竟處　是中所觀察
說名長中短　一心勤方便　專念正思惟
增長至究竟　說名長中長　觀巳風迴轉
捨離餘求想　然後得決定　此則短中長
入息極短時　還到所起處　於是所觀察
說名短中短　如是正思惟　修行善明了
巳得決定分　復進餘方便　滿身遍覺知
出入身行息　修行如是覺　則為決定分
譬如火熾然　光炎則長遠　薪盡火將滅
光炎還漸短　若更增益薪　光炎普周遍
勢盡乃歸滅　四種風亦然　或說於長短
內外爭立名　或二俱長短　如是種種說
如彼汲深井　瓶下轉就遠　既攝令還上
訖至復之短　譬如仰射空　矢發疾無閡
其去漸高遠　勢極還自下　修行正思惟
觀察依風相　初遠然後近　長短義亦然
猶如牽旋輪　屈伸互往來　往遠名為長
來近則為短　息風迭出入　長短亦復然
譬彼真諦觀　先苦而後集　觀息亦如是
先長然後短　若初禪息短　第二禪息長
以違正受義　是說則不然　於彼初禪中

息風勢極遠 第二禪息短 正受漸差別
滿身遍覺知 則依第三禪 寂後身行息
以離毛孔故 此說諸三昧 隨順功德相
修行安住彼 不為覺想亂 何故初禪中
唯說長無短 不捨諸所依 由是故息長
彼以覺想力 能令息去長 第二捨諸依
勢羸故息短 甚深修多羅 佛說山頂泉
清流勢不遠 餘處無來故 如彼山頂喻
第二依亦然 唯從其處起 是終不能遠
彼說健士夫 負重而上山 竭力令氣奔
息風急迴轉 既到安隱處 其息乃調適
是喻說彼息 前短而後長 所說健士夫
負重而上山 以身力方便 是乃令息長
如彼劣方便 不自力負重 以無力方便
息微故不遠 譬如壯夫射 能令箭極遠
劣力無方便 勢猶去則近 此喻應當知
是說長短義
修行細微覺 一切諦明了 如是十六分
悉名為決定 如方便升進 分別功德住
決定安般念 亦應如是說 如彼所未說
諸餘功德住 是故我當說 如其決定分
觀察風所起 根本極清淨 修行微妙相
則於是處現 於彼究竟處 摩尼寶三昧

當知此功德　方便根本生　已說妙方便
根本決定分　餘深正受相　一切如前說
方便決定分竟

修行方便勝道決定分第八

已說方便道　所攝決定分　勝道決定相
是今我當說　修行善決定　繫心處堅固（謂[illegible]也）
身受與心法　於是正觀察　說有六種因
是能成就果　成壞各三種（成熟亦壞也）
修行決定相　於是六種因　方便善觀察
是則能次第　疾得諸漏盡　復更有餘因
種種成壞事　如是多无量　我今當略說
何等為修行　水種所壞相　謂七日死屍
毀變相已現　彼彼諸死屍　青黑瘀爛壞
已壞膿血流　惡汁相澆湧　潰漏若分離
雜惡極臭穢　是悉水所壞　內身俱亦然
乃至劫成敗　斯由水大力　水輪極沸湧
大地皆澌壞　從彼三禪際　周匝水來下
洪注極漂蕩　有物皆消盡　一切情識類
百穀及藂林　土地地所生　悉為水所壞
衆生水所壞　是皆依宿業　如上水灾相
無垢決定說　此諸一切種　皆從三昧地
修行果所起　當知是決定　修行善繫心
安住三摩提　是能於所緣　明見彼種相

此地熟時熟（亦義言壞此地於壞煩惱時見壞相）
修行所見壞
今當說善聽
及自現火然
世界悉灰滅
亦從二禪際
世界俱洞然
修行見此變
風大所壞相
悉為風所壞
一切盡磨滅
下極風輪界
一切風所壞
風壞決定相
於前見苦法
各增十六分
眾生生彼處
未離或壽來
其中無量苦
頭各有百舌
如愚黠地經
無有能測者
顛倒不善行
水大決定相
識類非識類
一切皆消盡
於彼火輪處
彌滿悉雨火
於彼三昧地
火壞決定相
今當次第說
大地及須彌
是皆風大力
災風從彼起
智者見真實
云何彼修行
隨憶念不忘
彼彼眾苦類
隨行受眾苦
如八大地獄
難可得邊際
欲說地獄苦
唯佛善分別
輪迴苦毒海
致此大苦果
充滿境界海
火大所壞相
斯亦如上說
乃至劫成敗
熾炎大火起
威火普周遍
正觀思惟起
如上諸種類
分散若微塵
上際第四禪
其中皆散壞
如是正思惟
常起深憂厭
八苦大地獄
無量邊地獄
我於此惡道
誰能盡稱說
設人有百頭
窮劫不能盡
我悉能究竟
往返無量劫
自見宿命時

是痛曾悉經　修行憶本苦　便得順涅槃
闇冥心增上　畜生不淨業　受癡不愛果
種種苦報身　九万九千種　形類各別異
空行水陸性　蚑行蠕動類　隨業各受生
究轉此劇處　一切諸畜生　展轉相殘食
我以愚癡故　悉增受此苦　頑此而悚懼
心與厭患俱　修行深憂厭　則於苦決定
修行巳如是　方便生厭離　又復自憶念
餓鬼無量苦　咽細如針孔　巨身如淡燋
於此無數劫　飢渴極熱惱　見天降甘雨
欲飲成炭火　如彼四大海　深廣無崖底
飲之令悉盡　不能止飢渴　裸形被長髮
狀燒多羅樹　於中甚久長　受此種種苦
業風飄東西　吹身令碎折　亦如狂飈起
摧破久枯樹　我積慳貪行　不習惠施業
故生餓鬼處　受此諸苦痛　三昧境界地
修行思惟起　種種別觀察　便得不放逸
雖未斷煩惱　見此衆苦迫　楚毒深憂懼
極厭生死苦　既厭能離欲　如觀掌中寶
貪欲既巳離　便速得解脫　譬如香美食
其中有蠱毒　種種生死味　雜苦亦如是
亦如篋盛虵　有人負自隨　若能覺棄捨
不為毒所中　身亦復如是　四大為毒虵

智者能捨離　不為彼所害　如愚執火炬
急持即自燒　明人知時捨　不為火所焚
樂著生死者　災炎常熾然　若能覺捨離
不為火所焚　譬諸恐怖處　亦如被燒舍
玩弛毒蛇聚　生死畏過是　譬猶空聚落
又如彼虛器　諸法空無我　真實性亦然
此三惡道中　如是苦無量　雖天有喜樂
是亦為大苦　譬彼盛火然　貪愛熾如是
又處在天上　常為欲火焚　自憶忉利天
安處善法坐　天女侍供養　無量極快樂
四園列寶樹　花果妙莊嚴　隨意五所欲
一切曾悉受　時乘白龍象　遊觀諸浴池
縱意林流間　迴顧弥日夕　食必須陁味
飲則甘昇陁　充實無疑患　受樂如大海
又處內勝堂　天女進音樂　娛戲極姿態
光色曜心目　妙音六万種　常聞美歎聲
耳目隨彼轉　令我心醉冥　諸天發徽歌
聲與弦管諧　偃卧聽音樂　寤寐皆憘悅
諸根迴五欲　猶如旋火輪　須弥山王頂
安處快自在　百一眾雜寶　間錯莊嚴地
諸天共娛樂　經歷甚久長　觸彼五境界
發動五情根　一切悉奇特　皆是快樂因
諸天共器食　隨福有差別　見此異色時

心則生憂惱　如是極愁慘　猶如地獄苦
食此不淨飯　伍頭內慙恥　悔責本宿業
今我致此苦
諸天阿修羅　自守貪彼剎　由是興諍怒
是死大恐懼　或為天給使　或復極貧窶
我雖生天上　無異惡道苦　於彼恒樂處
衰死二五相　是相及命終　尒時寂大苦
方欲悉所樂　五衰忽然至　若見是相時
愁怖不自安　天眼卒便瞬　浴已水著身
一切妙境界　其心不喜樂　千種樂自然
加陵頻伽音　今則寂無聲　當知七日死
玉女悉捨去　餘天共從事　見已生熱惱
命終入地獄　唯有賢聖人　了達無常變
解脫生死苦　凡夫為燒然　腋下流汗出
衣服卒垢膩　見已大恐怖　是則淨業盡
華冠常鮮嚴　而今忽萎熱　身體本光澤
一朝頓枯悴　常所愛樂坐　今惡不復樂
是五惡瑞現　當知死時至　唯有見諦者
無此諸惡相　我今說比丘　於是增厭患
燒本中無此一偈　諸天及天處　衰變不久住
明智修行者　見斯無常變　四寶須彌王
真金山圍遶　修行慧眼淨　見此悉磨消
又諸大鐵圍　周匝四天下　消壞非常相

行者見明了　修行於天上　如是觀察已
復於人道中　思惟正憶念　或時犯王法
斬截身手足　拷掠極楚毒　我悉遍經歷
親戚永別離　悲戀為墮淚　設集者一處
過於四大海　計我從本來　人中所受生
白骨悉積聚　高廣踰須弥　流迴三惡道
楚毒無過者　人天所受苦　是亦多無量
欲廣分別說　窮劫不能盡　三昧境界地
思惟所生果　觀察善明了　修行深憂厭
我雖捨家業　不能成道果　自謂為出家
未出生死獄　我雖棄恩愛　名曰捨所生
而不能免離　癡愛業父母　徒自為人子
不從佛法生　外假聖法衣　力不離癡惑
捨彼五欲利　依止出家業　而於佛法中
不獲少功德　雖捨內貪著　而不得出要
四念未成就　何從得心樂　剃鬚毀形好
而不捨憍慢　空失欲味歡　不得禪悅樂
於五無間業　未能定不起　辟如無舟梁
而欲越深水　未入決定聚　復無生天業
無明覆心眼　永沒生死淵　應勤業所務
無有無作果　作者終不喪　修行宜善思
常受人信施　侵彼肌體分　謂我有功德
自顧空無實　由此利養心　羸我善功德

深思剋骨苦　即時興厭離　未脫諸惡趣
顛倒見所縛　不向平等路　舍乏一乘道
得生難得趣　諸根悉具足　值佛興于世
又得聞正法　而不捨苦器　未渡貪欲海
拔刀五惡賊　是亦未摧滅　如是正觀時
修行向解脫　作是憂厭相　則便生決定
身為不淨器　三十六充滿　譬如大地種
生育眾雜類　身為隱覆聚　亦常假澡浴
聚沫攝摩法　不久必當滅　譬如毒蛇篋
四大篋亦然　八万虫中舍　常共競侵食
是身為穴宅　四百四病惱　種種苦不淨
一切內充滿　譬如故空舍　亦如丘塚間
坏器無堅固　說身亦復然　無量眾惡聚
虛妄非真實　顛倒起貪著　長夜嬰楚毒
將復處胞胎　數數受生苦　不見真實法
生死輪常轉　始受加羅邏　次生泡內段
漸厚成肢節　五種胞胎苦　幽閉無日獄
生熟藏所迫　長養於行廁　臭悶不淨苦
出胎受生苦　輪轉老病死　一切諸陰起
三相所迫切　觀色如聚沫　受如水上泡
想如春時炎　眾行如芭蕉　識種猶如幻
虛妄無真實
逼迫是苦相　因緣是集相　寂靜滅盡相

出要是道相　於此四聖諦　修行漸觀察
思惟十六行　解脫生死苦　略說一切法
自相及共相　明知決定義　修行正觀察
修行然慧燈　正觀四真諦　能斷惡趣分
離諸受胎苦　不復樂受身　嬰世之苦惱
捨除利養行　獨處修遠離　已能修厭離
不味生天樂　況復著人間　忍受諸苦痛
觀種如毒虵　陰為五怨賊　自覺貪欲患
長夜常侵害　六根如空聚　塵賊競來集
於此內外入　修行真實觀　見愛如大河
涅槃如彼岸　修行慧眼淨　觀法空無我
如是知真實　不樂處三有　明見諸法者
略說三成相　及前說三壞　方便勤修習
次第相行義　是今當更說　一色種種觀
一一四種因　決定知因果　究竟身念處
受與心相應　觀時惟自體　因緣果無量
其相同種性　修行思惟起　悉依所依現
心猶不調馬　如幻如獲猴　無量因緣相
一切現所依　二陰空無我　次合觀想色
想合受與識　行二亦如是　次第想色受
想色識亦然　分別想受識　行三同想說
四五漸和合　思惟壞自相　揔緣五盛陰
七處三種觀　悅樂廣境界　還滅觀生滅

一念見真實　具足法念處　正觀陰種相
如化夢水月　定慧轉增廣　彼則煖法生
其心極寂靜　捴見五陰相　自身欲火燒
三界盡熾然　諸相三三昧　正向解脫門
初觀四聖諦　真實十六行　成就煖法已
增進真實觀　見佛身相好　無量諸功德
第一寂滅法　清淨離煩惱　聖衆功德海
甚深無崖底　種種微妙相　現身及境界
見已心歡喜　頂法具足相　增進生法忍
五趣現境界　惡道熾然滅　遊息清涼處
中住經生死　寂上唯一心　先觀無量苦
次見苦種生　種轉增廣大　漸見苦集滅
滅已然後觀　八聖平等道　變滅無常相
麁澁逼迫苦　空寂無衆生　不自在無我
苦種是因緣　衆緣合為集　種生故說起
興果名為緣　苦集盡故滅　滅靜說寂止
清淨離三有　覺說為妙出　徑路是道相
平直說正義　進向謂之趣　乗出故說乗
四諦十六行　具足真實觀　忍法次第生
世間第一法　聖行正受地　得是三決定
見道思惟道　次第漸究竟　一切微妙相
各各隨地起　成就實智慧　具足諸功德
當知上所說　修行決定分
諸有明智者　應作正方便　信勤勿懈怠

常起欲慚愧　於諸梵行者　常當愛恭敬
自守修淨戒　威儀令安諦　假使得利養
少欲知止足　易滿亦易養　適身知量食
亦如人膏車　不為貪味故　曉了一切有
所生悉過患　思惟善觀察　三有如火然
如彼重病人　信受醫方療　聞善知識說
觀察諦思惟　常以清淨心　繫身莫放逸
寂嘿少言說　宴坐思實義　丘壙林樹間
閑居修遠離　無事樂山巖　窟中露地坐
樹下敷草蓐　如是清淨住　修行內思惟
勤習無休懈　專精求已利　遠離退住過
必能得升進　決定功德分　修行勤方便
具足諸善根　我以少慧力　略說諸法性
如其究竟義　十力智境界

達摩多羅禪經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

達摩多羅禪經卷下 圖

東晉三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能　已說安般念　修行不淨觀
次第應分別　不淨方便觀　思惟念退減
明智所知相　是令我當說　修行初方便
自於身少分　背淨開皮色　觀其所起相
雖暫壞皮色　不力勤方便　淨想還復生
說名修行退　不能起所應　重令皮色壞
淨想仍不除　亦名修行退　修行受欲增
應往至冢間　取彼不淨相　還來本處坐
所見諸死屍　我身亦復然　一心內觀察
如彼冢間相　彼為我作證　由是得真實
已得真實相　不復起邪想　如是方便修
慧眼猶不淨　當知是顛倒　無智癡冥聚
若於足指緣　闇乱心不住　當於上繫念
觀察求外進　於上壞色處　其心復馳亂
當力勤精進　方便離退過　勿為煩惱染
令不至解脫　自勉勤方便　疾得到涅槃
自於身壞相　繫念無分散　日夜勤修習
莫令煩惱起　修行微妙想　世尊之所說
常能守護想　是終不退減　具足觀內身

其念已堅固　次應觀外緣　漸習令增廣
於外已周滿　堅固三摩提　當知是不久
次第盡諸漏　如王無器甲　安足不堅固
而欲禦怨敵　必為彼所害　修行於自身
愚癡未決定　而欲觀外緣　是必於行退
我已說比丘　無黠故修退　更有餘退過
今當說善聽　當知修行退　沒在癡冥故
或為感煩惱　業行所障蔽　有人因色欲
而起煩惱退　於彼美艷色　癡愛覆正念
種種上衣服　文彩發光澤　瓔珞莊嚴具
金銀眾妙寶　於先俗所樂　修行還顧戀
因此動欲想　當知是必退　形相計端嚴
處處著姿好　一切身肢節　妄想起貪欲
身體諸肢節　細滑柔軟觸　憶此本所更
欲火還復熾　或泣或言笑　歌儛相顧眄
緣服貫珠環　文繡莊嚴具　來去若容止
流轉行者心　顧念是威儀　欲起令退轉
有人情欲深　不專在四種　愚癡增煩惱
遇彩起婬亂　是則極惡欲　疾令修行退
由是諸愛欲　迷亂失正念　相與想明了
是終不退轉　諦自見內身　次外善觀察
境界廣增滿　周匝見崖岸　不識究竟處
修行疾退沒　於身深愛著　怖畏不能進

修行生疑怖　是必疾退減　若欲離疑怖
於身修厭患　厭患想已生　其心猶馳乱
當知修行者　是必復還退　已說諸修行
不淨方便退　若於勝道中　退亦如前說
方便不淨退分竟

修行方便不淨觀住分第十

我已略分別　不淨退減分　如其住過相
今當次第說　修行煩惱業　增長內充滿
不曉知度法　愚癡縛令住　自於身少分
背淨壞皮色　不知外進法　煩惱增故住
或有漸外進　遍身見壞相　不能求外緣
樂觀內身住　若於外境界　修行心樂進
欲去應隨去　方便勿令住　未見究竟處
而便中路止　癡冥住所縛　猶如爲繫樹
骨想有堅相　其體密無間　不次行衆想
亦不求外進　又無厭離心　亦不能決定
修行雖成就　不淨奇特道　不能起勝想
令其身柔軟　若不柔軟身　流覺則不生
不能生流覺　是說修行住
不淨觀方便道住分竟

修行方便道不淨觀外進分第十一

已說不淨觀　方便道住過　若於勝道中
住應如前說　今當次第說　不淨外進法

先摠相思惟　繫念不淨緣　次住身少分
正觀察自相　自在及外緣　二種說无量
行者於內身　自在三摩提　勤習正方便
周滿究竟處　外緣無量者　境界普周遍
而於彼正受　不能數自在　又自觀內身
是亦說無量　謂於自身處　種種衆多色
筋連與肉叚　其數各五百　提賴與揵大
是皆有六種
提賴似果揵大似癰盡在腹內
三十六種物　三百二十骨　節解九百分
九十千種脉　宣氣通諸味　三万六千道
身中諸毛孔　九十九万數　身內侵食虫
户有八十千　內血外精氣　是二共和合
先得迦羅邏　身根與命根　是身不淨起
出自迦羅邏　結業之所起　愚惑生樂著
二種重煩惱　愛恚癡冥心　謂初受生時
興二顛倒想　於內生愛欲　於外起瞋恚
男有如是想　女則上相違
不淨迦羅邏　迦羅邏起泡　從泡生肉叚
漸厚成支節　出胎名嬰兒　轉次為童子
如是漸增長　盛壯謂中年　年逝形枯悴
朽耄日衰老　識滅壽命終　身壞白骨現
青毀節節離　消碎盡磨滅　如是十五種

修行觀自相　始從迦羅邏　次第衰老死
七日漸毀變　乃至灰滅盡　宿世曾修行
先從迦羅邏　出生至老死　次第諦觀察
白骨青赤相　肢節皆離散　骨瑣及羸朽
腐壞盡磨滅　彼諸修行者　思惟不淨念
有從因觀察　或果方便學　成就深妙慧
能了是相義　觀察迦羅邏　乃至一切分
四大和合淨　造色五情根　無量極微種
一切從彼起　當復更觀察　死後次第相
日日漸變異　乃至於七日　無復有來去
視聽笑語言　容止悉已滅　捨離威儀姿
死屍漸漸異　其色日毀變　青等諸不淨
如是次第現　膖脹膿爛潰　流湧極臭處
種種諸虫出　見已離色欲　觀察本所著
已壞食不盡　離散在處處　能滅全具欲
上言端正非其本亦應言全具
目見枯朽骨　無復滋潤相　久故極麁澀
能離細滑欲　腐碎若塵壓　磨滅無所有
成就如是相　遠離有形欲　有形不必惠是衆生
五欲亦五壞　隨病而對治　相對真實相
修行正觀察　色變若離散　威儀容止滅
羸朽及磨碎　是名五種壞　此則自身中
無量諸境界　修行正憶念　悉能得自在

已說二無量　自在及境界　修行不自在
亦已分別說　於是不淨念　聞思與修慧
正觀開慧眼　是說有三種　作想有二種
時復不想住　俱開解思惟　或時非開解（解亦開也）
第三性無垢　離垢清淨住　不想不開解
是慧修禪起　起身寂止樂　餘二則不能
心亦寂靜樂　是名為修慧　滋潤身柔軟
此則寂靜相　二俱不柔軟　當知非寂靜
彼二不寂靜　一則安隱住　是說色有中
修禪所起慧　不淨觀一智　依止十地起
根本及未至　亦說欲中間　依住一界身
境界於欲色　化生既命終　即滅無不淨
身淨無餘穢　不能起厭患　唯觀彼生滅
變易無常相　胞胎所生身　則有死屍形
於身起淨想　不淨觀對治　不求止貪欲
思惟習厭患　更有淨對治　不作厭患想
方便淨解脫　智者開慧眼　謂於不淨緣
白骨流光出　從是次第起　青色妙寶樹
黃赤若鮮白　枝葉花亦然　王服珠瓔珞
種種微妙色　是則名修行　淨解方便相
於彼不淨身　處處莊嚴現　階級次第上
三昧然慧燈　從彼一身出　高廣普周遍
一切餘身起　莊嚴亦如是　此則淨解脫

方便不淨觀

若能須臾頃　修習此勝觀　是則順佛教
堪受一切施　世尊所稱歎　三界良福田
說餘一切相　功德亦復然　白骨青瘀想
成就心厭離　因是不淨念　方便度諸地
所謂身念止　受心法念處　煖來及頂忍
世間第一法　見道及修道　乃至漏盡智
因是方便度　一切功德地　從初身念觀
乃至究竟處　佛說不淨念　一切諸種子
世尊說貪欲　利入深無底　正受對治藥
當修厭離想　一切餘煩惱　悉能須臾治
我已說不淨　方便昇進法　餘有勝道進
相行如前說

不淨念昇進分第十一竟

修行方便道不淨決定分第十二

不淨昇進分　相義我已說　今當說修行
不淨決定分　不為惡戒縛　亦非業煩惱
心不背解脫　歡喜常志樂　如是隨順生
麁澀四大滅　柔軟寂止樂　三昧於中起
從定生智慧　修行能厭患　厭想已修起
則能離有愛　思惟離有愛　解脫實智生
已生解脫智　於縛得解脫　從是得無為
究竟離三有　是說名修行　成就決定分

天王五威相　觀相壞煩惱　漏過漸衰薄
由是究竟滅　人王有五相　獸王相亦然
諸地相明了　說名為決定　動身四顧視
奮威暢大音　自在獨遊步　師子王威相
於此十五相　修行生決定　能令彼地中
一切諸垢滅　繫念三摩提　出諸煩惱縛
惡露不淨想　能生厭離心　青瘀等諸想
修行善決了　更有餘三想　明想及觀想
第三說空想　修習寂滅慧　淨色及自身
所起諸煩惱　貪欲瞋恚癡　從是正觀滅
此一一諸想　各三想眷屬　能除貪欲等
結縛使惱纏　是諸一切想　明審善觀察
是名修行者　決定不淨想
久故朽白骨　跦瘠羸相現　破碎若塵麼(昧音)
一切悉磨滅　從下次第起　方便壞所依
淨慧之所說　修行決定相　無量深妙種
一切普周遍　彼決定真實　生如金翅鳥
次起清淨地　平坦極莊嚴　勇猛寶師子
牛王若龍象　此諸未曾類　處處決定相
始因不淨生　亦從不淨長　初起迦羅邏
住於不淨中　觀彼七日住　念頃不暫停
修行善明了　是則說決定　如是一切分
悉能知相義　明見彼真實　念念有生滅

因習諸骨想　修行覺意生　能起覺支想
說名為決定　彼諸修行者　分別三種想
或有始習行　或已少習行　或有久修習
是悉近決定　隨彼智慧力　趣向有差別
初業者始起　少習心已住　久學能趣緣
是說三種修　初業名始種　第二為長養
最後能捨離　說名為決定　不淨有二種
或共或非共　如前三眷屬　是離共不淨
聞思與修慧　三種不淨念　於此一切種
修行諦明了　善分別離欲　是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念　退住與升進　決定真實相
悉已分別說　修行界方便　廣略差別相
甚深微妙義　今當次第說　有因先修習
安般不淨念　然後觀諸界　安樂速究竟
自以方便度　此苦難成就　頂上兩眉間
繫念令不亂　寂止潤澤生　三摩提增長
所依已柔軟　三昧安不動　擾亂不淨心
智者悉調伏　已隨調伏心　安住修行處
是處起明想　一切身分現　初從一髮始
如其相憶念　於一見自相　然後總眾髮
次第三十六　自相總亦然　佛說三十六

各各有住處　或時彼諸界　合聚內觀察
猶如明眼人　開倉見五穀　時復有逆順
起越次第觀　一界藉其下　餘種悉處上
次第相連持　一一知其相　雜色不雜色
周滿悉觀察　止心在一處　境界遍十方
處處安置已　係是勤修習
一疑為百分　思惟正憶念　復於一分中
分別五種界　次於空界上　識相別觀察
修行見無垢　清淨妙相生　譬如水上泡
明淨無障翳　是處觀諸界　各各見自相
水濕地堅強　風動火燒熱　虛空無障㝵
別知是識相　青黃赤白綠　及與頗梨色
於此眾雜色　修行具足觀　虛空堅固相
弥廣周遍住　難沮喻金剛　金剛慧能壞
於上曼荼羅　則有熱相現　譬如火熾然
能破彼堅固　或見生疑恠　其心大恐怖
明者能決定　增益諸功德　已壞虛空界
能起升進相　離壞若流注　復碎如塵塵
修行見真實　則生解脫相
空界既已壞　上諸界亦然　是則壞相上
有餘壞相起　若復餘一種　於上觀諸界
次第普周遍　俱壞如前說　觀察六六種
六三及四二　如是六十二　世尊略說界

色壞有三種　剎那世極微　無色唯二種
無為無壞相　修界不淨念　則能捨貪欲
順界方便觀　是治我慢藥　觀界四無量
除滅瞋恚毒　一无常須　名剎那
阿難說是言　當修五念處　世尊告之曰
更有第六念　髮毛爪齒骨　筋宍厚薄皮
肪膏髓腦膜　脾腎心肝肺　胞胃大小腸
屎尿膿涕唾　垢汗諸血淺　黃白及痰癊
三十六不淨　觀察三種界　是中濕相水
火熱地堅強　諸有形色處　內外飄動相
出入息語言　通利等迴轉　一切總說五
是相名風界　眼耳鼻舌身　毛孔咽喉空
山巖室宅中　內外無障导　如是一切種
悉名為空界　於彼六情根　所生諸識種
如是多無量　總說名識界　佛言應當知
六界非有我　不觀陰界相　計我及我所
一切內外界　是處意迴轉　從是意行處
三受十八種　六觸及四處　世尊之所說
愛慢諸煩惱　悉於是中起　是身眾微合
虛妄空無主　非我非眾生　迷惑計真實
佛告羅睺羅　觀界悉無常　如是六種界
說從六處起　修習六巧便　六時各觀一
色處悉具足　無色唯識界　彼種所依處

相行地境界　對治與所治　如實知分數
身中諸界種　還自生苦惱　譬如養毒虵
終為彼所害　四大生造色　即共造色住
和合相間錯　還為四大壞　不淨方便觀
先於造色起　安般方便念　要從四大始
若彼修行者　增廣二方便　四大及造色
和合等觀察　始入根本處　彼先壞造色
入已然後觀　所因四大壞　定慧漸增廣
念處具成就　和合總觀察　一切悉寂滅
彼三十六物　臭穢壞磨滅　此三與十想
修行增厭離　佛說是根本　能及一切惡
四十九種法　三昧於中起　修行諦觀察
自身及欲界　無量不淨種　穢惡悉充滿
衆苦所逼迫　盛火極熾然　無常變壞相
見已生厭離　色界相似種　微妙相顯現
深樂求出離　增進康恵想　有覺亦有觀
離欲生喜樂　寂然入初禪　內外悉清淨
所依及境界　如練真金像　自身處梵世
於中極娛樂　又見五支相　身及境界現
第二滅覺觀　內淨心一處　從定生喜樂
四支身內現　所依及境界　譬如真珊瑚
第三處離喜　行捨念慧除　身受樂三昧
五支相明了　所依青琉璃　清淨甚微妙

緣少身無量　諸相次第起　第四斷苦樂
憂喜先已滅　不苦不樂捨　念淨三摩提
如是四支相　現身及境界　出息入息滅
所依極淨白　過色滅有對　是說入空處
過空相識定　過識無所有　過是無所有
非想非非想　善知諸界相　不味亦不縛
清淨四梵行　高廣無有量　慈悲普周遍
喜捨亦復然　根本四禪中　修起五神通
三昧現在前　繫心觀自身　作輕及軟想
漸舉不令動　境界現在前　離地如胡麻
稍進如大麦　轉次高四指　此床至彼床
漸漸能隨意　飛行及變化　自在无障㝵
是名修行者　微妙神通力　繫心於自身
禪定現在前　諦取外音聲　如其實皆聞
繫心於自身　禪定現在前　觀他心所念
一切皆悉知　繫心於自身　禪定現在前
自憶念此生　從胎及中陰　漸見前身事
乃至百千劫　一切諸所更　如實憶念知
繫心於自身　禪定現在前　觀察衆生類
生死及形色　隨其業果報　中陰五道生
修行天眼淨　一切如實見　根本諸地中
無量餘功德　修行心自在　一切悉具足
所謂八背捨　勝處一切入　背捨相有五

不淨與淨相　色相煩惱識　略說是五相
勝處先自身　內色外少色　若好若醜一
外多二亦然　內無有色想　外觀少多色
二俱若好醜　是前四勝處　後四內無色
外青黃赤白　一切入四大　四色與空識
觀外及內身　一相無差別　諸辯妙願智
無諍三摩提　逆順與超越　無量三昧門
明智決定觀　具足五種滿　一身二境界
定相普周遍　第三憶念滿　修行喜厭捨
第四諸地滿　十處相明了　三乘根具足
是說第五滿　界方便成就　久遠癡冥滅
能令意清淨　無垢如虛空　如是諸功德
一切悉究竟

觀界第十三竟

修行四無量三昧第十四

修行者若欲廣修慈心先當繫心所緣漸習令無量滅除過惡心不諍覺亦無怨結無恚清淨謂於親中怨三種九品衆生無量無數安處十方盡三分際淳一樂行唯除國土世界於衆生世界周普捴緣成就遊行者修慈方便先等心思惟捴緣一切衆生令心堅固滅除瞋恚而起慈心是名

捴觀慈無量三昧如是捴觀猶為瞋恚所縛者當於上親修別相慈次於中親下親中人怨家次第修習九品慈心漸離瞋恚心生愛念與種種樂具與是樂已然後於一切衆生起法饒益心修三種慈廣大慈極遠慈無量慈捨除瞋㝵住仁愛心隨其所應功德善根一切佛法皆悉與之謂與種種法樂修種種慈先與出家樂次與禪定正受樂次與菩提樂次與寂滅樂彼修行者本曾所更及所未更種種樂具自得他得清淨善根乃至無上寂滅究竟無為隨其修行意所想念無量法樂等與衆生相現在前樂想起已一一觀察以相自證便得決定猶如明鏡因物像現慈三昧鏡亦因樂事種種樂相悉現在前或時修行為瞋恚所乱作是思惟我從本來由是瞋恚多所煞害與諸罪逆入於惡道於大地獄還受苦毒或作蜂蠆蚖蚿毒虵惡龍害鬼羅剎如是種種毒害之類令不除滅復見燒迫以是方便能止瞋恚又復思惟罵者受

者彼我無常須臾不住二俱過去惡聲已滅後起二人無故共諍又令二人念念即滅虛妄無實誰罵誰受何為顛倒與空共鬪計我耳根挺虛妄顛倒煩惱業起彼人舌根亦復如是因緣生滅誰罵誰聞修行如是思惟時瞋恚縛解能修慈心離垢清淨如佛說修慈者於四念處能得決定修習增廣成就無量法門勝妙道果不復退還是則三種方便大慈若已離欲更修淨妙離欲慈心深心饒益增廣無量得真實果因此功德具足所願究竟涅槃所以者何一切諸佛說慈為無畏慈為一切功德之母慈為一切功德鑽燧慈能消滅凶暴諸惡是故修行當勤方便修離欲大慈悲无量者如慈境界怨親中人悲亦如是次第修習如佛言曰饒益衆生說名慈心除不饒益說名悲心若先於衆生起饒益心以種種樂具悲施與之然後觀衆生唯見受樂是名慈心若先觀衆生受無量苦起除不饒益心然後見衆生除不饒益除不饒益已受

種種樂非與樂也是名悲心見淨相是慈見虛空相是悲樂行是慈苦行是悲是則差別謂修行者見諸衆生凶暴諍怒殘賊煞害共相逼迫無有覆護如是見已而起悲心爲作覆護又見衆生斬截身首耳鼻肢體苦痛無量無能救者修行見已而起悲心又修行住悲心時見五趣衆生苦痛熾然无量燒迫深起悲心興救護想如是修行悲无量善根生時無量功德相現若見此衆生受無量苦而不起悲是則極惡无善根人如是大悲一切諸佛本所修習由是究竟一切智海行者若能具足修習當知不久必到是處

喜無量者謂修行於慈境界以六思念等諸善功德無量佛法及自身成就戒定智慧一切功德饒益衆生自樂他樂盡皆與之見一切衆生得法樂已其心歡喜其心歡喜則憂慼滅憂慼滅已一向欣悅踊躍歡喜念言快哉永使安樂於一切衆生歡喜時見有樂相輕微明淨成就此相名爲喜

無量三昧如佛說修集喜等乃至識處捨無量者捨怨親已等緣中品此唯是衆生无有差別離慈悲喜唯作衆生行近境界近相是故世尊說捨種種捨各自有相捨與量不與彼同謂平等清淨離苦樂相捨相似相現是名捨無量三昧世尊說修捨无量乃至無所有處已略說四無量相餘種種甚深相行者應次第修習

修行觀陰第十五

若修行者久積功德曾習禪定少聞開示發其本緣即能思惟觀察五陰了達深法滅除生死猶如大風飄散重雲亦斷一切魔所樂法觀五陰義今當說修行者內自思惟欲渡煩惱海起離欲生潤澤自身快樂麁澀四大滅隨順四大生攝諸亂意能趣究竟成就智慧若根本觀處堅固明淨能起三昧離諸乱想滅除煩惱諸微妙相於是悉現如淨瑠璃如水滑泡行者見此明淨無垢相起善念守持心不放逸既不放逸則熟相起熟相起已壞相現壞相現已唯起法想

一切寂滅如是修行法相具足成就得增上厭離意堅固精進不可動轉得甚深三昧堅固三昧不動三昧修行住是三昧能起五種明淨三昧遍照五道月光三昧日光三昧淨瑠璃三昧練金光三昧無垢頗梨三昧因此五種明淨三昧復生光耀三昧遍光耀三昧無量光耀三昧

復次修行者因五種壞相能壞諸緣一曰穿二曰剥三曰裂四曰壞五曰滅以是五壞相壞一切法修行五種三昧壞境界悉清淨已次復生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧心無放逸故起此雄相修行住此獸王三昧各隨其類一切悉攝又三昧力男女十相起隨類相攝一切衆生於是悉現若能分別此諸三昧相而不恐怖是則名曰於一切諸法自在功德

復次修行者於明淨境界觀察陰流從一處出分為二分如是觀已還合為一一一流中復見五相相各別異布列境界布列境界已還合為一色如

聚沫受如水泡觀想如炎行如芭蕉觀識如幻是五虛妄欺誑之相修行如是觀已其身安隱柔軟快樂復觀流所起處無垢相現如水淨泡漸漸增長充滿其身修行心不放逸專念受持持已淨相增廣周遍覆身如明淨泡離諸過惡更勝妙智生乃壞是相是相既壞彼流流下遠注無量如淨頗梨極知境界極知境界已從彼攝還成曷荼羅更有異相充滿本處然後流至十方無量世界至十方已各住自相尒時修行明見無量色種猶如山水漂積聚沫一切受相如大雨渧泡種種諸想如春時焰行如芭蕉無有堅實觀六識種猶如幻化如是種種虛妄但欺誑愚夫是名修行觀陰自相觀陰自相已復以智慧自照其身專念觀察觀察時見周匝熾然相起身處其內有種種雜華淨妙珎寶周匝遶身又自見身種種雜寶諸功德相微妙莊嚴修行見是諸相已慧眼開廣自顧其身周遍觀察觀察已復外觀陰相感火熾然即生厭心勇猛精進

欲度生死無邊苦海修行於五陰熾然
相厭離已離欲相解脫相涅槃相一
切功德相次第起現復次修行者具
七處觀觀五陰苦集滅道復觀因愛
生五陰厭患出離如是於真諦中方
便種子慧生於是七處善修三種
觀義自相觀成成就決定堅固已然
後得無垢息止修慧是慧起已境界
平正淳一无雜復次得勝妙無垢思
慧決定觀五陰興衰念念磨滅見真
實相辟如毒飯食者必死修行觀五
陰三相所雜亦復如是一念生一念苦
即一念時亦生亦住亦滅彼念生時
即與苦俱生是故一念一念即壞修
行觀五陰如是生滅破壞虛偽無常
過惡即起無常行苦行空寂行無我
行穿漏法不實法速朽法破壞法如
是無常義如修多羅廣說乃至百句
修行盡行如是諸相知諸法真實便
得解脫以賢聖地三昧想行觀此非
常相便起深憂厭見有為過患不樂
三有復次修行者若觀生則非滅若
觀滅則非生如是則不生聖行要一心

一相正向解脱然後智生是決定聖
行聖行既起一切法相寂滅無餘癡
愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉
除滅滅已其心調伏是見五陰無我亦
無我所以無常諸行觀察苦陰觀察苦
陰有八苦逼迫於八苦相成就八行所
謂如病如癰如刺如熱無常苦空無我
四是聖行四非聖行於苦陰決定觀其
真實如是四諦十六聖行是則修行
煖法初相於真諦地得真實慧觀察
苦陰如燒鐵丸亦无堅固向涅槃背
生死不貪有不樂生辟如群獸獵師
圍逼以怖急力故超勇奔出修行如
是見生死熾然大苦圍迫以厭智力
起出無量復次修行者思慧生時煖
法種起息止修慧生時煖種增長到
煖自地煖相滿足息止修慧生時頂
法種起煖法生時頂種增長到頂自
地頂相滿足煖法生時忍法種起頂
法生時忍種增長到忍自地忍相滿
足復次於五陰可名為煖法煖法
觀五陰於三寶悅可名為頂法頂法
觀十八界於四諦悅可名為忍法忍

法觀十二入俱觀三種隨彼善根一增上故說有差別是一切盡觀真諦但忍於真實觀增煗法想增頂法信觀喜增忍法智慧增復次修行有三種緣謂上下諸方三種善根依此三緣各一增上故說（悅可本古出說）復次三種修煗依厭離頂依觀喜忍依平等捨亦隨彼善根一增上故說當知一種修盡成就三法

復次修行當知譬如有人有五怨賊拔刀隨逐常欲加害前後五陰轉相煎逼亦復如是佛言欲求阿鼻三磨耶（此是見道名也）當作達磨摩郍斯伽邏常觀真實義以聖行刀斷除陰賊莫如劣夫不能執杖為彼所害乃至一切賢聖皆應勤修如是正觀為現法樂故為後世作大明故斷一切苦本故饒益衆生故況於凡夫空無所得而自放逸不勤修習

觀五陰竟達磨摩郍斯伽邏達磨法謂世間第一法也摩郍斯伽邏謂一經心譯者義言思惟

修行觀入第十六

六入各於境界縛無智衆生貪欲心
故常起淨想修行當知於諸根境界
防制非法攝心所緣繫令不動正觀
六入譬如空村離我我所不定義是
入處義牵下義是入處義能將衆生
入惡道又內入相如燒鐵鏘如極利劒
亦如利刀佛言若觀此相則能捨離
復次觀外入惡賊刼善珎寶若修行
捨正念閉諸入門馳縱六境六境惡賊
刼奪淨戒失諸功德如鳥無兩翼而欲
飛空人無兩足而欲遠遊修行如是毀
淨戒功德故止觀兩翅永不復生欲
出生死是終不能如破瓶盛水須臾
不住破戒比丘亦復如是三昧法水
念頃不住如天德瓶守護不壞常出
珎寶隨意无盡修行如是不毀淨戒
則常出生聖功德寶輕壞德瓶珎寶
即滅若破戒瓶則永失法寶譬人截
鼻照鏡不自喜樂破戒比丘亦復如
是內省其身心不自悅百穀藥木依
地而生諸善功德悉依淨戒如栴檀
塗身能除熱惱淨戒清涼能止欲火
如如意寶珠隨所著處熱時清涼淨

戒如是於煩惱火中能息熾然犯戒比丘自惟罪深身逝命終必入惡道心常憂悔死時恐怖淨戒之人心常歡喜生無憂悔死時安樂淨戒為梯能昇慧堂戒為莊嚴具亦為善戒衛戒能將人至於涅槃戒為良地生十善種子教誡師水隨時溉灌信根則生無漏陰為幹四如意為芽慈心為枝條少欲知足為柯葉七覺意為華解脫智為果寂滅法為甘露戒香流出一切普熏賢聖鳥王栖宿其間悲為重陰清涼廣覆辯才法師為蜜蜂王和聲相顧當採精味其樹脩直堅固貞實無有虛偽諂曲腐病是則名曰功德大樹諸修行者欲趣涅槃背三世苦向解脫城漸次發行諸善功德息彼樹下飲法甘露止三渴患其身安隱能至涅槃

復次戒有衆多數或一二三四或七或十二或二十一若念念須臾頃則有無量戒種道共定共俱生戒正語正業正命與心迴轉觀此諸戒其相各別或淳淨無垢或輕薄明淨如是无

垢戒相現於境界修行於依緣念三處
觀察戒相若塗香柔軟離垢悅樂明
淨潔白是所依中相若其地平廣妙
華寶器嚴飾之具衆寶滑澤是名
修行境界中相譬如犛牛護尾一毛
著樹守樹而死不令毛斷比丘護戒
亦復如是一微之戒守死不犯妙相
嚴身衆好具足猶如秋月停照虛空
修行三昧觀此淨相已乃至命終无
復憂悔亦無熱惱不復恐怖安悅歡
喜踊躍增長生寂止樂麁澀四大滅
如是等名修行憶念中相復次三種
中更有雜相嬈乱障㝵失念意下住
請求悔過不善惡業守死不為夢中
無犯增益持戒佛說戒為花鬘塗香
莊嚴衆具香風一方来是世界香諸
方来是戒德香或身無手足眼耳鼻
舌一切肢節悉不皃具或身没塵埃
或觀察自身離諸塵垢澡浴塗身名
衣上服是名修行於依緣憶念觀察
尸羅種種雜相威儀定共道共三種
戒悉已於中說此三種戒更有無量
諸深妙相明智者當廣演說修行已觀

淨戒欲破諸入山者當修二法所謂止觀先當觀離惡悅樂充滿其身廣澀四大滅柔順四大生趣寂上樂一心不亂自於內身繫心於入相當善守護入相所起處觀察時白淨相起比丘見此相當善守護如佛所說辟如伏鷄善護其子必得成就比丘修行亦復如是專精守護乃得成就十二修果相現分明修行善守護時離諸放逸修果成就境界淨妙離諸垢汙明如寶珠亦如懸水境界廣滿身處少分周遍遠流然後來還還已一相現復分為二分還合為一成勇猛還境界安住平正普現衆相猶如衆星光耀布列然後乃壞壞已各各流出還合為一復周遍遠流充滿諸方充滿諸方已復還安隱堅住住已熟相現熟相現已有種種衆相周遍彌廣微妙器服諸奇特相悉現境界內入空聚外色聲香味觸及三世三種法善不善無記一切悉現觀其真實復次外六入如賊內六入如空聚亦說內外入為此彼岸此十二入諸勝妙相

增廣無量佛說修多羅中廣說復次
修行者於此境界熟相起起巳復壞
間間有斷雜相斷雜相流注極遠停
住一處如寶瓶盛水然後還開漸見
寂滅寂滅巳復有諸餘一切功德相
生諸入門中常雜相流出各各出巳
復於一處成曼荼邏曼荼邏上復有自
相起起巳復熟熟巳不久寂滅然後修
行復加專精更現清淨微妙禪相現
巳如前次第寂滅
復次修行於諸入中更有種種妙相
於繫心處決定相起名驛中明珠喻三
昧修行自觀身作二分衆寶蔵上有寶
蓮花修行自見身在蓮花上衆寶妙華
莊嚴圍遶復次如世尊修多羅說六
衆生喻行者於此具足觀察所謂眼
為狗走逐五色村耳為鳥隨空聲起
鼻為毒虵隨逐香穴舌為野干貪五
味死屍身為輸收磨羅常樂入爾海
意為獼猴常樂遊縱三世法林若六
種衆生繫著一處不能自在各遊所
樂修行如是以三昧正念繫縛六根不
令自在馳散所緣然後以清淨智觀

法真實癡冥凡夫六境中貪著悕望無量惡法如是正觀悉能除滅一切衆生樂著境界自起障导不至涅槃是故修行欲壞生死趣涅槃者當降伏諸根遠離境界

修行觀十二因緣第十七

已說諸對治及所治愚癡對治是應分別一切諸佛所說緣起滅除癡冥生如實智有甚深微妙隨順功德今當略說令諸修行功德增益滅除愚癡觀察緣起遠離斷常二邊諸想知因緣和合有為法生亦能降伏迷醉外道輩令隨順第一空法慧眼明淨無明悉滅修行觀緣起有四種一名連縛二名流注三名分段四名刹那連縛有六種一曰生二曰分三曰趣四曰生門五曰刹那六曰成壞生者從死陰次起中陰中陰次起生陰中陰衆生无明昏乱愚癡所盲造作有業中陰衆生見男女和合無明增故生顛倒想或生害想或生愛想欲與女俱者於男生害心然後自見與彼和合尒時欲心迷醉是名愛起身

見和合不淨謂為己有是名愛起
身因母飲食而得增長令身數起
是名食起身四大與迦羅邏俱生
得報身是名四大起身結業為方便
二支既過次第識種生是名種子識
始處迦羅邏時其心沉沒少所識知
識不明利是名為生得迦羅邏已識
明利故是名為識是名生連縛也分
段者從迦羅邏次起皰宍段堅厚肢
節嬰兒童子盛壯衰分老分次第生
是名分連縛也趣者謂遍至諸趣修
行觀諸趣相是名趣連縛也生門者謂
四生相續輪迴不絶是名生門連縛
也剎那者觀五陰念念相續生滅不
斷是名剎那連縛也成壞者一切境
界起滅劫數始終修行觀此成壞相
續名為成壞連縛也是則修行觀緣
起連縛也流注者謂修行觀剎那流
至恒剎那乃至羅婆摩睺路姤是名
流注迦羅邏分流注七日皰宍段堅厚
乃至衰老分是名流注起分住分起
緣分入分出分方便分一切正受巧
便流注次第起盡名流注諸趣迴轉

如旋火輪是名流注如是一切无量流注是則修行觀緣起流注分段者修行觀察從分至分故說分段能如是知則於緣起成就謂無明增上猶如盲人無有見相如大黑冥遠離光明或於前無見或於後無見是則偏盲若前後無見是二俱盲若離二盲則捨癡冥得明淨慧眼如是苦集滅道佛法僧寶無知是名十種癡十種癡滅名為十種慧佛說無明為初因種三種業若修行不知無明過患則種三種業業起已從是生識諸識如幻種種悉現從識相續起名色於彼一身而有二相譬如盧軟沮爛之物內有諸垂令外動搖亦如野蠶初作繭膜名色二相亦復如是乃至諸根未成說為名色二相諸根既開名為六入諸根始開未有所作於觸愚癡不知適與不適如雨滯注水水則泡起情塵生觸亦復如是外剌剌身觸從中起亦如然燈油炷所成是名修行觀尒炎觸相觸相起已次第生受譬如水泡三種相現若分別諸根則有

五受受起巳次生渴愛辟如舌舐蜜
塗刀刃愛増諸煩惱名為取取次生
有有三種業業起當來果故名為有
巳種生而未受名為未來生生巳熟
謂為老死二支說未來生時生相增
上佛說識分未來識生時名為生名
色六入觸受名為老死前生愛取有
能集今有故於此生為過去愛取
是煩惱分故說為無明有則是行現
在三支能種來生過去二枝轉生死
輪彼來生輪轉以無明覆故八現在
二過去二未來世差別故如是分別
當知轉時一切皆十二
復次更有餘分因緣今當說從迦羅
邏皰肉段堅厚肢節嬰兒童子壯年
衰分老死分於是十種分觀察緣起
復次於起住起緣入出方便分乃至
餘一切分悉觀緣起復次是事起故
是事起謂彼眼色能起眼識三事和
合觸生受想思是名修行異種觀緣
起復次修行方便觀諸入緣起以明
淨境界自向觀諸入門如是見巳各
觀自相處破諸入山無量積聚熟相

現已流注十方極智境界到彼觀
察明智并進者修住巧便尒時聞思
修慧勲相壞相次第而起諸餘并進
義如前入處說復次是事有故是事
有是事起故是事起謂修行者先壞
內身次觀外色猶如照鏡因物像現
如是所依相起外相亦起也
復次修行於諸不淨觀其緣起先於
方便處繫念令堅固然後於肢節分
解觀其緣起起明相已無明相壞依腳
骨有膞骨髀骨跨骨肩骨頸骨頭骨
充滿十方有漏業相普現於下諸雜
不淨相階級次第起復次修行觀四
因能生衆苦展轉因隣近因周普因
不共因復次修行觀果從生因生從
有因有從取因如是乃至行從無明
因行是果亦是因從因推果還至老
死亦如是若於無明求因必大恐怖而
起斷見無智闇冥餘明甚微猶如螢
火如是猶復求因不已自見唯與大
黑闇俱世尊說言由不正思惟衆生
若與是俱則輪轉生死無明縛故有
輪常轉無明爲本餘支所作各有相

現一切有支輪無明寂自在自在力
所轉如奴僕其主是無故是不作是
滅故是不轉當知餘枝皆如是說死
有四種漸漸死頻死行盡死剎那死
又說三種無常一剎那無常二分段
無常三種類無常修行了此無常則
遠離四魔破壞無明明相顯現如明
淨燈能消衆冥乃至老死滅諸明相
起亦復如是破壞無明諸積聚已成
就一相淨妙境界行者身體柔軟光
澤光澤已身極明淨如明鏡像如是
相現明淨觀已身內衆物各各自相
一切顯現如是觀成就名曰於界得
度何以故有五種癡五種對治相一
界二入三陰四畢賊五垢汙是名五
種癡或觀界得度或復觀陰觀入觀
彼增功德觀第一義而得度者是名
五種對治也
復次修行者入快淨琉璃三昧於明
淨境界觀緣起支觀緣起枝時便生
易見想如說阿難白佛言緣起易見
佛告阿難十二緣起甚深無底難見
難知汝欲毀壞我三阿僧祇劫甚深微

妙難得之果云何欣悅而說是言是
深妙觀我今當度汝當隨我觀佛境
界佛境界海浮漂外道無智闇冥二邊
愚癡離尒炎境界所不能入聲聞辟
支佛雖能少入不得其底尒時世尊
說是語已即入甚深微妙尒炎住三
昧自在正受正受境界有三師子王
師子王上各有七寶池七寶池中各
有七寶蓮華七寶蓮花上皆有坐佛
放大光明極聲聞境界然後乃住是
諸聲聞從初發心至最後身所種善
根及諸緣起一切悉現從是復起三師
子王師子王上各有七寶池七寶池
中各有七寶蓮花七寶蓮花上皆有
坐佛放大光明極辟支佛境界然後乃
住諸辟支佛從初發心乃至究竟所種
善根及諸緣起一切悉現從是復起無
量師子王師子王上各有七寶池七寶
池中各有七寶蓮花一一花上皆有坐
佛普放光明極菩薩境界然後乃住
是諸菩薩從初發心至金剛坐所修
善根一切功德若業若果及諸緣起一
切悉現從是復起無量師子王師子

王上各有七寶池七寶池中各有七
寶蓮花二花上皆有坐佛放大光
明普照佛法甚深緣起一切悉現尒
時佛以神力示阿難佛之境界已語
阿難言尒炎中更有無量無邊諸佛
境界佛智所行如是甚深微妙境界
云何欣悅而言易見汝智淺不及謂為
易見耳如上尒炎境界無量諸法現
在前已然後乃壞一切皆空清淨寂
滅寂滅已復觀勝妙尒炎起佛法身
漸漸廣大周滿十方無量法寶充滿
法身法身光明无有邊際不共智慧
所行境界一切佛法甚深緣起悉現
在前然後乃壞一切皆空清淨寂滅
無有處所猶如虛空無所依止如寶
入手名為得寶修果如是名決定相
阿難如來境界不可思議我今為汝
示少少耳阿難見佛境界歡喜踊躍
白佛言甚深世尊世尊尒炎境界難
得其底若我先知如來境界如是深
妙者寧使我身碎如胡麻要當究竟
佛法彼岸如是一切名修行觀緣起
分段剎那者三世一剎那一剎那三

世法未起名未来起時名現在已起名過去一剎那生即一剎那若與無常俱故當知衆行剎那須不住亦無所從来去亦無所至雖轉亦無所去去亦無積聚一剎那起一剎那滅剎那如一念一念如剎那前剎那聚巳滅滅時與後起隨順四緣具足後剎那起修行境界觀一剎那間有無量微塵無量微塵一一剎那次第相續猶如連珠譬如四善射人俱放四箭有一人健行箭未至地能就空中接取四箭不令落地地神迅疾復過於是虛空神疾過於地神日月天疾過虛空天如是健行天疾倍過日月當知諸行無常迅過於是不可譬喻如修行觀迦羅邏七日住分有無量剎那當知餘一切分亦如是如是觀已離諸愚癡增益明慧如是無量名修行觀緣起剎那

復次修行初入正受名為連縛境界增長名為流注方便境界安住名為分段境界漸滅名為剎那

復次已說四種別相觀緣起佛說捻

緣起今當說二支種二支熟二支起二支牽所種二支生長二支成就二支受二支作人二支田二支寄者二支所寄二支受寄者是說名有支修行觀緣起或五陰或四陰五陰欲色界四陰无色界無常空等諸行於陰決定真實決定真實已決定相現在前是事有故是事有是事起故是事起是事無故是事無是滅故是不作辟如有鑽有燧有人方便煙火乃出因薪𤏙然亦如因樹有蔭因日有光因燈有焰皆從緣起無明不言我能生行行亦不言我從无明生當知一切有支皆如是是空法寂滅法無所有法作者不可得但有無明諸行和合有漏法生受爲輪轉有支輪生諸結縛諸結中愛支增諸縛中取支增諸使中識支增諸纏中無明增向生結增受生縛增諸識漂剎使增於境界愚癡煩惱增如是煩惱業縛能轉生果有輪常轉漂無智衆生隨義增故說有差別當知諸分皆有結縛使纏

復次修行六種觀十二緣起於十二

支隨順義說謂安般念觀業支有支以出息入息是身行覺觀是口行想思是意行是故安般念是彼對治界方便觀觀識支生支識增上故處胎識於諸界增上說七識界是故界方便觀是彼對治陰方便觀觀名色支老死支是故陰方便觀是彼對治破諸入出方便觀觀六入支觸支是故入方便觀是彼對治緣起方便觀觀無明支受支是故緣起方便觀是彼對治何以故受及無明是諸煩惱根本是故智慧是彼對治愛取二支染著淨故不淨是對治

復次修行觀十二緣或時從因度或時從果度或從無明行乃至老死或觀識乃至老死或三事和合生觸觸生受受生愛愛生取乃至老死或從愛取有生老死或從老死乃至無明或觀老死乃至識如佛城喻經說

復次修行於四念處觀十二支各增上身念處觀六入支受念處觀愛支心念處觀識名色支法念處觀餘支說此義已而說讚偈曰

方便治地行　乃至究竟處　無上法施主
說是傳至今　我從彼勝聞　撰說深妙義
章句莊嚴集　欲令法久住　佛法深無底
修行亦無邊　以我少智力　宣揚無量法
是深非所測　如蚊嘗大海　唯彼已度者
然後乃究竟

六十二界六種六情六塵六識六界
六覺謂貪恚癡三不淨覺及是三淨
覺也苦樂不苦不樂憂喜捨
六三欲色無色界及色無色滅界三
世法執中上法善不善無記法學無學
非學非無學四二者食非食漏無漏依
欲依出要有為無為三十六不淨次
第髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾
腎心肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢汗
淚涕唾膿血黃白痰癊肪膰腦膜
剎那數百二十剎那名一怛剎那六
十怛剎那名一羅婆三十羅婆名
一摩睺路姤三十摩睺路姤名一
日一夜一歲中唯二時二日三十摩
睺路姤晝夜等謂羯提月白分八日
八月名羯提後半月名為白分陛舍
佉月白分八日二月名陛舍佉後半

月名白分此二時二日晝夜各十五摩睺路茀從是後羅婆流或晝減夜增或夜減晝增名爲流晝夜等各三十摩睺路茀謂羯提月白分八日陛舍佉月白分八日羯提月者謂七月十六日至八月十五日是八月名後半月名白分陛舍佉月者正月十六日至二月十五日是二月名後半月名白分此二時二日晝夜各三十摩睺路茀從是後羅婆流或晝減夜增或夜減晝增名爲流

達摩多羅禪經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

禪法要解卷上

姚秦三藏鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

行者初來欲受法時師問五衆戒淨已若婬欲多者應教觀不淨不淨有二種一者惡厭不淨二者非惡厭不淨何以故衆生有六種欲一者著色二者著形容三者著威儀四者著言聲五者著細滑六者著人相著五種欲者令觀惡厭不淨著人相者令觀白骨人相又觀死屍若壞若不壞觀不壞斷二種欲威儀言聲觀已壞悉斷六種欲習不淨有二種一者觀死屍臭爛不淨我身不淨死屍一等無有異也如是觀已心生惡厭取是相已至閑靜處若樹下若空舍以所取相自觀不淨處處遍察繫心身中不令外出若心馳散還攝緣中二者雖不眼見從師受法憶想分別自觀身中三十六物不淨充滿髮毛爪齒涕淚涎唾汗垢肪𦟛皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃腸肚胞膽痰癊生藏膿血屎尿諸虫如是等種種不淨

繫假名為身自觀如是所著外身
亦如是觀若心猒惡婬欲心息則已
若心不息當勤精進呵責其心作是
念言老病死苦其為至近命如電逝
人身難得善師難遇佛法欲滅如曉
時燈有破定法衆患甚多內諸煩惱
外有魔民國土飢荒內外老病死賊
其力甚大壞習禪定我身可畏於諸
煩惱賊中未有微損於禪定法中未
有所得雖服法衣內實空虛俗人無
異諸惡趣門一切皆開諸善法中未
入正定於諸惡法未能必不為惡我
今云何著是屎囊而生懈怠不能精
勤制伏其心如此弊身賢聖所呵不
淨可惡九孔流出而貪著此身與畜
生同死俱投黑闇甚所不應如是鞭
心思惟自責還攝本處又時亦復應
令心悅作是念言佛是一切智人直
說道教易解易行是我大師如是不
應憂畏如依大王無有怖畏諸阿羅
漢所作已辦是我同伴已能伏心如
奴喪主心已調伏具種種果六通自
在我亦應自伏其心求得此事唯有

此道無復異路如是思惟已還觀不淨復自欣歡作是念言初習道時諸煩惱風吹破我心我欲得道上妙五欲尚不能壞何況弊者如長老摩訶目揵連得阿羅漢道本婦將從伎樂盛自莊嚴飾欲壞目連目連介時說偈言

汝身骨幹立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　韋囊盛屎尿　九孔常流出
如鬼無所直　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所猒惡　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自嚴飾　花香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚者以為好
汝脅肋著脊　如椽依棟住　五藏在腹內
不淨如屎筐　汝身如糞舍　愚夫所保愛
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
終始不可著　汝欲來嬈我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心

行者如是思惟決定堅固住心本緣不畏眾欲若利根者一心精勤遠至

七日心得定住中根者乃至三七鈍根者久久乃得如攢酪成酥必可得也若不任習行是身雖復久習種種方喻空無所得辟如攢水終不成酥問曰何事不中答曰若犯禁戒不可懺者若邪見不捨若斷善根及三覆障所謂厚利煩惱五無間罪三惡道報如是等罪不應習行又摩訶衍中菩薩利根有實智慧福德因緣不同其事若不任習行當誦經修福起塔供養說法教化行十善道問曰云何當知得一心相答曰心住相者身軟輕樂瞋恚愁憂諸惱心法皆已止息心得快樂未曾所得勝於五欲心淨不濁故身有光明如清淨鏡光現於外如明珠在淨水中光明顯照行者見是相已心安喜悅辟如渴人掘地求水已見濕泥得水不久行者如是初習行時如掘乾土久而不止得見濕相自知不久當得禪定一心信樂精勤攝心轉入深定作是念已毀訾五欲見求欲者甚為可惡如人見狗不得好食而噉臭糞如是種種因緣呵欲

為過心生憐愍受五欲者自心有樂
而不知求反更外求不淨罪樂行者常
應精進晝夜集諸善法助成禪定諸
障禪法令心遠離集諸善法者觀欲果
無常苦空無我如病如瘡如癰如箭
入心三毒熾然起諸鬪諍嫉妬烟相
甚為惡獸如是觀者是名初習禪法若
習法時中間或有五蓋覆心即應除
滅如黑雲翳日風力破散若婬欲蓋
起心念五欲即應思惟我今在道自
捨五欲去何復念如人還食其吐此
是世間罪法我今學道除剃鬚髮被
著法衣盡其形壽五欲情願永離永
斷云何還復生著甚非所宜即令除
滅如賊毒虵不令入室以其為禍甚
深重故復次五欲之法衆惡住處無
有反復初時尚可久後欺誑受諸苦
毒嫉妬恚怒無惡不作如囊盛衆刀
以手抱觸左右傷壞復次設得五欲
猶不猒足若無猒足則無有樂如渴
飲鹹未及除渴不得有樂猶如搔疥
其患未差不可為樂復次欲染其心
不見好醜不畏今世後世罪報以是之

故除却婬欲已却婬欲或生瞋惱瞋
惱心生即應除却衆生可念處貽已
来無時不若衆若俗具云何更增其
惱如人臨欲刑戮何有善人重增苦
痛又復行道之人應捨吾我憂慢等
結雖不障生天而行道之人尚不生
念何况瞋恚拔樂根本復次如水沸
動不見面像瞋恚心生不識尊卑父
母師長乃至不受佛教瞋為大病殘
害無道猶如羅剎當以思惟慈心消
滅瞋恚婬欲瞋恚既止若得禪定則
為快樂若未得禪樂情散愁憒心轉
况重瞪瞢不了即知睡眠害心之賊
尚破世利何况道事睡眠法者與死
無異氣息為別如水衣覆水不覩面
像睡眠覆心不見好醜諸法之實亦
復如是即時除却應作是念諸煩惱
賊皆欲危害何可安眠如對賊陣鋒
刃之間不應睡眠未離老病死患未
脫三惡道若於道法中乃至暖法未
有所得不應睡眠作是念已若睡猶
不止即應起行冷水洗面瞻視四方
仰觀星宿念於三事除滅睡眠 不令

覆心一者怖畏當自思惟死王大力常欲爲害念死甚近如賊疾來無可恃怙又如拔刀臨項睡則斬首二者欣慰當作是念佛爲大師所有妙法未曾有也我以受學自幸欣慶睡心即滅三者愁憂當復念言後世畏轉受身經歷苦痛毒害無邊無量如是種種因緣呵睡眠法如是思惟睡眠則止若掉悔蓋起應作是念世人欲除憂求歡喜故而生掉戲令我若行坐禪求道云何自恣放心掉戲甚所不應佛法所重攝心爲本不應輕躁縱恣自放如水波動不見面像掉戲動心不見好醜悔 如禪度中說問曰貪欲恚疑各別爲蓋何故睡眠掉悔二合爲蓋答曰睡雖煩惱勢力微薄眠不助成則不覆心掉戲無悔不能成蓋以是故二合爲蓋辟如以繩繫物單則無力合而能繫復次睡眠心法因睡心重以心重故身亦俱重因睡微覆眠覆轉增遂壞道法是故二合爲蓋眠既覺已心不專一馳念五欲行諸煩惱是名爲掉辟如獼猴

得出羇閉自恣跳躑戲諸材木掉亦
如是已念五欲行諸結使身口意失
而生憂悔作是念言不應作而作應
作而不作是故掉悔因二合為蓋問
曰作惡能悔不應為蓋荅曰如犯戒
自悔從今以往不復更作如是非蓋
若心作罪常念不息憂惱亂心故名
為蓋如是種種因緣呵掉悔蓋繫心
緣中若心生疑即應令滅所以者何
疑之為法非如愛慢令世不生歡心
後世令墮地獄有疑遮諸善法如岐
路猶豫不知鄉進便自止息行者如
是本所習法疑不復進即知疑患遮
覆正道當疾除却復作是念佛為一
切智人分別諸法是世間法是出世
間法是善是不善是利是害了了
分明令但受行不應生疑當隨教法
不應非違復次佛法妙者修定智慧
如實如法我無是智云何自心籌
量諸法如人手執利器乃可與賊相
觸若無所執而對強敵反以為害我
今未得修定智慧云何欲籌量諸法
實相是不應然復次外道非佛弟子

故應生疑我是弟子云何於佛而復生疑佛常毀呰疑恚是覆是蓋是遮是导自誑之法如人既知刧客即應除避疑亦如是誑惑行者欲與疑慧而礙實智辟如病疥搔之轉多身癢增劇良醫授藥疥瘡首止行者如是種種諸法而生疑想隨事欲解疑心轉多是以佛教直令斷疑疑生即滅如是種種呵疑當疾除却行者如是思惟除捨五蓋集諸善法深入一心斷欲界煩惱得初禪定如佛經說行者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何荅曰如先以正念可止五欲未得到地身心快樂柔和輕軟身有光明得初禪相轉復增勝色界四大遍滿身故柔和輕軟離欲惡不善一心定故能令快樂色界造色有光明相是故行者見妙光明照身內外行者如是心意轉異瞋處不瞋喜處不喜世間八法所不能動信敬慚愧轉多增倍於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德爲貴餘者爲賤於天五欲尚不繫心

何況世間不淨五欲得初禪人有如是等相復次得初禪時心大驚喜辟如貧者卒得寶藏心大歡喜作是念言初夜中夜後夜精勤苦行習初禪道令得果報如實不虛妙樂如是而諸衆生狂惑顛愚沒於五欲不淨非樂甚可憐愍初禪快樂內外遍身如水漬乾土內外霑洽欲界身分受樂不能普遍欲界婬恚諸火熱身入初禪池涼樂第一除諸熱惱如大熱極入清涼池既得初禪念本所習修行道門或有異緣所謂念佛三昧或念不淨慈心觀等所以者何是行思力令得禪定轉復深入本觀倍增清淨明了行者得初禪已進求二禪若有漏道於二禪邊地猒患覺觀如欲界五欲五蓋令心散乱初禪覺觀惱乱定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用無漏初禪呵責覺觀問曰如初禪結使亦能乱心何故但說覺觀答曰初禪結使名為覺觀所以者何因善覺觀而生愛著是故結使亦名覺觀始得初禪未有餘著復次本末

曾得覺觀大喜以大喜故壞敗定心以破定故先應除捨復次欲入甚深二禪定故除却覺觀為大利故而捨小利如捨欲界小樂而得大樂問曰但說覺觀應滅不說初禪煩惱耶答曰覺觀即是初禪善覺觀也初禪愛等亦名覺觀以惡覺觀障二禪道是故宜滅以善覺觀能留行者令心樂住是故皆應當滅尋復思惟知惡覺觀是為真賊善覺觀者雖似親善亦復是賊奪我大利故當進求滅二覺觀覺觀惱乱如人疲極安眠衆音惱乱是故行者滅此覺觀已求二禪譬如風土能濁清水不見面像欲界五欲濁心如土濁水覺觀乱心如風動水以覺觀滅故內得清淨无覺无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若無記以無覺觀動故內心清淨如水澄靜無有風波星月諸山悉皆照見如是內心清淨故名賢聖嘿然三禪四禪雖皆嘿然以二禪初得為名有覺觀語言因緣因緣初滅故得名嘿然定生

喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生問曰二禪亦離初禪結使何以不言離生荅曰雖復離結但依定力多故以定為名復次言離欲者則離欲界言離初禪未離色界是故不名離生如是等是二禪相行者既得二禪更求深定二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心是二禪賊遮三禪門是故當求斷滅此患以求三禪問曰若尒荅曰得二禪大喜喜心過差心變著者佛何以故說離喜行捨得入三禪喜生諸結使以是故喜為煩惱之本又復諸結使無有利益不應生著喜是悅樂甚為利益滯著難捨以是故佛說捨喜得入三禪問曰五欲不淨罪喜則應當捨是喜淨妙衆生所樂云何言捨荅曰先已荅生著因緣則是罪門復次若不捨喜則不能得上妙功德以是故捨小得大有何過也行者進求三禪觀喜知患憂苦因緣所可喜樂無常事變則生憂苦復次喜為麁樂令欲捨麁而求細樂故言

離喜更入深定求異定樂云何三禪相滅喜捨此妙喜心不悔念知喜為害辟如人知婦是羅剎則能捨離心不悔念喜為狂惑麁法非妙第三禪身受樂世間寂樂無有過者聖所經由能受能捨無喜之樂以念巧慧身則遍受入於三禪問曰此說一心念慧初禪二禪何以不說荅曰第三禪者身遍受樂心行捨法不令心著分別好醜故言一心念慧復次三禪中有三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生迷悶行者常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝止若心迷悶應念佛妙法還令心喜常當守護治此三心是名一心行樂者入第三禪問曰如經第三禪中二時說樂何等為二樂荅曰前說受樂後說快樂問曰有二種樂受樂快樂無惱樂以何樂故三禪名為第一之樂荅曰三樂上妙皆勝下地但以受樂第一說名樂地究竟盡故餘二樂者上地猶有此中不以為名問曰喜樂無喜樂有

何差別答曰樂受有二種一者喜根二者樂根喜根喜樂初禪二禪所攝樂根無喜樂三禪所攝復次欲界初禪樂受麁者名樂根細者名為喜根二禪三禪樂受麁者為喜根細者為樂根辟如熱極得清冷水持洗手面是名為喜入大涼池舉身沐浴是名受樂行者如是初禪覺觀故樂不遍身二禪大喜驚故不能遍身三禪無障㝵故樂遍其身是名差別復次樂受有四種欲界六識相應樂名為喜根亦名樂根初禪四識相應樂名為樂根亦名喜根二禪意識相應樂受名為喜根三禪離喜故意識相應樂受名為樂根行者既得三禪知上三樂一心守護常恐畏忘失則為是惱是故樂復為患當求離樂辟如人求富貴之樂求時既苦得時無猒則復為苦得已守護亦復為苦有人以求樂為苦故捨或有得樂無猒覺苦故捨或有既得守護為苦故捨行者患樂亦如是求初禪樂以覺觀惱乱故捨二禪大喜動故捨三禪知樂無常難守故捨

以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰行者依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰行者依於涅槃樂能捨禪樂得三利故所謂羅漢辟支佛佛道是故捨禪定樂行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入涅槃問曰云何知是第四禪相答曰如佛說四禪相若比丘斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪問曰斷三禪樂應尒離欲時已斷苦今何故復言斷苦答曰有人言斷有二種一別相斷二揔相斷如須陁洹以道比智揔斷一切見諦結使是事不然何以故佛說斷苦斷樂先滅憂喜若苦欲界苦應說先斷苦憂喜而不說者以是故知非欲界苦以三禪樂無常相故則能生苦是故說斷苦又如佛說樂受時嘗觀是苦於三禪樂生時住時為樂滅時為苦以是故言斷樂斷苦先滅憂喜者欲界中憂初二禪喜者問曰欲界中有苦有憂離欲時滅何以但說斷憂不說斷苦答曰離欲時雖斷二事憂

根不復成就苦根成就以成就故不
得言滅問曰若三禪中樂生住時樂
滅時為苦令說初禪二禪中喜何獨
不尒荅曰佛經所說離三禪時斷樂
斷苦無滅憂喜初禪二禪不作是說
問曰佛何因緣不作是說荅曰三禪
中樂於三界中受樂㝡妙心所著處
以其著故無常生苦以喜麁故不能
遍身雖復有失不大生憂以是故佛
經不說也不苦不樂者第四禪中雖
有不苦不樂受捨者捨三禪樂行不
苦不樂受不憶不悔念清淨者以滅
憂喜苦樂四事故念清淨問曰上三
禪中不說清淨此中何以獨說荅曰
初禪覺觀乱故念不清淨辟如露地
風中然燈雖有脂炷以風吹故明不
得照二禪中雖一識攝以喜大發故
定心散乱是故不名念清淨三禪中
著樂心多乱此禪定故不說念清淨
四禪中都無此事故言念清淨復次
下地雖有定心出入息故心難攝
是中無出入息故令心易攝易攝故
念清淨復次第四禪名為真禪餘三

禪者方便階梯是第四禪辟如山頂
餘三禪定如上山道是故第四禪佛
説爲不動處無有定所動處故有名
安隱調順之處是第四禪相辟如善
御調馬隨意所至行者得此第四禪
欲行四無量心隨意易得欲修四念
處修之則易得四諦疾得不難欲
入四無色定易可得入欲得六通求
之亦易何以故第四禪中不苦不樂
捨念清淨調柔隨意如佛説喻金
師調金洋鍊如法隨意作器無不成
就問曰行者云何得慈心無量荅曰
行者依四禪巳念一城衆生願令得
樂如是一國土一閻浮提四天下小
千國土二千國土三千大千國土乃
至十方恒河沙等無量無邊衆生
慈心遍遍覆皆願得樂辟如水刼盡時
消水火珠滅不復現大海龍王心大
發動從念生水出海盈滿及天澍雨
遍滿天下是時天地弥漫無不充溢
行者亦尒以大慈水滅瞋恚消慈火珠
慈水發溢漸漸廣大遍至無量無邊
衆生悉蒙潤澤常出不斷或聽説法

增益慈心辟如大雨無不周普行者慈念衆生令得世間清淨之樂亦以所得禪定快樂持與衆生亦以涅槃苦盡之樂乃至諸佛第一實樂願與衆生以慈力故悉見十方六道衆生無不受樂問曰如阿毗曇說何等是慈三昧觀一切衆生悉見受樂又經中說慈心三昧遍滿十方皆見受樂云何但言願令衆生得樂荅曰初習慈心願令得樂深入慈心三昧已悉見衆生無不受樂如鑽燧出火初然細軟乾草火勢轉大濕木山林一時俱然慈亦如是初入觀時見人受樂願與苦者慈力轉成悉見得樂問曰衆生實無得者云何皆見得樂而不顛倒荅曰定有二種一者觀諸法實相二者觀法利用辟如真珠師一者善知珠相貴賤好醜二者善能治用或有知相而不能用或有治用而不知相或有知相亦能治用行者如是賢聖未離欲者能觀法相四真諦等而不能用不行四無量故如凡夫離欲行諸功德能有利用生四

無量心不能觀實相故如俱解脫阿羅漢等能觀實相具禪定故生四無量四無量者得解之法以利用故非爲顛倒復次佛法之實無有衆生云何觀苦者爲實樂者爲倒所謂顛倒無衆生中而著我相若常若無常若邊若無邊等是爲顛倒行慈之人知衆生假名如輪等和合名之爲車是故行者慈心清淨則非顛倒復次若無衆生以爲實者衆生受樂應是顛倒而有衆生無衆生皆爲是邊不應但有衆生以爲顛倒復次慈三昧力故行者皆見衆生無不得樂如一切入觀禪定力故於緣境界轉青作赤何況衆生皆有樂相而不見也如貴賤貧富禽獸之屬各自有樂于相憐愍貴者之患貧者所無貧者之患貴者所無問曰餘道可尒地獄云何答曰地獄衆生亦有樂分遠見刀山火河皆謂林水而生樂想見樹上女人亦生樂想又我心顛倒故愛樂其身若欲殺時逃避啼哭請求獄卒願見放捨若語赦汝得脫此苦心亦可樂如是之

等皆有樂分又復神通力故行慈之
心種種教化令衆生得樂或隨所有
而能與之及身口行助成利益如諸
佛菩薩深心愛念壞諸惡趣實令衆
生得種種樂以是故不但願與亦實
令得樂問曰行慈者得何功德答曰
行慈者諸惡不能加如好守備外賊
不害若欲惱害反自受患如人以掌
拍矛掌自傷壞矛無所害五種邪語
不能壞心五種者一妄語說過二惡
口說過三不時說過四惡心說過五
不利益說過譬如大地不可破壞種
種瞋惱譏謗等不能毀也譬如虛空
不受加害心智柔軟猶若天衣復次
行者入慈虎狼毒獸虵蚖之屬皆不
能害如入牢城無能傷害得如是等
無量功德問曰慈德如是何者名慈
法答曰愛念衆生皆見受樂是心相
應法行陰所攝名爲慈法或色界繫
或不繫心數法心共生隨心行非色
法非是業業相應業共生隨業行非
報生是應修得修行修應證身證慧
證或思惟斷或不斷或有覺有觀或

無覺有觀或無覺無觀或有喜或無喜或有出入息或無出入息或賢聖或凡夫或樂受相應或不苦不樂受相應非道品先緣相後緣法在四禪亦餘地緣無量眾生故名為無量清淨故慈念故憐愍利益故名為梵行梵乘能到梵世名為梵道是過去諸佛常所行道問曰云何修習慈心答曰若行者作是念我除剃鬚髮不在餙好破憍慢相若稱此者宜應行慈令著染衣當應行慈令心不染食他之食不虛受施如經所說若有比丘漸修慈心則隨佛教如是不虛食人信施復次若出家若在家行者作是念慈心力故於惡世中安隱無患於破法眾中獨隨法行於熱煩惱令心清冷如近聚落有清涼池復次行慈力故怨家毒害不能復害如著草屣剌不能傷行者處於欲界多瞋怒害鬪諍怨毒種種諸害慈心力故无能傷損譬如力士著金剛鎧執持利器雖入大陣不能傷壞復次是慈能利益利益三種人凡夫行慈除諸瞋恚得无

生於深禪定愛味心著命終隨業因緣還復受報如是眾生當有何樂於地獄三惡道是舊住處天上人中猶如客住暫得止息以是因緣故佛但說苦諦無有樂諦是故一切眾生無不是苦眾生可愍不知實苦於顛倒中而生樂想今世後世受種種憂惱而無猒心雖暫得離苦還復求樂作諸苦事如是思惟見諸眾生悉皆受苦是為悲心餘悲心義如摩訶衍論四無量中說喜者行人知諸法實相觀苦眾生皆為樂相觀樂眾生皆為苦相如是諸法無有定相隨心力轉若諸法無有一定相者成阿耨多羅三藐三菩提尚無有難何況餘道隨意可得故心生歡喜復次行者作是念我因少持戒精進等便得離欲遠諸禪定無量功德念諸善功德故心生歡喜辟如貧窮客賣持少物百千倍利心大歡喜復作是念如是法利皆由佛恩佛自然得道與人演說隨教修行得如是利益是時心念十方諸佛身有金色相好莊嚴及十力等無

量福生於淨果世間福德無過是者求聲聞辟支佛者欲界多瞋慈力能破及餘煩惱則亦隨滅得離欲界漸出三界如佛所說慈心共俱近修七覺大乘發心為度衆生以慈為本如是慈心於三種人無量利益又習慈初門又十六行令速得慈又使守國亦常脩行一者持戒清淨二者心不悔三者善法中生喜四者快樂五者攝護五情六者念巧便慧七者身離心離八者同行共住九者若聽若說隨順慈法十者不惱亂他人十一者食知自節十二者少於睡眠十三者省於言語十四者身四威儀安隱適意十五者所須之物隨意無乏十六者不戲論諸法行是十六法助慈三昧悲者觀衆生苦如地獄餓鬼畜生世間刑殘飢寒病苦等取其苦相故悲心轉增乃至樂人皆見其苦問曰云何以樂為苦答曰樂是無常樂無猒足從因緣生念念生滅無有住時以是故苦復次如欲天受樂如狂如醉無所別知死時乃覺色無色界衆

破是二相故而行捨心如経中說修行慈心除破瞋恚修行悲心除惱衆生修行喜心除破愁憂修行捨心除破憎愛但觀衆生得解脫故隨心所作如人觀林不觀樹也又如世人寒時得温熱時得涼資生隨意者是名爲樂若得官位寶藏歌舞戲笑是名爲喜若失此衆事者是名憂苦若無此三事者是名爲捨行者亦如是具有四心自身受樂願及衆生心既柔軟見一切衆生悉得是樂又復見諸天上世間豪貴取其樂相願及衆生心既柔軟見一切衆生悉得是樂修行慈時心生大喜以此大喜願與衆生或從定起礼佛法衆讃歎供養亦得心喜願與衆生及取外喜願與衆生或時自見其苦老病憂惱飢寒困苦欲令衆生離是苦惱我能分別籌量忍忍猶尚苦惱何況衆生無有智慧忍受衆苦何得不惱則生悲心復見外人刑戮鞭捶又聞経說惡道苦痛取是苦相觀一切皆苦而生悲心捨者自捨憎愛亦觀衆生無有憎

量功德法身因是念佛心生歡喜復次佛法於九十六種道中㝡為第一能滅諸苦能趣常樂心生歡喜又復分別三種佛法一者涅槃無量常相是究竟不壞法二者涅槃方便八直聖道三者十二部經宣示八道如是念法心生歡喜復次能知如是實相行於正道離諸邪徑是為正人所謂佛弟子衆於一切衆中㝡為第一自思惟言我已在此衆中是我真伴彼能益我以是因緣故心生歡喜願令衆生悉皆歡喜定力轉成故悉見衆生皆得是喜捨者行人如小懈極心暫止息但觀衆生一相不觀苦樂喜相猶如小兒若常愛念憍恣敗壞若常苦切怖畏羸瘦是故有時放捨不愛不憎行者如是若常行慈喜心則放逸以喜樂多故若常行悲心則生憂惱以念苦多故是故行捨莫令苦樂有過復次行者入道得禪定味分別衆生好醜是善是不善善者恭敬愛念不善者則生輕慢如人得大珍寶輕慢貧者見有寶者恭敬愛念

愛及取外衆生愛不苦不樂者從第四禪乃至非有想非無想處及欲界無苦無樂時取是相已觀一切衆生亦都如是無苦無樂復次如貴人唯有一子愛念甚重心常慈愍世間諸樂願令悉得自能得者亦皆與之其子或時遭諸惱患父甚悲念若子從因得免其父大喜心生喜已即便放捨任子自長父得休息行者如是於四無量心中觀諸衆生亦如子想隨已所有樂事及取世間種種諸樂願令得之慈定力故悉見一切皆是樂者行人從慈心起若見衆生受諸苦痛取是相已而生悲心悲心力故見諸衆生悉皆受苦見受苦已願令衆生皆離是苦從悲三昧起若見衆生受樂得道入涅槃者取是相已而生喜心欲令彼得而彼自得心識柔軟悉見衆生皆得歡喜從此定起見衆生不苦不樂者不憂不喜者取是相已而生捨心願令衆生不苦不樂不憂不喜以善修捨定力故悉見衆生不苦不樂不憂不喜得離煩惱執復

次若衆生有諸過釁捨而不問若恭敬愛著不以為喜是為捨心如是等四無量義如摩訶衍中說

禪法要解卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

禪法要解卷下

姚秦三藏鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

若行者欲求虛空定當作是念色是種種衆苦具如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等皆由色故思惟如是則捨離色得虛空處問曰行者今以色為身云何便得捨離荅曰諸煩惱是色因緣又能繫色是煩惱滅故則名離色復次習行破色虛空觀法則得離色復次如佛所說比丘觀第四禪五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我如此等觀則離第四禪五陰以餘陰隨色故但言離色所以者何色究竟盡故復次行者觀色分分破裂則無有色如身有分頭足肩髀等各各異分則無有身如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等分分令異則無有頭如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等肉團名為眼各各分別則無有眼地等諸分各亦如是問曰眼根四大所造不可定色云何分別荅曰四大及四大造淨色和合故名為眼若除

是色則無有眼又此淨色雖不可見以有對故有分有分故無眼復次能見色者是名為眼若除四大及四大造色則無眼若無眼能見色者耳亦應為眼若眼是色法一切色法有處有分故應可分別若可分別則為多眼若言四大所造眾微塵為眼者不應一眼若都非眼亦無一眼若言微塵為眼者是亦不然何以故若微塵有色則有十方不名為微塵若非色者則不名為眼復次微微塵體定有四分色香味觸是眼非四事何以故眼是內入攝四為外入攝以是故不得以諸微塵為眼如佛說眾事和合見色假名為眼無有定實耳鼻舌皮肉骨等亦如是破是為破內身相外色宮殿財物妻子等亦皆如是分別破如佛告羅陁從今日當破散色壞裂色令無有色能如是分別是名離色復次如佛說若比丘欲離色度一切色相滅一切對相不念一切異相入無量虛空處度一切色相者是可見色滅一切對相者是有對不可見色不念

一切異相者不可見無對色復次度一切色相者青黃赤白紅紫等種種色相滅有對者聲香味觸等不念一切異相者大小長短方圓遠近等如是離一切色相得入虛空處復次行者繫心身內虛空所謂口鼻咽喉眼耳胷腹等既知色為衆惱空為無患是故心樂虛空若心在色攝令在空心轉柔軟令身中虛空漸漸廣大自見色身如藕根孔習之轉利見身盡空無復有色外色亦尒內外虛空同為一空是時心緣虛空無量無邊便離色想安隱快樂如鳥在瓶瓶破得出翺翔虛空無所觸㝵是名初無色定行者如虛空中受想行識如病如癰如瘡如刺無常苦空無我更求妙定則離空緣所以者何知是心所想虛空欺誑虛妄先無今有已有還無既知其患是虛空從識而有謂識為真但觀於識捨於空緣習於識觀時漸見識相相續而生如流水燈焰未来現在過去識識相續無邊無量問曰何以故佛說識處無邊無量答曰

識能遠緣故無邊無邊法緣故無邊復次先緣虛空無邊若破無邊虛空識應無邊行者心柔軟故能令識大乃至無邊是名無邊識處問曰是識處具有四陰何以故但說識處答曰一切內法識爲其主諸心數法皆隨屬識若說識者則說餘事復次欲界中色陰爲主色界中受陰爲主虛空處識處識陰爲主無所有處想陰爲主非想非非想處行陰爲主復次三法身心心數法欲界色界以身爲主心隨身故若無身已心力獨用心有二分一分緣空一分自緣是故應有二處空處識處但初破色故虛空受名破虛空故獨識爲名心數法亦有二分一分想一分行是故亦應有二處想無所有處行非想非非想處復次緣識故得離虛空處以是故雖有餘陰但識受名

行者得識處已更求妙定觀識爲患如上說復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在有緣則生無緣則滅識不住情亦不住緣亦不住中間非有

住處非無住處識相如是世尊說言識如幻也行者如是思惟已得離識處復次行者作是念如五欲虛誑色亦如是如色虛誑虛空亦尒虛空虛誑識相亦尒是皆虛誑而衆生惑著即謂諸法空無所有是安隱處作是念已即入無所有處問曰虛空處无所有處有何差別答曰前者心想虛空為緣此中心想無所有為緣是為差別行者入無所有處已利根者覺是中猶有受想行識猒患如先說鈍根者則不能覺復次離無所有處因緣有三見有見無見非有見非無見有見從欲界乃至識處無見即是無所有處非有非無見非想非非想處是無見應當捨離何以故非想非非想雖細尚應捨離何況無所有處作是念已離無所有處問曰如佛法中亦有空無所有若是為實云何言邪見應當捨離答曰佛法中為用破著故說不以為實無所有處謂為是實邪見愛著故是中衆生受定果報已隨業因緣復受諸報以是故應捨名雖

相似其實各異復次行者作是念一切想地皆麁可患如病如癰如瘡如箭無想地則是癡處今寂滅微妙第一處所謂非想非無想處如是觀巳則離無所有處想地即入非有想非無想處問曰是中為有想為無想荅曰是中有想問曰若有想者何以但下七地名為想定耶荅曰此地中想微細不利想用不了故不名為想行者心謂是處非有想非無想是故佛隨其本名說是名非有想非無想處鈍根者不覺是中有四陰便謂涅槃安隱之處生增上慢壽八萬刼巳還墮諸趣是中四陰雖微深妙利根者則能覺知覺知巳患猒作是念此亦和合作法因緣生法虛誑不實如病如癰如瘡如箭無常苦空無我亦是後生因緣應當捨離以其患故當學四諦問曰捨餘地時何以不言學四諦荅曰前以說如病如癰如瘡如箭無常苦空無我便為略說四諦但未廣說復次餘地無邊無難凡夫有漏道亦能過故而此世間之頂唯有聖人

學無漏道乃能得過辟如繩繫鳥脚初雖得去繩盡鏁還凡夫人亦如是雖過餘地魔王不以為驚若過有頂之地魔王大驚如繩斷鳥去以是故離餘地時不說四諦有頂地是三界之要門欲出要門當學四諦問曰云何為四諦荅曰苦諦集諦滅諦道諦苦有二種一者身苦二者心苦集亦二種一者使二者惱纏滅亦二種一者有餘涅槃二者無餘涅槃道亦二種一者定二者慧復次苦諦有二種一者苦諦二者苦聖諦苦諦者惱相故所謂五受陰名為苦諦苦聖諦者以知見故修道是名苦聖諦集諦有二種一者集諦二者集聖諦集諦者出生相所謂愛等諸煩惱名為集諦集聖諦者以斷故修道是為集聖諦滅諦有二種一者滅諦二者滅聖諦滅諦者寂滅相所謂四沙門果是名滅諦滅聖諦者以證故行道是為滅聖諦道諦有二種一者道諦二者道聖諦道諦者出到相所謂八正道是名為道諦道聖諦者以修故行道是

為道聖諦復次諦有二種摠相別相
摠相苦者五受陰別相苦者廣分別
色陰受想行識陰摠相集者能生後
身受別相集者廣分別愛等諸煩
惱及有漏業五受陰因緣摠相滅
者能生後身愛盡別相滅者廣分別
八十九種盡摠相道者八聖道別相
道者廣分別從苦法忍乃至無學
道若不通達四諦者則輪轉五道往
来生死無休息時以是因緣故行者
應念老病死等一切苦惱皆由有身
譬如一切草木皆從地出如經中說
十方衆生所以有身皆為受苦故生
譬如毒食若好若醜皆為殺人若無身
心者死苦則無所寄如惡風摧折大
樹若無樹者則無所壞如是略說身
心受苦之本如虛空風之本本是火
之本地是水之本身是苦之本復次
如地常是堅相水常為濕相火常為
熱相風常為動相身心常為苦相所
以者何以有身故則老病死飢渴寒熱
風雨等苦常隨逐之以有心故憂愁
怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之若知

現在身苦過去苦亦尒如現在過去身苦未来亦尒辟如見今糵種生糵比知過去未来亦皆如是又如現在火熱相比知過去未来火亦熱如是若無身心前則無苦今亦無苦後亦無苦當知三世苦痛皆從身心而有是故應觀苦諦如是心生猒患是苦因緣唯從愛等諸煩惱生非天非時非自然亦非無因緣若離煩惱則不有生當知世間皆從愛等煩惱生如人造事皆欲以為先以是故諸煩惱是苦因緣復次由愛水故受身若無愛水則不受身如乾土不能著辟以水和之則有所著復次因諸煩惱是故受身種種不同如多欲者受多欲形多瞋恚者受多瞋恚形多癡者受多癡形煩惱薄者受薄煩惱形見今果報異故知昔因緣各別来世隨煩惱受身差別亦如是隨業受身若不為瞋恚則不受毒虵形一切餘形亦如是以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣苦因緣盡故則苦盡涅槃涅槃名離欲斷諸煩惱常不變異是中無

生無老無病無死無愛別離苦怨憎會苦常樂不退行者得涅槃滅度時都無所去名為寂滅譬如然燈膏盡則滅不至諸方是名滅諦得涅槃方便道定分有三種慧分有二種戒分有三種住是戒中修行定慧所謂於四諦中慧能决了是名正見隨正見覺法發起是為正思惟是名慧分二種正定正念正精進是名定分三種正語正業正命是名戒分三種住淨戒故諸煩惱芽不令增長勢力羸薄如非時種芽不增長諸煩惱力來定分能遮如大山堰水水不能破壞譬如呪術能禁毒虵雖復有毒不能害人定分亦如是慧能拔諸煩惱根本如夏水暴漲岸上諸樹無不漂拔行此三分八道真直正路能滅苦因畢竟安隱常樂無為若方便初習其門則有十事一者心專正種種外事來壞不能移轉如四邊風起山不傾動二者質直聞師說法不見長短心無增減隨教無疑譬如入稠林採木直者易出曲者難出如是三界稠林直者易

出曲者難出佛法中唯直是用曲者遺棄三者慙媿是第一上服寂妙莊嚴慙媿為鉤制諸惡心有慙有媿真為是人若無慙媿畜生无異四者不放逸一切善法之根本如世閒放逸失諸利事行者放逸失涅槃利當知放逸如怨如賊心常遠離當知不放逸如君父師長應遵承不捨五者遠離因此遠離成不放逸若近五欲諸情開發先常身離聚落次心遠離不念世事六者少欲資生之物心不多求多求故則墮衆惱七者知足有人雖復少欲樂著好物則敗道心是故智者趣足而已八者心不繫著若弟子擅越知識親里若問訊迎送多營多事如是等者毀敗道故不應繫著九者不樂世樂若歌儛伎樂良時好日選擇吉凶一切世事悉不喜樂十者忍辱行者求道時當忍十事一蚊䖟侵害二虵蚖毒螫三者毒獸四者罵詈誹謗五者打擲加害六者病痛七飢八渴九寒十熱如是惱事行者忍之莫令有勝常勝此事復次如人

識知病相知病因緣知除病藥得看
病人隨意所須不久當差行者如是
知實苦相知苦因緣知苦盡道知得
善師同學如是不久得安隱寂滅問
曰以得非想非非想處入深禪定雖
有上地結使微薄心已柔軟不應種
種因緣種種譬喻觀是四諦似若不
信荅曰非但為有頂者說總為一切
有頂之人但觀無色界四陰無常苦
空無我如病如瘡如箭入心無常苦
空無我皆是因緣虛誑作法觀涅槃
上妙安隱快樂非為作法真實不虛
滅三毒三衰身心苦滅常可四陰及
其因緣則名苦諦集諦讚歎涅槃
及涅槃道是名盡諦道諦行者得四
禪四無色定心已柔軟若求五神通
依第四禪則易得若依初禪二禪三
禪雖復可得求之甚難得亦不固所
以者何初禪覺觀亂定故二禪喜多
故三禪樂多故與定相違四如意分
皆是定相唯第四禪無苦無樂無憂
無喜無出入息諸聖所住快樂安隱
是故行者當依第四禪修四如意分

所謂欲定行法成就如意精進定心定思惟定行法成就如意依是住者無事不得問曰云何欲定行法成就如意荅曰欲名欲於所求之事定名一心無有增減行法名信念巧慧喜樂等助成欲定因欲為主得定故名為欲定精進定心定思惟定亦如是行者觀欲莫令有增有減莫令內多攝外多散柔軟平等調和堪用猶如彈琴調其緩急隨作何曲精進心思惟亦尒如行者學飛欲飛是名欲攝諸散心集助行法是名精進心能舉身雖身心麁重睡掉等心則輕便以心輕故能舉其身是名心籌量欲精進心多少能舉身未能壞內外諸色味是名思惟依四如意分能具足一切功德何況五通問曰五神通何者先生荅曰隨所樂者為先問曰若尒者何以變化神通在初荅曰五神通多為衆生所以者何如慧解脫阿羅漢既得阿羅漢作是念言有衆生多鈍根者不信道事輕慢佛法我得難事漏盡神通如何不起神通教化衆

生而令墮罪又佛大悲利益衆生我為弟子應以神通助益衆生然諸衆生多以現事而得利益神變感動貴賤大衆無不傾伏餘通無有是者以是故變化神通在初問曰天身光大多故身有光明亦能昇虗疾去鬼神風大多故身則輕疾無所觸㝵龍身水多故心念生水亦能變動人身地大多故輕動相少云何能飛荅曰以人身地種輕動相少故求學神通如天如神何用通為如地雖重以水力故地則為動如是心力故能舉其身辟如獼猴從高墮落而不傷身人墮則傷以獼猴心力輕疾强故無損當知身通如是心力强故又如人能浮雖在深水而不沉沒心方便力故能持其身以是故當知人身雖重心力强故身飛虗空問曰如是可信云何當學荅曰若行者住於第四禪依四如意分一心攝念觀身處處虗空如藕根孔取身輕疾相習之不巳身與心合如鐵與火合滅身麁重相但有輕疾身與欲精進思惟及助行法

合欲等善行力故身則隨逐如火在鐵輕軟中用又復色界四大造色在此身中與身和合令身輕便隨意能去如人服藥令心了了身則輕便譬如色界四大造色明淨在此身故眼則明淨如人學跳習之轉工絕於餘人如鳥子學飛漸漸轉遠身通如是初得之時或一丈二丈漸能遠飛是變化神通有四種一者身飛虛空如鳥飛行二者遠能令近三者此滅彼出四者猶如意疾彈指之頃有六十念一念中間能越無量阿僧祇恒河沙國土隨念即至用是神通身得自在一身能為多身多身能為一身大能為小小能為大重若須弥輕如鴻毛如是等所作如意復次菩薩得是身通一念之頃度恒河沙國土然衆生見菩薩到彼而菩薩不動於本處於彼說法教化此亦不廢或有天人著常顛倒可以神通度者現燒三千大千國土而衆生見三千大千國土焚燒破壞而國土無損有衆生心生憍慢現作手執金剛杵從金剛

中出火見者怖畏歸伏礼敬有人樂著轉輪聖王身即現轉輪聖王而為說法或現釋提桓因或現魔王或現聲聞辟支佛或現佛身隨所樂身而為說法菩薩或復在虛空中結加趺坐從身四邊悉放種種光明而為說法或時衆生樂雜色莊嚴即為現三千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百種伎樂處中說法或令三千大千國土為一海水青蓮紅華覆蓋水上於上說法或坐須弥山上以梵音聲說法普聞諸國或時衆生不見其形但聞說法之聲或作乾闥婆身伎樂音聲令其心悅然後說法或現龍王雷電霹靂而以說法如是種種因緣方便而現神變開引衆生問曰是神通變化諸物云何而不虛妄荅曰行者先知諸法虛誑如幻如化辟如調泥隨意所作如福德之人尚能夏有雪冬生華河不流又如仙人瞋怒令虎狼師子變為石身何況神通定力而不變物復次一切物中各有氣分取其分相神力廣之餘者隱沒如經說

有比丘神力心得自在見有大木欲令為地即皆是地所以者何木有地分故若水火風亦如是若作金銀種種寶物隨意悉作何以故木有淨分故問曰物變如是化無本末其事云何答曰有言虛空中四大所造微塵化心力故令諸微塵合成化人辟如人死或生天上或生地獄罪福因緣故和合微塵為化亦如是等是物變化神通相若行者欲求天耳亦以第四禪為本修四如意分如上所說調柔其心屬念大衆音聲取種種聲相所聞之聲常當想念若心餘緣攝之令還常當一心修念即於耳中得色界四大所造清淨之色是名修習天耳以是天耳聞十方無量國土音聲所謂天聲人聲龍聲阿修羅聲乾闥婆聲柟陁羅聲摩睺勒聲及畜生餓鬼之聲地獄苦痛麁細大小音聲等皆悉聽聞菩薩定心轉深乃聞十方諸佛音聲從佛聞法而不取相以法為眞法為最上而依深義不依於語云何深義所謂知諸法空無相無作

不生邪見於義亦不得義不可得中亦無得相是依深義不依語言復次行者依了義經不依非了義經了義經者若能依義一切諸經皆是了義義畢竟空不可說相故是以諸經皆是了義若不依義是人於諸經皆不了義所以者何以無深智隨逐音聲故是音聲實相亦入深義俱不可說是名分別了義經不非了義經復次行者依智而不依識何以故行者知是識相從因緣和合生無有自性無色無對不可見無知無識虛誑如幻如是知識相識即為智是故依智而不依識行者雖復生識若識若智而不生著知識如相識即為智相以是智相為衆生說復次行者依法不依人何以故若佛法中實有人者無有清淨得解脫者而一切法無我無人但隨俗故說有人有我以是故行者依法不依人所謂法者諸法之性法性者無生性是無生性者畢竟空是畢竟空者不可說者是何以故以語說法法中無語語中無法語則是無語

相一切語言非語言相以是故經說無亦無說是名佛法行者以天耳聞諸佛法若人若法不生著見若分別二相非為佛法若無二相則是佛法行者依止天耳力故聞甚深之法以教化衆生是名天耳神通若行者欲得他心智先自觀心取心生相住相滅相亦知心垢相淨相定相乱相等復觀心所緣垢淨近遠多少等自取內外心相已然緣觀衆生色取欲相心瞋相心慢相心慳相心嫉相心憂相心畏相心語言音聲種種所作相心等作是念佛如我心生時住時滅時彼亦如是自知心所緣他亦如是我心有如是色相語言所作相他亦如是常修學心相如是習已得他心通是時但緣他心心數法如明眼者觀淨水中魚有大小好醜悉皆見之雖有水覆以水淨故不以為导行者如是知他心通力故衆生雖身覆心而能見之既得心通通威時在大衆說法先知其心知是衆生以何深心行何法何因緣有何相喜何事知自心清淨

故知衆生心亦可清淨如淨鏡中隨所有色若長若短方圓麁細等如本相現不增不減所以者何鏡清淨故鏡雖不分別而顯其相行者亦如是自心清淨故諸法無一定相常清淨故衆生心數法皆悉知之若衆中多婬欲者即知其心為說離婬欲法恚癡亦如是何以故心實相無染無瞋無癡若衆中求聲聞乘者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有小求辟支佛道者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有中若求大乘者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有大行者如是等隨衆生心而為說法亦不分別心相雖分別三乘說法而不壞法性不壞法性故悉知一切衆生心所行雖自用心知他心於彼此心無逆無順亦知一切衆生心心相續如水流如知心性法性亦如是以他心智知衆生心而為說法則不害也是名知他心智神通

若行者欲知宿命先自覺知今所経

事向所經事轉至昨夜昨日前日如是一月從今歲乃至孩童辟如行道到所至處思惟憶念所經遊處如是習已善修定力故憶念生時處胎時知某處死此胎生知是一世二世三世乃至百世千万無量億世以宿命智自知已身及他恒河沙劫所經由事悉皆念知以宿命事教化衆生作如是言我某處如是姓字如是生如是壽命所經苦樂亦說彼所經之事行者以宿命力故知是衆生先世罪福因緣所謂種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣隨其因緣而為說法復次行者宿命智力故自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提今當迴向阿耨多羅三藐三菩提行者亦知過去諸法滅時無所去知未来世諸法生時無所從来雖知過去世無始不生無始見雖觀未来世衆生滅入涅槃亦不生邊見行者念宿命時增益諸善根及滅無量世罪因緣何以故知一切法無新相無故相得如是智慧已觀一切有為法及所經生

死苦樂如夢中所見以是故於生死中心不生猒於一切衆生而起悲心知一切法皆是作相作是念如我千万億無量刧徃来生死皆為虗妄非實一切衆生来徃生死皆亦如是若無四大四陰者是則為實四大四陰亦畢竟不生復次行者以宿命智憶念曽為轉輪聖王所受之樂無常磨滅釋提桓因樂亦無常磨滅有諸國土清淨莊嚴及諸菩薩諸佛上妙之色轉於法輪皆悉無常何况餘事念如是已心猒遠離行者依宿命智入無常空觀一切諸法皆空無常而衆生顛倒故著著為是衆生故而生悲心行是悲心漸漸得成大悲得大悲已上方諸佛念是菩薩讃歎其德是名宿命神通

若行者欲求天眼者初取明光相所謂燈火明珠日月星宿等取是明相已若晝日則閉目夜則無在念上明相如眼所見常修習明念繫心在明不令他念若去攝還心得一處是時色界四大所造清淨之色在此眼中

是名天眼以天四大造故名為天眼
又諸賢聖清淨眼故名為天眼行者
得是天眼已諸山樹木鐵圍須弥及
諸國土都無障蔽以無㝵眼能見十
方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土尒
時行者能知一切佛為一佛又見一
佛為一切佛以法性不壞故如見佛
相自見身相亦如是自身相淨故一
切法相亦如是如見佛清淨弟子亦
尒無有二相及十方無量國土衆生
若地獄畜生餓鬼人天除無色者生
死好醜皆悉見之皆知十方六道
衆生業因緣及果報是衆生以善業
因緣故生天人中是衆生以不善業
因緣故生三惡道中行者於天眼中
得智慧力故雖見衆生不生衆生想
一切法無衆生想故雖見業及果報
相續亦入一切法無業無果報中雖
天眼見一切色以智慧力故亦不取
色相是色悉皆空故復次若障若不
障近遠上下無不悉見行者見色界
諸天清淨微形者而彼不見乃至大
天亦復不見如是等種種神通義如

摩訶衍神通義中廣說

禪法要解卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

K. no. 1005

舊雜譬喻經卷上

吳天竺三藏康僧會譯 圖

昔無數世有一商人号曰薩薄時適他國賣貨所止近住佛弟子家佛弟子家時作大福安施高座衆僧說法講論罪福善惡由心身口所行及四諦非常苦空之法遠道賈人時来寄聽心解信樂便受五戒白優婆塞上座以法勸樂之言善男子護身口心十善具者戒有五神五戒有二十五神現世衛護令無枉横後世自致無為大道賈人聞法重喜無量後還本國國中都無佛法便欲宣化恐無受者以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外皆便奉法去賈人土千里有國民多豐樂寶物饒好二國否塞絕不復通百餘年中所以故有閲叉居其道中得人便噉前後無數是故斷絕無往来者賈人自念吾奉佛戒如經所道及有二十五神見助不疑聽彼鬼唯一人可吾往伏之必獲也時有同賈五百餘人便語衆人吾有異

力能降伏鬼汝等能行詣彼者不及
有大利衆人自共議二國不通從来
大久若得達者所得不訾便相可適
進道而去来至中路見鬼食處人骸
骨髮狼籍滿地薩薄自念鬼神前後
所可食人令證驗現我死職當恐此
衆人便語衆輩汝等住此吾欲獨進
得勝鬼者當還相迎不得来者知為
遇害便各還退勿復進也於是獨前
方行數里逢見鬼来正心念佛志定
不懼鬼到問曰卿是何人荅曰吾是
通道導師也鬼大笑曰汝聞我名不
而欲通道薩薄曰知汝在此故来相
求當與卿鬬若卿勝者便可食我若
我得勝通萬姓道益天下利矣鬼言
誰應先下手乎賈人言吾来相求故
應先下鬼聽可之以右手打之手入鬼
腹堅不可出左手復打亦入如是兩
脚及頭都入鬼中不能復動於是閑
又即以頌而問曰

手足及與頭　五事雖絆羈　但當前就死
跳踉復何為　手足及與頭　五事雖被繫
執心如金剛　終不為汝擘　吾為神中王

作鬼多力拔　前後敢汝輩　不可復稱數
今汝死在近　何為復謟語
是身為無常　吾早欲棄離　魔今適我願
便持相布施　緣是得正覺　當成無上智
志妙摩訶薩　三界中希有　畢為度人師
得備將不久　願以身自歸　頭面礼稽首
於是閱叉前受五戒慈心衆生即為作
礼退入深山薩薄還呼衆人前進彼
土於是二國並知五戒十善降鬼通道
乃識佛法至真無量皆共奉戒延敬
三尊國致太平後昇天得道乃五戒
賢者直信之恩力也佛告諸比丘時
薩薄者我身是菩薩行尸波羅蜜所
度如是過去無數劫介時有孔雀王
從五百婦孔雀相隨經歷諸山見青
雀色大好便捨五百婦追青雀青雀
但食甘露好果時國王夫人有疾夜
夢見孔雀王寤則白王王當重募求
之王命射師有能得孔雀王来者賜
金百斤婦以女女之諸射師分布諸
山見孔雀從一青雀便以蜜麨處處
塗樹孔雀日日為青雀取食如是玩
習人便以蜜麨塗已身孔雀便取蜜麨

人則得之語人言我以一山金相與可
捨我人言王與我金并婦足可自畢已
便持白王孔雀白大王王重愛夫人
故相取顧乞水來呪之與夫人飲澡
浴若不差者相煞不曉王則與水令
呪授與夫人飲病則除宮中内外諸
有百病皆因此水悉得除愈國王人
民來取水者無央數孔雀白大王寧
可木繫我足自在往來湖水中方呪
令民遠近自恣取水王言大佳則引
木入湖水中自極制方呪之人民飲
水聾盲視聽跛傴皆伸孔雀白大王
國中諸惡病悉得除愈人民供養我
如天神無異終無去心大王可解我
足使得飛往來入入湖水中瞑止此
梁上宿王則令解之如是數月於梁
上大笑王問曰汝何等笑荅曰我笑
天下有三癡一曰我癡二曰獵師癡
三曰王癡我與五百婦相隨捨逃青
雀貪欲之意為射獵者所得是為我
癡射獵人我與一山金不取言王當
與已婦并金是射獵者癡王得神醫
王夫人太子國中人民諸有病皆悉

得除愈皆更端正王既得神醫而不宰持反縱放之是為王癡孔雀便飛去佛告舍利弗時孔雀王者我身是也時國王汝身是時夫人者今調達婦是時獦師者調達是也

昔有國王行射獵於曠澤中大飢渴疲極遥望欝然有屋樹木即往趣之中有一女人王從求飲食果實之輩所求悉得王請女人與相見侍人白言倮形無衣王即解衣與之有自然火燒衣如是至三王驚問女何因如此女人荅言前世為王妻王飯沙門梵志又欲上衣我時言但設飯則可不須與衣故受此罪若王相念作衣與國中沙門道士若曉佛經者呪願女人得脱此勤苦王受其言還國作衣求沙門道人了不得時國無曉佛經者王憶念問舍度父當知之度父言乃昔有人度無錢以五戒經一卷相與讀之耳王言汝知佛經則以衣與度父使呪願令倮形女人得福無量解脱勤苦女人則時有新衣著身故在鬼道中命盡當生第一天上也

昔海邊有國王行射獵得一沙門持作使沙門夜誦經作梵聲王言此伎大工歌有容輙伎歌時有異國優婆塞賈往到其國王請之出沙門令歌優婆塞聞說深經內心踊躍即去國人以千万往贖至三千万王乃與之賈人作礼曰我以三千万相贖在所到道人即彈指踊在空中曰卿自贖不贖我也所以者何往昔王為責恣人汝來於王買恣不畀三錢我時任卿卿遂不還三錢今此生子息乃至三千万汝當還本三錢也主則意解悔過受五戒為優婆塞師曰償無多少不可負亦不任人也

佛在世有小兒與兄嫂共居兒日日至佛所受經戒兄嫂諫不止後取兒牽抱之以杖擿之言佛比丘僧當救汝兒啼呼恐怖自歸三尊則得須陁洹道乘佛威神便與木抱縛相隨俱飛去出壁入壁出地入地自在所為兄嫂見之惶怖叩頭悔過兒便為兄嫂說善惡之行俱到佛所受戒佛則為現宿命本末兄嫂歡喜心開垢除

得須陀洹道

昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥日日至道人家取飯道經歷堤基上行崎嶇危嶮常蹶地覆飯汙泥土沙弥取不汙飯著師鉢中取汙飯澡洗食之如是非一日師曰何因澡棄飯味荅日行乞去時晴還雨於堤基蹶地覆飯師默然撿思之知是龍嬈沙弥便起到堤上持杖叩擻之龍化作老翁来頭面著地沙門言汝何因嬈我沙弥乎荅曰不敢嬈實愛其容貌耳龍言何以日見其行師曰行乞飯龍言從今日為始願日日於我室食畢我壽命沙門默然受請還語沙弥汝徃乞止彼食勿復持飯来沙弥日日於彼食後見師鉢中有兩三粒飯香美非世間飯問和上曰於天上飯乎師默不應沙弥便伺師知於何許飯便入牀下持牀足和上坐禪定意牀相隨俱飛到龍七寶殿上龍及婦諸婇女俱為沙門作礼復為沙弥作礼師乃覺呼出正汝心勿動此非常之像何因汙意飯已即將還語之彼雖有殿舍七寶婦人婇女故為畜生耳汝為沙弥

雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汙意語沙弥言此百味飯入口即化成蝦蟇意悪吐唾逆反已乃却飯不復入二日婦女端正無比欲為夫婦礼化成兩虵相交三日龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心胃龍有此三苦汝何因欲之沙弥不應遂晝夜思想於彼不食得病而死䰟神即生為龍作子威神致猛其父命盡得脫生人中師曰人未得道不可令見道及國王内也

昔有國王夫人生一女父母名為月女端正無比王與衣被珎寶輙言自然也至年十六王恚言此是我與汝何言自然後有乞兒来匃王言此實汝夫月女言諾自然便追去乞人惶怖不敢取女言汝乞食常不飽王與汝婦何為讓便俱出城晝藏夜進行到大國國王時崩無太子夫婦於城外坐出入行人問曰何等人汝何姓名何國来荅曰自然如是十餘日時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之唯有此夫婦應相耳是時

舉國君羣臣共奉迎之為王王夫婦以
正法治國人民安寧諸小王来朝月
女父王在中飲食已去月女持留父
王月女以七寶作魚機関帳牽一魚
百二十魚現推一魚户則開下為父
作礼白父令巳得自然曰夫人行然臣
不及矣師曰月女與乞兒宿命夫婦
俱田作令婦取餉夫邊見婦與沙門
相逢於岸水邊止從乞婦食則分飯
上道人道人止飯夫還見兩人不謂
有惡持杖往見道人飛去婦言卿分
自在勿恚夫言兩分者我與共食也
師曰夫有惡意故墮貧家作子後見
道人歡喜自悔責故同受此福耳
昔佛從衆比丘行逢三醉人一人走
入草中逃一人正坐慱頰言無狀犯
戒一人起儛曰我亦不飲佛酒漿亦
何畏乎佛謂阿難草中逃人弥勒作
佛時當得應真度脫正坐慱頰人過
千佛當於竟後佛得應真度脫起儛
人未央得度也
昔有沙門晝夜誦經有猶伏牀下一
心聽經不復念食如是積年命盡得

人形生舍衛國中作女人長大見沙門分越便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應真道也

昔維衛佛在世時國中諸大姓各各一時供佛及比丘衆時有一大姓貧無以供佛者白言願比丘衆有欲得藥者某恚當給之時有一比丘身體有疾大姓以一甘果與之食比丘得安隱除愈大姓後壽盡生天上勝諸天有五事一者身無病二者端正三者命長四者得財富五者智慧如是九十一劫中上為天下生大姓家不墮三惡道乃至釋迦文佛時為四姓家作子名曰多寶見佛歡喜作沙門精進得道号為應真夫施高行沙門一踰波邪穢濁一國人矣

昔有夫婦俱持五戒事沙門有新學比丘不知經至其門乞夫婦請道人前坐作飯食已畢夫婦俱下地作礼言少小事道人未曾聞經願開解弊闇不及比丘低頭無以荅曰苦哉苦哉夫婦心意俱解言世間實苦應時俱

得道迹比丘見兩人歡喜亦得道迹也師曰宿命累世三人兄弟願學道迹同行故俱道證

昔有國王出射獦還過繞塔為沙門作礼群臣共笑之王覺知問羣臣有金在釜釜沸中以手取可得不荅曰不可得王言汝冷水投中可得不臣白王可得也王言我行王事射獦所作如湯沸燒香然燈繞塔如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何可但有惡無善乎

昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜閱叉鬼来持之當敢汝沙門言相離遠鬼言何以為遠沙門言汝害我我當生忉利天上汝當入地獄中是不為遠也鬼則置辭謝作礼而去

昔有國王令人呼知識知識言謝王適穿地作坑欲藏七寶王聞大驚令人復呼知識白王令適下寶著坑中王便復令呼知識白王令適下亞地平地已便往王問汝何處藏七寶以語人耶知識言屬饌具甘美欲飯佛

及比丘僧是為穿地作坑斟布羹飯
是為下賓坑中掃地行澡水羼釋經
是為平地白王此寶五家不能辱也
王言善哉善哉汝不當早相告我當
早相告我當數藏寶王則開藏大布
施飯佛及比丘僧佛為說清淨呪願
即發道意矣

昔有四姓請佛飯時有一人賣牛湩
大姓留止飯教持齋戒止聽經竟乃
歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯
壞其齋意雖尒七生天上七生世間
師曰一日持齋有六十万歲糧復有
五福一曰少病二曰身安隱三曰少
婬意四曰少睡卧五曰得生天上常
識宿命所行也

佛及比丘衆應請有一沙門與一沙
弥後来道逢婬女人產沙門沙門與
之有欲欲畢到飯家佛呼沙弥汝到
須弥山下取甘泉来沙弥已得道便
挑鉢於前又手追須臾得水来還其
師慙愧踧踖悔過自責即得羅漢此
女人宿命對也逢對畢罪乃得道矣

昔阿育王日飯千羅漢後有来年少

沙門與千道人俱入宮年少沙門坐已上下視王宮殿復視正夫人不休王有恚意飯已各自去王留上座三人問此年少從何來姓名為何師事何人此非沙門何因將入宮占相正夫人眼不轉休荅曰此沙門從天竺來師名某乙姓某名某有慧明達經故來以視坐起宮殿復上視忉利天適等無異念王前世以把沙著佛鉢中巍巍乃尒令復日飯千羅漢其福無量也所以視正夫人者萬六千人之上端正無比却後七日壽盡當入地獄世間無常用是故視之耳王惶怖呼夫人自歸三道人道人言王雖日飯吾等千人千人不能釋解夫人意故當得年少沙門為說經可疾見諦道王使請道人道人還王與夫人俱頭面著地願歸命令重罪得微輕道人則為夫人說宿命所可經見者為現法要應時歡喜衣毛堅立則得須陀洹也夫人本五百世為道人姉宿共搘先得道當相度師曰人無宿命終不從解亦不相見語言終不入

意人各有本師也
昔有四姓名伊利沙富無央數慳貪不肯好衣食時有貧老公與相近居日日飲食魚肉自恣賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便殺一雞炊一外白米著車上到無人處下車適欲飯天帝釋化作犬來上下視之請謂狗言汝若不能倒懸空中我當與汝不狗便倒懸空中四姓意天恐何畜有此曰汝眼脫著地我當與汝不狗兩眼則脫落地四姓便徙去天帝化作四姓身體語言乘車來還勑外人有詐稱四姓驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物盡為之發狂天帝化作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有寶令人多憂五家卒至無期積財不食不施死為餓鬼恒之衣食若脫為人常墮下賤汝不覺無常富且慳貪不食欲何望乎天帝為說四諦苦空非身四姓意解歡喜天帝則去四姓得歸自悔前意施給盡心得道迹也

昔有大姓家子端正以金作女像語父母有女如此者乃當娶也時他國有女人亦端正亦以金作男像白父母有人如此乃當嫁之耳父母各聞有是便遠娉合此二人為夫婦時國王舉鏡自照謂群臣天下人顏容寧有如我不答曰臣聞彼國有男子端正無比則遣使請之使者至以王告之王欲見賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則還取書籍之要術而見婦與客為姧悵然懷感為之結氣顏色衰耗惟悴更醜臣見其如此人行道轗軻顏色痟瘦便斷馬廄以安措之夜於廄中見王正夫人出與馬下人通心乃自悟王夫人當如此何況我婦乎意解顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣來相迎我有所忘道還歸取之而見婦與客為姧意忿為之愺怒顏色衰變住廄中三日昨於廄見正夫人來與養馬兒私通夫人乃尒何況餘乎意解顏色復故王言我婦尚尒何況凡女人兩人俱便入山除鬚髮作沙門思惟

女人不可與從事精進不懈俱得辟
支佛道也
昔有婦人生一女端正無比年三歲
國王取視呼道人相後中夫人不道
人言此女人有夫王必後之我當守
藏之便呼鵠來汝所處在何所白王
我止大山半有樹人及畜獸所不得
歷下有迴復水船所不行王言以此女
寄汝養便撮持去日日從王取飯與
女如是久後上有一聚辛為水所漂
去有一樹正倚追水下流有一男子
得抱持樹隨迴水中不得去迴滿樹
踊出住倚山男子得上鵠樹與女通
女便藏之鵠日舉女稱之已更子身
未者輕也鵠覺女重左右求得男子
舉棄之往如事白王王曰道人工相
人也師曰人有宿命對非力所能制
也逢對則相可諸畜生亦如是也
昔有國王持婦女急正夫人謂太子
我為汝母生不見國中欲一出汝可
白王如是至三太子白王王則聽太
子自為御車出群臣於道路奉迎為
拜夫人出其下開帳令人得見之太

子見女人而如是便詐腹痛而還夫
人言我無相甚矣太子自念我母當
如此何況餘乎夜便委國去入山中
遊觀時道邊有樹下有好泉水太子
上樹逢見梵志獨行来入水池浴出
飯食作術吐出一壷壷中有女人與
於屏處作家室梵志遂得卧女人則
復作術吐出一壷壷中有年少男子
復與共卧已便吞壷須臾梵志起復
内婦著壷中吞之已作杖而去太子
歸國白王請道人及諸臣下持作三
人食著一邊梵志既至言我獨自耳
太子曰道人當出婦共食道人不得
止出婦太子謂婦當出男子共食如
是至三不得止出男子共食已便去
王問太子汝何因知之荅曰我母欲觀
國中我為御車母出手令人見之我
念女人能多欲便詐腹痛還入山見
是道人藏婦腹中當有姧如是女人
姧不可絶願大王赦宫中自在行
来王則勑後宫中其欲行者從志
也師曰天下不可信女人也昔有二人
從師學道俱去到他國於道路見象

迹一人言此母象懐雌子象一目盲象上有一婦人懐女兒一人言尒何知日以意思知也汝不信者前到當見之二人俱及象悉如所言至後象與人俱生如是一自念我與俱從師學我獨不見要後還白師我二人俱行此人見一象迹别若干要而我不解願師重開講我不偏頗也師乃呼一人問何因知此荅曰是師所常道者也我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懐雌也見道邊右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足蹈地深知懐女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思惟乃審乃達之也夫簡略者不至非師之過也

昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣相追俱去到急水邊男子言汝持財物來我先度之當還迎汝男子便走去不還婦人獨住在水邊見狐捕取鷹擒取魚不得魚復失鷹婦謂狐汝何癡甚捕兩不得一狐言我癡尚可汝癡劇我也

昔龍王女出遊為牧牛者所縛撾國
王出行聞見女便解之便使去龍王
問女何因啼泣女言國王枉撾我
龍王曰此王常仁慈何撗撾人龍王
冥作一虵於牀下聽王王語夫人我
行見小女兒為牧牛人所撾我解使
去龍王明日人現來與王相見語王
王有大恩在我許女昨行為人所撾
得王往解之我是龍王也在卿所欲
得王言寶物自多願曉百畜獸所語
耳龍王言當齋七日七日訖來語慎勿
令人知也如是王與夫人共飯見蛾雌
語雄取飯雄言各自取雌言我腹不
便王失笑夫人言王何因笑王默然
後與夫人俱坐見蛾緣壁相逢諍共
鬪墮地王復失笑夫人言何等笑如
是至三言我不語汝夫人言王不
相語者我當自殺王言待我行還語
汝王便出行龍王化作轂百頭羊度
水有懷姙牸羊呼羝羊汝還迎我羝
羊言我極不能度汝牸言汝不度我
我自殺汝不見國王當為婦死羝羊
言此王癡為婦死耳汝便死謂我無

羖羊也王聞之王念我為一國王不
及羊智乎王歸夫人言王不為說者
當自煞耳王言汝能自煞善我宮中
多有婦女不用汝為師曰癡男子坐
婦欲煞身也

昔有一國五穀熟成人民安寧無有
疾病晝夜伎樂無憂也王問羣臣我
聞天下有禍何類荅曰臣亦不見也
王便使一臣至鄰國求買之天神則
化作一人於市中賣之狀類如豬持
鐵鏁繫縛臣問此名何等荅曰禍母曰
賣幾錢曰千万臣便顧之問曰此何
等食曰日食一升針臣便家家發求
針如是人民兩兩三三相逢求針使
至諸郡縣擾乱在所患毒無憀臣白
王此禍母致使民乱男女失業欲煞
棄之王言大善便於城外刺不入斫
不傷捂不死積薪燒之身體赤如火
便走出過里燒里過市燒市入城燒
城如是過國遂擾乱人民飢餓坐猒
樂買禍所致

昔有鸚鵡飛集他山中山中百鳥畜
獸轉相重愛不相殘害鸚鵡自念雖尒

不可久也當歸耳便去却後數月大山夫火四面皆然鸚鵡遥見便入水以羽翅取水飛上空中以衣毛間水灑之欲滅大火如是往来往来天神言咄鸚鵡汝何以癡千里之火寧為汝兩翅水滅乎鸚鵡曰我由知而不滅也我曾客是山中山中百鳥畜獸皆仁善悉為兄弟我不忍見之耳天神感其至意則雨滅火也

佛與比丘俱行避入草中阿難問佛何因捨道行草中佛言前有賊後三梵志當為賊所得三人後来見道邊有聚金便止共取令一人還聚中市飯一人取毒著飯中煞二人我當獨得金二人復生意見来便共煞之已便食毒飯俱死三各生悪意展轉相煞如是也

昔有四姓藏婦不使人見婦值青衣作地窟與琢銀兒相通夫後覺婦言我生不行卿莫妄語夫言當將汝至神樹所婦言佳持齋七日入齋室婦密語琢銀兒汝當去何汝詐作狂乱頭於市邊人抱持牽引之夫齋竟便

將婦出婦言我生不見市鄉將我過市琢銀兒便抱持臥地在所為婦便哮呼其夫何為使人抱持我夫言此狂人耳夫婦俱到神所叩頭言生來不作惡但為此狂所抱耳婦則得活夫默然而慙婦人對詐乃當如是也

昔有一女行嫡人諸女共送於樓上飲食相娛樂橘子墮地諸女共觀誰敢下取得橘來當共為作飲食當嫁女便下樓見一童子已取橘去女言童子以橘相與童子曰汝臨嫁時先至我許我還橘不尒不相與女言諾童子便與橘女得持還衆人共作飲食送女至夫所女言我有重誓願先見童子還為卿婦夫便放去出城逢賊女向賊求哀我有重誓當解賊放去適前逢敢人鬼女叩頭願乞解誓鬼放去到童子門請前坐童子不干為設飲食以私金一餅送之師曰如是夫賊鬼童子四人皆善雖尒意有所在或有言夫勝者為持婦急言賊勝者為持財物急言鬼勝者為持飲食急言童子勝者為讓讓也

昔有婦人常曰我無所亡其子取母指鐶擲去水中已往問母金鐶所在母言我無所亡母後日請目連阿那律大迦葉飯時當得魚遣人於市買魚歸治於腹中得金鐶母謂子我無所亡子大歡喜往至佛所問我母何因有此不亡之福佛言昔有一仙人居北陰寒至冬天人人悉度山南時有老獨母貧窮不能行獨止為衆蓋藏器物春人悉來還母以物一一悉付還其主衆人皆歡喜佛言時獨母者是汝母前世護衆人物故得是無所亡福耳

昔有四姓家子為離越作小居處則足自容復作經行處後壽盡上生忉利天上得寶舍周帀四千里所欲自樂歡喜持天華散離越屋上天言我作小泥屋耳乃得好殿舍念恩故來散華耳

昔有三道人共相問汝何因得道曰我於王國中觀蒲萄大盛好至晡時人來折減取悉敗狼藉在地我見覺無常緣是得道也一人曰我於水邊

坐見婦人搖手澡器臂鐶更相叩因緣合乃成聲我緣是得道也一人曰我於蓮華水邊坐見華盛好至晡有數十乘車來人馬於中浴悉取華去萬物無常乃尒我覺是得道也

昔有梵志大高才學問反駁論議造立無端彈易正要引虛爲實牽物連喻莫當之者諸國遂師之後到舍衛國白日然火行城中人問曰何以故如是曰國寞無明故然火也國王大恥之而懸鼓城門下募求明人有能折此人者時有一沙門入國問之何以有此答曰王恥梵志所爲有明者捶鼓沙門舉足踰之王聞大歡喜則請沙門梵志上殿飯食沙門語王善哉是梵志智慧明達眞是道人非奴非卒非擔死人種梵志默然無以答伎樂同時作便取梵志著糞箕中掃迹驅逐出國相傳告語也

昔有沙門飯已減除粧飾面目整頓衣被闚視前後阿難白佛言此比丘非法乃尒佛言適從女中來餘態未盡故耳比丘則現羅漢道般泥洹去也

昔舍衛城外有家人婦爲清信女戒行粃具佛自至門分衛婦以飯著鉢中却作礼佛言種一生十種十生百種百生千如是生万生億得見諦道其夫不信道德默於後聽佛呪願曰瞿曇沙門言何若過甚哉施一鉢飯乃得介所福復見諦道佛言卿從何所來答曰從城中來佛言汝見尼拘類樹高幾許答曰高四十里歲下數万斛實其核大如芥子答曰少少耳佛言一丼乎答曰一核耳佛言汝語何若過乎栽種一芥子乃高四十里歲下數十万子答曰實介佛言地者無知其報力介何况歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解應時得須陁洹道也

昔有沙門已得阿那含道於山上煮草染衣時有失牛者遍求牛見山上有火烟便往視見釜中悉牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙弥見曰已中播揵椎不見師至便入户坐思惟見師乃人所辱則往頭面著足言

何因如此日久遠時罪也沙弥言可蹔
歸食兩人則放神足俱去沙弥未得
道常有恚未除願見清信士及國人
國人乃取我師如此使龍雨沙石動此
國令之恐怖念此適竟四面雨沙城
摧屋室皆悉壞敗師言我宿命一世
屠牛為業故得此殃耳汝何緣作此
罪乎汝去不須復與我相追師曰罪
福如是可不慎矣

昔有國王大目五人一日宿請佛佛
不受臣則還因王請佛佛言此臣令
必命當終明日將誰復作福乎臣當
令相師相之去當兵死常以兵自衛
已亦拔劍持之夜極欲卧以劍付婦
持之婦睡落劍斷其夫頭婦便啼叫
言君死王則召四大臣問汝曹營衛之
激倏對變其婦與相隨而忽至此罪
為誰在邊者便斬四目右手阿難問
佛何因佛言其夫前世作牧羊兒婦
為白羊母其四臣前世作賊見兒牧
羊便呼兒俱舉右手指令煞白羊母
與五人共烹之兒啼泣悲哀煞羊食賊
如是展轉生死今世共會故畢其宿

命罪也

昔有大姓家富巨億常好惠施所求不違後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢臥室內又無見者時有力士仰王廚食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足曰累年仰王飲食常不供足恒抱飢餓聞四姓貲財巨億故來乞匄魚身請與相見求其形體力士退自思惟力石乃尒迶不如無手足人聯取其物往到佛所問其所疑世或有豪尊如國王者死無手足殖富乃尒迶我筋幹國中無敵而常抱餓飲食不足何緣如此佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮駈使助之魚身具所當得已與王行而謂王言今日有務不得偶行廢此事為断我手足無異故時行者今王是也不行失言者魚身是也時貧窮佐助者汝身是也於是力士心意開悟即作沙門得阿羅漢道也

舊雜譬喻經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

舊雜譬喻經卷下

吳天竺三藏康僧會譯

佛為諸弟子說經時有射獵人擔考及負十餘死鳥過往觀佛其意精銳願聞說經心欲聽受佛則止不為說之獵人退去便言若我作佛必普遍為人說道無所違逆阿難問佛此人撰情欲聽典教何以逆之佛言此人是大菩薩立心深固昔為國王於衆婇女意不平均不見幸者共鴆煞王王生射獵家諸婇女皆墮鳥獸中今畢其罪後又成就若為說經恐其意懼墮羅漢道故不為說耳

昔佛寺中有金釜以烹五味供給道人時有凡人入觀見金釜欲盜取之無所因詐作沙門被服入衆僧中聞上座論經說諸罪福生死證要影響之報不可得離之證盜人意中開悟懷慙悔撰情專心則見道迹思惟所由釜是我師持先礼釜繞之三帀為衆沙門具自道說夫覺悟各有所因心專一者莫不見諦也

圖

昔阿那律已得羅漢衆比丘中顏容端正有似女人時獨行草中有輕薄年少見之謂是女人邪性泆動欲干犯之知是男子自視其形變成女人慙愧毒自放深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡悲號無寧阿那律行分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞丐福力使得生活阿那律嘿然不應心有哀念乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得還歸家室相見凡得道人不可以惡向之反受其殃也

昔有比丘於空閑樹下坐行道意樹上有一獼猴見比丘食下住其邊比丘以餘飯與之獼猴得食輙行取水以給澡洗如是連月後日食忽忘不留飯獼猴不得食大怒取比丘袈裟上樹悉裂敗之比丘忿此畜生以杖擿誤中墮地獼猴即死數獼猴並來譟讙共轝死獼猴到佛寺中比丘僧知必有以則合會諸比丘推問其意此比丘具說其實於是造教自從今日比丘每食皆當割省留餘以

施鐈動不得盡之檀越丐飯由此為
始也

昔有鼈遭遇枯旱湖澤乾竭不能自
致有食之地時有大鵠集住其邊鼈
從求哀乞相濟度鵠啄銜之飛過都
邑上鼈不嘿聲問此何等如是不止
鵠便應之應之口開鼈乃墮地人得
屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌
其譬如是也

昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面
著地作礼言願令我後世心意淨潔
智慧如道人道人言令卿得慧勝我
其人作礼而去後命盡生忉利天上
天上壽盡來下生大姓家作子後得
作沙門智慧得見道迹此至意所致也

昔有梵志從國王匃王欲出獵令
梵志止殿上須我方還乃出獵追逐
禽獸與臣下相失到山谷中與鬼相
逢鬼欲噉之王曰聽我言朝來於城
門中逢一道人從我匃我言止殿上
待還令乞暫還與此道人物已當來
就卿受噉鬼言今欲噉汝汝寧肯來
還王言善哉誠無信者我當念此

人耶鬼則放王王還宮出物與道人以國付太子王還就鬼鬼見王來感其至誠礼謝不敢食也師曰王以一誠全命濟國何況賢者奉持五戒布施至意其福無量也

昔阿育王常好布施飯食沙門令太子自斟酌供具太子嘿恚言我作王時悉當煞諸道人道人心知太子瞋恚謂太子言我不久在世間太子驚曰道人明乃尒知我心意即反念我作王時當供養道人勝我父心遂和則去惡就善道人言比卿作王時我生天上已太子曰聖哉沙門後作國王以五戒十善為國政遂致隆平矣

昔有四姓取兩婦大婦日日以好飯供養沙門沙門日往取飯小婦患妬之明日沙門復來小婦則出取鉢以不淨著鉢中以飯置上授還沙門沙門持去於山中適欲飯見不淨則澡洗鉢後不敢復往小婦口中及身體則俱臭人見皆走避後壽終隨沸屎地獄如是展轉三惡道數千万歲罪畢得為人常思欲食大便不得腹中絞痛

後為人婦夜起盜食大便如是數數夫恠之便往尋視見婦食屎此宿命行所致也

人有四難得成一者塔二者招提僧舍三者飯比丘僧四者出家作沙門是四事以立其福無量所以者何三界時有耳已得作人復有財產能拔慳貪之本應時施惠功業純立是亦難得誰能知此福者唯佛耳

佛言比丘不以飯食轉相呼為親道唯以經法轉相教誡為親耳比丘以飯食美味轉相貢施見世於比丘善名後世無所應於佛得惡論何以故外行家見比丘言佛弟子但以美飯食好衣轉相施耳誰教者是佛也於佛得惡論比丘以經戒道法轉相請乃為大親厚耳何以故外行家見比丘言佛弟子但以經戒道法轉相施耳無他相與於比丘現世得善名後世得解脫於佛有善論何以言之佛是比丘師教弟子但以經道是故不必以飯食為惠也但以善言轉相施上耳

佛言比丘當知足何等為當知足謂趣求一衣一食常在經行念不念外求能止不亂意是為知足亦不當知足計所謂經戒逮得四禪及四空定須陀洹斯陀含未可計知足也如是為不當計足矣

有比丘分衛道住促迫卒失小便行人見之皆共譏笑言佛弟子行步有法度被服有威儀而此比丘立住失小便甚可笑也時有外行尼揵種見人譏笑此比丘即自念言我曹尼揵種裸身而行都無問者佛弟子往小便而人皆共笑之如是者我曹師為無法則故人不笑耳將獨佛弟子法清淨有礼儀易為論議故便自歸佛所作沙門即得須陀洹比丘辭如師子衆獸中王人中師所語當用法行步坐起當有威儀為人法則不得自輕自輕自毀以辱先賢也

天王釋及第一四天王十五日三視天下誰持戒者見持戒者天即歡喜時以十五日天王釋在正殿坐處自念言天下若十五日三齋者壽終可得

吾位矣邊諸天大驚言但十五日三齋乃得如釋處有比丘已得阿羅漢耶知釋心念曰佛言審能齋如釋語不佛言釋語不可信為不諦說何以故十五日三齋精進者可得度世何為釋處如是為不諦說為未足信誰能知齋福者唯佛耳

海中有大龍龍欲雨閻浮利地恐地無當此水者龍意念地無當我雨者還自海中雨耳佛慧弟子威德甚大欲以施外行九十六種道家恐無能堪者是故佛弟子展轉自相意耳譬如龍自還雨海中也

昔有梵志年百二十少小不妻娶無淫泆之情處深山無人之處以茅為廬蓬蒿為席以水果蓏為食飯不積財寶國王聘之不往意靜處無為於山中數千餘歲日與禽獸相娛樂有四獸一名狐二名獮猴三者獺四者兔此四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲使徙去此四獸大愁憂不樂共議言我曹各行求索供養道人獮猴去至

他山中取甘果來以上道人願心莫去狐亦復行化作人求食得一囊飯麨來以上道人可給一月糧願止留獺亦復入水取大魚來以上道人給一月糧願莫去也兔自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我為兔最小薄能請入火中作炙以身上道人可給一日糧兔便自投火中火為不然道人見兔感其仁義傷哀之則自止留佛言時梵志者提和竭佛是時兔者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是也

昔有五道人俱行道逢雨雪過一神寺中宿舍中有鬼神形像國人吏民所奉事者四人言今夕大寒可取是木人燒之用炊一人言此是人所事不可毀便置不破此室中鬼常啖人自相與語言正當啖彼一人是一人畏我耆夜聞鬼語起呼伴何不取破此像緣四人惡不可犯其可止不敢破像用炊身便取燒之啖人鬼便奔走夫人學道常當堅心意不可怯弱令鬼

神得人便也

昔有國王棄國行作沙門於山中精思草茅為屋蓬蒿為席自謂得志大笑言快哉邊道人問之卿快樂今獨坐山中學道將有何樂耶沙門言我作王時所憂念多或恐鄰王奪我國恐人刧取我財物或恐我為人所貪利常畏目下利我財寶反逆無時今我作沙門人無貪利我者快不可言以是故言快耳

昔有國王大好道德常行繞塔百帀未竟邊國王來攻欲奪其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來至唯大王置斯旋塔還為權慮以攘重寇王言聽使兵來我終不止心意如故繞塔未竟兵散罷去夫人有一心定意無所不消也

昔有國王行常過佛為作礼不避泥雨旁臣患之自相與語王作意何以煩碎乃尒王耳聞之王還宮勅臣下行求百獸頭及人頭一枚來臣下白王言已具王令於市賣之皆售人頭不售臣下白言賣百獸頭皆售此人頭臭

爛初無買者王語旁臣汝曹不解耳秘前者過佛所為佛作礼汝曹言王意煩碎欲知我頭者如此死人頭不潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡不知反言煩乎旁臣言實如大王所說叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣等皆下馬為佛作礼以王為法也

昔有國王出遊每見沙門輙下車為沙門作礼道人言大王止不得下車王言我上不下也所以言上不下者令我為道人作礼壽終巳後當生天上是故言上耳不下也

昔有人死巳後魂神還自摩娑其故骨邊人問之汝巳死何為復用摩娑枯骨神言此是我故身身不煞生不盜竊不他婬兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也

昔外國有沙門於山中行道有鬼變化作無頭人來到沙門前報言無頭痛之患目所以視色耳以聽聲鼻以知香口以受味了無頭何一快乎鬼復沒去復化無身但有手足沙門言無

身者不知痛痒無五歳了不知病何
一快平鬼復没去更作無手足人從
一面車轉輪来至沙門道人言大快
無有手足不能行取他財物何其快
哉鬼言沙門守一心不動鬼便化作
端正男子来頭面著道人足言道人
持意堅乃如是今道人所學但成不
久頭面著足恭敬而去也
昔沙門於山中行道裹衣解墮地便
左右顧視徐牽衣衣之山神出謂道
人此間亦無人民衣墮地何為匍匐
著衣沙門言山神見我我亦復自見
上日月諸天見我於義不可身露元
有慙愧非佛弟子也
昔有六人為伴俱墮地獄中同在一
釜中皆欲說本罪一人言沙二人言
那三人言特四人言涉五人言姑六
人言陁羅佛見之笑目揵連問佛何
以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄中
共在一釜中各欲說本罪湯沸涌躍
不能得再語各一語便迴下一人言
沙者世間六十億万歳在泥犁中為
一日何時當竟第二人言那者無有

期亦不知何時當得脫第三人言持者咄咄當用治生為如是不能自制意棄五家分供養三尊愚貪無足令悔何益四人言涉者言治生亦不至誠我財產屬他人或為得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中出便不復犯道禁得生天人樂者第六人言陁羅者是事上頭本不為心計譬如御車失道入邪道折車軸悔無所復及也

折羅漢譬喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴剎土問訊彼佛二事佛身安隱不說法如常不受者增進不舍利弗即承佛威神往詣彼剎宣令如是彼佛報言皆悉安隱於時彼佛轉阿惟越致輪為七住菩薩說法舍利弗聞之從彼剎還姿色光明行步勝常佛告舍利弗汝到彼何故儀步怡悅如是舍利弗白佛言譬如貧家飢凍之人得大珎寶如須弥山寧歡喜不佛言甚善舍利弗言我到彼剎得聞彼佛說阿惟越致深奧之事是以欣踊不能

自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利弗辟如長者大迦羅越純以紫磨金摩尼珠為寶內有掃除銅鐵鈆錫棄在於外糞壤之中有貧窮者喜得持歸言我大得迦羅越寶寧是長者珎妙寶非荅言非也佛語舍利弗汝所聞得如是貧者彼佛所說但十住事及在學中清淨之者汝所聞者不足言耳舍利弗即愁毒如言我謂得寶反是鈆錫舍利弗說是事時無央數人皆發無上平等度意無央數人得阿惟顏住也

昔摩訶目揵連坐於樹下自試道眼見八千佛剎意自念言如來所見尚不如我作師子步行詣佛所佛告目連汝聲聞種今者何故作師子步目連白佛我自所見八方面八千佛剎想佛所視又不如我故師子步佛言善哉目連所見廣大乃今佛告目連辟如燈明比方摩尼相去甚多佛言我眼所見十方各如十恒沙剎一沙為一佛剎盡見其中所有一切有從兜術天來入母腹中者及有生者有出

家行學道者有降伏魔者有釋梵
来勸助者有轉法輪一切說法者有
欲般泥洹者有已般泥洹燒舍利者如
是等輩不可計數我持是眼悉已
見之佛放眉間毫相之光徹照上方
放身中光遍照八隅放足下光明洞
照下方各百千剎應時十方諸剎
六反震動其大光明無所罣㝵時目
揵連即於佛前見無央數千恒沙無邊
剎其中所有如佛前說白佛言佛屬所
說十恒沙剎今佛所現乃尒所乎佛
語目連用汝不信故小說耳今我所
現如是之比不可勝計摩訶目揵連聞
說是事身即躃地如大山崩舉聲大
哭我憶知佛有是功德今方如此寧
令我身入大泥梨右脅見者過於
百劫不取羅漢目連便言諸在會者
世尊說我神足第一尚不足言所作
功德不及知此何況未有所得者耶
發心所作當志如佛莫得効我化為
敗種一切會者龍神人民無央數千
皆發無上平等度意發大道心者
即得阿惟越致已得不退轉者皆悉

逮得阿惟顏住也

昔有龍王名曰拔抵威神廣遠多所感動志性急懆數數為暴害多合龍共為非法風雨霹靂雹煞人民鳥獸蠕動積無央數有尊羅漢萬人自共議言若煞一人墮地獄一劫百償死罪猶故不畢今者此龍殘害衆生前後不訾遂尒不休轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讃言善哉汝等出家求無為道欲救一切危厄之命度有罪者大快當尒是為報恩時諸羅漢自相謂言不足乃使万人俱行於是一人各各更往輙被厄害不能自前還相謂言雖獨行不能降化屈折此龍使政為善當更合會万人功德俱時共行即都復往龍放風雨雷雹霹靂万人驚怖不知所至逆為所辱頓伏來還阿難白佛此龍殘煞乃尒所人及諸畜獸其罪大多已不可計今復加雹怖万羅漢雨其衣被狀如溺人其罪深大叵復勝計是時佛在耆闍崛山與万菩薩万羅漢俱往詣異山到龍止所龍便瞋恚興暴雨滲雷雹霹靂

其放一雹令辟方四十丈若至地者
入地四尺欲以害佛及菩薩僧時雹
適下住於空中化成天花佛放光明
廣有所照諸在山中射獵行者遭值
雲雨窈冥迷惑不識東西合万餘人
皆尋光來詣佛所住龍復霹靂放
下大石方四十丈若石至地者陷入
地中當四十丈石於佛上與前華合
化成華蓋小龍雹石各方一丈亦皆
如是前諸羅漢見龍災變各懷恐怖
前依近佛龍於雲閤自見雹石化為
花蓋懸於虛空而不下至復自念言
我當以身堅自蟠結令四十丈欲以
澍佛及衆僧上即時自撲无所能中
遍身毒痛倒地其久舉頭開目仰視
見佛我之所為皆不如意疑是尊妙
無上神人於是小龍而皆自撲無所
動搖龍王是時即便命盡上生為天
諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉
來下住於佛邊佛告阿難汝知是天
所從生不對曰不及佛言屬者諸龍
興惡意者欲言罪大不可勝計自撲
在地發一善心知佛為尊命盡為天

此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意是時獦人諸在山中来詣佛者皆自念言此龍之罪尚得解脫我之所害方之此龍盖亦無幾欲發道意心尚猶豫佛告阿難此万羅漢欲度諸罪力所不任若無我者為龍所制不能度惡還益其罪欲度一切當先禪定思惟可度然後乃行汝等不能度者但薩阿竭能度不度是時獦人聞說如是皆發無上平等度意天龍人民其在會者佛為說經皆得阿惟越致昔龍王拔抵與釋迦文佛共為婆羅門拔抵弟子時有万人見釋迦文為人才猛捨其師事釋迦文拔抵懐恚罪至為龍佛德既成多度一切弟子万人皆得羅漢龍惡遂盛廣欲為害万人慈傷故欲往度曾為師故四道雖足猶愛其辱若為菩薩龍欲加惡終不敢也

昔有一國人民熾盛男女大小廣為諸惡性行剛憋兇暴難化佛將弟子到其鄰國五百羅漢心自貢高摩訶目揵連前白佛言我欲詣彼度諸人

民佛即聽之往說經道言當為善若為衆諸惡其罪難測覆一國人皆共過罵不從其教於是復還舍利弗謂目揵連欲教諸人當以智慧如更見毀舍利弗白佛我欲詣彼勸度人民佛復聽往為說經戒復不從用而被罵辱摩訶迦葉及尊弟子合五百人以次遍往不能度之咸見輕毀阿難白佛彼國人惡不受善教多所祈辱辱一羅漢其罪不訾況乃違戾尒所人數當獲重罪虛空不容佛言此罪雖為深重菩薩視之靜為無罪佛遣文殊師利往度脫之即到其國都讚歎言賢者所為何乃快耶詣其王所皆面稱譽各令大小人人聞知言某勇健某復仁孝某有膽慧隨其所在應意嘆譽皆歡喜不能自勝言此大人所說神妙知我志操何一快善衆人各持金寶香花散菩薩上咸持好疊錦綵衣服甘脆美味飲食餚膳供奉菩薩皆發無上平等度意文殊師利謂人民曰汝供養我不如與我師我師名佛可往共供之福倍無量一切甚悅隨

文殊師利往詣佛所佛為說經應時
即得阿惟越致三千國土為大震動
山林樹木皆讃言嚛文殊師利善度
如是佛告阿難深大之罪令為所在
五百羅漢踴地涌出菩薩威神所化
如是何況如來可復稱說耶我為敗
種無益一切也

昔佛坐樹下時佛為無央數人說法
中有得須陀洹有斯陀含有阿那含有
得羅漢者如是之等不可計數時佛
面色無有精光狀類如愁阿難深知
佛意長跪白佛礼侍佛八年未曾見
佛尊顏無有光明如今日也有何變
應令佛如此今日誰有失大行者誰
有為惡墮地獄者誰有離遠本際者
耶佛告阿難辟如商客多持珍寶及
數千万遠行求利道逢盜賊亡失財
寶其身裸住無以自活寧愁憂不阿
難白佛其愁甚劇佛告阿難我從無
數劫來勤苦為道欲救度一切人民
皆令得佛我今已為自得作佛而無
一人作功德者是以不樂身色為變
阿難白佛今佛弟子有得羅漢已過

去者今現在住及當来者不可計數
有得阿那含斯陁含須陁洹亦介巨
計云何無因切德度者佛告阿難辟
老公嫗生十數女當能典家成門户
不阿難言不能也佛言雖有羅漢無
央數千因我法生猶非我子會亦不
能坐佛樹下故辟如生女雖爲衆多行
嫁適人公嫗孤獨我亦如是時佛涕
泣墮三渧淚三千世界為大震動無
央數天龍神人民皆發無上平等度
意應時佛面端正悅好無數光明千
億万變十方徹照倍異於常其見光
者無不蒙度阿難白佛何以重光神
變妙好乃如是佛告阿難如老公嫗
祠天禱地求索子姓晚得生男竪立
門户豈不歡喜而自勞賀令諸一切
發摩訶衍意是以踊躍佛種不絶故
也佛遣須摩提菩薩上國六十億恒
沙數刹令詣彼國取師子座衆飲食
具如伸辟頃還来到此嚴莊師子高
廣之座請諸一切無不會者其發無
上平等度意者皆坐自然師子千葉
金蓮花上坐有於七寶交露帳中及

於七寶樹下坐者豎諸幢幡七寶為柄天錦為幡天繒為花蓋佛應時令大千國土變為浴池七寶蓮華滿其中坐佛自變身現作菩薩或復現形如釋梵四天王者廣為大檀供養一切万味飯食其香廣聞十方一切其聞食香皆發無上平等度意香香遍身從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦發無上平等度意十方無涯坻剎為大震動剎剎諸佛各遣左右尊菩薩来賀釋迦文用一切人民多發菩薩之心故也中有持紫磨金蓮花来者有持摩尼寶蓮花来者有將明月珠蓮花来者各各持雜尊寶蓮花共散佛上佛之威神皆令所散合成花蓋覆遍十方無央數剎花蓋光明亦照諸剎幽冥之處恒為明泥犁薜荔禽獸六畜皆發大意咸欲求佛佛為一切會者說經不可計菩薩皆得阿惟頹住復不可計天人得無所從生法忍復不可計龍神人民得阿惟越致復一切菩薩和薩皆發無上平等度意

昔有一人年少貧苦行詣他國得一
甘果香美且大世所希有甚愛惜之
不敢飲嘗心念父母欲以果與即持
果歸還耶離時佛入城與諸菩薩大
弟子俱詣長者家就檀越請佛適過
去人來至家手持果投在佛處從少
及長來曾聞佛見佛足跡相輪如蓋
光色衆變亦無缺減便住足邊視之
無猒心自僥倖亡悲亡喜地之行迹
猶尚乃爾況此人身誠非世有度是行
人必當來還我當撥置父母之分待
此人至以果上之佛來周旋人坐跡旁
悲思浚出道路行者來問此人為持
果坐此悲耶答言守此無極尊跡
待留神人冀其當還欲以此果自歸
上之遲見光顏未得如願自鄙薄祐
是故悲耳行路問者聚觀如雲豈怪
此人謂之狂癡詎知行者還在何斯
欲待之乎佛到檀越長者家坐衆僧
濕訖以次坐定長者大小手下飯具
衆味遍設皆悉備足佛遙達覿道
中守迹持果延竦欲上佛者於是食
訖檀越自念世尊達覿屬不見及即遙

視顧外持果者將以所供有不可辛
佛告阿難長者供具福往耳所為雖
廣意有所冀心懷四懼志在滅度外
有年少手持甘果一心無他守我足
跡慈悲待我思欲上果用一切故發
大道意是以在坐並遥達覩長者念
言是人果施而無異饌佛嘆其德甚
為高妙我雖豪富所設為豐計意輕
重福為不如願侍隨佛往見此人佛
便起坐到守跡人所菩薩弟子長者
居士并餘衆輩應時皆從彼持果者
遥見佛往身相衆好光踰日月即前
迎佛稽首作礼因以此果長跪上佛
即發無上平等度意佛放光明徹照
無極三千世界為大震動十方諸佛
及諸菩薩應時皆現如鏡中像不以
遠近無不見者佛為受其果轉施諸佛
等令一果周遍無極十方諸佛及諸
菩薩各從袈裟伸金光手放千億炎
其一炎端各各自然有寶蓮花珠交
露帳師子之座上有坐佛及諸菩薩
皆持寶鉢受得此果各持一果神變
達覩釋迦文佛亦復如是於此世界

照燿十方虛空神天一切充滿八維
上下無空缺處皆助歡喜讚善稱嘆
三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得
不起忍佛授其決後當作佛号果尊
王無上正覺所有國土如阿弥陁剎
應聞世尊所別國土自然清淨得阿
惟顏長者居士向道迹者無數千人
不退轉地大度其德如是也
昔佛往到第二忉利天上為母說經
時有一天壽命垂盡有七事為應一
者項中光滅二者頭上傅飾華萎三
者面色變四者衣上有塵五者腋下
汗出六者身形瘦七者離本坐即自
思惟壽終之後當棄天座七寶殿館
浴池園果自然飲食衆伎女樂更當
下生於拘夷那竭國疥癩母豬腹中
作子甚豫愁憂不知當作何等方便
得免此罪有天語言今佛在此為母
說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿
之罪耳即到佛所稽首作礼未及發
問佛告天子一切万物皆歸無常汝
素所知何為憂愁天白佛言雖知天
福不可得久恨離此座當為疥癩母

賭作豚以是為毒趣受他身不敢為恐也佛言欲離豚身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡來下生於維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩娠又無惡露母旁侍婢怖而棄走母亦深恠兒墮地語謂之熒惑意欲煞之退自念言我少子恠若煞此兒父必罪我徐白長者煞之不曉母即抱兒往白長者言產生一男甫初墮地長跪叉手自歸三尊闔門恠之謂為熒惑父言止止此兒非凡人生在世行年百歲或八九十每尚不曉自歸三尊況兒墮地能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗摩訶目揵連適過兒旁兒前礼足言和南舍利弗摩訶目揵連舍利弗摩目揵連驚恠小兒能礼比丘兒言道人不識我耶佛於天上為母說經我時為天當下作賭從佛之教自歸得

入比丘即禪亦尋知之即爲呪願言
咨梨祇兒語目連及舍利弗願以我
聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等目
連舍利弗然受其言兒便還歸白父
母言屬者遊戲見佛二弟子過即
因請佛及四輩飯願辦其甘脆父母
愛之從其所言異其年幼開發大意
又奇所作操識宿命爲極珎妙盡世
名味來具精細過踰兒意佛及衆僧
各以功德作神足來到兒舍飯父母
小大供養畢訖行香澡水如法皆了
佛爲說經父母及兒內外親屬應時
皆得阿惟越致自歸之福所度如是
況乃終年修道教乎

舊雜譬喩經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

K. no. 1006

五門禪經要用法

圖

大禪師佛陀蜜多撰

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

坐禪之法要有五門一者安般二不淨三慈心四觀緣五念佛安般不淨二門觀緣此三門有內外境界念佛慈心緣外境界所以五門者隨衆生病若亂心多者教以安般若貪愛多者教以不淨若瞋恚多者教以慈心若著我多者教以因緣若心沒者教以念佛若行人有善心已來未念佛三昧者教令一心觀佛若觀佛時當至心觀佛相好了了分明諦了已然後閉目憶念在心若不明了者還開目視極心明了然後還坐正身正意繫念在前如對真佛明了無異即從座起跪白師言我房中像念見佛無異師言汝還本坐係念額上一心念佛尒時額上有佛像現從一至十乃至無量若行人所見多佛從額上出者若去身不遠而還者教師當知此是求聲聞人若小遠而還者求辟支

佛人若遠而還者是大乘人三種所
出佛還近身作地金色此諸佛盡入
於地地平如掌明淨如鏡自觀已身
明淨如地此名得念佛三昧境界得
是境界已白師師言是好境界此名
初門觀也師復教係念在心然後觀
佛即見諸佛從心而出手執琉璃杖
杖兩頭出三乘人光焰有大小如是
出已來後一佛執杖在心正立而住
來後住佛迴身還入先去諸佛盡來
隨入若小乘人入盡則上若大乘人
入盡已悉從身毛孔出滿於四海上至
有頂下至風際如是照已還來入身
如淨琉璃所以光明還來入身者欲
求勇猛健疾境界相好如是已即往
白師師言此名一切念處以能生諸
定故名為念處亦初得此法皆是諸
佛弟子所得非是邪道神仙所見上
杖者定相也相光者智慧相也此內
凡夫境界相也
師復更教言汝從今捨前二觀係心
在齊即受師教一心觀齊觀齊不久
覺齊有動相諦視不亂見齊有物猶

如鴈卵其色鮮白即往白師師言汝更觀在處如師所教觀已有蓮花琉璃為莖黄金為臺臺上有佛結加趺坐第一佛齊中復有蓮花出上復有佛結加趺坐如是展轉相出乃至大海海邊末後第一佛還入第二佛齊第二佛還入第三佛齊如是展轉還入乃至人齊佛令為一一佛入行人齊中已行人自身諸毛孔遍出蓮花滿虛空中猶如垂寶瓔珞如是出生見諸蓮花盡入齊行人尒時身體柔軟輕悅自見已身明淨如雜寶色即以所見白師師言大善汝好用心觀此身成定相也師教言更觀齊中即如教觀見頂有五色光焰見已白師師言更觀五光有五瑞相如教觀已見有一佛在光明中結加趺坐更觀五光中佛有何瑞相即見佛口中種種蓮花出出已遍滿大地更令觀五光中佛一見佛齊中有五師子出師子出已食所出諸花已還入五光中佛齊中師子入已五光及佛即從頂入此名師子奮迅三昧定相也

行人復觀光入佛身已行人身作金色見金色已見齊中有物圓如日月白而明淨見已白師師言更觀即見佛出滿腋下及臂中有佛出凡四佛出四佛出已見四佛身一一佛出無量圓日光日光甚明淨因諸日光見四天下色上至有頂下至風際悉皆明了如見掌中無所罣㝵此名白淨解脫境界也見如此已還見四佛隨出處還入四佛入已復見白光諸光前入後出後入前出左入右出右入左出如是四種出入竟見自身明淨及水四邊圓滿淨光此為名明淨境界見此光已名成念佛三昧在四禪中

不淨門行者善心來詣師所未受法時師教先使房中七日端坐若有緣者覺身及齊有瞤動相自見已身明了左足大指爪上有白露如珠行者從座起以所覺白師師教行人行住坐立相其人內境界多者視占極高遠知緣外多若一心徐步視占審諦者知緣內若外緣者教觀塚間死屍見已還來在房中坐自觀已身念骨

若三日不失次觀房中諸人漸漸令見白骨次第相續至於大海以何相故到大海緣見水波源一切骨人及已身盡著瓔珞復見大水来灌其頂滿於已身滿已身已令從足指出成血河此名為厭患三昧也

復專念前見一切臥唯有身在皆師師言汝自觀分為五分所以為五分者欲知内覺外覺為驗身若能壊作五分了者即知今則無有我一亦無我心則若住無我定門若住定時盡見支節有刀出諸刀刃皆有明焰出此名無我智慧境界

復更係心白骨白見骨上有明星出四邊有金丸星者明淨境界金丸者智慧境界二十五此名白骨境界滿也

於十想中略出白骨相也行人雖見白骨於男女色故生愛心欲除愛者應觀三十六物若觀時應係心額上係心不久見有明珠於額而現在前不令墮落為心堅住故所以有此相者現法源出故如是不久教令放已

入地入地已隨而觀之明淨而下過於地界所以知者自見已身及處處見凍凌過於風界所以知者身體柔軟過於水界所以知者自見已身及處處有水上有泡出若到風界所以知者自見已身猶如虛空珠若尋空還來明淨光明隨珠而來珠若出已入行人齊中入已見三十六物明了無导行人尒時得男女相定滿

白骨觀法白骨觀者除身肉血筋脉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者辟如癩人醫語其人家若令飲血色同乳者便可得差家中所有悉令白作白銀器盛血語言飲乳此病必差病言血也荅言白物治之汝豈不見家中諸物悉是白物罪故見血但當專心乳相莫念是血也如是七日便變為乳何況實白而不能見即見骨人骨人之中其心生滅相續如綖貫珠如是所見及觀外身亦復如是若心故住精進不廢如鑚火見烟穿井見泥得水不久若心靜住開眼見骨了了如水澄清則見面像

獨則不見
觀佛三昧佛為法王能令人得種種
善法是故坐禪之人先當念佛佛者
能令人無量罪微薄得諸禪定至心
念佛佛亦念人為王所念怨家債主
不能侵近念佛亦尒諸餘惡法不能
嬈乱若念佛者佛不在世去何憶念
人之自信無過於眼當觀好像如見
真佛無異先從肉髻眉間白毫下至
於足復至肉髻相相諦觀還於静處
閉目思惟係心在像使不他念若有
餘縁攝之令還心自觀察如意得見
是為得觀縁定當作是念我亦不往
像亦不来而得見者由心定想住也
得觀佛定已然後進觀生身便得見
之如對面無異也人心馳散多縁惡
法當如乳母看視其子不令作惡若
心不住當自責心老病死苦常来逼
切若生天上著於妙欲無有治心善
法若墮三惡苦惱怖懼善心不生令
於此身當至心念佛復作是念言生
在末世法欲滅盡猶如打鼓閑門放
因鼓聲漸止門閉一扇豈不自知不

求出獄也過去無始世界生死已来所更苦惱万端今始受法未得成就無常死賊常来侵害經無數刧生死之苦如是種種責心令住於相坐卧行步常得見佛然後更進生身得禪定已展轉則易生身觀法身觀者既以觀像心隨想成就錣意入定即便得見當因於像以念生身觀去如坐於菩提樹下光明顯照相好奇特又如鹿野苑中爲五比丘說四諦法又如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說般若時隨用一處係念在前不令外散心想得住即便見佛擧身快樂貫徹骨髓譬如熱時得清凉池寒得溫室世間之樂無以爲喻法身觀者已於空中見佛生身當因生身觀內法身十力四無所畏十八不共法大慈大悲無量善業如人先見金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以法身真妙神智無比无近無遠无難無易無量世界悉如目前無有一法而不知者一切諸法無所不了是故行者當常專念不令心散若念餘緣攝之令還

復次一切過者知當死時先失諸根如投火坑發聲至梵天其大怖畏无過死賊唯佛一人力能救拔與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常為一切衆生故不惜身命如釋迦文佛為太子時出遊觀看見一癩人即勅醫言當須不死人血飲之髓塗之乃可得差太子念言是人難得設使有者復不可害一差一死即便以身與之令治佛為一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母假使一切衆生悉為一分二分之中當念佛不應餘念如是種種功德隨念行事若忍若於中間諸病起者隨病服藥若不得定六欲天中豪尊第一業行所致宮殿自隨或生諸佛前無不定也如人藥和赤銅若不成金不失於銀也

觀十方諸佛法

念十方佛者坐觀東方廓然大光無諸山河石壁唯見一佛結加趺坐舉手說法心明觀察光明相好晝然明了係心

在佛不令他緣心若餘念攝之令還如是見者使增十佛既見之後復增百佛千佛乃至無邊身近者則使轉遠轉廣但見諸佛光光相接心明觀察得如是者廻想東南復如上觀既得成已西北方四維上下亦復如是既向方方皆見諸佛已當復一時并觀十方諸佛一念所緣周遍得見定心成就者於定中見十方諸佛皆為說法疑網悉除得無生忍若有宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔勸請隨喜漸自得見縱使勸請不為說法是人心快樂身體安無患也

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹以意發抓却之令黄汁流如膿血出肌肉爛盡已唯見白骨盡見應廣教骨觀若見滿一天下者宜教大乘若見近者宜教小乘教注意觀鼻頭憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成次觀齒白人身中唯此白骨若見齒長若額上白者即觀骨令身皆白遠近如上此人隨根深淺若教時不

能卒見白骨者教如常九想觀令一月一秋修習要見白骨乃前若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨若見餘物當語前人此亦好耳且置是事但觀白骨前當若久觀白骨去我身中覺煖教令續觀見煖覺已安隱和悅者此是煖法次當教以意解白骨令節節解散若見餘物當令且置但觀白骨解離久久觀之若言我頂上火出教令更觀去我常見頂上火出身中安樂無有亂想此是頂法

次教注意令骨白淨已分散飄落在地如雪在地或如爛土其上或有白光種種異物教更觀之若言續見如是身中快樂當語汝本時所愛人試憶念與作世事彼觀已言我憶念人見之但變作膿血不淨甚可惡見次教觀身如草束或如空韋囊若言我見自身如乾草束或如空韋囊有火燒盡乃無有我教令更觀汝意起時從何處起滅時從何處滅觀之觀者要言我見卒覺起時從意起滅時鼻頭滅鼻頭滅時身中和靜不覺有我

了了分明教觀頂上言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿齊中出之流在前地水出既盡教更重下水令身麁大若言我見身大水滿其中出之水成大池教以酥灌頂令入身中若言我以酥灌頂便身廣大教諦觀之若言觀須臾之間見皮火起火便燃然滿身中以水滅之令火滅盡快得穌息教係意觀池荅言我見池中自然有樹樹生甘果見此果已若有衆生來飢餓索觀若見之教即起慈便自觀身若言我觀自身盡膿血流出在地衆生見之便取食之食之既足各四向而去教自觀身及觀他身若言便見衆多餓鬼來在身邊飢餓所逼令如然髮即教以慈心以身施之若言我以身施之令得充足教復更觀若言我見無數衆生遶身四邊若見此事應教自觀身若言我自見身不淨膿血在地衆生見之便取食之既飽足已教令諦觀我見忽然火起燒諸罪人及其已身在池水所有悉已都盡復教諦觀見處若言我

見衆生及池中水已身悉平復如故觀衆生及其己身若言我見自身乳出流下在地衆生見之不能得食由罪重故教以慈心觀若言我須臾之間乳化為膿衆生飢急便食之既飽足已便見脚底火然燒諸衆生忽然滅盡行人見此事已應教自發願更不受生教尋觀前池若言我觀見水池池中蓮花樹枝葉茂盛見此事已自身入水葉樹邊坐自觀身中火出滿於池中須臾之頃忽然火起自燒己身及衆生池水都盡尋教更觀若言我見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘果行人見之向樹食果既飽足已身心明淨安隱快樂教淨觀此池及其已身若言須臾之間都已乾枯行者見此破壞之相心懷怖恐即來白師師應教身為苦本觀令觀身使如泡沫若言我見自身如泡沫及身出骨出已便以手摩如麪平以為地尋復教觀令身如氣囊若言我自觀如氣囊即變骨出其骨微細摩以塗地其地青色復教觀身若言我觀自身微

塵及身出骨其骨絶異摩以為地教
自觀身及觀於地荅言我觀其池地
出身赤如火地来逼身便變為火自
燒其身如是七反座中自然有水灑
之地身即滅教復還觀身及觀於他
若言我觀須臾之間自然光出高大
明好尋復觀身若言我覺和適心意
快樂無有懈息自然光来遍身滿七
反教自觀身若言我便自見頂上有
光似如雲盖其色如銀是足此事應
於初道亦名觀火竟

次觀水大教令觀身中何處有水若
言身中盡是水教令更觀若言我見
水眼中現者好若不著汝觀頭已上
水何處出若言我見水從眼中復不
墮地眼如水沫頭中亦滿師當問汝
見水何似出時悲有何相荅言我見
頭中不溫不冷大好若言水溫當知
非真復教更觀要令水不溫不冷乃
是真相教觀咽胃已下至腹中令見
水滿但莫令入髀脚中水要頗梨色
若覺水溫尓乃是真餘者非真也次
觀身中通髀脚若言我見皆皮囊者

相又是水滿中舍及牀座處是水冷
者介乃是真餘者非真若處見水者
大好
次觀水大從何處盡若言我見水從
我身中消盡唯有空皮或如草束火
起燒盡了無有我也
觀水大竟
次觀火大教令觀齊四邊何處有火
若言我見齊上火起或言從鼻中出
或言從口中出或言眼耳中出者
教令更觀若言我見鼻中五色光
出其狀如然身中不溫不冷此則
一法教更觀之若云我見火從頂
上出或言從下道出教令更觀云
我見火在頭上如雲蓋狀或言在
下如雲狀身潛愉安隱此則一法教
令更觀身云我見火從齊中出喻如
蓮花其色如金者大好教令觀身中
火若言我行坐常見火不但唯坐時
也行時見火似如人持火行當在我
前大明乃應他人恠之而他人實不
見而身常溫此是一法教更久觀之
云我見大海水其中有摩尼珠其珠

焰出如火此珠則是一法也
觀火大法竟
次觀風大此風大其性細微非條跡所
解故不出此四大是坐禪根本所由
處雖多見餘相要向此四觀也
初教觀佛先教坐定意不令外念諸
緣使人然後將至好像前令諦觀像
相好分明然後安坐教以心目觀此
像相好若言我見像分明是一事
教自觀身令身安坐數還觀佛若言
我見一佛至十佛悉令明了是二事
教令諦自觀身漸安數還觀佛若言
我見十佛至二十佛明了是三事
教自觀身令身轉安淨數還觀佛若
言我見二十佛至五十佛明了如前
是四事
教自觀身令意轉細數還觀佛若言
我見五十佛至百佛相好如前是五事
教自觀身令心轉細數還觀佛若言
我見百佛至千佛明了如前是六事
教自觀身令心轉細還數觀佛若言
我見二百佛至四百佛明了勝前是
七事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見四百佛至八百佛相好轉明是八事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見八百佛至千佛是九事

從一佛至千佛諦觀相好極令分明還自觀身不淨膿血即教作不淨觀若見白骨即作白骨觀若見苦痛衆生即作慈心觀若不見此事還觀一佛至心懇惻求哀懺悔是初學家觀佛法若趣任地應廣觀佛若言我見一佛至百千万乃至衆多佛相好明了是第十事

教觀自身令身明淨教還觀佛發大誓願心生供養言我見無量諸佛於佛前自然有花便取供養志令周遍是十一事

教自觀身令身明淨還教觀佛若言我如前見已心生歡喜教至心觀佛念欲供養若言我見自然有花樹踊出上生種種雜色花自然有人取此好花與我供養散諸佛上普使周遍華故不盡是十二事

次教於佛邊坐自觀已身極令明淨
還教觀從東方始令意東行見無數
佛意乃疲息是十三事
教前境界次東行若言我意東行見
無數佛滿於虛空無有邊際意疲乃
息復更旋意東行要有限尋乃住南
西北方亦復如是十四事
教令自觀身中支節悉已明了若言
我見者教還觀佛足下若言我見佛
足下雜光明然後還至四方一切諸
佛悉在光上蓮花中是十五事
教發觀佛喜心諦觀足下若言我見
佛足下光出至於大地無有邊際教
棄此光觀若言我見苦痛衆生無量
無邊光所照處悉皆安樂是十六事
教觀自身令復轉明淨教觀一佛齊
中若言我見佛齊中光出遍至四方
極遠之處一切諸佛悉上光住是十
七事
教尋光觀若言我見無量人於光中
現悉受快樂是十八事
教自觀身令極明淨教還觀一佛兩
乳若言我見佛兩乳中自然光出遍

至四方一切諸佛悉在光上是十九事
教尋光觀若言我見此光中有無量
人悉受快樂是二十事
教自觀身見身極明教還觀一佛眉
間若言我見光從眉間出大如斗許
漸漸廣大便上向去踊在空中教令
尋光觀爲隨何光上意疲乃息復
更尋去若言我尋去上至無極到光
所盡是二十一事 二十二事本闕
教尋此花佛從東方始若言我見光
著有無量細微光皆悉如觀此光頭
盡有化佛滿於東方中間相去或五
步教續東行觀之若言我行見無量
佛意疲乃息教續觀至極遠處更見
餘相乃至南西北方亦復如是是二
十三事
教自觀身若言我自見身悉明淨踰
如聚光教令觀佛次第作礼供養若
言我見無量諸佛行列我持衆花次
第灑散供養諸佛悉令周遍是二十
四事
教令觀此所供養花若言我見花隨
者在於佛邊便成花帳行伍次第嚴

好微妙悉皆如是如是一切諸佛悉
在帳中坐其牀上是二十五事
教觀花帳若言我見花帳漸漸高出
踊在空中合成一蓋覆一切佛是二
十六事
教觀自身若言我見自身最大猶如
聚光教還觀佛次第作礼悉令周遍
礼觀於蓋若言我見上花蓋中有花
臺下向七寶成中有花下以手承取
教散諸方供養諸佛悉令周遍是二
十七事
教向佛作礼求願已周教令至心在
於佛邊坐若言我坐須臾須見地自
然踊出七寶臺色妙香好便取供養
一切諸佛是二十八事
教自觀身極令明教令明教令於佛
邊坐觀所供養花若言我見此花在
佛足下便成琉璃之座次第行伍佛
坐上中間道陌悉皆上寶所成端直
無比是二十九事
教自觀身若言我見身中更有小身
兩重而現內見外明淨教還觀佛若
言我見一切諸佛來入一佛身中而

不追近是三十事竟
觀佛事多略出二十事以教行者
初教慈心觀法先教懺悔淨身口意
至心懇惻發弘誓願然後教坐便心
目自觀己身若言我見自身便觀他
身若言我見衆生苦痛在前足下火
然成炎火坑焚諸罪人身體膿爛血
流成池高聲大哭苦痛無量復見四
方有城圍遶是名初事
教發大願生憐愍心諦觀衆生若言我
罪見罪人為大所逼投膿血池池中
膿血便變為火坑燒諸罪人苦痛
無量便共號哭無寧息處二事
教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟教令
人人代之乃至衆多若言我人人代
已將著坑上令得蘇息三事
教諦觀之若言我見諸城門中有無
量人來投火坑復受苦痛代之令出
將至所安四事
教令諦觀若言我見諸門中人來不
止受無量苦我以慈心力便以自手
捫摸此門門便破盡四辟盡破五事
教以慈觀之若言我見諸治罪人心

生憐愍下渧如雨以手接取灑散火坑火尋滅盡六事

教更觀之見火已滅唯有膿血盛滿大坑自身出水以著池中池血消盡其水澄清七事

教令諦觀若言我見池中生大花樹眾生見此樹便來取之教令飲之洗浴令身清淨八事

教自上花臺上若言我上花臺已見下眾生復欲得上即挽上之著花中其花狹小不相容受我以手摩令花廣大得相容受九事

教自觀身明淨已若言我并見諸罪人飢餓須食生憐愍心即於身邊便有飲食我便與之悉令飽足使得休息諸人皆言離苦得樂十事

教令諦觀花臺增長有數重出我便尋上至第二重身安坐已便喚下人悉上花臺快得安住我生悲心於是花上所須之物飲食充飽我以慈心即為說法汝由宿世作毒火燒人家種種惡業今受此報汝可慚悔滅除宿罪十一事

教生善心復登華臺若言我已下重
諸人亦上所須與之令無所乏須復
為說法天上人間五道報應令心開解
十二事
教尋花上若言我已於花上為下重
諸人復欲得上我悉上之復生喜心
觀此花中便有自然金銀珎寶衣裳
飲食所須之物悉給與之天諸伎樂自
然而至隨意所欲受快樂已便為說
法洪等善心始生果報尋至封受此
果報十三事
教增喜心乗華而上若言已上華臺
頭在下諸人心生歡喜尋後而上盡
華頭復教觀花若言我見華頭我見
華頭生大甘果香味具足告諸人言
樹上有果可取食便如所言食得充
足皆言快樂十四事
教觀華中若言我見華中有七寶之
臺自然而出中有經卷名曰智慧我
即宣令一切諸人此中有經說三乗
法洪可作礼生恭敬心花香供養復
欲聽法我便荅言燒香散花供養已
訖復欲聽法我便荅言我及衆會俱

不清淨如何可聞法者令身心清淨即便受教我語諸人悉令端坐閉目一心除諸乱想我亦如是須臾之間身盡明淨心意泰然我即語之令當為汝說此妙法至心聽受即便受教我為說法令得聞法既聞法已於上空中有自然光明照此華臺一切諸人便於四方悉令明淨此諸人等見光歡喜身輕踊躍尋光而去十五事

教諦觀身若言我自見身光出遶身四邊其明轉盛便自以手推此光明遠至四方有無量人尋光來至我以慈心便給所須令得充足無所乏少便為說法令得信解歡喜受行須臾之頃便踊身空中徘徊而去十六事

教諦觀華臺若言我見華臺所有悉已去都不得見四向清淨於此事中境界亦多略出所有耳

續教作慈心觀先教以慈心自觀已身見已了了便教觀苦痛眾生若言我見四山之中有大地獄罪人滿中受大苦痛須臾之頃忽然便有鐵蓋覆諸罪人令不得現初事

教以慈心發大誓願我當救濟無量苦惱衆生令得解脫即起慈心坐鐵蓋上破此鐵蓋若言我以此手破碎鐵蓋漸令破盡便下向觀見諸罪人受大苦痛有重鐵輪在人頭上或在身中或在足下或大或小膿血流出苦痛無量高聲大哭不可堪忍復見無量治罪之具治諸罪人苦痛無量不可具說二事

復教發誓願益增悲心觀之若言我見此罪人心生憐愍淚下如雨諸人小得休息三事

教修慈心代諸罪人將著高處便得休息須臾之間人人如是四事

教更觀之若言我見地獄四邊高壟起中有膿血池池中四處忽然火起燒諸罪人苦痛難忍號哭稱怨苦言我見此事生憐愍心即於身邊手出清水四向灑之令火漸滅小得休息五事

教令更觀若言我見山間有無量人來入地獄中受諸苦痛不可稱計我見此已心生憐愍便於池處立我代

諸罪人將著枕上令得休息人人如
是六事
教諦觀之若言我見諸山間人来不
絶愛苦不断我以慈心力磨滅此山
以為平地七事
教以慈心於此池上空中而坐身出
少水澍於池中若言我於空中坐已
下水澍池中池中膿血四向出去其
池澄清須臾之須於池四面便有火
起燒此膿血悉已都盡八事
教以悲心於池上坐四面諦觀若言
我見鐵輪毒害之具来至我坐下成
大臺諸罪人等各至四方安隱之處
我在臺上見下火起舉臺然盡火四
向去燒諸四方所到皆盡九事
教觀池中若言我見池中泉水廣大
乃至四方無邊際中生蓮華漸漸廣
大覆此池上教在華中便四向觀見
池四邊有無量人欲来趣我我教洗
浴令身清淨身清淨已於花葉間便
開少分於下水上往於道陌間令諸
人等悉上花臺十事
教觀池四邊若言我見池四邊便有

樓閣自然而出與華相接令諸人等趣此樓上快得休息各各自言雖得樂既止息已便索飲食無以與之於十指頭出兩兩花為乳諸人等悉令足飽是十一事

教令觀花臺中若言我見花臺中更有臺出及四方樓俱更有重廣大如前我尋上到已於華葉間便開少分設諸梯橙上諸人等復著臺上四向趣樓隨来處東向三方亦尒復加悲心觀此華中復有自然所須之物與四方人令其充足便為說法是身為苦無牢強者皆由宿世犯五逆罪行惡所致受此苦痛今可懺悔尋如所言即便懺悔是十二事

教觀華臺若言我華臺中更出重樓閣我便尋上到已復作梯橙諸人上已各各上樓休息已我於華上便取飲食衣服所須之物四向與之令無所少便為說法無量利益便生信心受持齋戒悉令奉行十三事

教令更觀花臺樓閣若言我見花臺樓閣如前宝微妙勝前我與諸人等

如前尋上重已各共上樓與諸人等
便得充足令無所乏復為說法即便
受教悉得利益十四事
教生喜心諦觀花中若言我華臺中
樓閣如前生重我與諸人悉共上已
我坐華上心歡喜須臾之頃見花臺
樓皆作金色七寶合成於上便有無
盡寶藏衣服飲食微細柔軟莖蘗樂
器須隨意所欲得充足已復為說法
皆悉受行十五事
教更觀華臺中若言我已見花臺中
有樹踊出高樓十丈枝葉茂盛生香
美藥自上樹頭便下向觀見下樓閣從
下破落至五重諸人惶怖各言苦哉
便尋花上在諸花中十六事
教生憐愍救濟諸人若言於花葉中
挽諸人等上著花頭便以甘果悉給
與之令無所乏便為說法教修禪定
滅諸惡身心得清淨踊躍無量飛
行虛空隨意而去十七事
教在花上四方遠觀若言我見四方
有光明雲蓋來趣我身於時我身復
光出與蓋相接我以手摩令廣大十

八事

教即尋光從東方始若言我尋光東行極遠於此光中見無量人光中而来趣花所如是尋去到光往處乃自還来花教次第行伍給與衣食所須之物令得充足便爲說法隨意所應歡喜受行身輕踊躍飛騰空中隨意而去南西北方亦如是十九事

教觀身令廣大滿於空中極明淨復明見四方無量人来集身邊我以慈心令入我身中入我身中已安止須臾之頃有自然所須之物隨意應施與諸人等令無所乏各得充足快樂安隱便爲說法無量利益令得開解隨意而去二十事

如是等極多略受法者說此事耳形疾有三品風寒熱病爲輕微心心有三病患體動有切齧受諸苦惱唯佛良醫授以法藥能受行者除生死病令心決定專心不亂如人見賊安志意牢自莊嚴賊自退散乱心惡賊亦復如是如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進如人燒身但欲救火

更無餘計出煩惱苦亦復如是當忍
五事苦患飢渴寒熱瞋恨等當避憒
閙樂在靜處所以者何衆閙乱定如
入刺林
四無量觀法求佛道者當行四無量
心其心無量故功徳亦無量於一切
衆生中凡有三品一者父母親里善
知識等二者怨賊惡人常欲惱害三
者中人不親不怨行者於此三品人
中慈心觀之當如親里老者如父少
者如子常應修習如是慈心人之為
怨以有惡緣惡緣盡還成親親怨無
定何以故今世是怨後世成親瞋恚
之惡失大利失慈心者障㝵佛道是
故應於瞋憎怨賊應視之如其親里
所以者何由是怨賊令我得佛若使
怨賊無惡於我忍從何生是則為我
善知識令我得忍辱波羅蜜於怨賊
之中得慈心已於十方衆生慈心愛
念普遍一切蜎蜚蠕動皆無安者而
起悲心也若見衆生得今世樂得生
天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生
有苦樂事不憂不喜以慧自御雖緣

衆生而起捨心是名四無量心於十方衆生慈遍滿故名為無量行者應當修習是心或時有瞋恚心起如馳如火在於身上即應急除若心馳散入於五欲及為五蓋所覆當智慧精進之力攝持令還修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便得離五欲除五蓋入初禪相者喜樂遍身諸善法中生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪定福德因緣得上四無量心已於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記欲得佛道者應當如是修習求初禪先習如是諸觀或觀不淨或觀因緣或念佛三昧或安般後得入諸定求佛道者先習四無量心得入初禪則易若利根人直求初禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁屋念初禪地如青涼池臺觀等五蓋則除便得初禪如後利仙人初學禪時道見死屍

膖脹爛臭心諦觀之自見其身如彼
不異靜處尋念便得初禪佛在恒
水邊坐禪有寡聞比丘問佛去何得
道佛言他物莫取便解法空即得道
迹多聞人自怙無所得而問於佛佛
言取恒水中小石以君持水淨洗比
丘如教佛問恒水多澡瓶水多荅
言恒水不可為比佛言不以指洗用
水雖多無益也行者當勤精進用智
定指洗除心垢若不如是不能離
苦也
不淨觀法貪瞋癡是衆病之本愛身
著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡
所覆故也於內外身愛著淨想習之
來久深著難違欲離貪欲當觀不淨
瞋由外起雖介猶可制之如人破竹
初節難破既制貪欲餘二自息不淨
觀者當觀此身生不淨處在胞胎中
從不淨出薄皮覆之內純不淨然四
大變為飲食充實其內自觀察從頭
至足薄皮裹之內無一淨者腦膜涕
唾膿血屎尿略說則有三十六物廣
則無量猶如農夫開倉善分別麻麥

粟豆行者深觀見此身會種種惡露
三十六物如實分別內身如此當知
外身亦不異此若心住相者身體柔
軟心神快樂心若不住當自責心我
從無數劫来隨順汝故經歷三塗受
無窮苦從今日去我當供伏汝汝且
隨我還攝其心令得成就若極其身
者當觀白骨亦可入初禪行者志求
大乘若命終隨意所欲生諸佛前若
不尒者必生兜率天得見弥勒定无
有疑也
初禪過患內有覺觀外有火灾二禪
過患內有喜樂外有水灾三禪過患
內有喘息外有風灾四禪地中過患
都盡三灾不及
二十五有　四天下　六欲天　四悪道
四禪地　大梵天　無色界　第四禪
地有五阿那含天　合二十五有

五門禪經要用法

乙巳歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜辟諭経

後漢月支沙門支婁迦讖譯

圖

昔有比丘聰明智慧時病危頓弟子問曰成應眞未荅曰未得不還未也問曰和上道高名遠何以不至乎和上告曰已得頻來二果未通問之已得頻来㝵何等事不至眞人荅曰欲覩弥勒佛時三會二百八十億人得眞人時及諸菩薩不可限載弥勒如来巨身至尊長百六十丈其土人民皆桃華色人民皆壽八万四千歳土地平正衣食自然閻浮土地廣長各三十万里意欲見此不取眞人弥勒佛時二尊弟子一日雜施二曰轂轂復欲見之知何如我弟子復問從何聞此和上荅曰從佛經聞弟子白曰生死勤苦弥勒設有異法當徙待之乎荅曰無異六度四等四恩四諦寧有異乎荅曰不也設使一等彼此無異何為復待今受佛恩反歸弥勒亦可取度不須待彼和上言止卿且出去吾當思惟弟子適出未到户外

已成真人弟子還曰何乎師曰已成
真人弟子礼曰咄叱之須已成果證
昔有比丘得定意時野火燒不燒人
見之謂是鬼便斫之刀折不入用心
一故不入柔軟故不燒有人得定者
弟子呼之飯不覺因前牽其辟辟
申長丈餘弟子怖便取結之意恐黠
不可復解之師禪寤苦辟痛問弟子
白如是師言汝不解寤我折我辟人
得定意柔軟如綿在母腹中亦尒
昔罽賓國有一菩薩始生墮地地有
大動父母皆驚時有真人低頭面礼
華盖供散後長出家明喆辯慧然多
蕩泆乃無法度所說聞者輙令得道
時有二人共為比丘精舍守戒清白積
年意不開解天神語之彼國有比丘
多所化度二人即往故遠歸請時此比
丘彼國有比丘與婬女通二人求見
一人先入礼敬却坐婬女故卧端正
極世專心聽經無他異念便得道迹
稽首還復使一前礼調訶坐聽見卧
婬女心念此人穢辱不良唐苦遠來
便棄出外比丘曰何愁乃尒知有邪見

曰乃誤我曹涉曠辛苦師此汙濁有
是蕩行曰卿為大非學士法但當正
心聽受慧解焉識是非自生惡念令
無所得更自端心共入聽經復得道
迹一得應真師為設賓使還本國師
後與寺大用僧物通婬戲樂過度衆
僧議遂有真人曰且莫擯棄雖用僧
物能多化度使止不遂親親詣曰卿
前弟子可往從乞倫衆人物即到彼
國大得衆寶還倍償僧

昔有賢者奉法精進得病奄亡妻
子嗥𢙼無聊有生火葬収骨埋去
既訖廢忘經道香燈不設家財饒富
月旦晦朔烹煞饌餟上冢集會相哭
哀摧悲悼斷絶亡者戒德終乃昇天
天眼遥見愍其笑之愚癡之至便作
小兒於邊牧牛牛便卒死兒便嗥哭
刈草著前曉諭令食復打呼起對泣
自傳如此終日衆人怪笑共往呵問
汝誰家子牛死當歸語家嗥哭何益
牛死豈知乎曰我不愚也牛死尚在
猶可有望汝父早死設百種食共向
嗥哭焦骨何知聚鬧霍解曰吾本

汝父蒙佛生天故来釋卿因還復天身欲得如我加進道供已忽不現妻子内外便還精進戒德布施拯濟一切不復憂愁皆得道迹同時生天

海中有一國名私訶疊中多出珎寳唯无石蜜時有賈人持五百餘車石蜜徃念欲上王所得賞報必勝市賣便以石蜜置王宮門作事自陳如是月日之中无有問者恚曰彼王亦是人我亦是人眼耳鼻口四大俱尒乃不可得一見與言語也何則王福德勝人故也吾亦當作功德當令王不覺来歸我時遂行作沙門以蜜供養三尊求一靜處思惟苦空非身使其末半意解無縛得六通道諸能一處不移成羅漢者地為震動帝釋諸天應来慰問於是天帝諸天人皆下作礼助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡何所為荅曰天上有四戲觀園三處是五欲處一處是道德在中或論佛貴典或時論天下四輩精進持法者比丘曰論持者為一等也為有深淺乎天帝曰普論善人耳佛涅曰以来

有三人諸天持論未曾廢捨比丘曰斯何人也天帝與我一一說之天帝言波羅奈國有一人作沙門自誓言當經行仿佯不得應真終不卧息於是晝夜經行足壊流血百鳥逐啄三年得道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草為蓐坐其上自誓曰不得道終不起而蔭盖來但欲睡眠使人作錐長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睒尸國亦作沙門在山石室嶮險卒無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角目以欲觸之比丘甚畏而思曰此間牛所不能得至何以有此得無是魔所為也即誠言汝是弊魔所為耶魔謂已知便服本形比丘語魔卿恐我何求魔言見道人精勤恐出我界去故來相恐矣比丘說言我所以作沙門者求度世間佛有相好欲見之耳佛以去世無能見者聞魔能變作佛身為吾現之吾便不復精進

也魔其當然即化為佛在前意惟即得應真諸天空中稱善無量魔悔愁毒即時滅去天帝語比丘是三人諸天所歎于今未休比丘語天帝此三人者明識苦空是以朽身吾本無意為人所輕遂行求道得出三界亦復奇妙亦得應真諸天報曰今還天上以道人上頭第一於是諸天作礼而去於是國王聞石蜜主勤行得道即往稽首叩頭謝過遂為國師興隆三寶國致太平得福得度不可復計

昔有一病人衆醫不能治差徑来投國王王名薩和檀以身歸大王慈愍治我病王即付諸師勅令為治病諸醫啓王此藥不可得王問諸師曰其藥名何等世無五毒人其肉中作湯服此便得差何等為五毒一者無貪婬心二者无瞋恚心三者無愚癡心四者無妬嫉心五者無剋虐心若有此人者其病便愈王告諸師曰此人来歸我唯我無此毒即割身上肉與之令合湯病者服愈便發摩訶衍

昔有迦羅越常願見文殊師利迦羅越

便大布施并設高座訖便有一老翁甚大醜悪眼中眵出鼻中洟出口中唾出迦羅越見在高座上便起意我令日施高座高尚沙門當在其上汝是何等人便牽著地布施訖迦羅越便然燈燒香著佛寺中言持是功德現世見文殊師利便自還歸家疲極卧夢有人語言汝欲見文殊師利見之不識近前高座上老翁正是文殊師利汝便牽著地如是前後七反見之不識當鄉得見文殊師利若人求菩薩道一切當等心於人求菩薩道者文殊師利便往試之當覺是意

為無常家説辟喩有一大樹其果如二卅瓶其果垂熟有烏飛來住樹枝上方住果落烏頭煞樹神見此而作偈言

烏来不求死　果墮不為烏　果熟烏應死

因緣會使尒

人在世間罪福會遲遠合無有前却黠人得罪不怨得福不喜尒乃為諦信佛言受持不離三界之中有九十六種道世人各奉其所事莫神有益

此諸小道未曉為福豈能執德所以
介者不識三尊之上明不執五戒之
清真無有八正之深見豈能祐濟於
人乎是以名之薄田耳
有能敬佛三尊監通三世明天堂之
福審太山之罪至信三寶以塞三塗
強智慧之力以消三界癡冥修六淨
神水以蕩六患之穢故能輕財損身
口分行等之施以樹來世之本施一
万報疾若響應故言大道三界之良
田也何以明之昔阿育王曾作小兒
時道遇佛不勝歡喜以少沙土至心
奉佛由此之福故得為聖王典主四
十万里十六大國以此明之佛寂為
良田昔佛弟難陁乃往昔惟衛佛時
人一洗衆僧之福功德自追生在釋
種身佩五六之相神容晃昱金色乘
前世之福與佛同世研精道場便得
六通古人施一猶有弘報況今檀越
能多行者乎普等之行必逮尊号
加增歡喜廣度一切
法言深神億劫不朽煎熬生死得道
乃止昔佛涅曰後五百十年有一國

王精進勇猛世所希有供養六万沙門
三月一時甘香餚饍極世之味最上座
道人博綜群籍探古達今得應真去
此國東四百八十里有一國王供養
五百婆羅門亦盡世之美作百種幢
幡裝挍繒綵綿潔金寶雜物一幢
直五百兩金以此伎樂而娛樂之其
有能作此技藝者便以與之諸國貧
人聞彼國王有此寶物各各四面雲
集合五百人路由精舍各習技藝欲
取彼寶粮食之盡不能得達便詣上
座前求作沙門上座即觀之乃惟衛
佛時賢者家奴客曾為道人作食
飲又聞法言從是以来天上人中受
福自然福今始盡法言故存此等可
度便下鬚髮授以戒法將入宮食還
大歡喜師知其意為説此飯不可妄
食人無至誠而食此飯者當累劫為
王作牛馬奴婢五百新學比丘聞此
恐怖厲志精進九十日皆得應真比
丘已得道欲自説本末便大走行喚
入王門共相撲来三毒十二因縁五陰
六裏我皆撲之誰能與我對者衆坐

愕然此何言也比丘曰吾等本習技藝取彼寶利養爲沙門自致羅漢三界衆邪吾等已撲滅之蒙大師恩快樂無極

昔者兄弟二人居大勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道誼弟愛家業官爵俸祿貪世榮色居近波利弗鷄鳴精舍去之不遠兄專行學諮受經道不預家計其弟見兄不親家事恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤苦念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧狹財物日耗人所嗤笑謂之懈廢門戶絶滅凡爲人子當立功效繼續父母功勳不廢乃爲孝子耳兄報之曰五戒十善供養三寶行六度坐禪念定以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥不可共處是故慧人去冥就明以致道眞鄉今所樂苦惱之我一切空無虛僞不眞迷謬計有豈知苦辛其弟含恚俾頭不信

兄見如是便謂曰卿貪家事以財為貴吾好経道以慧為珎今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至為罪所纒是故捨世避危就安弟見兄意志趣道誼寂然無報兄則去家行作沙門夙夜精進誦経念道一心坐禅分别思惟未曽休息懈怠即具根力三十七品行合経法成道果證往到弟所勸令奉法五戒十善生天之本布施學問道慧之基弟聞此言瞋恚更感即荅兄曰卿自應廢不親家業毀壞門户可獨為此勿復教我疾出門去莫預我事兄便捨去弟貪家業汲汲不休未曽以法而住其心然後壽終墮牛中肥盛甚大賈客買取載塩販之往返有數牛遂羸頓不能復前上坂困頓躃卧不起賈人箠撾搖頭纔動時兄遊行飛在虗空遥見如是即時思惟知從何来觀所居舍宅田地汲汲所樂今為所在見其本本是其弟便謂之曰弟汝而自投身墮牛畜中即以威神照亦本命即自識知處出自責本行不善

慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆快心恣意不信兄語違反聖教抵突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛主說其本末事狀如是本是我弟不信三尊背真向僞慳妬自恣貪求不施墮牛中羸瘦困劣甚可愍傷今已老極疲不中用幸以惠我濟其殘命賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利時衆賈客各自念言我等勤治生無猒不能施與又不奉法不識道誼死亦恐然不免此類便共出舍捐其妻子棄所珍翫行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊脩身學慧博聞行道世世獲安

昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲桃樹上有數穗念欲即施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正玄許一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來一月今乃得願道人語優婆夷以一月中施矣優婆夷言我但一穗蒲桃施耳那得一

月施道人言但一月中念欲施則為一月也

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成得為人難三者正使得成為人在中國生難四者正使在在中國生種姓家難五者正使在種姓家四支六情完具難六者正使四支六情完具財產難七者正使得財產善知識難八者正使得善知識智慧難九者正使得智慧善心難十者正使得善心能布施難十一者正使能布施欲得賢善有德人難十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正至其所得冝適難十四者正使得冝適受聽問訃說中正難十六者正使得中正解智慧難十七者正使得解智慧能受深經種種難是為十八事

雜譬喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

法觀經

西晉月氏國三藏竺法護　譯

佛言第一何以故數息用息輕易知故以世間人皆貪身未能捨身守意又身中事難分別皆不信本無意不止何以有故說空意顛倒習息見有無故先說息稍稍解人意上頭為數已得行為第一禪

佛言坐禪當三定何等為三定一者身定二者口定三者意定痛痒止為身定聲止為口定意念止為意定念止者為受行常念道聲止者斷四惡痛痒止者為不墮貪意在止已身定口定意定當立戒身意持持者為一切無所犯又身意持名為治治者意持意行三十七品經故經言所不識所不能止為息中不識意去時不能止意去如是當精進行出力守政坐叉手低頭持意內著心中墮自生滅當識意去時已識當能止便不墮蓋蓋在戲疑聽六根如是為不可佛言數息意令息數不互何意念意為互行

佛言已三定戒應律為道法愛行道故經言貪道法行道已坐行道上夜後夜驚意守食時至禺中日西至夕名為四守當精不離是為勤力夜半日出日中晡時是名為四正讀經經行旋塔内外自觀身體内視五滅外從頭至足從足至頭一一觀視斯何等有皆當臭敗節節解隨墮本無所有来作去亦滅盡無所有反覆迴念用數心意復不解眼見死人諦念從頭至足若坐若起若飯食常念著心中用堅其心是為數念出息入息念滅時已覺息滅盡時無所有校計思惟知人物皆當復盡意止已定便知空故經言一者勤力二者數念三者思惟

佛言自觀身有時當觀他人身當觀身者為校計當觀他人身者為自觀身意著當觀他人身死敗有時可自觀身亦可觀他人身可自觀者為自觀身意不著可觀他人身亦為觀他人身意不著有時不可自觀身亦不可觀他人身不可自觀身者為自見身肥白好不可觀他人身亦為見他

人身肥白好端正膩眉赤𦊧見肥當
念膖脹見白念死人骨見膩眉念死
人欲壞時色轉青黒見赤𦊧念血皆
當壞敗何等可貪
是意自觀身有三十二物者計髮毛
爪齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕
唾膿血肪髓汗小便七事屬水温熱
主消食二事屬火風有十二事是三
十二物皆從地水火風出何等為地
人生從穀精氣穀為地意為種精氣
為水雨便合生身故求一衣一食是
為養氣護主人身為本無故滅盡無
常得道便知身非身念身不久要當
死敗意為人種便守意一心癡人不
守意護魂神但養四柯為色味所欺
謂身是我計不知惡一切從身起飯
食貪味便墮苦往來生死不脫卒逢
惡對魂神空去趣善惡之道身死墮
地日夜消腐亦本無所有但意行故
代成身死皆歸土万物亦介皆當過
去是為非常
人不自計多念万端皆不為一以是
為苦身死索棄万物亦介滅是為已

復生生復苦便作善惡行種栽未知
所趣是為非身道人行道當為斷人
不知四非常終不得道以自計身視
諸死敗知人物皆無所有意便守止
得行歡喜已得行心便安不離五者
其心一是道
佛言念身觀頭髮腦念髮本無所有
來作為化成皆當腐落腦如凝米粥
皆當臭敗眼但有窮水皆汁出空埳耳
但有肉垢皆穿漏鼻口涕唾皆流棄
消壞舌咽喉肺肝心心中惡血肝膽
膈脾著胃腎著脊胃中有未消食大
腸有屎小腸泡有屁發便腹少增減身
死氣盡皆當臃脹壞爛腸胃屎屁相
澆潰臭處可惡下有尻肉兩脛兩足肌
肉稍盡筋脉壞敗骨鑠節節解墮脛
脡確政白髀骨如車輻尻骨與脊骨
相連脊與肋骨相連肩骨與肘髀手
相連皮革消腐節節解墮頸骨與髑
髏相連肉血消盡磨磨但有骨氣出
不報為死人身便正直不復搖風去
身冷火去黃汁從九孔流出水去死
不復食地上三四日色轉正青膿血

從口鼻耳目中出正赤肌肉壞敗骨正白久久轉黑作灰土視郭外臭死人死人骨如是自身亦如是皆當滅盡是為空出息盡時便知空知空便知身空何以故知命近在息空故

佛言是意當先觀思惟滅念待自意便守意意不出身為道人待在外為万物念在內為思識欲滅念待當念物非常敗皆非我所我亦非物主意念死時持何等去持善持一必持經多作多樂故佛言是汝物持去其餘一切皆非我所意當識念何等恩愛會當別離各自消腐念之但乱人意隨人罪要當還身守淨趣泥洹道

佛從一心至九道念四色皆當消滅謂人死四五日欲臭壞色轉正青五日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉壞敗腸胃生虫還自食皮革消腐骨顏正白久久轉黑作灰土明地水火風空皆非我所意汝從无數世以來亦為人作妻子奴婢亦作畜生牛馬虫鳥勤苦重負亦為人所屠剝膾炙今為人復所人作妻子奴婢

亦取畜生屠剝膾判斫自在身死皆當復受行道人汝寧見死人不氣絶便无所知身挺正直便臭壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖一心一心令人上天得涅洹道佛知九道皆空無所有故還就一心行道人急滅念待無所他知便至拘深國行拘深俱在所見用不在故不見

佛言意欲貪念非常敗婬當念對瞋恚念等心愚癡念本一切行非常無為安隱人不知非常終不去貪亦不離薜荔道世間所有如夢耳夢飲食見好寤便不見世間所有如是生便死適成便壞要皆歸空當何等可貪人有妻子財產亦尒何以故人治生得錢利時若家室合會喜樂辟如飛鳥聚會亦皆无常一旦別離亦便不見正使有憂恐万苦意在生死中為日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不求地止常還身守淨斷求念空

問曰行道守意根本從何起佛言天地成後人從十五天上来下壽无有

發逝生死五道從六衰起人生心意本自善無有貪愛痛痒思想生死識為耳目鼻口所欺目光視色耳聲音鼻知香口知味身知寒溫粗細心為作十事成五陰意為識合為六衰因作善惡行種栽從是便有老病死生五道求道欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻香止口味止身如斷六衰行觀懐心念坐禪滅意識得道者五陰悉滅知本無便念空想空徑向泥洹問所以守意者意為識主行故惡六衰為禍行種五道根本道人精思自守四意欲止無邪念識思想走何道人欲滅念識思想當一切行非常斷身十事身口意三者從五陰六衰乃止三定者口無所知為口定身無所知為身定意無所復念為意定

佛言道有四要界持啓封乃得出何等為四一為識苦不復向萬物是為得出三惡道啓二者知身非身便壞身不復愛是為從人得出門第六天上啓三者知非常意不復向是為得出十

八天啓四者知空滅空是為得出二十八天啓空滅乃為墮道故經言行道覺者得出謂覺苦空非身非常得出者謂得出四要界得第一禪上七天無有身景何以故行道壞身故

法觀經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1009

佛說十二遊經　圖

東晉西域沙門迦留陀伽　譯

昔阿僧祇劫時菩薩為國王其父母早喪亡讓國持與弟捨國行求道遇見一婆羅門姓瞿曇菩薩因從婆羅門學道婆羅門答菩薩言解體所著王者衣服編髮結莎為衣如吾所服受吾瞿曇姓於是菩薩受服衣被體瞿曇姓潔志入於深山林藪嶮阻坐禪念道婆羅門言卿是王者久在尊貴簡於勤苦夏可飲水食衆果冬可還城邑街里乞食還其樹下禪思勿毀菩薩其所乞食還其國界舉國王者下及庶民無能識菩薩者謂以為小瞿曇菩薩於城外甘果園中以作精舍於中獨坐時國中五百大賊劫取官物逃走路由菩薩廬邊跳跡放散遺物在菩薩舍之左右明日捕賊追尋賊者蹤迹在菩薩舍下因収菩薩便將上問謂為菩薩國中大賊前後劫盜罪有過死王便勅臣下如此之人法應以木貫身立為大摽其身血出流下於地是大瞿曇於深山中

以天眼徹視見之便以神足飛來問
之子有何罪其痛酷乃尒乎瘡豈不
傷毒忍苦若斯菩薩答曰外有瘡痛
內懷慈心不知何罪橫見誅害大瞿
曇言卿無子姓當何繼嗣忍痛如此
菩薩答言命在須臾何陳子孫於是
國王使左右以彊弩飛箭射而殺之
大瞿曇悲哀涕泣下其尸喪棺斂之
於是取土中餘血以泪團之各取左
右持著山中還其精舍左面血著左
器中其右亦然大瞿曇言予是道士
若其至誠天神當使血化成人却後
十月左即成男右即成女於是便姓
瞿曇氏一名舍夷仁賢劫來始為寶
如來釋迦越壽五百萬歲自下二十
五王其壽三百五歲文陁竭王壽
百万歲頂生王遮迦越左髀右髀王
皆壽十万歲從歡喜王諸王皆壽八
万四千歲從惡念遮迦越煞一牛祠
祀害命失金輪得銀輪主三天下壽
万歲堅念王作鎧壽五千歲得銅輪
主二天下主西南喜煞王壽二十五
百歲得鐵輪主南天下其王有太子

行五惡煞一減壽千歳古人有九病
寒熱飢渴生老病死婆羅門煞生祠
祀從是生四百四病從師子念王人
壽轉減壽百二十歳從師子念王後
師子意王有八十四王人命減或壽
八十七十五十三十二十十歳者於是
後有師子命車王名白淨是菩薩父
計菩薩身終始并前後八万四千遮
迦越王名瞿曇氏純熟之姓菩薩在
兜術天上意欲下生觀於天下誰國
可生言唯白淨王家可生身於是天
上有樹名兜曇樹菩薩遏坐他樹下
思惟其本樹無復精光於是有天問
言菩薩何緣捨本常坐就他樹坐有
天子知菩薩意答天言御不知耶今
者菩薩欲下生閻浮利觀何國可生
唯白淨家可生於是諸天皆言今菩
薩下生當何以贈送各設方計言唯
淨明天上四百四寶奇鏤別異各有
名類同有寶華以為車乘伊羅慢龍
王以為制乘名白象其毛羽踰於白
雪山之白象有三十三頭頭有七牙
一牙上有七池池上有七憂鉢蓮

華一華上有一王女菩薩與八万四千天子乘白象寶車來下時白淨王夫人中寐見白象髣髴寐寤惕驚寤以告王

菩薩父名白淨其父兄弟四人白淨王有二子其大名悉達其小子名難陁菩薩母名摩耶難陁母名瞿曇弥菩薩卅父名甘露淨王亦有二子長子名調達小子名阿難菩薩中卅名穀淨王有二子大子名釋摩勑小子阿那律菩薩小卅名設淨王有二子大子名釋迦王小子名釋少王迦惟羅閲國有八城合有九百万戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陁四月九日生阿難以四月十日生調達身長丈五四寸佛身長丈六尺難陁身長丈五四寸阿難身長丈五三寸其賓姓舍夷長一丈四尺其餘國皆長丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百万戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲没餘明

照其家室內皆明因字之為瞿夷晉
言明女瞿夷者是太子第一夫人其
父名水光長者太子第二夫人生羅
云者名耶惟檀其父名移施長者第
三夫人名鹿野其父名釋長者以
有三婦故太子父王為立三時殿殿
有二万婇女三殿凡有六万婇女以太
子當作遮迦越王故置有六万婇女
佛以二十九出家以三十五得道從
四月八日至七月十五日坐樹下為
一年二年於鹿野園中為阿若拘隣
等說法復為畢婆般等說法復為迦
者羅等十七人說法復為大才長者
及二才念優婆夷說法復為正念尼
揵說法復為提和竭羅佛時四十二
人說法三年為欝為迦葉兄弟三人
說法滿千比丘四年象頭山上為龍
鬼神說法五年於竹園中為私呵味
說法五年去未至舍衛時舍利弗作
婆羅門有百二十五弟子坐一樹下
時目連為弥夷羅國中作承相將軍
出行見舍利弗坐樹下便問舍利弗
何為在此坐舍利弗答言吾欲學道

目連言願以君為伴即遣百官群臣還去唯留百二十五人二人合有二百五十人舍利弗入城分衛見佛弟子馬師比丘問之為何道士衣服不與常同馬師比丘荅言吾是佛弟子舍利弗問言佛云何說法馬師言諸法從因緣滅諸苦盡滅於是舍利弗便得須陁洹道歡喜便還報目連言世間有神人目連言云何說法舍利弗具說本末目連便復得須陁洹道二人便相將及弟子至佛所未至佛已豫知便告比丘言今當有二賢士一人名智慧比丘一人名神足比丘須臾來到佛為說四諦舍利弗七日得阿羅漢目連以十五日得阿羅漢六年須達與太子祇陁共為佛作精舍作十二佛圖寺七十二講堂三千六百間屋五百樓閣七年拘耶尼國為婆陁和菩薩等八人說般若經八年在抑山中為乇真陁羅王弟說法九年犍澤中為陁崛摩說法十年還摩竭國為弗迦沙王說法十一年恐懼樹下為弥勒說本起十二年還父王國

為釋氏精廬去城八十里為差摩竭
說法還國為父王及釋迦種說法度
八万四千人得須陁洹道是十四國
佛十二年於中遊化說法波斯匿王
晉言和悅迦惟羅越晉言妙德舍衛
國者晉言無物不有維耶離國者晉
言廣大一名度生死羅閱祇者晉言
王舍城鳩留國者晉言智士國波羅
奈者晉言麻野一名諸佛國閻浮提
中有十六大國八万四千城有八國
王四天子東有晉天子人民熾盛南
有天竺國天子土地多名象西有
大秦國天子土地饒金銀璧玉西北有
月支天子土地多好馬八万四千城中
六千四百種人万種音響五十六万
億丘聚魚有六千四百種鳥有四千
五百種獸有二千四百種樹有万種
草有八千種雜藥七百四十種雜香
四十三種寶有百二十一種正寶七
種海中有二千五百國百八十國敢
五穀三百三十國噉魚鼈黿鼉五國
王一王主五百城第一王名斯黎國
土地盡事佛不事衆邪第二王名迦

羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十二種香及白琉璃第四王名闍耶土地出蓽茇胡椒第五王名那頻土地出白珠及七色琉璃五大國城人多黑短小相去六十五万里從是但有海水無有人民去鐵圍山百四十万里

佛說十二遊經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1010

思惟略要法

圖

姚秦三藏羅什法師 譯

形疾有三風寒熱病爲患輕微心有
三病患禍深重動有劫數受諸苦惱
唯佛良醫能爲制藥行者無量世界
長嬰此疾今始造行當令其心決定
專精不惜身命如人入賊心不決定
不能破賊破乱想軍亦復如是如佛
言曰血宍雖盡但有皮筋尚在不捨
精進如人火燒身衣但欲救火更無
餘念出煩惱苦亦復如是當忍事病
若飢渴寒熱瞋恨等當避憒鬧樂住
閑寂所以者何衆音乱定如入棘林
凡求初禪先習諸觀或行四無量或觀
不淨或觀因緣或念佛三昧或安那
般那然後得入初禪則易若利根之
人直求禪者觀於五欲種種過患猶
如火坑亦如廁舍念初禪地如清涼
池如高臺觀五蓋則除便得初禪如
波利仙人初學禪時道見死女膖脹
爛臭謫心取相自觀其身如彼不異
靜處專思便得初禪佛在恒水邊坐

禪有一實聞比丘問佛去何得道佛言他物莫取便解法空即得道迹有多聞比丘自恃無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君遲水淨洗比丘如教佛問恒水多君遲水多荅不可為喻也佛言不以指洗雖多無用也行者當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離法也

四無量觀法

求佛道者當先行四無量心其心無量功德亦無量於一切衆生中凡有三分一者父母親里善知識等二者怨賊嫌人常欲惱害者三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心視之當如親里老者如父母中年如兄弟少年如兒子常應修集如是慈心人之為怨以有悪縁悪因縁盡還復成親怨親無定何以故今世是怨後世成親瞋憎之心自失大利破忍辱福失慈心業障佛道因縁是故不應瞋憎怨賊應當視之如其親里所以者何是怨賊令我得佛道因縁若使怨賊無悪於我我無所忍是則為我

善知識也令我得成忍辱波羅蜜怨賊之中得是慈已於十方衆生慈心愛念普遍世界見諸衆生無常變異有老病死衆苦逼切蜎蜚蠕動皆無安者而起悲心若見衆生得令世樂及後世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生有苦樂事不憂不喜以慧自御但緣衆生而起捨心是名四無量心於十方衆生慈心遍滿故名爲無量行者常應修集是心若或時應急却若心馳散入於五欲及爲五蓋所覆當以精進智慧之力强攝之還修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便得離五欲除五蓋入初禪得初禪相者喜樂遍身諸善法中生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪定福德因緣也得是四無量心已於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍是名無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記當得作佛行者

應當如是修習也

不淨觀法

貪欲瞋恚愚癡是衆生之大病愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡愚癡所覆故內身外身愛著淨相習之來久染心難遣欲除貪欲當觀不淨瞋恚由外既介可制如人破竹初節為難既制貪欲餘二自伏不淨觀者當知此身生於不淨處在胞胎還從不淨中出薄皮之內純是不淨外有四大變為飲食充實其內諦心觀察從足至髮從髮至足皮囊之裏無一淨者腦膜涕唾膿血屎尿等略說則三十六廣說則無量譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等行者以心眼開是身倉見種種惡露肝肺腸胃諸蟲動食九孔流出不淨常無休止眼流眵淚耳出結聹鼻中涕流口出涎吐大小便孔常出屎尿雖復衣食障覆實是行廁身狀如此何由是淨又觀此身假名為人四大和合譬之如屋脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱皮如四壁宍如泥塗虛偽假合人為安

在危脆非真幻化須臾脚骨上脛骨接之脛骨上髀骨接之髀骨上脊骨接之脊骨上髑髏接之骨骨相拄危如累卵諦觀此身無一可取如是心則生猒徳常念不淨三十六物如實分別内身如此外身不異若心不住制之令還專念不淨心住相者身體柔軟漸得快樂心故不住當自訶心從無數刧来常隨汝故更歷三惡道中苦毒万端從今日去我當伏汝汝且隨我還繫其心令得成就若極猒徳其身當進白骨觀亦可入初禪行者志求大乗者命終隨意生諸佛前不尒必至兜率天上得見弥勒

白骨觀法

白骨觀者除身皮血筋肉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者譬如癩人醫語其家若令飲血色同乳者便可得差家中所有悉令作白銀桮盛血語之飲乳病必得差癩人言血也荅言白物洽之汝豈不見家中諸物悉是白耶罪故見血但當專心乳想莫謂是血也如是七日便變

為淨何況實白而不能見既見骨人當觀骨人之中其心生滅相續如綖穿珠如意所見及觀外身亦復如是若心欲住精勤莫廢如攢火見烟掘井見濕必得不久若心靜住開眼閉眼見骨明了如水澄靜則見面像濁則不了搖則不見

觀佛三昧法

佛為法王能令人得種種善法是故習禪之人先當念佛念佛者令无量劫重罪微薄得至禪定至心念佛佛亦念之如人為王所念怨家債主不敢侵近念佛之人諸餘惡法不來擾亂若念佛者佛常在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像便如真佛先從肉髻眉間白毫下至於足從足復至肉髻如是相相諦取還於靜處閉目思惟繫心在像不令他念若念餘緣攝之令還心目觀察如意得見是為得觀像定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如

思惟[illegible]　[illegible]敬[illegible]　[illegible]

乳母伺視其子莫令墜於坑井險道念則如子行者如母若心不住當自責心念老病死甚為切近若生天者著於妙欲無有治心善法若墮三惡道苦惱怖懼善心不生今受妙法去何可不至心專念耶又作念言生在末法末法垂已欲滅猶如赦鼓鬧門放因鼓音漸已欲止門扉已閉一扇豈可自寬不求出獄過去無始世界已來所更生死苦惱万端今所受法未得成就無常死賊須臾叵保當復更受無央數劫生死之苦如是種種鞭心令心得住心住相者坐臥行步常得見佛然後更進生身法身得初觀已展轉則易

生身觀法

生身觀者既已觀像心想成就攝意入定即便得見當因於像以念生身觀佛坐於菩提樹下光明顯照相好奇特或如鹿野苑中坐為五比丘說四諦法時或如耆闍崛山放大光明為諸大眾說般若時如是隨用一處繫念在緣不令外散心想得住即便

見佛舉身快樂樂徹骨髓辟如熱得
涼池寒得溫室世間之樂無以為喻也
法身觀法
法身觀者已於空中見佛生身當因
生身觀內法身十力四無所畏大慈
大悲無量善業如人先念金瓶後觀
瓶內摩尼寶珠所以尊妙神智無比
無遠無近無難無易無限世界悉如
目前無有一人在於外者一切諸法無
所不了常當專念不令心散心念餘
緣攝之令還復次一切愚智當其死
時外失諸根如投黑坑若能發聲聲
至梵天大力大若大怖大畏無過死
賊唯佛一人力能救拔能與種種人
天涅槃之樂復次一切諸佛世世常
為一切衆生故不惜身命如釋迦牟
尼佛昔為太子時出遊道見癩人勑
醫令治醫言當須不瞋人血飲之以
髓塗之乃可得差太子念言是人難
得設使有者復不可尒即便以身與
之令治若為一切衆生亦復如是佛
恩深重過於父母若使一切衆生悉
為父母佛為一分二分之中常當念

佛不應餘念如是種種功德隨念何事若此定成除斷結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病習藥若不得定六欲天中豪尊第一飛行所至宮殿自隨或生諸佛前終不空也若人藥和赤銅若不成金不失銀也

十方諸佛觀法

念十方諸佛者坐觀東方廓然明淨無諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心眼觀察光明相好畫然了了繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還如是見者更增十佛既見之後復增百千乃至無有邊際近身則狹轉遠轉廣但見諸佛光光相接心眼觀察得如是者迴身東南復如上觀既得成就南方西南方西方西北方北方東北方上下方都亦如是既得方方皆見諸佛如東方已當復端坐摠觀十方諸佛一念所緣周帀得見定心成就者即於定中十方諸佛皆為說法疑網雲消得無生忍若宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔隨

喜勸請漸自得見縱使諸佛不為說法是時心得快樂身體安隱是則名為觀十方諸佛也

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者有二種人鈍根者先當教令心眼觀察額上一寸除却皮肉但見赤骨繫念在緣不令他念心若餘緣攝之令還得如是見者當復教令變此赤骨辟方一寸令白如珂既得如是見者當復教令自變其身皆作白骨無有皮肉色如珂雪復得如是見當更教令變此骨身使作琉璃光色清淨視表徹裏既得如是見者當復教令從此琉璃身中放白光明自近及遠遍滿閻浮唯見光明不見諸物還攝光明入於身中既入之後復放如初凡此諸觀從易及難其白亦應初少後多既能如是當從身中放此白光乃於光中觀無量壽佛無量壽佛其身姝大光明亦妙西向端坐相相諦取然後總觀其身結跏趺坐顏容巍巍如紫金山繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還常如與佛

對坐不異如是不久便可得見若利根者但當先作明想晃然空淨乃於明中觀佛便可得見行者若欲生於無量壽佛國者當作如是觀無量壽佛也

諸法實相觀法

諸法實相觀者當知諸法從因緣生因緣生故不得自在不自在故畢竟空相但有假名無有實者若法實有不應說無先有今無是名為斷不常不斷亦不有無心識處滅言說亦盡是名甚深清淨觀也又觀婬怒癡法即是實相何以故是法不在內不在外若在內不應待外因緣生若在外則無所住若無所住亦無生滅空無所有清淨無為是名婬怒癡實相觀也又一切諸法畢竟清淨非諸佛賢聖所能令尒但以凡夫未得慧觀見諸虛妄之法有種種相得實相者觀之如鏡中像但誑人眼其實不生亦無有滅如是觀法甚深微妙行者若能精心思惟深靜實相不生邪者即便可得無生法忍此法難緣心多馳散若不馳散或復縮沒常應清淨其

心了了觀察若心難攝當呵責心汝無數劫來常應雜業無有猒足馳逐世樂不覺為苦一切世間貪樂致患隨業因緣受生五道皆心所為誰使今者汝如狂為蹈藉殘害無有物制誰調汝者若得善調則離世患當知處胎不淨苦厄逼迮切身猶如地獄既生在世老病死苦憂悲万端不得自在若生天上當復墮落三界無安汝何以樂著如是種種呵責其心已還念本緣心想住者心得柔軟見有種種色光從身而出是名諸法實相觀也欲生無量壽佛國者應當如是上觀無量壽佛又觀諸法實相又當觀於世間如夢如幻皆無實者但以顛倒虛妄之法横起煩惱受諸罪報如人見諸小兒共諍瓦石土木便生瞋鬪觀諸世間亦復如是當興大悲誓度一切常伏其心修行二忍所謂衆生忍法忍也衆生忍者若恒河沙等衆生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供養心不歡喜又觀衆生無初無後若有初者則無因緣若有因緣是則無

初若無初者中後亦無如是觀時不墮常斷二邊用安隱道觀諸衆生不生邪見是名衆生忍法忍者當觀諸法甚深清淨畢竟空相心無罣㝵能忍是事是名法忍新發意者雖未得是法忍當如是修習其心又觀諸法畢竟空相而於衆生常興大悲所有善本盡以迴向願生無量壽佛國便得往生

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行正憶念法華經者當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐十方分身化佛遍滿所移衆生國土之中一切諸佛各有一生補處菩薩一人為侍如釋迦牟尼佛以彌勒為侍一切諸佛現神通力光明遍照無量國土欲證實法出其舌相音聲滿於十方世界所說法華經者所謂十方三世衆生若大若小乃至一稱南无佛者皆當作佛唯一大乘無二無三一切諸法一相一門所謂無生無滅畢竟空相唯有此大乘無有二也習如是

觀者五欲自斷五盖自除五根增長
即得禪定住此定中深愛於佛又當
入是甚深微妙一相一門清淨之法
當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得
大勢文殊弥勒等大菩薩衆是名一
心精進如說修行正憶念法花經也
此謂與禪定和合令心堅固如是三
七日中則普賢菩薩乘六牙白爲來
至其所如經中說

思惟略要法

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說內身觀章句經

失譯人名在後漢錄

一切一其心　皆聽美言訓　佛所從得道
且聽我彼經　彼空亦不斷　有行皆非常
夫行不敗壞　佛以講授經　深微難見事
非章原之句　通彼能敷演　是以故為師
從本以存本　有遺法之積　從慧以除棄
上士所講說　所從因緣有　有行皆無有
亦有前世除　無知彼諸行　亦如欲演身
日親之所講　大災患無數　皆以歸流身
刪定如本文　所演衆要言　靡麗五字句
明誓以勸勉　以頌文具足　偶字音商倫
若花實雜糅　皆聽彼我誨　身非人非命
不丈夫非士　若體若不蠱　斯身都無彼
夫身造而有　當有即敗亡　無強皆歸命
如沫蹈踐碎　無強則無常　無常即無樂
無常亦為苦　非身身亦我　身非常亦苦
非彼應為身　苦體蠱我有　身都無可有
若以都無體　有存亦有亡　慧者以本末
何彼已有體　若以無主者　不得以自由
有校計若此　何彼體我有　斯體身為空
體我有為虛　應因緣為有　非身逝心造

非衆人身造　亦非自身造　都無身有造
亦身無不造　以身無造者　從彼為得諦
亦非都骨節
從前世方来　亦非天造身　非神所化城
非無行無本　無因為自有　是身有所由
有事亦有物　有本有所起　稍稍為生有
本以癡亦愛　心與愛有漏　亦有縛亦結
行二品為漏　斯為本亦餘　世與愛因緣
以由彼斯身　以漸能致有　初始有精沫
精沫為轉凝　足為生兩兩　以兩為轉厚
以序有四體　為生頭第五　若干骨積聚
從行為用成　頭九為髑髏　頬頻為二骨
齒根三十二　齒三十二骨　頸為與耳本
鼻為與上腭　心與頸寵喉　凡為骨八十
頬車與頸四　咽亦為骨四　左髀與右髀
凡有骨五十　若其斯左脅　應有十三肋
亦斯右脅然　應有肋十二　斯為四十八
三三三相連　二為二相連　其餘不相連
身者以為彊　如束葦無彊　脊膂三十二
尻與膂為三　若其斯左髀　骨為二十五
右髀為亦然　為骨二十五　肩髀有骨四
凡三百二十　敷演名之諦　佛以日斷嗣
彼陛恙以聚　諸根為以縫　非瘡而裹之

肉血以塗㨾 如木機關縷 為如幻師幻
骨機關亦然 以筋經縛成 合聚骨若此
以為是形體 愚者莫不著 智者而不著
生草以隱弊 九孔為大瘡 周帀為漆漏
不淨腐臭處 口喙如為孔 滿之以諸穀
是身為若此 以進若干腑 毛鬚與爪齒
塵埃亦皮革 骨節亦骨髓 為凡筋與脉
腸與心亦脾 大腸亦小腸 肝與肺亦腎
胉膭亦大便 淚與唾亦汗 鼻涕膏亦血
寒熱肪小便 脡之與脡膜 皆以沉沒彼
如泥塗老牛 如其成不知 身之內與外
夫城骨與牆 肉血為塗嚴 為怨所破壞
恒為以內外 彼央若干百 以為食其肉
其外亦灾害 皆以多尤彼 斯身腐敗壞
辟如久故城 晝夜供侍之 壞如已復壞
如坎與空聚 恒盜賊俱止 取之欺殆人
身為毒虵穴 夫毒虵劇毒 恒于身居止
喜怒毒毒弊 爭不和大毒 正使滿百歲
恒以和安隱 忿則無反復 須臾復不安
斯身為灾禍 嫌而有怨畏 如虎遊荒澤
有畏多恐怖 諸念為以仰 為一切苦器
亦為諸劇事 斯身主為受 沉於苦之法
一切諸病宅 為老死之法 身為增恩愛

苦以寒與熱　或風而不和　是則病如生
為敗壞諸根　失疾賊害人　老死皆厄人
如聚得火　疾而為解釋　斯若此無數
身之多災禍　吾所演一切　未能已備具
要以為諸苦　腐身為不實　多因緣以成
大耶以為軀

佛說內身觀章句經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

禪要經

單譯本　闕

失譯人名在後漢錄

呵欲品第一

行者求道欲修定時令時法跱應隨根相行四攝道亦教利喜廣淨信戒淨信戒已次除六欲所謂色欲形容欲威儀欲言聲欲細滑欲人相欲著上五欲令觀可得不淨之相著人相欲令觀骨人分分斷相觀彼全尸能斷二欲威儀欲言聲欲若觀壞屍悉斷六欲可得不淨有二種觀一即死屍臭爛不淨我身不淨亦復如是如是觀已心生厭患取是相已至閑靜處山澤塚間空舍樹下自觀不淨處處可得繫心身中不令馳散二者聞法憶想分別自觀身中三十六物髮毛爪齒涕淚涎唾汗垢肪膰皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃腸肚胞膽痰癊生藏膿血屎尿諸虫臭穢不淨聚以為身往來五道熾然衆苦猶如浮屍隨流東西所至之處物皆可惡又念我身以骨為柱以肉為泥筋纏

血澆如瘡如毒皮毛九孔以為門戶腸胃胞膜以為庫藏垢惕惡心謂以為身貪求无厭猶如溪壑是故行者除三欲想受信施時如火毒想救諸重想繫死屍想涎沫齒垢汙滋味想我無空慧壞白淨想貪愛因緣成惡露想如是思惟慚愧具足能度生死為世福田若觀骨人二足甲骨指骨趺骨踝骨脛骨膝骨髀骨膀骨臗骨脊骨頸骨頭骨頷骨兩手甲骨指骨掌骨腕骨臂骨肘骨膊骨胷骨心骨齒骨肋骨左右思惟皆如目見所著外身亦如是觀三百二十骨相拄在內皮囊九孔惡漏於外如是觀身猶如死屍為鬼所起行來語嘿嘗是死屍即於我身作死屍想青瘀想膖脹想膿爛想破壞想血塗想食殘想重出想骨鏁想分離想腐敗想世界衆生無可樂想若心恐怖應作因緣虛妄空觀猶如幻化無所有觀第一義空清淨智觀若心懈怠當自責言老病死苦甚為至近命如電逝須叟難保人身難得善師難遇佛法欲滅正

言似夏如曉時燈雖有無用惡人出家助俗毀法貪婬邪濁令道衰酢惡法增長大闇將至破定因緣衆患甚多內諸煩惱外魔魔民鬼疫行災世間空荒惡對揚謗諸惱万端八苦輪迴晝夜無捨我身可哀屬當斯禍於煩惱賊未有微損於禪定法未有所得雖服法衣猶思欲味內實虛空俗人無異諸惡趣門一切皆開諸善法中未入正定於諸惡法未畢不作我今去何者是屎囊而生憍恣不能精勤制伏其心如此弊身賢聖所呵不淨可穢九孔流出若貪此身與畜生同死投大黑闇當復何依令得人身不能出要若生惡趣解脫何由如是鞭心還攝本處又時勸發令心喜悅解脫法王慧命常住神通光明恒照五道直說道教易解易行既是我師我得歸命香華讚嘆心安喜悅如依天帝遊空無畏諸大菩薩阿羅漢等皆我同伴以能伏心如猫制鼠諸根調順六通自在我亦如是應自伏心未出生死如囚在獄四顧牢密唯有廁

孔更無異路。如人中毒，唯糞能治，更無餘藥。思惟是已，諦觀不淨，復作是念：初習行時，心多進退，八法惡風，吹破我心。我若得道，心安若山，上妙五欲，尚不能壞，何況弊欲。如大目連，得羅漢已，婦將伎人，盛自莊飾，欲壞目連。目連爾時，為說偈言：

汝身骨幹立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
无一是妙物　皮囊盛屎尿　九孔常流血
如鬼無所直　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所惡厭　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自嚴飾　香花以瓔珞
凡愚所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　雖服珎妙衣　如莊嚴廁舍
汝骨肋著脊　如椽依梁棟　五藏在腹內
不淨如屎篋　我觀汝不淨　猶如五色糞
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
終始不可著　汝欲來嬈我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心　隨俗生世苦
命速猶電光　老病死時至　對來無豪強

無親可恃怙　無處可隱蔽　天福尚有盡
人命豈久長　寂脆不過命　如風吹浮雲
浮雲壞甚速　形命不久達　身死魂靈散
當知非我身　勉時力精進　難得不過人
生死不斷絶　貪欲嗜味故　養怨益丘塚
唐受諸辛苦　身臭如死屍　九孔流不淨
如廁虫樂糞　愚貪身無異　雖明在宮中
五欲色味間　志意不甘樂　常思幽隱禪
晝夜觀惱膸　有天叉手言　時至今可行
衆伎皆睡眠　世間不足樂　恒與憂惱俱
恩愛正合會　當復之別離　家室轉相哭
不知死所趣　慧人見苦諦　是故行學道
世間歡日少　憂惱甚太多　安由得此苦
自作不由他　俗人樂恩愛　道以為怨家
富貴是苦本　如鳥墮網羅　人命甚速駛
五馬不能追　殘命日減盡　各各自思惟
恩愛正合會　夫盛當有衰　是故自拔出
得道當來歸

禪要經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1013

阿育王經卷第一

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

生因緣第一

佛住王舍城竹林迦蘭陀精舍於彼早起著衣持鉢與比丘衆圍繞入王舍城乞食是時空中而說頌曰

佛身如金山　行步如象王　面貌甚端嚴
猶若於滿月　與比丘圍繞　俱行入於城

尒時世尊將欲入城足履門閫有種種不思議事盲者得視聾者能聽瘂者能語跛者能行牢獄繫閉皆得解脫有怨憎者悉生慈悲犢子繫縛自然解脫其往母所一切諸獸象馬牛等心大歡喜悉皆鳴吼一切飛鳥鸚鵒舍利俱翅羅孔雀等鳥鳴聲相和諸莊嚴具鐶釧釵璫種種寶物在篋笥中自然出聲甚可愛樂一切伎樂自然俱作是時此地自然清淨无諸穢惡沙礫瓦石荆棘毒草六種震動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中央踊四邊沒四邊踊中央沒周迴旋轉現此種種奇特之事尒時

空中復說偈言

一切大地　四海為衣　國城諸山
以為莊嚴　世尊蹈地　六種震動
如海中船　為風所吹

時佛入城以神力故令一切人忠生喜踊如大海水為風所吹一切人民而說偈言

世間可愛樂　無過佛入國　大地六種動
沙礫无遺餘　諸根不具足　悉皆得具足
一切衆樂器　自然出妙聲　佛光照諸國
如千日照世　以香水灑地　及栴檀末香
是時此國城　莊嚴中第一

尒時世尊行至大路於大路中有二小兒一是何伽羅久履笥翻家勝姓兒一是久履笥翻勝姓兒此二小兒在沙中戲第一小兒名闍耶翻勝第二小兒名毗闍耶翻不勝此二小兒見世尊身三十二相第一小兒以沙為麨捧內佛鉢第二小兒合掌隨喜即說偈言

自然大慈悲　圓光莊嚴身　已遠離生死
我今一心念　以心念佛故　捧沙以供養

是時闍耶供養已而發願言以此善根當令我為一繖地王於佛法中廣

作供養佛知其心見其正願未來之
世有勝妙果由佛如來為福田故以
慈悲心而受此沙即便含笑身出諸
光青黃赤白或從頂出或膝下出膝
下出光照八地獄寒者得暖熱者清
涼光照其身苦惱皆除彼諸衆生心
生疑惑我已脫苦為即住此為餘處
生尒時世尊為起善念復作化人令
至其處彼衆生見而生心言我等今
者非異處生但以此人力故令我脫
苦復於化人更生心念地獄報業悉
皆消滅從彼命終生人天中有見諦
處從頂出光照四天王乃至阿迦尼
吒於光明中說苦無常空無我法復
說偈言

當精進出家　相應於佛法　滅除生死軍
如象破宅舍　若人於佛法　勤行不放逸
捨一切生死　得一切苦滅

佛之光明能照三千大千世界照已
還入佛身若佛欲記過去業報光從
背入若佛欲記未來業報光從前入
若佛欲記地獄生者光從足入若佛
欲記畜生生者光從踝入若佛欲記

餓鬼生者光從脚趾入若佛欲記人生者光從膝入若佛欲記鐵輪王生光從左掌入若佛欲記金輪王生光從右掌入若佛欲記天生光從臍入若佛欲記聲聞菩提光從口入若佛欲記緣覺菩提光從白毫相處入若佛欲記菩薩菩提光從肉髻入光從三千世界還者先繞佛三帀然後各隨所入今佛舍笑身出光明繞佛三帀從左掌入不無因緣是時阿難見巳合掌而說偈言

佛除掉慢等　滅怨成勝因　不无因而笑
齒白如珂雪　以智慧能知　他所樂聞事
以最勝光明　能令彼疑滅　佛聲如雷震
眼猶如牛王　人天勝福田　當記施沙報

佛言阿難我於今者不無因笑有因緣故如來應正遍知現此含笑阿難汝見小兒以手捧沙置鉢中不阿難白佛唯然巳見世尊又言此兒者我入涅槃百年後當生波吒利弗多城王名阿育為四分轉輪王信樂正法當廣供養舍利起八万四千塔饒益多人於是如來復說偈言

我入涅槃後　當生孔雀姓　名阿育人王
樂法廣名聞　以我舍利塔　莊嚴閻浮提
是其功德報　施沙奉於佛
佛時取沙授與阿難而語之言汝取
牛糞用和此沙塗佛經行地阿難受
教即用塗地乃至波吒利弗多城有
王名旃那羅笈多（翻月護）
時王有子名頻頭娑羅（翻實）適頻頭娑
羅長子名修私摩（翻善結）
是時有瞻波城婆羅門生一女色貌
端正國中第一相師記曰是女夫當
作王女應生二子第一子作四分轉
輪王第二子出家得道婆羅門聞是
語已生大歡喜欲樂富貴將其女
往波吒利弗多國以一切莊嚴之具
莊嚴其身而白頻頭娑羅王言我女
端正國中第一與王作婦王即納之
以置宮內一切內人皆作是念此女
端正彼國最勝若王見者必當樂者
不愛我等諸內人等思惟是已即便
令其作剃毛師為王剃毛又於一時
王令剃毛當剃毛時王便得眠王眠
既覺心生歡喜即語其言汝有所須

隨意所說即白王言我願與王共相娛樂時王語言汝是剃毛師我是國王去何同汝復白王言我是婆羅門女非剃毛師彼婆羅門本欲以我為王夫人王又問言誰令汝作剃毛師耶荅言內人王又語言汝今勿復更為此事即便取之以為夫人少時有娠十月生子時王念言我今無憂即名此兒為阿輸柯(即是阿育翻為無憂)乃至生第二兒除心憂故即名此兒為毗多輸柯(翻為除憂)其體麁澁父不愛念時頻頭婆羅王欲相諸子誰堪紹繼即命外道相師名賓伽羅跋婆(翻著精)語言和上我欲相諸王子若我滅後誰堪為王賓伽羅跋婆荅言大王欲相王子當入金殿乃至頻頭婆羅王將至金殿時阿育母語阿育言大王今日欲相諸子汝可往彼阿育荅言王不喜我去何得往其母語言汝今但去阿育荅言今當如命願母遣人將食至彼乃至阿育從波吒利弗多城出時有大臣名曰成護遇見阿育問言今者欲何處去阿育荅言今日大王於

金殿上欲相諸子我今往彼成護即以㝡勝舊象與阿育乘阿育乘象至金殿所至已於諸王中而便坐地諸王皆有種種飲食金銀為器時阿育母即便遣人辦飯與酪盛以凡器送與阿育是時頻頭娑羅王語相師言汝當次第相諸王子於我滅後誰堪為王相師思惟若言阿育堪為王者王不重之必當殺我思惟是已便白王言我今以因緣相不出其名王答言好相師即言若王子中有好乘者便堪為王大王復言汝可更相相師復言若勝坐處是堪為王大王復言汝可更相相師復言有好飲食及以好器則堪為王時諸王子聞其此言各各思惟若有好乘坐處飲食器者我當作王阿育思惟今此相師不出其名以相故說若好乘等堪為王者我乘㝡勝又坐大地飯酪第一我器地造以水為飲如我所見我當作王是時相師問評其母其母問言大王滅後誰當作王答言阿育復語相師王或更問堪作王者汝可遠去不須住

此若阿育得王汝當更來是時相師遂至餘國時頻頭婆羅王所領國名德叉尸羅欲為反逆不從王化頻頭婆羅王語阿育言汝可集四種兵往至彼國器仗資物悉不與之乃至阿育領四兵衆從波吒利弗多國出衆人白阿育言我等今者無有器仗及以資物云何當能征罰彼國阿育答言若有功德應為王者器仗資物自然而出作此語已應時地開器仗資物一時而出是時阿育領四種兵罰德叉尸羅時德叉尸羅人民聞阿育來出半由旬莊嚴道路香水灑地奉迎阿育而說言我等迎王不為鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者為治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養阿育迎至國中如是乃至廣說時阿育王遣使往佉師國佉師國中有二健兒白其王言我等二人力能平山彼阿育來不足臣事是時諸天而發聲言阿育當為四分轉輪王領閻浮提不可逆也時頻頭婆羅王長子修私摩從苑中還

入波吒利弗多城是時頻頭婆羅王第一大臣頂上無髮從城內出中路相逢脩私摩戲手拍其頭是時大臣思惟說言其今以手拍我若作王時汝以刀害我宜作方便令其後時不得為王是時大臣令五百臣離脩私摩又言阿育當為四分轉輪王我等應當悉共事之乃至令德叉尸羅人民反此大王不復臣屬頻頭婆羅王遣脩私摩往征罰之時脩私摩雖復到彼而不能罰是時阿育自還本國頻頭婆羅王身遇重病命將欲絕勑語使人可遣阿育更往德叉尸羅國速令脩私摩還我今欲以國事付之尒時諸臣以黃薑汁塗阿育身示作病相復煑落叉(不解翻)汁以鉢盛之置在一處唱阿育病是時頻頭婆羅王末終之須諸大臣等莊嚴阿育至大王所白大王言此是王子大王應當授之王位若脩私摩還我復當以王位與之是時大王聞是語已心大瞋忿時阿育言若我如法得為王者天當即時與我天冠作是言已諸天即以

天冠著其頭上大主見已倍生瞋恚遂有熱血從其口出即便命終阿育於是即登王位登王位已即拜成護為第一臣是時修私摩聞大王終阿育就位生大瞋恚即與兵衆欲罰阿育時阿育王於其城中出多兵衆守城四門令二勇猛大力之將領諸兵衆守南西二門復令大臣成護領諸兵衆守城北門時阿育王自領兵衆守城東門大臣成護以諸方便於城東門作諸機關刻木以為阿育王身及諸軍衆掘地作坑與無烟火以物覆之復以燦土用置其上時修私摩領諸兵衆欲攻北門成護語言汝莫攻我當攻東門汝若得殺阿育王者我自降伏時修私摩便從其語即迴軍衆徃攻東門見機關人志皆不動於是直前即墮火坑自燒而死修私摩死已彼有軍主名跋陁羅（翻賢）由他（翻伏）大力勇猛領諸軍衆其數過千於佛法中出家修道即得阿羅漢果時阿育王領理國事有五百大臣於阿育王起輕慢心阿育王語諸大臣汝

可折取花菓樹以護棘刺樹諸臣荅言大王不尒當折取棘刺樹以護花菓樹阿育王復言不如是當折取花樹護棘刺樹如是至三時諸大臣不受其教阿育王瞋即自拔刀斬五百臣首乃至阿育王復於一時將五百婇女入於後園園中有樹名阿輸柯樹生花菓阿輸柯王見而說言此樹與我同名是故歡喜時阿育王身體麁澁諸女人等不欲近之王園中眠諸女人等為欲令王不歡喜故折樹花菓乃至令盡阿育王覺見无花菓而問諸女樹花𦾔盡誰之所作諸女荅言我等所為阿育王瞋即以竹箔裹諸女人以大燒之以其悪故時人謂為旃陁阿輸柯王（翻可畏）大臣成護白旃陁阿輸柯王如是所作若打若殺當付餘人不應自作王即募覓能行殺者是時山中有村村中有人善織衣業而生一子其父字之名耆利柯（翻山）其人可畏能行不仁恒罵父母家中男女悉皆打拍乃至一切衆生无不殺害常以網捕為業以其殺害多

故人復謂之旃陁者利柯(翻可畏山)王覓惡人而值遇之使者語言王令欲以殺害治人汝能為不其人答言閻浮提中悉令殺盡我亦能為使者以其所說還白大王王即語言將此人来使者受教往彼語之王令汝来其答使言且待少時須見父母即白父母阿育大王欲以一切殺害治人令我為之我今欲去父母不許其人瞋故便害父母還使人處使人語言汝来何遲其人答言父母不聽我来我已害之後至王處白大王言欲治人者當作牢獄莊嚴獄門極令華麗令見之者无不愛樂復白王言請王嚴教有入獄者悉不得出王言甚善是時旃陁者利柯往至雞寺寺中有一比丘誦修多羅修多羅中說地獄事謂鑊湯鑪炭刀山劒樹等種種苦事若有人生地獄者隨罪治之乃至廣說如五天使修多羅中說地獄事是時旃陁者利柯聞此語已一切隨之造地獄具時舍衛國有一商主共婦入海至海生兒仍名兒為海乃至十二年

海中往反遇五百賊害此商主奪其財物唯兒得免後於佛法出家次第遊行至波吒利弗多國至巳早起著衣持鉢入國乞食以不悉故見地獄門種種莊嚴便入其中爲欲乞食入巳見諸苦具即便欲出旃陁耆利柯見而執之語言汝今受死不得出也是時比丘心懷怖懼啼泣流淚旃陁耆利柯語言汝今何事啼泣猶如小兒比丘答言我不爲惜此身但爲値遇解脫難故出家難得我今巳得釋迦難値我巳得値法中真法我猶未得是故憂惱旃陁耆利柯語比丘言我巳受大王命有入此獄者悉不得出是時比丘啼泣而言汝當申我一月荅言一月不可聽至七日比丘思惟死近勤脩精進至滿七日時有王子共內人語阿育王見而生瞋忿即令將此二人付獄治罪旃陁耆利柯即以二人置鐵臼中以杵擣之比丘見巳深生怖畏即說偈言

大師佛慈悲　第一仙正說　此色如泡聚

不實不常住　此身色端嚴　滅爲何所趣

是故應捨離　癡人所樂法　此緣我當知
解脫在此獄　依此當得渡　三有之海岸
尒時比丘於一夜中精進思惟斷除煩惱即得阿羅漢果旃陁耆利柯語比丘言是夜已過明相已現受苦時至汝應知之比丘荅言我今不知汝之所説是夜已過明相已現唯能自知無明夜過智慧日現我以智慧日光見一切世間皆無有實是故我今欲以佛法攝諸世間語旃陁耆利柯言我今此身隨汝意作是時獄主無慈悲心不見世間即大瞋忿以此比丘置鐵鑊中盛以濃血屎溺雜穢多與薪火煮此比丘乃至薪盡身不爛壞是時獄主見其不異即生瞋忿打罵獄卒汝今何故不多與火獄主即便自與薪火而火不燃既見不燃便看鑊中見此比丘坐蓮華上結加趺坐見是事已即往白王時王聞已與一切人民共往看之是時比丘即以神力於一念頃從鐵鑊出身昇虛空譬如鵝王飛騰空中現十八變時阿育王見此比丘猶如破山臨於空中

心生歡喜而說偈言

汝身同人身　神力過人大　我不知此事
汝今為是誰　是故當正說　應令我知之
若我知此事　當為汝弟子

尒時比丘心自思惟此王今能堪受佛語當廣作塔供養舍利為一切人受法饒益作是思惟已欲顯其功德而說偈言

佛滅一切漏　無比大慈悲　最勝論議師
我是彼弟子　无盡正法力　不著一切有
佛人中牛王　自調復調他　令我今得脫
三有之牢獄

復次大王如佛所記我入涅槃百年後於波吒利弗多城當有王名阿輸柯作四分轉輪王於我舍利廣作供養起八万四千塔復次大王王所起獄與地獄等於此獄中殺害无數王當除之於一切衆生施與無畏大王今應滿世尊意即說偈言

施與无怖畏　當滿世尊意　廣起舍利塔
是故大人王　於一切衆生　當起慈悲心

尒時阿育王生念佛心合掌懺悔而說偈言

我歸依佛法　及世尊弟子　汝今十力子
當起忍辱心　我所作衆惡　悉懺悔於汝
今當修精進　深生恭敬心　我莊嚴此地
以種種佛塔　其白如珂雪　如佛之所說
比丘答言善哉即以神力還其所住
時阿育王欲從獄出旃陁者利柯合
掌說言大王當知我已受命入此獄
者皆不得出時王語言汝今欲殺我
耶答言如是王言我等誰應前入旃
陁者利柯答言我應前入時王語諸
獄卒捉旃陁者利柯置落可屋(不解翻)
以火焚之又復令人破壞此獄於一
切衆生施與无畏時王生心欲廣造
佛塔莊嚴四兵往阿闍世王所起塔
處名頭樓那(翻瓶)至已令人壞塔取佛
舍利如是次第乃至七塔皆取舍利
復往一村名曰羅摩(翻戲)於此村中復
有一塔最初起者復欲破之以取舍
利時有龍王即將阿育入於龍宮而
白王言此塔是我供養王當留之王
即聽許是龍王復將阿育至羅摩村
時王思惟此塔第一是故龍王倍加
守護我於是塔不得舍利思惟既竟

還其本國時阿育王作八万四千寳函分布舍利適此函中復作八万四千瓶及諸幡蓋付與夜叉令於一切大地乃至大海處處起塔又言國有三種小中大若國出千万兩金者是處應起一王塔是時德叉尸羅國出三十六千万兩金彼國人民白阿育王言王當與我三十六函王聞是語即便思惟我欲處處廣造佛塔去何此國頓得多耶時王以善方便語彼人民今當除汝三十五千万兩金又言若國有多塔若國有少塔從今已去悉聽不復輸金與我乃至阿育王往耶舍大德阿羅漢處說言我欲於一日一念中起八万四千塔一時俱成而說偈言

於先七塔中　取世尊舍利　我孔雀姓王
一日中造作　八万四千塔　光明如白雲

乃至阿育王起八万四千塔已守護佛法時諸人民謂為阿育法王一切世人而說偈言

大聖孔雀王　知法大饒益　以塔印世間
捨惡名於地　得善名法王　依法得安樂

阿育王經卷第一

右爲天監十一年六月二十日扶南沙門僧伽婆羅於揚都壽光殿譯見寶唱錄

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿育王經卷第二　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

見優波笈多因緣品第二

尒時阿育王起八万四千舍利塔已生大歡喜與諸大臣共往鷄寺到已於上座前合掌礼拜而作是言佛一切見者記我以沙施佛令得是報更復有人佛所記不彼時上座比丘名耶舍(翻名聞)荅阿育王言亦有世尊未涅槃時有龍王名阿波羅邏(翻无覆)復有陶師及旃陁羅(翻為)龍王佛化是等竟至摩偷羅國於摩偷羅國告長老阿難言此摩偷羅國如来涅槃百年之後當有賣香商主名曰笈多其後生兒名優波笈多最勝教化為无相佛我涅槃後當作佛事復告阿難汝今見彼遠青林不阿難荅言已見佛言彼有山名優樓漫陁如來涅槃百年之後當於彼山起寺名那哆婆哆最勝坐禪處於時世尊而說偈言

教化弟子中　智慧最第一　世尊之所記
名優波笈多　大德於此世　當廣作佛事

尒時阿育王復問上座耶舍優波笈多為生以未大德耶舍荅言已生在優樓漫陁山除一切煩惱諸阿羅漢悉隨從之攝受世間故如一切智於天人阿修羅及諸龍神等而為說法是時長老優波笈多為一万八千阿羅漢之所圍繞在那哆婆哆寺時阿育王為諸大臣而說偈言

汝當速莊嚴　象馬車步兵　我欲往彼國
優樓漫陁山　為欲見大德　名優波笈多
勤精進盡漏　乃至阿羅漢

時諸大臣白阿育王言王應遣使報彼諸人令優波笈多來至王門王荅諸臣阿羅漢者不可輕屈我等今應自往礼拜而說偈言

處世同如來　名優波笈多　若不受其教
其心金剛造

乃至阿育王遣使往優波笈多所白優波笈多言我欲至大德處優波笈多隨使語已即便思惟若阿育王來必多人隨從當損此國思惟已即語使言我當至彼不須王來王即造舩迎優波笈多處處道路無不修治至

摩偷羅國是時優波笈多將一万八千阿羅漢為攝受阿育王故一切入舩乃至往波吒利弗多國時阿育王民白大王言優波笈多為攝受王故巳至此國大王當知佛法如地王令修善由之得正渡三有海至無為岸優波笈多至明清旦當步至王所王聞歡喜即解瓔珞價直千万以賞此人復令此人擊鼓宣令使波吒利弗多國一切聞知優波笈多明當入國復令此人說此偈言

若人樂富樂　及天解脫因　一切應當見
彼優波笈多　若人不見佛　兩足中最尊
自然大慈悲　无漏大師等　彼見當供養
名優波笈多

乃至阿育王令一切人民聞此偈言又復令其嚴治道路時王出城至半由旬共諸臣民嚴持香花種種伎樂迎優波笈多時阿育王遥見優波笈多巳在岸上與一万八千阿羅漢如半月形而自圍繞即便下象步至優波笈多處時阿育王一足在舩一足在岸以兩手捧優波笈多以置舩中

五體投地敬礼其足猶如大樹摧折
墮地又復以舌舐其兩足長跪合掌
瞻仰無猒而說偈言
大地海為衣　山莊嚴一繖　除怨得此地
令我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念　是故我生喜
謂巳見世尊　佛巳入涅槃　大德作佛事
世間為無明　汝如日月光　以智慧莊嚴
猶如大師等　第一教化人　衆生所歸依
應當見教化　我當如說行
介時大德優波笈多以右手摩阿育
王頂而說偈言
王今得自在　當修不放逸　三寶值遇難
王應常供養　世尊付法藏　於王及我等
當守護佛法　為攝受衆生
阿育王荅言如世尊記我今巳作而
說偈言
我今巳供養　世尊舍利像　處處廣起塔
以珎寶莊嚴　唯不能出家　修行於梵行
優波笈多言大王善哉善哉如此之
事是王應作何以故
王於身命財　應當修真實　王若在異世
不受異世苦

時阿育王以大供養將優波笈多入
城手捧大德以置高座優波笈多其
身軟滑如兜羅綿 阿育王既觸其身
合掌而言
大德身軟滑 如綿迦尸等 今我體麁澁
而觸大德身
時優波笈多復說偈言
我以勝供養 供養佛世尊 不及王以沙
奉施於如來
時阿育王復以偈言
我先小兒意 以沙奉世尊 值遇功德田
是故今為王
時優波笈多為令阿育生歡喜故而
說偈言
王值功德田 而生布施種 是故得此報
不可思議樂
王聞是已心大歡喜復說偈言
昔以沙布施 世尊大福田 今得无比樂
四分轉輪王 誰聞如此事 不供養如來
是時阿育王礼優波笈多足白言大
德我欲於佛行住坐處悉皆供養又
欲作相令未來衆生知佛如來行住
坐卧所在之處為攝受故而即說

偈言

我欲於如來　行住坐臥處　悉皆修供養
為難生死苦　又欲作如來　行住坐臥相
使未來衆生　起見佛因緣

優波笈多答言大王善哉善哉王今此心寂為難及今欲現王如來世尊四威儀處令王作相為欲攝受諸衆生故是時阿育王即嚴四兵香花伎樂與優波笈多即往彼處時優波笈多將阿育王至佛生處入嵐毗尼林(翻解脫處)擧右手指言阿育王此是佛生處而說偈言

世尊第一處　生便行七步　淨眼觀四方
而作師子吼　是我最後生　處胎住亦然

時阿育王五體投地頂禮如來初生之處合掌說偈

有人見佛者　彼是大功德　若聞師子吼
功德亦如是

優波笈多為阿育王生大信心而問王言有天見佛初生行七步及聞師子吼王欲見耶王答言大德我今欲見優波笈多言如來初生摩耶夫人所攀樹枝天在其中即便以手指示

其處而說偈言

若有諸天人　住在此林中　得見世尊生
復聞師子吼　當現其自身　為阿育生信

是時天人便現其身於優波笈多前
立合掌說言
大德令我欲何所作時優波笈多語
阿育王與天見佛生時阿育王合掌
向天而說偈言

汝見佛初生　百福莊嚴身　佛面如蓮花
世間所愛樂　復聞師子吼　依此大林中

是時天人復以偈荅

我已見佛身　光明如金色　七步行虛空
二足中最勝　亦聞師子吼　為天人中尊

時王問言如來生時有何瑞相天人
荅言我今不能廣說妙事略說少分
即說偈言

放金色光明　照於盲世間　人天所愛樂
及山海地動

乃至阿育王以十万兩金供養如來
初生之處即便起塔復往餘處時優波
笈多將阿育王入迦比羅婆修斗仙人
住處(翻黃色)舉手示王此處人以菩薩與
白飯王三十二相可愛之色莊嚴其

身王見已五體投地向彼作礼釋迦(人姓)跋陁鄰(鄰王當)是天神處菩薩至彼欲礼天神是時天神不受其礼而礼菩薩時白飯王見是事已即便說言我今與兒為天之天即為立名謂之天天又言此是相師婆羅門相菩薩處又言此是仙人記菩薩處去此兒生已當應作佛又言此是摩訶波闍波提養菩薩處又言此是菩薩學書之處又言此是菩薩乘象車馬等種種技術之處又言此是菩薩究竟諸道滿足之處又言此是菩薩轉石輪處又言此是共六万婇女娛樂之處又言此是菩薩見老病死生悲心處又言此是菩薩閻浮樹下修諸禪定離欲惡法有覺有觀離生喜樂入初禪處菩薩坐禪日已過中蔭菩薩樹其影不移其餘諸樹影隨日轉時白飯王見如此事五體投地礼菩薩足又此間有一万天人隨侍菩薩從迦毗羅城中夜而出又此是菩薩脫寶冠并遣馬與車匿還處而說偈言

捨寶冠纓絡　并馬與車匿　令其還本國

一身無侍衛　為修精進行　便入山學道
菩薩於此處以迦尸衣易獵師袈裟
而便出家此處是娑羅伽婆翻姓請菩薩
處此處頻毗娑羅翻摸實王與菩薩半
國是處問欝頭藍弗復說偈言
此處有仙人　名欝頭藍弗　聞其法捨去
人王無餘師
此處六年苦行復說偈言
六年中苦行　難行我已行　知苦行非道
捨仙人所行
此處是菩薩受難陁難陁波羅二女
奉十六轉乳糜受已食之復說偈言
菩薩在此處食難陁乳糜大勇寂勝語
往菩提樹間
此處迦梨龍王讚嘆菩薩如偈所說
龍王名迦梨　讚歎而說言　以此道當往
於菩提樹間
是時阿育王礼優波笈多足合掌說
言我欲見龍王其先見如來行如象
王從於此路往菩提樹時優波笈多
往迦梨住處以手指而說偈言
龍王中最勝　汝當起現身　汝見菩薩行
往詣菩提樹

是時迦梨龍王即現其身於優波笈多前合掌說言大德教我欲何所作優波笈多語阿育王言此迦梨龍王菩薩從此路往菩提樹時是其讚歎時阿育王合掌向迦梨龍王而說偈言

汝見佛世尊　光明如金色　於世間无等
面如秋滿月　十力大功德　汝當說一分
云何從此行　佛神力具足

迦梨龍王荅言我今不能廣說當略說之王當諦聽而說偈言

菩薩履地時　六種大震動　及大海諸山
放光過於日

乃至阿育王於龍王處起塔已便去時優波笈多將阿育王往菩提樹舉手指言大王此處菩薩以慈悲為伴勝魔王軍覺得阿耨多羅三藐三菩提而說偈言

滿足王於此　勝種種魔軍　得无比醍醐
無上正遍知

時阿育王以十万金供養菩提樹及起塔已便去優波笈多復白王言此是佛受四天王四鉢合為一鉢處又此處受二商主提謂波利所奉之食佛

從此處往波羅㮈國時有外道名優
波祇歎如来處優波笈多復將阿育
王往仙面處舉手指言此是世尊三
轉十二行法輪處即說偈言

是此處三轉　十二行法輪　真實法所造
為度生死苦

此是一千外道出家之處又此是佛
為頻婆娑羅王說法得見諦處及八
万諸天摩伽陁國婆羅門長者无數
人等說法得見諦處此是佛為帝釋
天王說法及八万諸天得見諦處此
是世尊為母說法夏安居竟與無數
諸天從彼来處乃至廣說優波笈多
將阿育王至拘尸那城佛涅槃處舉
手示言大王此是如来所作已辦入
無餘涅槃處而說偈言

天人阿修羅　夜叉龍神等　及一切世間
教化彼已竟　大慈悲精進　是故入涅槃

時阿育王聞是語已悶絶躃地乃至
以冷水灑面尋得醒寤從地而起以
十万金供養如来涅槃之處及起塔
已礼優波笈多足而說言我是世尊
所說大弟子我欲供養舍利優波笈

多荅言善哉善哉王心極善是時優波笈多將阿育王入祇洹林舉右手指言大王此是舍利弗塔自當供養阿育王問優波笈多言舍利弗功德智慧其事云何荅言是弟二佛為法之將能隨如來而轉法輪佛弟子中智慧弟一一切世間所有智慧十六分中不及其一唯除如來而說偈言

无等正法輪　佛為世間轉　舍利弗隨轉
以利益世間　誰能說其人　功德智慧海

時阿育王心大歡喜以十万金供養舍利弗塔合掌說偈言

我礼舍利弗　以恭敬心念　大慧離煩惱
為世間光明

優波笈多復示阿育王目揵連塔說言大王此是目揵連塔王當供養王問言其人功德神力云何長老荅言佛說其神力弟子之中最為第一能以足指動天帝釋最勝法堂亦能降伏難陁優波難陁龍王即說偈言

目揵連神力　佛說為第一　能以足指動
帝釋最勝殿　降伏二龍王　難陁波難陁
神力功德海　無有能稱量

時阿育王以十万金供養目揵連塔
合掌說偈
最勝之神力　離生死苦惱　我今以頂禮
名聞目揵連
優波笈多復指示言此是摩訶迦葉
塔應當供養阿育王問言其人功德
云何長老答言於少欲知足乃至八
種及頭陁苦行佛說其人最為第一
佛以半座與其令坐又以自身袈裟
覆之攝受苦人受持法藏復說偈言
最勝大福田　行少欲知足　受持佛法藏
能攝苦衆生　佛與其半座　及以衣覆身
无有人能說　其大功德海
時阿育王復以十万金供養大迦葉
塔合掌說偈
常在山石窟　具少欲知足　除諸煩惱怨
獲得解脫果　无比功德力　是故今頂礼
時優波笈多復示阿育王薄拘羅塔
說言大王此是薄拘羅塔應當供養
阿育王問言其人功德云何答言佛
弟子中精進无病最為第一不曾為
人說一二句法時王令人以二十貝
子供養其塔時有大臣問阿育王等

是羅漢何故餘塔皆以金供養而薄拘羅塔獨與二十貝子以為供養阿育王言汝當聽說

以智慧為燈　除於无明闇　住意為舍宅
少利益世間　是故以貝子　供養於其塔

是時二十貝子從塔處來著阿育王足時大臣見深生驚怪而說言此阿羅漢少欲之力乃至已入涅槃而不受施時優波笈多復將阿育王至阿難塔說言大王此阿難塔應當供養其是如來給事弟子能持佛語佛說其人弟子之中多聞第一而說偈言

是長老阿難　諸天人所貴　常護持佛鉢
具足念慧心　多聞為大海　口說微妙語
方便正覺意　明了一切法　為諸功德藏
世尊所讚歎

時阿育王以十万金供養阿難塔大臣問言何故於此最勝供養阿育王荅言當聽我說

佛世尊法身　清淨无與等　其能攝受持
故我上供養　其然佛法燈　除諸煩惱闇
其力故法住　故我上供養　如以牛跡水
不及於大海　阿難智慧水　不及佛智海

於修多羅中　佛與登王位　故我於今日
設最上供養
時阿育王供養已竟生大歡喜礼優
波笈多足而說偈言
我今生人中　不失善業果　以无功德力
得作自在王　以不真實法　獲得於真實
世尊舍利塔　莊嚴於世間　云何修善行
於我所未作
時阿育王礼優波笈多足還其本國

阿育王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿育王經卷第二

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

供養菩提樹因緣品第三

尒時阿育王於佛生處得道轉法輪入般涅槃於一一處各以十万金供養於菩提樹信生信樂作是思惟此是世尊得阿耨多羅三藐三菩提處日日之中最勝珍寶供養此樹是時阿育王第一夫人名微沙落起多（翻光護）生嗔恚心大王既愛念我云何以好珍寶與菩提樹即喚旃陁利女（翻下姓）而語言菩提樹是我怨汝能殺不荅言能汝當與我金夫人語言如是時旃陁利女即便呪樹以縷縛之是菩提樹漸漸枯死有人白王是菩提樹漸漸枯死而說偈言

佛坐菩提樹　知一切世間　得一切種智
此樹今日死

時王聞是語已悶絕躄地諸臣以水灑王良久乃醒即便啼泣而說偈言

我見此樹王　即是見如來　樹王若枯死
我命亦隨滅

時彼夫人見王憂惱便白王言若我
不能令菩提樹生者我亦不能令王
歡喜王荅言汝若能令菩提樹生者
汝非女人何以故佛住此處得阿耨
多羅三藐三菩提是時夫人喚旃陁
利女而語言汝能令樹更生如其先
不荅言若菩提樹其根不死能令更
生乃至旃陁利除所縛綖周帀掘坑
日日以甖乳灌之坑中少日之間樹
漸還生遂得如本時人白王王於今
者大生功德菩提之樹今得生故王
聞此言心大歡喜即便往至菩提樹
間瞻菩提樹目不能捨而說偈言

從於瓶沙王　及諸餘國王　无上二因緣
悉所不能作　當於菩提樹　灌以香色乳
復當修供養　聖衆五部僧

時阿育王以千金銀琉璃甖盛以香
水復持種種飲食及香花等千甖香
水浴菩提樹以種種繒衣而以衣之
王於是時復受八戒受八戒竟手執
香爐而登殿上請四方僧說言世尊
弟子在四方者為攝受我故悉應來
此而說偈言

正行善逝子　根寂靜離欲　應供大福田
天人所歸依　寂勝善逝子　行禪離愛著
阿修羅所依　當来攝受我　於罽賓國處
大林及暗林　有諸阿羅漢　當来攝受我
如来子樂禪　住阿耨達池　及江山石窟
當来作慈悲　善言如来子　住舍利沙殿
无憂慈悲心　當来攝受我　大勇之神力
住於香醉山　我請阿羅漢　當悉来此處

時阿育王說此言已有三十万比丘和合阿羅漢十万學人二十万及精進凡夫無數於衆僧中上座一處無有人坐時阿育王白六通上座耶舍言第一坐處何故無人荅言此是第一上座之處王又白言除大德外更有上座耶荅言有佛說第子中有能師子吼此為第一姓頗羅墮名賓頭盧第一坐處是其所坐時阿育王聞其此言身毛為竪如柯曇婆花又說言大德有比丘見佛未入涅槃今猶在者不長老荅言有姓頗羅墮名賓頭盧其人見佛王又問言我於今者得見其人不長老荅言王尋當見其令應来時王聞已大生歡喜而說偈言

我今得大利　及无比攝受　以得見大德
名曰賓頭盧
時阿育王合掌仰看空中目不暫捨
時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞
如半月形猶若鴈王從空中下於第
一處坐是時阿育王見頗羅墮賓頭
盧來及見十万比丘皆從坐起又見
賓頭盧頭髮皓白額皮眉毛悉垂覆
面如緣覺身見已五體投地礼賓頭
盧足如大樹倒舌舐其足長跪合掌
瞻仰啼泣而說偈言
大地海為衣　山莊嚴一纖　除慾得此地
令我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念
復次大德見世尊不是時賓頭盧以
兩手舉其眉毛視阿育王便說偈言
我數見如来　無等无辟類　有三十二相
面如秋滿月　梵音除煩惱　入无諍三昧
阿育王復問大德於何處去何見長
老荅言大王世尊與五百漏盡阿羅
漢隨從寂初於王舍城安居是時在
此衆中得具足見佛便說偈言
无欲無欲從　摩訶舍尸尊　是時此安居

我臭足見佛　如汝今見我　如是我見佛
復次大王世尊又於舍衛國為勝外
道故現種種神力作无數化佛相好
莊嚴次第而上至阿迦膩吒天我於
尒時亦在其中見佛種種神變而
說偈言
時有諸外道　行種種邪道　世尊以神力
示現降伏之　是時我見佛　令世間歡喜
復次大王世尊於三十三天上安居
為母說法竟與諸天衆圍遶下僧柯
奢(翻光明)國我於尒時在大衆中見諸
天衆復見比丘尼名欝波羅(翻青蓮華)槃
尼柯(翻色)見其化作轉輪聖王臭足七
寶而說偈言
上天安居竟　佛便從彼下　我時在衆中
是故得見佛
復次大王修摩陁伽(翻不解)孤獨女兒
請佛及五百阿羅漢佛以神力至分
陁跋陁國(翻不解)我以神力擧山從虛空
中亦至彼國是時如來誡勑於我汝
不得入涅槃至我法住而說偈言
修摩伽陁請　佛神力至彼　我以力擧山
隨至分陁國　是時佛誡勑　令我至法住

以是因緣故　得具足見佛
復次大王汝先小時以小兒意佛入王舍城乞食我奉佛麨汝奉佛沙成
護尒時起隨喜心如佛所記此小兒於我涅槃百年後當生波吒利城名
阿輸柯為四分轉輪主領法王當廣供養舍利起八万四千法王塔我於
是時亦在其中而說偈言
王昔為小兒　合掌以沙施　我亦於是時
具足見此事
阿育王復問賓頭盧大德何處住以偈荅言
北方阿耨池　於香醉山中　我住於彼處
及諸同學衆
阿育王復問賓頭盧大德幾人隨從以偈荅言
六万阿羅漢　圍繞隨於我　我及諸大衆
悉盡煩惱毒
復次大王何事此疑當速施僧食衆僧食竟當更共語王荅言尒如大德
教以念佛教我當觀菩提樹觀菩提竟當與僧食以種種飲食當以供養
時阿育王語比丘名一切友我當施

僧十万金及一千金銀琉璃氎於大衆中當説我名供養五部僧時阿育王兒名鳩郍羅（鳥名不解翻）住王右邊是時王子畏其父故不敢發言便舉二指示唱導比丘表其修福倍多其父時大衆見鳩郍羅一倍作福悉皆大笑時王見大衆笑語大臣成護汝所作非是故人笑成護荅言多人欲作功德若作功德必以一倍是為正當阿育王荅言我當以三十万金供養衆僧以三千寶氎盛以香水灌菩提樹當以我名在大衆説供養五衆乃至鳩郍羅復舉四指以示比丘時大王瞋語成護大臣我修功德誰令與我而欲諍大不識世法成護見大王瞋礼大王足誰敢與王爭作功德而説偈言

誰敢與王　諍修功德
是拘摩羅　與王諍作

是時阿育轉身右邊見拘郍羅王子向賓頭盧説言大德我今唯除七寶庫藏一切大地宮人大臣并以我身及鳩郍羅悉施衆僧當以我名在大

衆說供養五衆復說偈言
一切宮內　唯除珎寶　宮人大臣
悉施衆僧　大衆之僧　爲福田處
我及王子　具足功德
是時阿育王於賓頭盧等大衆中布施竟於菩提樹周帀起牆時阿育王自登牆上以四千甖盛以香水灌菩提樹其菩提樹還生如本而說偈言
已灌菩提樹　菩提樹還生　枝葉極茂盛
功德亦增長
大王灌菩提樹竟還生如本枝葉青軟新芽更出王及大臣一切人民心大歡喜復次飲食供養衆僧於大衆中有一大德名耶舍語王言令此大衆實可愛重王令供養勿起異心時阿育王自手行食從上座爲始盡於一衆於衆僧末有二沙弥以麨相扮歡喜丸等共戲相擲阿育王見笑而思惟此二沙弥爲小兒戲乃至阿育王復往上座所次第行食至耶舍所時大德耶舍復語王言大王於衆僧中不得起不信心王荅言尒復白上座耶舍言有二沙弥以麨等相戲耶舍

荅言此二沙弥具心解脫及慧解脫皆阿羅漢王聞是已心大歡喜復生心言我已供養衆僧復覓好衣施二沙弥時二沙弥即知王意便現功德之力一沙弥化作鐵器以置其前一沙弥化作揵陁水等王見問曰用此何為荅言大王我見王心供養僧竟別施我衣我欲染之時王聞已即便生意我本在心未發言說云何此人已知我心即以五體投地敬礼其足向二沙弥而說偈言

我孔雀大王　及大臣人民　功德我已作一切得大利　精進處生信　可施我已施

乃至阿育王語二沙弥我以汝故於一切僧悉施三衣時阿育王於五衆中已作功德復於一一人悉施三衣又以四十万金布施衆僧復以无數金銀贖此大地宮人大臣并以未身

及拘鄰羅

䣙多輸柯因緣

是時阿育王於佛法生大信心起八万四千塔已作五衆大會以飲食供養有三十万阿羅漢學人一倍精進凡夫無數阿育王倍生信心時阿育王

第毗多輸柯信外道法言釋迦牟尼弟子无有解脫何以故常樂樂行畏苦行故乃至阿育王語其弟言汝於非處莫起信心於佛法處當生信心時阿育王於異時中欲為捕獵阿育王弟於彼山中見一仙人五熱炙身其於苦道而起實意往其所礼其足說言大德住此幾時仙人答言經十二年復更問言汝食何食答言常食樹木果根復復問汝衣何衣答言結茅為衣復問卧處云何答言以草鋪地又問汝因何事而起煩惱答言見鹿行欲起我欲心以欲心火燒於我心時阿育王弟心便生疑如此苦行尚起欲心佛之弟子常修樂行云何見欲而不起心既起欲心何得於欲而起猒離即說偈言

仙人住苦林　食樹花果根　服氣除穢食
不能滅欲愛　釋迦牟尼子　食酥酪乳味
於種種衣服　悉皆不能捨　若伏諸根者
頻陁山能浮

阿育王弟復更說言釋迦弟子誑阿育王令作功德時阿育王聞其此言

即設方便語大臣言我弟於外道生
信當以方便令其得入佛法時大臣
荅阿育王言大王云何教我所作王
語大臣我今欲洗入彼浴室應脫天
冠及衣服等汝當以我服飾莊嚴我
弟令登王座臣荅言尒及至阿育王
將入浴室脫莊嚴具入浴室已是時
大臣語阿育王弟若无阿育汝當作
王是故今者試著天冠被天衣服及
登王座大臣語已而便與著令登王
座時大臣即白阿育王言王所勅使
臣已作竟阿育王出覲其弟著天冠
及登王座而語言我今未滅汝已作
王阿育王嗔即命行殺之人身著青
衣披髮執鈴至已礼王白言今者欲
何所作王語言我捨此弟汝可殺之
王語已竟便有多人執諸器仗而圍
繞之是時大臣礼阿育王足而白王
言此是王弟願王忍辱莫起嗔心時
阿育王荅大臣言我當忍辱至於七
日爲我弟故於七日中暫與其國令
其作王種種伎樂及諸婇女以供給
之一切臣民皆往問訊行殺之人執

刀門立日日白王今一日已過餘六
日在如是乃至六日已過餘一日在
至第七日王莊嚴具天冠衣服還阿
育王大臣諸人將毗多輸柯共往問
訊阿育大王時王問言汝七日為王
種種伎樂好聞見不弟以偈答言

若人見色　及聞音聲　食種種味
此能答王

王復語言我與汝國七日為王百種
伎樂皆恣汝意無數衆人日日問訊
唲願於汝云何而言不見不聞不得
好味復以偈答

我於七日中　不見不聞聲　不嗅不嘗味
亦不覺諸觸　我身莊嚴具　及諸婇女等
思惟懼死故　不知如此事　伎女歌舞聲
宮殿及卧具　大地諸珍寶　初無歡喜心
以見行殺者　執刀在門立　又聞搖鈴聲
令我懷死畏　死椓釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠　思惟死將至
不覺夜已過

是時阿育王語其弟言毗多輸柯汝
於一生中思惟死苦雖得上妙五欲
而不生愛出家比丘於十二入思惟

無量生死无常云何而得起煩惱耶又復思惟地獄之苦及諸畜生更相殘害餓鬼飢渴衆苦所逼思惟人中四方馳走初无安樂思惟天上壊敗之苦如是五道身心之苦无有樂處觀此五陰無常苦空无我不實辟如空村無有居民如是五陰皆空無我以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶復說偈言

汝於一日中　思惟生死畏　而无有歡樂
不起貪愛心　佛諸弟子等　日日觀生死
云何生歡樂　而起煩惱心　於飲食衣服
及以卧具等　思惟解脱法　而不起著心
觀身如怨家　三有如火宅　思惟何方便
而得解脱之　深樂解脱法　不貪於五欲
其心如蓮華　處水而不著

時阿育王以善方便佛法教化毗多輸柯時毗多輸柯合掌向王而說言大王我於今者歸依如來及以法僧而說偈言

我今歸依佛　佛面如蓮華　天人所歸依
无漏法及僧

時阿育王以兩手抱其弟頸而語言

我不俁汝為欲令汝信佛法故是故為汝現此方便時眈多輸柯以種種華香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧復住鷄寺耶舍上座六通羅漢所至已對耶舍坐為欲聞法時耶舍以神通力見其前世已造善業今於此生是最後身得阿羅漢為其說法讃歎出家既得聞法便樂出家即起合掌白耶舍言善說法律我得出家受具足不於佛法中欲修梵行耶舍答言善男子汝可還白阿育王聽出家不時眈多輸柯即還阿育王處至已合掌白言大王今當聽我出家我於佛法欲修梵行復說偈言

我心亂不住　猶如象无鉤　王意如鐵鉤
勿制我出家　王為地中主　當聽我出家
佛作世間光　今欲修其行

阿育王聞其言手抱其頸悲泣落淚而語言眈多輸柯勿作此意何以故出家之人形服麁弊飲食假人眠卧樹下汝今制心勿欲出家眈多輸柯荅言大王我於今者不為瞋故而欲出家亦不為貪欲不為貪苦亦不為

脱然家但見世間種種諸苦生死相
隨無有脫處唯見佛法正路能脫生
死終无所畏是故我今樂欲出家阿
育王聞之更增悲泣時眈多輸柯復
說偈言

生死為懸繩　有人則恒動　在上必復墮
和合必分離

時阿育王復語之言汝當先習乞食
然後乃得出家時王後園有一大樹
以草布地令往其下與一瓦鉢令入
宮乞食眈多輸柯即便持鉢行入宮
內種種上食而便得之時阿育王嗔
宮內人汝於今者云何乃與乞食者
上食從今已去當以麁食施之乃至
以麦為飯經宿臭壞乃可施與時眈
多輸柯得而食之不以為惡阿育王
見而語之言汝今勿食此食聽汝出
家出家之後恒來見我乃至眈多輸
柯往至鷄寺至已思惟我若於此出
家人物乱我不得修道當於遠處而
出家也便往眈提國於彼出家思惟
精進得阿羅漢果是時長老眈多輸
柯得阿羅漢已受解脫樂復思惟言

昔與王約出家之後恒来見王我於今者應滿本約乃至次第行至波吒利弗多國是時長老毗多輸柯早起著衣持鉢入國乞食次第行至阿育王城語門人言汝入白王去毗多輸柯令在門外欲見大王時守門人即入白王令毗多輸柯至欲見大王時阿育王而語之言汝可將入令至宮中毗多輸柯即便入宮阿育王見即從座起為其作礼如大樹倒起而合掌視之無猒悲泣而言

一切諸衆生　當樂於和合　汝今除和合
而味寂靜心　我今知汝心　以慧無猒足

時阿育大臣名曰善護見毗多輸柯著糞掃衣執持凡鉢次第乞食麁好俱受心無分別見已白阿育王言毗多輸柯少欲知足所作已辦王當生歡喜心何以故

常行乞食　著糞掃衣　住於樹下
心常在定　心廣無漏　其體無病
正命自活　常生歡喜

時阿育王聞是語已心大歡喜便說偈言

捨於孔雀姓　及摩伽陀國　種種諸珎寶
上妙之五欲　樂於四聖種　除憍慢煩惱
行於大精進　名聞顯我國　最勝十力法
而汝能受持

時阿育王以手捧之置好座上種種
飲食自手與之食竟洗鉢置之一處
阿育大王於其前坐聽其說法是時
毗多輸柯為王說法而說偈言

王今得自在　當修不放逸　三寶甚難值
王應勤供養

時阿育王與五百大臣及國人民以
自圍繞合掌恭敬送毗多輸柯大臣
人民而說偈言

大兄阿育王　令恭敬送弟　出家有勝果
於今為現證

是時長老毗多輸柯欲顯其功德身
昇虛空一切人民皆見其去時阿育
王與諸大衆合掌觀之目不暫捨復
說偈言

无復親友愛　如鳥飛虛空　我以貪愛鎖
不能自在去　禪定有勝果　於身得自在
隨意之所行　一切无罣㝵　為欲愛所盲
不能見此法　汝今以神力　輕我起欲愛

我本有慧慢　今汝為最勝　我等著世法
見聖始知畏　今我等啼泣　由汝令捨我
時長老毗多輸柯往至邊地至巳得
病以病重故頭皆發瘡時王聞之即
遣給事醫藥療治後得小差醫師給
事悉遣令還其體所資唯食牛乳為
乞食故往多牛處復有一國名分那
婆陁那（翻正增長）彼國一切信受外道復
有一人受外道法事裸形神畫作如
来礼其神足有一佛弟子見此事白
阿育王王時聞巳語馱將来阿育王
所領於虛空中半由旬上一切夜叉
悉繫屬王地下一由旬一切諸龍悉
繫屬王是時夜叉聞王語巳於一念
頃即將外道弟子并畫像来時阿育王
見巳生大瞋心於分那婆陁那國一
切外道悉皆殺之於一日中殺十万
八千外道復有一外道弟子受外道
法事躶形神畫作如来礼其神足時
阿育王復聞是事即勑餘人令取此
人及其親屬置一屋中以火焚之時
王復勑若有人能得一尼揵首者我
當與其金錢一枚是時長老毗多輸

柯入養牛處一日停住眦多輸柯病
來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服弊
悪无有光色時養牛女竊生是念今
此尼揵來入我舍便語其夫汝應殺
此尼揵取頭與阿育王必當得金其
夫聞已即便拔刀往眦多輸柯所欲斬
其頭時此長老即自思惟見其業至
无得脫處即便受死而將頭至阿育
王所欲求覓金王即觀之見其頭髮
駭奮心中生疑即問其醫師及給事
人時醫師給事人即白王言此是眦
多輸柯頭王聞是已悶絶躃地以水
灑之良久乃起時有大臣白王無漏
之人不滅此苦大王當施衆生無畏
乃至阿育即隨其言宣令一切不得
復殺尼揵時諸比丘生疑問優波笈
多眦多輸柯昔造何業今受此報爲
人所殺優波笈多答言長老當聽過
去世時有一獵師多殺群鹿於大林
中有一泉水時此獵師張施羅網以
其羅網取置於水邊日日之中多殺
諸鹿是時佛未出世有一緣覺於水邊
食食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞

緣覺香不往水邊時獵師至不見鹿来即尋其跡往辟支佛所見已作是念言坐是人故令鹿不来即便以刀殺辟支佛長老當知昔獵師者而今即是毗多輸柯以其日日多殺諸鹿是故今者多諸病苦復以昔殺辟支佛故以此業緣於无數年常在地獄受諸苦報於五百世在人道中生生之處常為他殺今是最後果報雖得羅漢猶為他害諸比丘復問優波笈多此人云何復生大姓又得阿羅漢果優波笈多答言先於迦葉佛法出家樂行布施常教檀越種種飲食供養衆僧有一佛髮爪塔以香華幡蓋種種伎樂而供養之以是業報生於大姓十万年中常修梵行復發正願以是業緣得阿羅漢

阿育王經卷第三

乙巳歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經卷第四　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

鳩那羅因緣第四

是時阿育王於一日中起八万四千塔於是日中王夫人名鉢摩婆底(翻有扶容華也)生一男兒形色端正眼為第一切人見無不愛樂時有內人即白大王王有功德夫人生兒王聞歡喜而說偈言

我於今日大生歡喜我孔雀姓名聞一切宮人以法由之增長

故名此兒名達磨(翻法)婆陁那(翻增長)即抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒目端嚴　為功德所造　光明甚輝曜
如優波羅花　以此功德眼　莊嚴於一面
其面貌端正　譬如秋滿月

乃至阿育王命諸大臣而語之言汝等嘗見此兒眼不諸臣荅言曰於人中實所未見於雪山有鳥名鳩那羅此鳥之眼與其相似即說偈言

於雪山頂　有寳花處　鳩那羅鳥
而住其上　此兒二眼　類彼鳥眼

王便發言將此鳥來虛空上半由句
夜叉神聞其語下一由句龍聞其語
一念之頃夜叉之神即得鳥來時阿
育王以鳥眼比兒眼見此二眼無有
異相即以鳥名而以名兒復說偈言

大地人王　以可愛眼　鳩那羅名
說為兒名　是故大地　其名遠聞

乃至鳩那羅長大為其納妃妃名千
遮那（金翻）摩羅（花翻）[illegible]時阿育王將鳩那羅
往至雞寺寺有上座六通羅漢名耶
舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應
當失眼即白王言何故不令鳩那羅
作其自業時阿育王語鳩那羅大德
令汝所作汝當隨之時鳩那羅礼耶
舍足說言大德教我所作耶舍答言
眼非是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅　常思惟眼　無常病苦
衆患所集　凡夫顛倒　由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼
等諸入為苦無常時阿育王第一夫
人名微沙落起多往鳩那羅處見其
獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之
而說偈言

以大力愛火　令來燒我心　譬如大火燒膝
汝當遂我意
鳩那羅聞其言以手掩耳而說偈言
汝今於我所　不應說此言　汝今為我母
我則為汝子　今此非法愛　應當捨離之
何故為此事　開諸惡道門
時微沙落起多不遂意故心生瞋忿
夫人又說偈言
愛心往汝處　而汝無愛心　汝心既有惡
不久須臾滅
鳩那羅荅言
我今寧當死　以法而清淨　不顧於生中
而起不淨心　若有惡心者　失人天善法
善法既不全　依何而得生
微沙落起多恒伺其過而欲殺之於
北有國名德叉尸羅非逆不從阿育
王令時王聞之意欲自往大臣白王
王今當令鳩那羅往不須自去時阿
育王命鳩那羅而語之言汝往彼國
荅王言尒時阿育王復說偈言
我於今者　聞其此言　雖為是兒
而是我心　以心念故　倍加莊嚴
是時阿育王即便令人嚴治道路老
病死等悉令不現時阿育王與鳩那

羅同載一車送之近路將欲分別手
抱兒頸見鳩那羅眼啼泣而言
若有人見　鳩那羅眼　心歡喜故
有病皆除
是時有一相師婆羅門見鳩那羅不
久失眼見阿育王雀觀見眼不緣餘
事見已說偈
王子眼清淨　王觀之歡喜　眼光明莊嚴
云何而當失　此國諸人民　見鳩那羅眼
一切皆歡喜　猶如天上樂　若見其失眼
一切當苦惱
乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國
彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處
置水以待來衆時諸人民即便說偈
德叉尸羅人　執寶甁盛水　及諸供養具
迎鳩那羅王
時王至已人民合掌而作是言我等
迎王不為鬬諍亦不與彼大王相嫌
但王所遣大臣在我國者為治無道
願欲廢之是時人民以諸供具供養
鳩那羅王迎至國中時阿育王身遇
重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出
一切良醫所不能治時阿育王即語

諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微沙落起多即使恐惟若鳩那羅得作王者我必當死思惟已白阿育王言我能令王病得除愈一切醫師不須令進時阿育王即受其語斷諸醫師時微沙落起多語諸醫師門外男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦為覓醫師說其病狀醫師荅言將此人來我欲見之當為處藥乃至婦人將與病者送與醫師醫師復送與王夫人時王夫人將此病者置無人處令破其腹出生熟二藏於熟藏中有一大虫虫若上行糞從口出虫若下行便從下出若左右行諸不淨汁從毛孔出時王夫人磨摩黎遮以置虫邊而虫不死復以畢鉢以置虫邊虫亦不死復以乾薑以置虫邊虫亦不死乃至以大蒜置於虫邊虫便即死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王荅言我是刹利不得食蒜夫人復言為身命故作藥意食之乃

至阿育王遂便食之蟲死病除便利如本時阿育王清淨洗浴語夫人言汝於今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我為王王語夫人若汝為王必當殺我夫人又言過七日已我當還王時阿育王遂便許之夫人思惟我欲治鳩那羅今正是時是時夫人即便假作阿育王書與德叉尸羅人令取鳩那羅眼書中說偈

我今有大力　威名甚可畏　鳩那羅王子
於彼為罪過　今勅彼人民　挑取其二眼
令為此一事　汝等速為之

時王夫人作書已竟須齒牙印之阿育王眠夫人欲印書故便近王邊王即驚覺夫人白王何故驚怖王答夫人我夢不祥見有鷲鳥欲取鳩那羅眼是故驚懼夫人答言王不須憂鳩那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起語夫人言我今更夢如本不祥夫人問言夢復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂之乃至後時阿育王眠夫人即便以大王齒竊

取印之遣使送與德叉尸羅人時阿育王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢為身命故召相師來以夢所見具向其說語言汝當為我解釋夢意相師答言若人有此夢者兒當失眼不異失兒而說偈言

若人夢齒落　必當失兒眼　兒眼既已失
不異失於兒

時阿育王聞其此言即便起立合掌向四方神而呪願言

令一心歸佛　清淨法及僧　世間諸仙人
於世為最勝　一切諸聖衆　皆護鳩那羅

使者執書至德叉尸羅國是時彼國人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之不欲令其起於惡心彼諸人民復更思惟阿育大王其甚可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡復說偈言

令此鳩那羅　如大仙不異　於一切衆生
皆能作饒益　彼阿育大王　而不起慈念
況於餘衆生　而能不殘害

乃至彼人以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨

汝意時諸人即嘆旃陁羅汝當挑取
鳩那羅眼旃陁羅合掌説言我今不
能何以故
汝面明月眼　若人於滿月　能除其光明　是人當能除
是時鳩那羅即脫寶冠語旃陁羅言
汝挑我眼我當與汝復有一人形貌
可憎十八種醜語鳩那羅言我能挑
眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所説便
説偈言
合會有離　是真實說　思惟此義
知眼無常　我善知識　能饒益者
是人說法　皆苦因緣　我常思念
一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　當依王教
汝取我眼　我已攝受　無常真實
是時鳩那羅語醜人言汝當取我一
眼置我手中我欲觀之時此醜人欲
取其眼无數諸人相與啼罵而說偈言
眼清淨無垢　如月在空中　汝今挑此眼
如拔池蓮華
是無數人悲歸啼哭是時醜人即出
其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手

受之白眼說偈

汝於本時　能見諸色　而於今者
何故不見　本令見者　生於愛心
今觀不實　但為虛誑　譬如水沫
空無有實　汝无有力　無有自在
若人見此　則不受苦

是時鳩鄉羅思惟一切諸法悉皆无常得須陁洹果既得果已語醜人言所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置鳩鄉羅手中既失肉眼而得慧眼復說偈言

我於今者　捨此肉眼　慧眼難得
我今已得　王今捨我　我非王子
我今得法　為法王子　今從自在
苦宮殿墮　復登自在　法王宮殿

乃至鳩鄉羅知取其眼是微沙落起多而說偈言

願王夫人　長受富樂　壽命常存
無有盡滅　由其方便　我得所作

是時鳩鄉羅婦千遮鄉摩羅聞鳩鄉羅失眼以念夫故至其夫所入多人處見鳩鄉羅失眼流血悶絕躃地傍人以水灑之令得醒寤啼泣說偈

眼光明可愛　昔見生歡喜　今見其離身
心生大瞋惱
鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起
業自受此報復說偈言
一切世間　以業受身　衆苦為身
汝應當知　一切和合　無不別離
當知此事　不應啼泣
是時鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所二人生來未曾履地其身軟弱不堪作業時鳩那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行至於本國欲入宮門時守門人不聽其前旣不得前而復還出住車馬廐於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼巳失四諦巳見復說偈言
若人有智慧　見十二入等　以智慧為燈
得解脫生死　三有中之苦　悉為自心苦
三有中之過　今應當知之　若欲求勝樂
當思十二入
時阿育王聞其歌聲心大歡喜而說偈言
今此說偈　及聞鼓琴　似是我子
鳩那羅聲　若是其至　何不見我

時阿育王命一人來我所聞聲 似鳩那羅而聲清妙復兼悲怨聞此聲故令我心乱如象失子而聞子聲其心迴遑不安其所汝可往看是鳩那羅不若是鳩那羅汝可將來乃至此人受教至車馬廄至已見其無有二眼皮膚曝露不復可識還白大王王所令看是孤獨盲人共其婦俱住車馬廄非鳩那羅時阿育王聞其此言懊惱思惟而說偈言

如昔所夢見 鳩那羅失眼 今此盲人者
鳩那羅不疑 汝可更至彼 但將此人來
以思惟子故 其心不安隱

乃至此人受教更至其所語鳩那羅言汝是誰兒何所名姓 鳩那羅復以偈荅

父名阿輸柯 增長姓孔雀 一切諸大地
悉為其所領 我是彼王子 名為鳩那羅
姓曰法王佛 今為法王子

是時使人將鳩那羅及其婦至宮中

時阿育王見鳩那羅風日曝露以草獘帛雜為衣裳形容改異不復可識

時阿育王生心疑惑而語之言汝是鳩

鳩那羅不荅言我是阿育王聞悶絕躄
地傍人見王而說偈言
王見鳩那羅　有面而無眼　以苦惱燒心
從牀墮於地
傍人以水灑王令其得醒還至坐處
抱鳩那羅置其膝上復抱其頭啼哭
落淚手捫頭面憶其昔容而說偈言
汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣
汝今當說　汝今无眼　如空無月
形容改異　誰之所作　汝昔容貌
猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰爲怨讎　我苦惱根
由之而起　汝身妙色　誰之所壞
懊惱心火　今燒我身　譬如霹靂
摧折樹木　懊惱之雷　以破我心
如此因緣　汝今速說
時鳩那羅以偈荅言
王不聞佛言　果報不可脫　乃至辟支佛
亦所不能免　一切諸凡夫　悉由業所造
善惡之業緣　時至必應受　一切諸衆生
自作自受報　我知此緣故　不說壞眼人
此苦我自作　無有他作者　如此眼因緣
不由於人作　一切衆生苦　皆亦復如是

悉由業所作　王當知此事
時阿育王為懊惱火以燒其心復說
偈言
汝但說其人　我不生瞋心　汝若不說者
我心亂不安
時阿育王知是微沙落起多所作喚
微沙落起多而說偈言
汝今為大惡　云何不墮地　今汝不為法
於我為大過　汝今既為惡　從今捨於汝
猶如行善人　捨不如法利
時阿育王嗔火燒心見微沙落起多
復說偈言
我於今者　欲出其眼　欲以鐵鋸
以解其身　以斧破身　以刀割舌
以刀截頸　以火燒身　令飲毒藥
以除其命
阿育王說如此事欲治微沙落起多
鳩鄰羅聞深生慈心復說偈言
微沙落起多　所為諸惡業　大王於今者
不應便殺之　一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所說　其家為第一
時阿育王不受兒語以微沙落起多
置落可屋以火焚之又復令殺德叉

尸羅人是時比丘生疑問大德優波
笈多鳩鄬羅先造何業今受此報大
德荅言長老當聽過去久遠於波羅
㮈國有一獦師至雪山中多殺群鹿
又於一時復往雪山時雷電霹靂有
五百鹿以怖畏故入石窟中時此獦
師見諸群鹿即便捕之一切皆得得
已復作是念若皆殺者肉當臭爛無
如之何我當挑其兩眼使其不死而不
知去後漸殺之作是念已一切挑眼
長老於意云何先獦師者鳩鄬羅是
以其挑鹿眼故於无數年常在地獄
從地獄出生於人中五百世中常被
挑眼今是冣後餘殘果報比丘又問
以何因緣生於大姓得端嚴眼復得
羅漢荅言諸長老聽過去久遠人壽
四万歲時有佛正覺名迦羅鳩村大
出現於世是時如來於一切世間所
應作者皆已作訖入无餘涅槃時有
一王名曰輸頻（翻嚴熾）為佛世尊起四寶
塔時王命過弟不信佛起塔珎寶悉
皆竊取唯土木在一切人民見塔毀
壊懊惱發聲時有長者子問彼諸人

汝等何事懊惱發聲諸人荅言世尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毁散是故我見懊惱發聲時長者子即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又起金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村大爲世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩耶羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故今得生於大姓之中以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今得釋迦牟尼爲師及見四諦

阿育王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿育王經卷第五

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

半菴摩勒施僧因緣品第五

介時阿育王得堅固信問諸比丘誰已能於佛法之中最大布施諸比丘答言孤獨長者已大布施王復問言其能幾許佛法中施比丘答言用百千万金阿育王聞即便思惟孤獨長者用百千万金我於今者亦以百千万金以用布施阿育大王已起八万四千塔又於初生得道轉法輪入涅槃及諸羅漢涅槃之處各以十万金施四部大會亦已作訖又三十万衆僧一分阿羅漢二分學人及精進凡夫於一日中一時施食又阿育王唯留珎寶一切大地宮人大臣鳩那羅及以自身悉施衆僧復以四十万金布施衆僧又以无數之金贖此大地乃至自身後以九十六千万金布施衆僧時阿育王得病困篤生大憂惱大臣成護是其先世隨喜施沙知識聞大王病便往王所而礼王足即說

偈言

昔面如蓮花　塵垢不能汙　大力諸怨家
不得見大王　猶如日炎盛　人所不能視
何故於今者　悲泣而流淚

阿育王以偈答言

我今生憂惱　不為身命財　別離聖衆故
是以我憂惱　世尊諸弟子　成就諸功德
以種種飲食　日日常供養　當思惟此事
是故我流淚

復次成護我昔欲以百千万金供養三寶而意未滿我今欲以四十千万金布施滿我本心思惟已便欲遣四十千万金送與雞寺是時鳩那羅兒名三波地（翻具足）為太子大臣語太子言阿育大王須史應終而今欲遣四十千万金送與雞寺一切國王以物為力太子應當勒守物人勿令金出於是太子即便勒之阿育王勅不復施行唯有金器供王食用王食訖已便令送此金器與彼雞寺復斷金器聽以銀器王食竟已復令送此銀器與彼雞寺復斷銀器乃至以鐵器供王王食已復令送與雞寺復斷鐵器聽

用凡器時阿育王无復有物唯半菴羅菓在其手中時阿育王心大悲惱召諸大臣及以人民一切和合而語之言誰於今日為此地主大臣起而作礼合掌說言唯天為主更无異人時阿育王淚落如雨而說偈言

今我阿育王　无復自在力　唯半阿摩勒
於我得自在　何用是富貴　如恒河流水
先所領國土　豪富最第一　今忽貧窮至
不復得自在　一切諸合會　皆悉當分離
如来正法言　无有能知者　我先所勅令
一切无障㝵　猶如心意識　於緣得自在
我今所教勅　如水㝵於石　一切諸惡賊
我先悉降伏　王領一切地　攝一切貧苦
今者无光明　如雲障於月　如阿輸迦樹
花菜悉枯落　是我阿輸迦　貧悴亦如是

是時阿育王即呼傍臣名曰跋陁羅目阿（翻賢面）而語之言我失自在汝今於我為最後使唯此一事汝應當作此半阿摩勒菓送與鷄寺宣我語曰阿育王礼衆僧足昔領一切閻浮提地今者唯有半阿摩勒菓是我最後所行布施願僧受之此物雖小以施衆

僧福德廣大而說偈言

我本為人王　於宮得自在　无常為自相
不久而磨滅　能為療治者　唯有聖福田
令我无醫藥　願今見濟度　此半阿摩勒
是我最後施　小施而福廣　是故應攝受

時此使人受王勅已將半阿摩勒菓往至鷄寺於上座前以阿摩勒菓供養衆僧合掌說偈

一切地一繖　王領无障㝵　猶如日光明
遍照一切處　以自數諸業　功德於今盡
譬如日入時　無復有光明　以恭敬頂礼
施半阿摩勒　顯其福德盡　今為最後施

是時上座集諸比丘而語之言汝等今當起怖畏心如佛所說見他无常是處可畏誰能於此不生猒離何以故

勇猛能布施　孔雀阿育王　王領於大地
閻浮提自在　今日果報盡　唯有阿摩勒
大地諸珎寶　悉為他所護　今此阿育王
捨半阿摩勒　諸有凡夫人　福德力生惕
當為說无常　令其生猒離

時諸衆僧得阿育王半阿摩羅菓碎以為末以置羹中遍行衆僧時阿育王語成護言誰今為王成護礼足合

掌說言天爲地主更無有人時阿育王以人扶起遍觀四方向衆僧處合掌而言今留珎寶此外大地乃至大海一切施僧又說偈言

水爲大地衣　七寶嚴地面　持一切衆生
及以諸山等　我今以捨此　布施諸衆僧
於衆僧得果　是故我今施　以此布施福
不求帝釋處　亦不樂梵天　及諸大地主
唯欲以此福　願求心自在　得共聖人法
人所不能奪

乃至阿育王以多羅葉書此偈語以齒印之執書合掌向彼僧處而作是言以此大地一切施僧說已便終乃至大臣用五色絲以莊嚴輦供養王身供養已便水欲以灌太子頂以授王位成護語諸臣言一切大地阿育大王已施衆僧諸臣答言我等令者當作云何成護答言先阿育王作意我用百千万金施佛法僧已與九十六千万金欲更滿之而諸臣不聽王意不滿故以一切大地布施衆僧諸臣即便取四十千万金以贖大地即以海水灌太子三波地頂令登王位

三波地兒名毗黎訶鉢底(翻太白星)太白有兒名毗黎沙斯那(翻牛畢)牛畢有兒名弗沙跋摩(翻尾鎧)尾鎧有兒名弗沙蜜多羅(翻差友)乃至弗沙蜜多羅得登王位集諸大臣以何方便能令我名恒住不失諸臣荅言大王之姓從阿育王来是阿育王起八万四千塔乃至佛法未滅阿育大王名聞亦在王今應當起八万四千塔時王荅言阿育大王有大神力人无及者更有方便得流名不是時有婆羅門咒願第一而是凡夫不信佛法白王言有二種因名得常住一者作惡二者作善阿育大王起八万四千塔天今壞之名則常在乃至弗沙蜜多羅王嚴駕四兵欲壞佛法往至鷄寺至巳於寺門聞有師子吼王大怖畏復還波吒利弗國如是三反往至鷄寺亦復如是還於本國集彼衆僧而作是言我於今者欲壞佛法諸衆僧中於塔及寺各有所護宜各說之諸僧皆言我等護塔王於是時即殺上座次及諸僧時有沙柯羅國是其所領語彼國人若

有能得一比丘首與其金錢彼國有
寺名曰法王時彼寺中有一羅漢人
欲取頭而白王言彼有比丘今欲取
頭送與大王時王聞巳自欲取之是
時比丘入滅盡定以定力故刀杖火
毒不能侵害旣不得殺復往餘處至
拘瑟他歌(翻唐藏)國彼國有一夜叉神守
護佛牙是夜叉思惟佛法當滅我旣
受戒不復殺生我有女兒巳利履(上失反)
夜叉本欲求之以其先常作惡業故
而我不許爲護佛法今應與之復有
一大力夜叉常護弗沙蜜多羅王以
其力故人无侵害是護佛牙神將護
王夜叉至於南海是時巳利履夜叉
取太山壓弗沙蜜多羅王及其四兵
一時皆死是故此山名脩尼喜多弗
沙蜜多羅王旣被殺巳孔雀大姓從
此而滅

乇

阿育王經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿育王經卷第六　　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛記優波笈多因緣第六

是時佛欲涅槃化阿波羅囉龍王及瞿波囉旃陁利龍王竟至摩偷羅國於彼國告阿難言於此摩偷羅國我入涅槃百年後當有賣香商主名笈多有兒名優波笈多无相佛當作佛事教化多人證阿羅漢果此處石窟長十八肘廣十二肘令其弟子人捉一四寸籌投石窟中使滿石窟阿難當知我後教化弟子優波笈多最為第一阿難汝今見彼遠青林不阿難荅言巳見世尊佛言彼山名優樓漫陁如來入涅槃百年後當有舍那婆私比丘於彼山起寺又說法教化優波笈多令其出家於摩偷羅國有長者子兄弟二人名那哆婆哆其當於優樓漫陁山為起寺檀越故名此寺為那哆婆哆阿難當知此寺最為第一禪處阿難驚怳優波笈多饒益多人佛語阿難汝今不應驚怳此事過

去久遠其生惡道已益多人又過去
世於此優樓渴陁山三邊一邊有五
百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百
獮猴獮猴之中而有一主是獮猴主
往緣覺處見諸緣覺生歡喜心取樹
花果供養緣覺時諸緣覺結加趺坐
是時獮猴次第作礼作礼已畢於僧
坐末而自端坐乃至日日亦復如是
時諸緣覺皆入涅槃獮猴不知恒脩
供養如本不異見諸緣覺悉不受之
是時獮猴執緣覺衣及以牽脚緣覺
不動獮猴思惟是諸緣覺悉皆已死
啼泣懊惱復至仙人處是五百仙人
皆卧棘剌是時獮猴復學仙人卧棘
剌上又學仙人卧灰土上復學仙人五
熱炙身炙身去後是時獮猴以水滅
火取灰藏之所卧棘刺拔取擲去所
卧之灰復取除之仙人以手攀樹自
懸獮猴復撥其手令其墮地是獮猴
四威儀中常教化諸仙既教化已於
諸仙前端坐修定語仙人言汝等一
切當如是坐時五百仙人隨其坐禪
是諸仙人無師說法於三十七助菩

提法思惟證得緣覺之道既得道已
復作是念我得聖道由此獼猴即以
香花飲食供養獼猴乃至獼猴命終
時諸緣覺即以香木用燒其身佛語
阿難是獼猴者即優波笈多是優波
笈多於惡道中為多眾生作大饒益
我入涅槃百年後復於優樓漫陀山
作大饒益尒時世尊語阿難言汝當
捉我衣角時世尊將阿難身昇虛空
往罽賓國至已語阿難言汝見此處
多山林不阿難荅言已見世尊復告
阿難此罽賓國我入涅槃百年後當
有末田地比丘於此土立罽賓國乃
至佛次第行到拘尸那城涅槃時至
告長老摩訶迦葉我今欲入涅槃汝
當聚集法藏令住千年為攝受眾生
故摩訶迦葉白佛言世尊如世尊教
我當奉行乃至佛念天帝釋時天主
帝釋知佛心已即至佛所尒時世尊
告帝釋言憍尸迦汝當護持法藏帝
釋白佛言世尊我當如是世尊復念
四天王時四天王知佛心故即至佛
所佛復告四天王我涅槃後汝等當

護持法藏乃至未來三賊國王汝皆
應共其護持法藏四天王白佛言如
是世尊是時世尊以法藏付摩訶迦
葉及天帝釋四天王等竟復往摩偷
羅國如是次第至拘尸那城娑羅雙
樹間告阿難言涅槃時至是娑羅雙
樹北面汝當安置眠處我於今日中
夜當入无餘涅槃即說偈言

生死海无底　波浪洄復深　老病以爲岸
我今已得度　欲入無憂國　棄捨身之栰
衆生以爲海　老可畏爲水　牟尼爲牛王
渡彼生死海　如人依於栰　安隱至彼岸

乃至廣說佛入涅槃起八舍利塔第
九甖塔第十炭塔而說偈言

八塔高如山　舍利在其下　次第九甖塔
第十者炭塔

乃至天主帝釋及四天王一切香花
種種伎樂供養舍利說言世尊付我
等法藏入涅槃今我等依佛法守護
是時帝釋語持黎哆阿囉哆（翻治國）言
汝於東方當護佛法復語毗留多（翻增長）
言汝於南方當護佛法復語毗留博
又（翻不好眼）言汝於西方當護佛法復語鳩

鞞羅(翻天好聲)言汝於北方當護佛法世
尊言我滅後有三賊王當来與汝同
處若壞佛法汝當擁護是時佛入涅
槃无數羅漢亦入涅槃是時空中悲
聲說偈

苦哉佛弟子　一切皆涅槃　今日此世間
一切皆虛空

无明為闇覆正法燈大德羅漢悉皆
涅槃无復守護三藏法者三藏正法
不得久住是時帝釋及四天王無數
諸天一切徃至大迦葉所至已礼迦
葉足而說言世尊付法藏與大德及
我等大德今當與我共護佛法一切
佛法當共聚集勿令分散令此佛法
天人攝受住世千年為攝受一切衆
生故乃至迦葉鳴磬以神通力從口
出聲告閻浮提一切令知有五百阿
羅漢住拘尸那伽是時迦葉語阿㝹
樓馱長老見阿羅漢誰令未来阿㝹
樓馱答言伽梵波提(翻牛主)令在天上尸
利沙(翻樹名)殿其令未来大德迦葉問諸
比丘令此衆中誰為㝡小富那羅漢
答言我為㝡小摩訶迦葉語言長老

衆僧法教汝能受不富那荅言能受迦葉又言善男子汝今能受衆僧教法善哉善哉汝今當往天上尸利沙殿伽梵波提所而語之言大迦葉及諸衆僧喚汝來下今有衆事汝可速来而説偈言

善男子當往　尸利沙之林　捨此衆徃彼
伽梵波提所

乃至富那徃至尸利沙殿語伽梵波提言迦葉及諸衆僧於閻浮提一切和合今有僧事汝宜速下伽梵波提荅言善男子汝當説佛及衆僧勿道迦葉及衆僧何以故佛巳涅槃諸外道等當輕佛法復次有悪比丘起破僧事外道當言佛既涅槃法亦滅盡諸比丘等皆无所知佛昔在世以智慧光明令諸世間悉亦光明今既滅度世間皆闇我於今者何事至彼復説偈言

一切世間空　無復歡喜處　无如来説法
閻浮提無事　我今欲住此　而入於涅槃

汝今還彼以宣我心伽梵波提礼大迦葉及諸衆僧而説偈言

一切世間空　无復歡喜處　无如来說法
閻浮提无事　我今欲住此　而入於涅槃
伽梵波提說此語已即入涅槃　是時
富鄉還閻浮提而說偈言
大德勝衆　伽梵波提　礼敬而言
佛已涅槃　我於今日　亦入涅槃
如大象滅　子亦隨滅
是時大迦葉即便立制　從今已去衆
僧和合結集法藏　其事未畢　諸比丘
等不得涅槃　即說偈言
從今日已去　一切僧和合　未結集法藏
皆不得涅槃
乃至五百阿羅漢皆和合竟　大迦葉
白僧言　此長老阿難恒隨如来　其今
已老　一切衆僧當恭敬之　復說偈言
此長老阿難　受持佛所說　利根有智慧
常隨如来行　淨心解佛法　應當恭敬之
饒益諸衆僧　十力所讚歎
是時大迦葉語諸比丘　我等若於此
地結集法藏　大衆雲聚　必當悲泣　妨
於法事　我等欲於佛得道處摩伽陁
國結集法藏　乃至迦葉及五百羅漢
至王舍城　是時長老毗黎時弗多供

給阿難行毗梨時國至已彼國四衆聞佛涅槃心生悲惱是阿難思惟四衆懊惱去何說法長老毗梨時弗思惟我觀和上心為是聖人為是凡夫即見和上猶是學心未猒欲界見已往阿難處至已說此偈言

汝當往樹下　於涅槃作心　瞿曇當坐禪
不久證涅槃

是時長老阿難以毗黎時弗教化故晝日行坐洗五蓋心如是一更乃至五更明星出時出外洗足洗竟還寺欲右脇臥頭未至枕離諸煩惱得羅漢果往王舍城乃至迦葉及五百羅漢亦来此城是時阿闍世鞞提希子聞迦葉及五百羅漢至莊嚴道路種種供具迎大迦葉時阿闍世王以無根心成就故昔見佛来從高樓墮佛以神力而接取之令於象上見大迦葉復欲投下時大迦葉亦以神力而接取之是時迦葉語阿闍世王如来神力不假思惟聲聞神力必須作意若不作意而汝墮者命則不全從今以去不應復介時王荅言我當如是

時阿闍世王礼迦葉足合掌說言大德世尊涅槃我遂不見若大德作意欲入涅槃當来看我迦葉荅言如是復語大王我等欲於此城結集佛法時王荅言我從今去至未終滅當以衣服飲食醫藥卧具供養衆僧願諸衆僧在竹林中是時迦葉思惟此寺廣大諸比丘等妨乱我事當作是言如是可說如是不可說有石窟處名畢波羅延樹名我等當於彼處結集法藏乃至迦葉共五百羅漢往畢波羅延石窟至巳莊嚴住處語諸比丘於未来世諸比丘等當失正心我等未中之前當共集優陁那伽陁中後集一切法乃至五百阿羅漢次第坐於其坐處鋪尼師檀一切衆僧心念於三藏中先集何藏大德迦葉言當先集脩多羅諸衆僧復言誰能誦脩多羅迦葉荅言長老阿難多聞中第一一切脩多羅皆是阿難受持我等當問阿難集脩多羅是時迦葉語阿難言汝今當說脩多羅我等大衆當共結集而說偈言

汝長老阿難　當知此法藏　是如來所造
汝力故能住　汝持佛法藏　如牛負重擔
如來持十力　最勝大勇猛　能令三有滅
佛法如醍醐　一切持法藏　皆悉已涅槃
唯令汝一人　受持佛法藏

是時長老阿難荅言如是即從坐起於上座前立觀一切衆僧而說偈言

此大吉衆僧　離世尊一人　淨心不莊嚴
如虛空無月

乃至長老阿難從上座次第作礼礼已即登高座而便思惟有脩多羅我親從佛聞有脩多羅不親從佛聞我於今者悉說如是我聞乃至大德迦葉語阿難言長老應說脩多羅在何處說而說偈言

大智皆勸請　佛子汝當說　佛初脩多羅
在於何處說

時阿難荅言婆羅㮈國爲五比丘初說脩多羅如是我聞一時世尊住婆羅㮈國仙面廣園佛語諸比丘此苦聖諦乃至廣說是時長老阿若憍陳如思惟我此衆中聞爲我等說脩多羅如是至佛法不斷皆是初所聞法

便生懊惱是時阿難見是事故亦生懊惱便下高座而在地坐復說偈言

三有无有力　猶如水中月　幻化芭蕉樹
復以智慧力　能知諸世間　是故捨生死
而入於涅槃　如大風倒樹

時五百阿羅漢皆除牀座露地而坐是時迦葉語諸比丘阿難所說是何脩多羅乃至五百阿羅漢入三摩提從三摩提起而說言如是脩多羅如是脩多羅乃至廣說四種脩多羅結集已竟衆僧復言我今欲集毗尼藏應當問誰大德迦葉荅言長老優波離持一切律藏為第一我當問其欲結毗尼是時迦葉語優波離長老汝當說毗尼我欲結集荅言如是佛於何處說波羅夷優波離荅言於毗時國為何人說為須提那迦蘭陁子如是廣說乃至第二法藏已竟摩訶迦葉復思惟我等自說智母是時迦葉語諸比丘云何說智母謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道四辯无諍智願智恚皆結集法身制說寂靜見等是說智母乃至大德

迦葉已結集法藏而說偈言

已結經法竟　為世間饒益　佛十力所說
是事不可量　世間无明闇　法燈能除之

是時長老阿難思惟佛世尊涅槃時有犯小罪教令除滅我今當白衆僧即於上座前合掌而言我親聞受佛說從今有犯小戒悉令放捨不復假治若衆僧同令便共捨既无細罪諸衆僧等則安樂住是時大德迦葉語阿難言汝問世尊何者是細戒應捨何者非細戒不應捨於五篇中為是第五為是第四阿難答言我實不問何以故于時佛邊諸大比丘悉皆不問我既寂小心无慚愧是故不問復次為佛涅槃我時懊惱是故不問時大迦葉語阿難言汝有罪過犯突吉羅如来臨欲涅槃從汝索水而汝以濁水上佛阿難答言我既寂小心無慚愧是時柯摇他（不翻）（解）江有五百乘車而從江過車去未久我便取水是故水濁迦葉又言如来須水汝何故不以鉢向天天自降水何為取　此濁水上佛是故汝令得突吉羅復次世尊

有新袈裟色黃如金汝何故以足蹹
之阿難荅言非我无慚愧是時我處
更无異人是故足蹹迦葉又言汝何
故不執衣向天天當来捉是故汝今
犯突吉羅

復次佛時語汝若人能脩四如意足
能住壽一劫若減一劫令汝知之而
佛如来常成就四如意足汝何故不
請佛住世一劫若減一劫阿難荅言
大德迦葉不无慚愧時魔王迷惑我
心是故不能請如来住迦葉語言此
亦得突吉羅罪復次汝何故以如来
陰藏相示諸女人阿難荅言大德我
非无慚愧以陰藏相示諸女人時諸
女人多諸愛欲若見如来陰藏之相
便厭女身願求男身是故示之迦葉
語言汝得突吉羅罪汝應當懺悔是
時迦葉語諸比丘我等今當說七滅
諍法及諸細罪諸比丘中或言衆學
法是小或言四法是小或言九十事
是小或言三十事是小或言乃至二
不定是小或言若留四重及十三僧
殘餘一切捨外道當說沙門瞿曇其

法斑駁若佛在世法則和合佛滅度後法亦散滅佛涅槃後諸弟子等各隨其意欲受便受欲捨便捨佛說此言若有比丘不一心受者當正心受或若已受或不得捨之依佛所說悉皆受持若比丘如說受持善法增長无復退轉是故依佛說一切諸或悉皆受持

阿育王經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿育王經第六卷　第十四張　寵

阿育王經卷第七　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅　譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七

世尊付法藏與摩訶迦葉(翻大龜)入涅槃摩訶迦葉付阿難(翻喜歡)入涅槃阿難付末田地(翻中)入涅槃末田地付舍那婆私(翻衣紵)入涅槃舍那婆私付優波笈多(翻蔓大)入涅槃優波笈多付絺徵柯(翻女)優波笈多在摩偷羅國教化弟子有成阿羅漢者輒令投一四寸籌於石室中室廣十二肘長十八肘自作擔言籌若滿室當入涅槃籌既滿已乃入涅槃以法付囑弟子絺徵柯絺徵柯是滿室籌中最後弟子優波笈多語絺徵柯言昔佛以法藏付囑迦葉迦葉以付囑阿難阿難以付囑末田地末田地以付囑和尚我今以此法藏付囑於汝付囑既竟却後七日而入涅槃天人展轉相告滿閻浮提阿羅漢十萬人和合共來供養學人及優婆塞優婆夷不可稱數乃至涅槃時至身騰虛空行住坐臥身上

出水身下出火現十八變諸天世人
莫不歡喜然後以壽而自闍維尒時
一千羅漢同入涅槃乃至綿徽柯受
護法藏

迦葉因緣

長老摩訶迦葉涅槃因緣尒時梯毗
黎迦葉僧多羅毗尼阿毗曇一切皆
誦以願智令知三藏受身證滅盡三
昧得揔持四辯與五百阿羅漢結集
法藏佛所說法次第付囑與諸勝人
處處流布常覩讀誦勿令遺失於一
切衆而為饒益常自思惟我年已大
老死无常作此思惟依佛所說依力
已受善友受經法子已生以現佛恩
少報佛恩誰能一切悉報佛恩一切
同學於法和合多時持身以攝世間
多時擔身已大疲極以臭身疲極涅
槃時至復說偈曰

已結修多羅　以修治道路　世尊之法語
處處廣宣說

復說偈言

无慚愧已除　已攝有慚愧　已作自饒益
我涅槃時至

是時摩訶迦葉往至阿難處語長老
阿難言世尊付我法藏付已而入涅
槃我今欲涅槃以法藏付汝汝當受
持尒時王舍城當有商主見生以舍
那衣覆是故名舍那婆私舍那婆私
入大海後歸於世尊法當修供養汝
當教化令其出家汝當以佛法藏以
傳與之尒時摩訶迦葉以佛法藏付
長老阿難付法藏竟作是思惟是我
世尊大慈悲難作已作教化周遍無
邊功德以造此身世尊舍利處處供
養我應入涅槃汝自當知是我可作
无有別事復說偈言

是我世尊　摩訶慈悲　世尊舍利
我已供養　菩提三昧　之所出生
難作已作　宜後供養

摩訶迦葉以神力往四支徵(音知荷反生處成道處轉法輪處涅槃處)以第一恭敬礼拜供養八舍
利塔亦復如是復入於龍宮以脩供
養辟如師子王入於池湖无有怖畏
深大不動清淨無垢於彼佛牙供養
已竟辟如龍王出於虛空一瞬眼頃至
忉利天宮時帝釋及諸天歡喜供養

供養既竟意欲從彼而入涅槃是時帝
釋見此事相語迦葉言念於淨行常
住山中以何意故而來至此此處孤
獨無有歸依是時梯眦利摩訶迦葉
語帝釋言憍尸迦我樂看佛牙及佛
天冠摩尼寶珠鉢多羅等是我最後
應為供養復說偈言

為說苦盡　是故我來　為看佛相
是故我來

帝釋及諸天聞迦葉語一切懊惱恭
敬彼故而以兩手捧持佛牙以授迦
葉迦葉頂受目不暫瞬以漫陁羅華（翻圓華）薄拘羅華（翻曲華）牛頭旃檀周流
鄣（翻末香）以此供養摩訶迦葉語帝釋
及一千諸天汝當修不放逸是時迦
葉於須弥山頂忽然不現還王舍城
尒時長老迦葉以佛法藏付囑阿難
是時阿難日日隨從迦葉後行阿難
語迦葉言莫入涅槃是時迦葉告阿
難言我今與汝各隨所入尒時阿難
早起著衣持鉢入城乞食是阿難以
三可愛和合　一者名可愛二者聞可
愛三者色可愛彼人見色不猒聞說

法不猒迦葉亦早起著衣持鉢入城乞食迦葉思惟我本有約入涅槃時當往見阿闍世王是時迦葉入王宮內語看門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當為啓闍迦葉語言汝可覺王門人荅言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老迦葉語門人言王若覺時汝當白王迦葉今來欲入涅槃故須見王是時迦葉入城乞食乞食竟入鷄足山破山三分於山中鋪草布地即自思惟而語身言如來昔以糞掃之衣覆蔽於汝至於弥勒法藏應住復說偈言

我以神通力　當持於此身　以糞掃衣覆
至弥勒佛出　以此故弥勒　教化諸弟子

尒時迦葉起三三昧一者如入涅槃竟被糞掃衣以三山覆身如子入母腹而不失壞乃至弥勒法藏應住二者若阿闍世王來山應闍迦葉思惟若阿闍世王不見我身當吐熱血死三者若阿難來山當開是時從三昧起捨命入涅槃入涅槃竟地六種震動帝

釋等无數天人以天諸花供養迦葉身三山還合以覆其身帝釋及諸天遠離故生懊惱即說偈言

我等今日　遠離迦葉　心生懊惱
不能自勝　畢鉢窟天　眾難法生
摩伽他人　生貪孤獨　一切世間
无有歸依
今此迦葉　第二佛滅　正法山墮
正法船動　正法樹落　正法海涌
魔王歡喜　攝受法乱

作如是語已忽然不現時阿難入王舍城未出迦葉入涅槃長老阿難王舍城乞食竟思惟無常乃至阿闍世王眠中夢見其母姓滅驚此夢故怖畏起覺門人白王迦葉向來欲見王當入涅槃王聞其言悶乱墮地傍人以水起王王得少醒往竹林中礼阿難足礼已復起懊惱啼哭說言我今聞長老摩訶迦葉入涅槃阿難荅言大精進已入涅槃介時阿闍世王語阿難言看迦葉身我欲供養阿難將王至鷄足山上是時阿難見諸羅刹護迦葉身阿闍世王亦如是見又見

天花覆迦葉身見已舉手拍頭以一切身接足作礼如象觸樹倒礼已便欲覓薪以闍維之是時阿難語言大王令何所作王荅言我欲燒迦葉身阿難荅言莫燒莫燒此身神力所持乃至正覺弥勒佛九十六千万弟子圍繞來至此處取迦葉身現諸弟子時弥勒說言此迦葉是釋迦牟尼弟子少欲知足㝡為第一又結集釋迦牟尼法藏復說偈曰

此仙比丘姓迦葉　釋迦牟尼大弟子
㝡勝善見益世間　是其受持彼法藏

是時弥勒弟子生念彼時人身小釋迦牟尼身為如是為當大是時弥勒佛見其弟子而語言摩訶迦葉身糞掃僧伽棃是釋迦牟尼世尊僧伽棃衣彼弟子聞已憂愁故九十六千万弟子當得證阿羅漢果復得受持戒行功德復次於山頂應起塔阿闍世王還其城內是時三山還合更覆其身阿闍世王即於山上更復起塔以種種香花供養

阿難因緣

尒時長老迦葉入涅槃時阿闍世王礼阿難足説言長老佛入涅槃我不見長老摩訶迦葉入涅槃亦不見若長老欲入涅槃願來見我阿難荅言如是乃至舍那婆私商主從海而還舍那婆私以其寶物安置室內往竹林中是時長老阿難於講堂門立尒時舍那婆私往阿難所到已礼足於一處坐舍那婆私語阿難言長老當知我從海中安隱得還今欲於佛等一切衆僧作五年功德大會今佛何處阿難荅言世尊已入涅槃舍那婆私聞已悶乱躃地傍人以水起之少時得醒仍説言長老舍利弗何處入涅槃如是摩訶目健連摩訶迦葉等何處入涅槃問已復言長老我欲作五年功德大會阿難言隨汝意作乃至廣設作大會已阿難語言汝已於世尊法藏作五年功德竟今日當作以法攝受舍那婆私荅言長老去何教我是時阿難語舍那婆私言汝當於佛法藏出家舍那婆私荅言如是長老阿難為其出家受具足戒乃至究

竟第四羯磨舍那婆私復受大戒受我當至死著舍那衣長老阿難受持八万四千法門乃至佛所說諸羅漢所說舍那婆私悉能受持具足三明通達三藏尒時長老阿難住於竹林是時有一比丘誦斯伽陀(翻不等偈)

若人百年生　不見水白鷺　若人一日生
能見水白鷺　是人有智慧　名勝彼百年

是時阿難將其避行聞其所說而語言汝誦此偈非佛所說當言若百年生不見生滅若一日生能見生滅是人有智勝彼百年復次二人謗佛一者不信瞋恚故謗二者雖信不如法受持修多羅義亦名謗佛如人無足无口　此人無用捘底(不解翻)阿票多(翻元惠子)此二人不能善受修多羅義亦如是復說偈言

癡人不聰慧　其為无可用　聰慧不變法
具慧則為毒　正智聞可說　則得解脫果

是時彼誦偈比丘還其師所說阿難言世尊所說若百年生不見生滅若一日生能見生滅勝彼百年彼師語弟子言阿難巳老其念無力復說

偈言

若人老至　失其念力　智慧身力
一切皆老

復語弟子依汝所誦莫從彼語乃至阿難復往其所聞說本偈長老阿難語言我已語汝此非佛說彼荅阿難我師說言阿難已老其念無力阿難思惟欲往其師所為說此義復觀其心受我語不即見其心不受此義復更思惟有餘比丘能為說不亦不見人能為其說阿難念言若佛在世我當白佛及舍利弗目揵連迦葉等今佛等悉入涅槃我今亦欲隨入涅槃以佛力故法住千年復說偈言

如彼諸仙人　當皆已過去　我今與彼等
无有老別相　今我自思惟　猶如鳥隨風
彼已入涅槃　能除諸垢結　於世闇為燈
為除无明闇　除彼大精進　无量律儀者
今唯我一人　如林餘一樹

是時阿難付囑舍那婆私復說世尊付法藏摩訶迦葉竟入涅槃摩訶迦葉付囑我竟入涅槃今我欲入涅槃此佛法藏應當受持守護於摩偷羅

國有山名優流漫陀(翻大醍醐)摩偷羅國
有長者生二子一名耶吚多(翻无)二名婆
吚多(翻軍)是佛所記於彼山中應當起寺
復有摩偷羅國賣香商主名笈多笈
多當生兒名優波笈多汝當教化令
其出家其是世尊所記无相佛我涅
槃百年後當作佛事是時舍耶婆私
荅言如是長老阿難巳付法藏於舍
耶婆私竟早起著衣持鉢入王舍城
乞食阿難思惟我有約入涅槃時當
往見阿闍世王是時阿難即入王宫
語看門人我今往此欲見大王汝可
入宫白王令知門人荅言王今正眠
須王眠覺當為啓聞阿難語言汝可
覺王門人荅言王不可覺覺必大瞋
瞋必治我長老阿難語門人言王若
覺時汝當白王阿難今者欲入涅槃
故来見王是時阿難入城乞食乞食
竟即自思惟若我於此入涅槃阿闍
世王不以我身分與毗舍離人毗舍
離人於阿闍世王必當相瞋若我於
毗舍離國入涅槃毗舍離人必不以
我身分與阿闍世王阿闍世王於毗

舍離人必復相瞋是故我於恒河中
入涅槃是時長老阿難往恒河處阿
闍世王於眠中夢見繖柄折而繖不
墮驚此夢故怖畏起覺門人白王阿
難向来欲見大王當入涅槃王聞其
言悶乱墮地傍人以水起王是時王
得少醒即自思惟長老阿難欲於何
處當入涅槃是時有林中天語阿闍
世王言長老阿難佛法生子守護法
藏其以作心令三有滅以寂靜意往
毗舍離國為涅槃故是時阿闍世王
集四種兵象馬車步往恒河岸毗舍
離國復有天人說偈語毗舍離人言

此仙阿難陁　以除无明闇　於世間多人
等起慈悲心　入毗舍離國　為欲入涅槃

是時毗舍離人離車毗[illegible]不解　復集四種
兵象馬車步往恒河岸是時阿難上
船往恒河中阿闍世王来逮阿難合
掌說偈

佛子入涅槃　於三世間等　佛面如蓮花
今已入涅槃　汝是我等歸　不應捨離我

是時毗舍離人礼阿難足合掌說言
汝於此處入天所念而今欲滅瞿曇

於此世間寂勝自在眼如蓮花為饒益孤獨故應當攝世間長老阿難作是思惟若我入摩伽陁國離車毗人當懊惱若我入毗舍黎國時摩伽陁王復當懊惱我於今日當思所宜既已知時即說偈曰

以半功德法　與摩伽陁王　復以半功德
與離車毗衆　如是此二人　當正修供養

長老阿難於涅槃時大地六種震動尒時於雪山有一仙人五通具足共五百弟子彼仙思惟何故地動其見阿難欲入涅槃乃至共五百　弟子往阿難所到已礼足合掌說言我於長老當得佛所說法及出家具足修淨梵行長老阿難生念我一切弟子應當来生此念時五百弟子阿羅漢一切来集長老阿難即以神力轉此大地乃至仙人及五百弟子出家受具足於第一羯磨仙人及五百弟子得須陁洹果於第二羯磨得斯陁含果於第三羯磨得阿那含果於第四羯磨除一切煩惱得阿羅漢果仙人及弟子於恒河中出家是故名末田地

是時末田地作所作已礼阿難足說
此言如世尊寂後與須跋陁出家須
跋陁前入涅槃我不樂見和上涅槃
和上亦當聽我前入涅槃長老阿難
語末田地言世尊付摩訶迦葉法藏
入涅槃摩訶迦葉付我入涅槃我今
欲涅槃此法藏汝應受持佛已說罽
賔國第一坐禪寺我入涅槃百年後
當有比丘名末田地是其應持法藏
入罽賔國是故汝應將法藏入彼國
末田地荅言尒長老阿難付法藏與
末田地竟現神通力作十八變於虛
空中行住坐卧入火三昧入三昧竟
從其身中出種種色青黃赤白或身
上出火身下出水或身上出水身下
出火是時阿難其身端正辟如名山
出清流水及種種花阿難思惟欲分
此身半與摩伽陁王半與離車毗衆
是時以神通力遂擅越心以智慧金
剛破其身山半與摩伽陁國半與毗
舍離衆乃至阿難入涅槃阿闍世王
與諸天人供養半身毗舍離人復供養
半身有二塔一在王舍城一在毗舍離

末田地因緣

是時長老阿難入涅槃末田地思惟我和上教我將佛法藏入罽賓國時末田地往罽賓國坐於繩牀更復思惟此罽賓國龍王所領若不伏之不來我界應入如是三昧以三昧力令罽賓國六種震動乃至龍王不能自安於是龍王至末田地所時末田地入慈三昧龍王興風吹袈裟角不能令動復起雷雨末田地神力變其雷雨皆成天花優鉢羅拘牟頭分陀利花等悉皆墮地乃至復以種種器仗欲害末田地復以神力變其器仗亦成天花復以大山壓末田地復變大山而成天花即時空中而說偈曰

大風吹動　不移衣角　雷雨器仗
變為天花　譬如雪山　日光所照
悉皆鎔消　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是龍王驚恐往末田地所說言聖人教我何作末田地言此處與我龍王答言不可得也末田地言此處佛所記當起寂勝坐禪處名罽賓國龍

王復言此是佛所記耶末田地荅言如是龍王復言欲得大小地耶末田地言欲得如牀處龍王言如是我與是時末田地以神通力廣其坐處如究塗盧鄰筏硎不解翻覆此大地龍王復言幾人相隨末田地言有五百阿羅漢龍王復言若五百阿羅漢少一人者當奪住處是時末田地自思惟乃至法藏當有五百阿羅漢不其見不滅乃至過數荅龍王言如是長老復言若有受施應有檀越我欲將白衣入罽賓國龍王荅言如是是時末田地將衆多白衣入罽賓國立聚落城邑諸白衣語末田地言我今於此云何自活時末田地以神通力將諸白衣入揵陁摩陁鄰翻香醉山山至巳諸白衣掘取官久摩翻欝金香還罽賓種是時香醉山中諸龍王瞋末田地教化降伏諸龍王問末田地世尊法藏住當幾時末田地荅言經一千年諸龍王作約至佛法住聽住彼國末田地荅言如是時末田 地取欝金香至罽賓國種乃至世尊法藏住是時末田地廣

布法藏現種種神力與諸檀越共學
佛法令其解悟然後涅槃如水滅火
以牛頭栴檀種種香木闍維其身收
其舍利為之起塔

舍那婆私因緣

尒時長老阿難入涅槃時舍那婆私
往摩偷羅國於中路有寺名貧陁婆
那(翻蔗林)舍那婆私住寺一宿寺有二老
比丘論議說偈

無犯第一戒　擇法第一闇　是比丘謂是

舍那婆私說

時舍那婆私語二比丘汝所說義非
我所說正法和合是我所說長老先
過去世於波羅捺國有一商主與五
百估客欲入大海於其中路見辟支
佛病商主留諸估客看辟支佛以醫
所說藥商主親自料理時辟支佛病
得小差尒時商主取舍那衣衣本麁
澁更浣染治令其軟滑浴辟支佛以
衣施之白言世尊此衣麁澁世尊浴
竟願納受之辟支佛荅言善男子我
老隨舍那婆私出家以此衣覆我身
得聖法令著此衣至入涅槃商主白

言莫入涅槃乃至我入海還當以衣服飲食臥具醫藥供養世尊至末入涅槃我今入海不得住此辟支佛言我今不得不入涅槃汝已大作功德當生歡喜時辟支佛即為商主現十八變現神變已即入涅槃商主供養其身作此誓願我於此比丘修諸功德以此善根如其所得我當得之時商主者我身是也是故我今值寂勝師令我得道我著舍那婆私衣於世尊法藏出家以舍那婆私覆身得道以舍那婆私覆身入涅槃我常著舍那婆私於白衣處亦著此衣是故我名舍那婆私我受具足第四羯磨竟復受大受乃至末入涅槃恒著舍那婆私是故復名舍那婆私是時長老舍那婆私次第行至摩偷羅國往優流漫陀山坐於繩牀優流漫陀山有二龍王兄弟與五百諸龍相隨舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋往舍那婆私處起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧能令風雨及火不近其身變其水

火悉為天花謂優鉢羅花拘牟頭分陁利花等悉皆墮地復起雷電亦以神力變其雷電皆成天花復以種種器仗欲擲舍那婆私亦以神力變為天花復以大山欲壓舍那婆私亦變大山而為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨　不能為害　雷電器仗
變為天花　辟如雪山　日光所照
悉皆鎔消　无有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍那婆私處白言聖人教我何作舍那婆私荅言我欲於此山中起寺汝當聽我龍王荅言不可得也長老言世尊已記我入涅槃百年後於大醍醐山寂靜最勝處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已記耶長老荅言如是龍王言若世尊已記我聽是時長老思惟觀察那哆婆哆寺檀越為生已未見其已生時舍那婆私早起著衣持鉢入偷羅國乞食乞食已往那哆婆哆檀越處至已語檀越言善男子汝當與我金錢我欲於醍醐山起寺那哆婆哆兄弟二

人語舍那婆私我不能也長老語言
佛已記汝二人於大醍醐山當起寺
二人答言若佛所記我當起寺乃至
二人於山起寺服飾等物悉皆具足
故名此寺為那哆婆哆

阿育王經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經卷第八

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣下

優波笈多因緣

尒時舍那婆私於大醍醐山起寺已即便思惟賣香商主名笈多生已未生見其已生其兒名優波笈多世尊所記无相佛我入涅槃百年後能作佛事生已未生見其未生舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私一日多將弟子入其家別日與一弟子入其家復於一日獨入其家笈多當作佛事見舍那婆私獨來其家問言聖人何故獨无弟子隨從長老語言我是老人何得有人隨從於我若有人樂精進出家則有隨從笈多語言我樂在家受五欲樂不能出家若我生兒當隨長老長老言如是如是恒作此願勿令退失乃至笈多生兒名阿波笈多(翻不正護)至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今兒已

生此兒有德汝當聽其隨我出家笈多言我今唯有一兒若第二兒生當與長老時舍那婆私思惟此兒是優波笈多不見其非是語笈多言如是乃至第二兒生名隨那笈多（翻秦護）至其長大舍那婆私往笈多處語言汝先願第二兒生當與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多荅言長老勿瞋我有二兒共治家業一令覓物一令守護若第三兒生當與長老舍那婆私復更思惟此是優波笈多不見其非是語笈多言如是乃至第三兒生端正好色甚可愛樂過人之色不及天色是故名為優波笈多是兒長大其父留之以法治生多獲其利時舍那婆私往笈多處語言善男子汝先願第三兒生當以與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多荅言我當作擅令其治生若長若退不得出家不長不退乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人衆悉買其物令其得利乃至舍那婆私往笈多所時優波笈多正在賣香長老語言汝心心

法生云何為善云何為惡優波笈多答言我今不知心心法云何為善云何為惡長老語言若心心法與貪嗔癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相應是名為善乃至長老復於異時更往優波笈多所語言善男子汝云何心心法生為善為惡答言我今不知心心法云何為善云何為惡長老言汝今欲知心心法為善惡者若能受道除心心法惡我當作事時長老以黑白土為丸而語之言若汝黑心起取黑丸若白心起取白丸當作不淨觀如所說念佛應當思惟是時優波笈多欲善作心心法而取多黑丸乃至不得一白丸復更思惟取二分黑丸一分白丸復更思惟取半黑丸半白丸復更思惟取二分白丸一分黑丸復更思惟乃至一切白心起出取白丸是時摩偷羅國有婬女名婆娑婆達多（飜天主與）其有一婢往優波笈多處買香多得香還其主問言汝於何處得此多香將不於估客偷此香來婢答言有估客名優波笈多形色具

足言語微妙以法責物其主聞已於
優波笈多起婬欲心復令其婢至優
波笈多處汝當語彼去我欲與汝共
相娛樂乃至其婢白優波笈多優波
笈多言汝可答彼我今相見未是其
時婢還白其主其主去彼不能以五
百銀錢與我是故不来復令婢往而
語之言我不須錢但須汝来共相娛
樂其婢復往優波笈多所說其此言
優波笈多猶答言我今相見未是其
時乃至別有長者子往婆娑婆達多
所復有一商主從北天竺来將五百
疋馬及種種物至摩偷羅國至已問
摩偷羅國人此國何處有第一端正
女人國人答言有女人第一端正名
婆娑婆達多商主又言我今欲以五
百銀錢及種種寶物往至其處是時
婬女貪其物故殺長者子取其身骸
置不淨處與後商主共相娛樂是長
者子親善知識於不淨處覓得身骸
往白國王國王語言汝可取彼婆娑
婆達多截其手脚及以耳鼻散置野
外乃至如王教令截其手脚散置野

外是時優波笈多聞婆娑達多手脚被截散在野外即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今時欲見觀其手脚及其耳鼻復說偈曰

昔以寂勝示　及種種寶飾　如是等衆具
莊嚴於其身　若人樂解脫　欲猒離於世
是時不當見　寶飾莊嚴身　今時應往觀
无惕无歡喜　其色還本相　視之生猒離

尒時優波笈多將一小兒捉繖隨從行至野外是時其婢憶念其恩往其身邊驅逐烏鳥不令侵啄乃至其婢語之先數遣喚優波笈多其人今來起欲心耶其主聞之即便說言我好形容今已毀壞實為大苦於此地上為血所汙舉身皆赤我身如是云何見之而起欲心語其婢言我手脚耳鼻集之一處无令得見乃至其婢集在一處以衣覆之是時優波笈多至已對婆娑婆達多立而觀之婆娑婆達多見優波笈多語言聖善昔時我身堪受五欲于時遣使而言非時今手脚被截在血泥何故而來復說偈言

前時之身　猶如蓮花　大價寶衣
以為莊嚴　而无功德　故不見汝
我今如此　汝何故來　即身離莊嚴離
歡喜血為塗香見之驚悅優波笈多
荅言我今非是起欲心來為見貪欲
想及不淨想是故我來復說偈曰
以諸寶衣　及種種花　莊嚴汝身
見者心亂　一切衆人　有欲見者
以無物故　而不得見　今汝此身
散在諸處　一切衆人　無不見者
色還本相　離於莊嚴　臭處如是
尸骸共住　身薄皮覆　以血灌之
薄皮覆之　以宍泥之　千脉纏縛
處處周遍　此身如是　云何起愛
復說姉妹　外可愛色　世間人見
起於欲心　若知其內　即得解脫
貴賤尊卑　皆有臭尸　愚者見之
起於淨見　智者見之　起不淨見
此身臭穢　是不淨處　以種種香
用以熏身　此身可惡　垢穢膿血
種種衣服　以自莊嚴　身不淨盛
以水淨之　愚夫罪人　愛著此身
若有人聞　佛說善法　隨從受持
厭離五欲　樂解脫心　入寂靜林

依道為筏　渡有彼岸

婆娑婆達多聞其言深畏生死聞佛功德覆其意樂於涅槃即便說偈荅優波笈多

如是如是　如汝所說　汝實智慧
有大慈悲　今當更說　如來妙法

乃至優波笈多次第說法所謂四諦優波笈多更觀其身觀其身竟得猒欲界以自說法故通達四諦得那含果婆娑婆達多得須陁洹果是時婆娑婆達多語優波笈多言善哉善哉摩訶薩埵以汝力故覆三惡道大苦惱處開發天堂涅槃之道復次如來應等正覺及以法僧我今歸依復說偈言

我往歸依佛　兩足第一尊　佛眼若青蓮
天人中可貴　清淨離欲法　无上應真僧

乃至優波笈多以說法故令其歡喜還歸本處去已未久婆娑婆達多即便命終生於天上是時諸天為摩偷羅國人說其生天諸人聞已供養其身是時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多

荅言我先有約令其治生不利不銳乃聽出家乃至長老舍那婆私以神通力令其治生不利不銳是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不銳舍那婆私更至笈多所而語言汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家乃至笈多聽其出家是時長老舍那婆私將優波笈多往那哆婆哆寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子如佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多无相佛當作佛事如是爾說佛弟子中教化第一善男子汝當作佛法饒益優波笈多荅言如是舍那婆私教其說法摩偷羅國一切人民聞有比丘名優波笈多无相佛當說法无量千人皆欲往聽乃至長老優波笈多入三昧思惟見佛說法處四衆圍繞如半月形復更思惟世尊說法次第云何即見次第謂欲味欲過欲出及四信等如是次第乃至涅槃優波笈多亦如是說法是

時魔王於大衆中雨於真珠以乱人
心衆人乱故无有一人能見四諦優
波笈多見衆心乱即自念言誰作此
事以乱衆心即見知是魔王所作至
第二日倍多人来優波笈多更次第
說四諦真法是時魔王復更雨金以
乱衆心无有一人能見四諦優波笈
多見衆心乱即自念言誰作此事以
乱衆心即見知是魔王所作至第三
日復倍多人来優波笈多復更說法
是時魔王更雜雨珠金及作天伎樂
是時衆人未得離欲見色聞聲其心
變動不復聽法是時魔王即以花鬘
繫優波笈多項乃至優波笈多思惟
誰作此事即知是魔王所作優波笈
多生意此魔王於世尊法藏常作乱
事何故世尊不教化之即自思惟是
我可化佛記於我為无相佛教化人
攝受故乃至思惟今欲化之是其時
不即見魔王受化時至是時長老優
波笈多取三死尸一者死虵二者死
狗三者死人以神通力變三死尸以作
花鬘往魔王處魔王見優波笈多生

大歡喜優波笈多已受我化即便以
身欲受花鬘優波笈多自手縛之即
以死虵繫其頂上死狗死人繫其頭
下優波笈多語魔王言如汝先以非
法之花以辱於我如是我今還以死
尸繫縛於汝汝令已與佛子和合若
有神力可以現我譬如大風能動海
水以為波浪而不能動摩羅耶山翻離垢山
是時魔王欲脫死尸用力極多而不
能脫譬如蚋子不能移山魔王瞋忿
上昇虛空而說偈言

若我自不能　從頸脫死尸　有餘天能脫
其力則大我

長老優波笈多復以偈言

汝往歸依梵　及日月帝釋　入火及大海
不爆爛不脫　我以此死尸　繫著於汝頸
神力之所作　无有能脫者

尒時魔王往摩醯首羅及帝釋等三
十三天四天王為脫死尸而不得脫
復往大梵天處大梵語言善男子十
力弟子神力所作誰能脫之如大海
岸水不能破復說偈曰

如蓮花絲　縛於雪山　有能稱舉

此不為難　神通之力　死尸繫身
我今不能　為汝脫之　若我諸天
所有之力　不及如来　弟子之力
辟如餘光　不及火光　如此火光
不及日光

魔王語言云何教我所作我於今者當歸依誰大梵語言汝今速往歸依優波笈多如人於此地墮即於是地得起汝今從其神力墮還從其神力起是時魔王方知佛子神力為大即便思惟復說偈言

若梵王歸依　佛弟子法藏　誰復能思量
如来之神力　如来之神力　實能降伏我
但以慈悲故　是故不降伏

我今已知佛力不復廣說復說偈言

令我已知　世尊慈悲　心離煩惱
辟如金山　我無明故　處處乱佛
處處作惡　而不降伏

尒時欲界主魔王无逃避處離優波笈多而思惟即捨憍心往優波笈多處礼其足該言長老我從菩提樹間乃至今日於世尊所起種種惡無量無數復於娑羅國婆羅門舍佛往彼

處令不得食是我所作我所作惡佛
亦不嗔我或時化作龍虵惡鬼種種
可畏以怖世尊亦不嗔我長老今日
无有慈悲令一切世間天人阿修羅
皆見怪笑令我羞愧優波笈多言汝
无智慧不能思惟欲以如來慈悲功
德比於比丘譬如芥子比須弥山無
異螢火等彼日光取一掬水同於大
海如是沙門慈悲不得比十力慈悲
佛以是因緣汝所作罪佛忍受之魔
王言佛斷一切惑除一切疑有大忍
辱我以煩惱惡故常欲惱佛世尊以
慈悲覆護於我以是故佛不伏我長老
當說優波笈多荅言善男子汝今當
聽汝於佛多作衆惡種不善法除於
如來生信敬心无以除滅是故佛見
當來久遠不伏於汝汝復說偈言

汝心少敬重　如來則發起　從小增長大
當得涅槃果　汝所作衆罪　今但略說之
當以念慧水　洗除煩惱垢

尒時魔王念佛舉身毛竪如歌曇婆
花（不翻）解復說偈言

我多種種　苦惱世尊　世尊不瞋

我願相應　如兒罪過　父不責之
尒時魔王多時思惟佛恩以念佛故
令其心冷礼長老之足而說偈言
長老今日　已攝受我　能令於我
恭敬世尊　令以死尸　繫縛我頸
以為莊嚴　唯願大仙　以慈悲力
為我脫之
長老優波笈多言若能有約當為脫
之魔王問言云何為約優波笈多言
汝從今去莫惱比丘魔王答言如是
如是復當云何教我所作長老答言
世尊法藏當廣流布是我所作是時
魔王驚而復說教我所作長老答言
汝今當知如來入涅槃百年後我時
出家世尊法身我已得見世尊色身
我所未見汝今為我所攝受故如來
色身汝當現我我於今者更無所樂
唯樂見佛身魔王偈答
當共作約　若見我作　如來身色
不得見礼　此是一切　智恭敬故
長老礼我　我當自滅　令無有力
擔聖人礼　如伊蘭芽　不能勝持
象牙所擔　故先共約

長老優波笈多答言如是我不礼汝
魔王復言小待須臾乃至我入林中
猶如往昔有一長者名曰首羅我於
尒時欲乱彼故化作佛身金色晃曜
圓光一尋猶如日光如是色身不可
思議我今故作令人見者悉生信樂
是時長老優波笈多答言如是即便
為除三種死尸為欲見於如来色身故
是時魔王即入林中化作佛身作佛
身竟從林而出辟如女人入屏帳裏
種種莊嚴莊嚴既竟然後乃出如来色
相无有辟喻令人見者无不歡喜辟如
采畫有種種色尒時魔王以變化色
莊嚴林竟又復作舍利弗以置右邊
作目揵連以置左邊復作阿難持鉢
在後摩訶迦葉阿㝹樓馱須菩提等
一千二百五十諸大聲聞圍繞化佛如
半月形作是化已往至優波笈多所優
波笈多見佛身色生歡喜心即從坐
起觀佛色身目不暫捨即說偈言
无常无慈悲　破壊如来色　如来无常故
滅色入涅槃
優波笈多緣念佛故心不能捨我今

見此化身見真佛无异一心合掌畧
以偈讃
面勝於蓮花　眼勝優波羅　色勝衆花林
亦勝於真金　可愛過於月　光明過於日
智深過於海　不動過須弥　行勝師子王
眼瞬勝牛王
復次歡喜滿心大聲而說偈言
以心清淨業　今得此妙果　以自業所造
不由他所作　无量無數劫　脩淨身口業
具足行六度　莊嚴不隋身　見者皆歡喜
怨家亦生愛　我今見如来　云何不歡喜
是時優波笈多思惟念佛故不覺是
魔以一切身礼魔王足辟如大樹根
折躃地尒時魔王驚而說言長老今
者不應乖約長老荅言云何為約魔
王言先共作約若我作佛不應作礼
云何於今而見礼耶長老從地起小
聲荅言我非不知如來涅槃如水滅
火但見如来其色微妙是故作礼不
礼汝也魔王問言汝一切身分頂礼
我足云何而言不礼我耶優波笈多
言我不礼汝亦不乖約汝今當聽辟如
以土為佛若礼敬者但作佛想不作

士想我今見汝但作佛想不作魔想
尒時魔王即捨佛形供養優波笈多
還歸本處勉後四日魔王即自打鍾
令一切人悉皆聞知若欲生天及得
涅槃皆應往優波笈多所諮受正法
若有人未見佛者當往觀優波笈多
於是魔王說偈言
若人欲富貴　不樂於貧窮　若樂天上樂
及大涅槃樂　悉當聽受法　思惟其義趣
若人未曾見　最勝兩足尊　大師有慈悲
自然得聖法　悉皆應當往　優波笈多所
此人為世間　而作於明燈
尒時此聲遍滿摩偷羅國優波笈多
降伏魔王已摩偷羅國諸婆羅門等
一切人民皆往優波笈多所時優波
笈多坐師子座為衆說法心無所畏
猶如師子即說偈言
若人无有智　不登師子座　如苟登高座
深生大怖畏　如師子无畏　摧伏外道論
若能如是者　堪登師子座
是時優波笈多初所說法已次第說
所謂四諦是時无數人有得向郍含
果斯陁含果須陁洹果乃至一万八

千人出家思惟坐禅精進修道得阿
羅漢果於大醍醐山有石窟長十八
肘廣十二肘是時諸弟子已作所作
竟長老優波笈多語諸弟子諸弟子
中我已教化證阿羅漢果得阿羅漢
者取四寸籌置石窟中乃至一日中
有万八千阿羅漢取籌置石窟中是
時乃至海邊大地廣聞名聲知摩偷羅
國有優波笈多教化第一佛之所記

舍那婆私得道因縁

尒時舍那婆私與優波笈多出家竟
優波笈多教化降伏魔王已為攝受
衆生故舍那婆私思惟攝受正法已
竟我今欲向罽賓國受三昧樂世尊
所記罽賓國是第一坐禅處是時舍
那婆私即往彼處入於石窟受三昧
樂有清淨凉風以吹其身即得阿羅
漢果受解脫樂而說偈言

著舍那婆衣　觸五種三昧　於最勝山中
端坐入禅定　令風中出聲　遍告罽賓國
是舍那婆私　今已得道樂　以清淨自指
得無漏解脫　今舍那婆私　自說如是偈

阿育王經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經第八卷　第大張　寫

阿育王經卷第九　　　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣第八

虎子因緣

是時優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子不能覓食飢餓困苦即便命終優波笈多以精進慈悲與虎子食優波笈多有五百弟子未得道果白其師云何乃與難衆生食其師荅言善男子為解脫因故彼弟子聞心生疑怪難處衆生云何而得解脫因緣彼諸虎子壽命短促將欲近死優波笈多語虎子言一切行无常一切法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生厭離時彼虎子於長老所心生信敬生信敬已即便命終於摩偷羅國生於人中乃至七歲優波笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種花供養優波笈多是時優波笈多與諸弟子而自圍繞羅漢弟子從空中来即住其前彼

未得道五百弟子白其師言此我同學其年尚少去何已得神通功徳時師荅言此是先虎子汝先所問云何與此衆生食者為見我聞法故令得此果時優波笈多即為五百弟子說法於是五百弟子深生慚愧斷除煩惱得阿羅漢果

牛味因緣

南天竺國有一男子於佛法中出家常畏生死而不得涅槃生心念言誰能說法教化於我若有人能說法教我當得涅槃其聞摩偷羅國世尊所記教化寂勝弟子名優波笈多聞已往摩偷羅國至優波笈多處到已礼足合掌白言長老佛已涅槃長老今者應作佛事為我說法是時優波笈多見其後身畏生死苦復見其身從遠處來羸瘦疲極語言善男子消息汝身其本所食唯食乳酪摩偷羅國有種種飲食而无乳酪優波笈多教其從別路行彼路中遇見衆多女人持乳酪漿酥等欲從他國入此國彼諸女人即問長老何故羸瘦荅言姊妹我生

南天竺恒食乳酪此摩偷羅國有種種飲食无有乳酪是故羸瘦時彼女人於數日中人人各與乳酪酥等令其身壯時優波笈多為其說法彼勤精進即得阿羅漢果優波笈多語言汝取一籌著石窟中即便受教

南天竺人因緣

南天竺國有一人婬他婦恒往他家其母不聽而語之言若人為此惡行則無惡不作其人生瞋即害其母害巳往至他國至彼國巳不得具足五欲以不得故深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多處是時優波笈多思惟觀之見其害母以罪重故不能見諦不得道果雖復遠来不相慰問時彼比丘心懐慚愧從此遠去優波笈多五百弟子未得道者見是事故於其師所不生歡喜作是思惟和上少智見老比丘其心闇鈍而為說法令此比丘聡明智慧善通三藏眷屬隨從而不為說是時優波笈多見弟子意於其起

瞋又見其心應為和上舍那婆私教
化降伏是時舍那婆私往罽賓國觀
優波笈多其令教化作佛事不即見
其五百弟子心生嗔惱不敬其師見
已思惟優波笈多何故不教化之又
復深觀見其非是優波笈多之所能
化應是我化時舍那婆私以神通力
往至彼寺優波笈多遊行出外舍那
婆私即入其寺鬚髮皆長其衣麁弊
優波笈多諸弟子等見已說言无知
老人從何所來入我師寺前聰明比
丘通達三藏和上尚不為其說法汝
令老鈍豈當為說是時舍那婆私入
寺已於優波笈多眠處坐優波笈多
弟子見已而嗔以手曳之而不能動
猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至
白優波笈多言有一貧老比丘入和
上寺坐和上牀優波笈多答弟子言
除我和上無有能坐我牀是時優波
笈多還寺已以最勝恭敬供養和上
舍那婆私自取小牀於師邊坐乃至
優波笈多弟子思惟若此比丘是和
上師然其智慧猶不及我和上時舍

鞞婆私見其意即便思惟云何方便為彼除慢見已自舉右辟手出牛乳告優波笈多善男子此三昧云何優波笈多荅和上言我今不識此三昧名和上語言名龍頻呻三昧第二時復更出乳復問言此三昧云何優波笈多荅言我今不識此三昧名和上語言此名青和合覺支三昧乃至廣說諸三昧優波笈多語和上言是我智慧境界和上則說非我境界則不說之乃至舍鞞婆私語優波笈多善男子是三昧佛智受持辟支佛不聞其名是三昧辟支佛智慧受持舍利弗不聞其名是三昧舍利弗智受持目揵連不聞其名是三昧目揵連智受持摩訶迦葉不聞其名是三昧我和上智受持我不聞名舍鞞婆私又言善男子我涅槃時此三昧法一切皆失又世尊本生有七万七千名亦復皆失一万阿毗曇法亦復皆失是時優波笈多諸弟子聞此懊惱即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢舍鞞婆私教化說法彼諸弟子悉

得阿羅漢果
尒時長老舍那婆私語優波笈多善男子世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃摩訶迦葉付和上入涅槃和上付我入涅槃我今付汝當入涅槃此法藏汝當守護於此摩偷羅國有人當生名絺徵柯其當出家此法藏當付之乃至長老舍那婆私付優波笈多法藏竟以神通力身昇虛空現四威儀入火三昧入三昧竟有種種花青黃赤白從其身出身上出水身下出火身上出火身下出水其身端嚴辟如有山一邊出水一邊出火舍那婆私以種種神力令諸比丘及諸檀越心得開解作是化已即入涅槃如水滅火是時優波笈多及一万八千阿羅漢弟子供養其身為作塔廟

北天竺人因緣

是時優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺北天竺有一善男子於世尊法中出家多聞智慧通達三藏說法美妙在在至處一切諸人請其說法即為諸人三種說法常自思惟誰能為

我說法令我得道其閒摩偷羅國有
比丘名優波笈多无相佛教化第一
佛之所記聞已往彼國至那哆婆哆
寺到優波笈多所說言世尊已涅槃
長老令作佛事為我說法即說偈言

佛有大慈悲　已入於涅槃　汝今作佛事
世閒癡盲冥　汝作智慧光　如日明照世
世閒无餘師　唯汝以為師　化弟子最勝
長老應化我

是時優波笈多思惟觀其心見其最
後身深畏生死何故前身而不得聖
法即見其緣未具足故優波笈多為
其作緣令得具足又見其心樂欲坐
禪不欲說法優波笈多語言善男子
若汝能受我教我當為說彼荅言我
當如是優波笈多言汝今當說三種
法彼又問云何修多羅我應當說優
波笈多言於多聞五功德一者陰方
便二者界方便三者入方便四者因
緣方便五者說法化人不待他教我
已教汝說三種法乃至次第說法說
法竟得阿羅漢果乃至取籌投石
窟中

提婆落起多翻天護因緣

是時天護商主住陸求那翻不解國常樂布施於佛生信欲往入海而作師子吼若我從海安隱得還我當於佛法中作五年大會乃至一切諸天聞其語而受持之其國一切無不聞知說言天護商主作師子吼我從海還當於佛法作五年大會是時有一阿羅漢比丘尼住彼國思惟觀察天護從海安隱還不即見其人安隱得還復見其還已於佛法中作五年大會又見會時幾僧和合即見其數一万八千皆阿羅漢學人倍多凡夫無數於彼衆中誰為上座即見上座名阿婆陁聖名復觀阿婆陁上座為是阿羅漢為是阿那舍為是斯陁含為是須陁洹即見上座是凡夫人又觀其人為精進為懈怠見其精進即便思惟欲往問之為欲自益為欲益他見其自作利益乃至羅漢比丘尼至彼僧伽藍至已次第從上座礼而說言大德汝不端嚴上座心自思惟云何以我為不端嚴即自觀身見鬚髮長即嘆年

少比丘剃除鬚髮乃至剃竟比丘尼
復更思惟此大德解我語不即見大
德不解語意復至僧伽藍次第礼拜
說言大德汝不端嚴上座思惟我已
剃鬚髮竟去何猶不端嚴復更觀身
見其衣服麁弊嘆年少弟子更浣染
之染治既竟著已端坐比丘尼復更
思惟大德解我語不即見大德不解
其意乃至三過羅漢比丘尼復至僧
伽藍次第礼拜說言大德不端嚴乃
至大德生瞋我已剃鬚髮及浣染衣
竟去何謂我不端嚴耶比丘尼白大
德言去何以此為佛法莊嚴若得四
果此為佛法莊嚴復次大德聞商主
天護作師子吼我從海中安隱得還
當於佛法作五年大會不大德荅言
聞復問大德知彼會時衆僧數不荅
言不知比丘尼自說會時僧數有一
万八千阿羅漢學人復倍凡夫无數
大德是凡夫為第一上座在羅漢衆
中先受供養是莊嚴不大德聞此語
啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣荅言
姉妹我今已老無可堪任比丘尼而說

偈言

如来法可見　无有於時節　欲得於解脫

一切時與果

復次大德當往郁哆婆哆寺彼有比丘名優波芨多佛之所記我弟子中教化第一是時長老比丘次第往至摩偷羅國郁哆婆哆寺優波芨多見長老来即出迎之語言大德洗足消息比丘荅言我未洗足欲見優波芨多時優波芨多弟子語言大德此即是優波芨多来迎大德比丘聞已心生歡喜即便洗足優波芨多即教化之為見檀越洗浴飲食種種供養語維郍言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐而便睡眠時維郍取燈以置其前而復彈指比丘覺寤便欲捉燈時優波芨多入火三昧如是一万八千阿羅漢悉入火三昧比丘見已心生歡喜而說

偈言

一切諸比丘　跏趺坐於地　譬若於盤龍

光明如燈樹

乃至優波笈多教化說法是時比丘
精進思惟得阿羅漢果已作所作還
其本國阿羅漢比丘尼見比丘已至
往僧伽藍礼拜說言今日大德莊嚴
比丘答言姊妹以汝力故乃至商主
天護安隱海還作五年大會是時會
中一万八千阿羅漢和合學人一倍
精進凡夫無數大德上座為天護呪
願多跋多柯提跋多柯鷖婆跋多柯
鷄跋耽婆鼻婆底乃至五年功德究
竟亦如是呪願商主天護問上座世
尊種種說法上座所說多跋多柯提
拔多柯鷖婆跋多柯鷄跋耽婆鼻
婆底而无有異上座答言善男子我
思惟汝功德呪願於過去世九十一
劫我等為商主經營大舶入海取寶
令滿此舶還閻浮提是時海中遇大
風吹舶令墮沙海我等為毗婆尸佛
正覺聚沙為塔以珎寶物供養此塔
是時諸天示我道路我等即復裝束
大舶天人語言七日有大水來當將
汝舶入閻浮提乃至七日有大水來
將我大舶入閻浮提以我作此沙塔

因緣經九十一刧不墮惡道以是因緣我今得阿羅漢果汝今能供養一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫无數於三寶所已作供養是故我說呪願多跋多柯（翻從彼時）提跋多柯（是時）鷄婆跋多柯（從此時）鷄跋耽（是時）婆鼻婆底（生）

復次善男子生死苦无窮汝當於佛法出家乃至天護出家得阿羅漢果

我見婆羅門因緣

優波笈多住摩偷羅國郁哆婆哆寺摩偷羅國有一婆羅門常起我見問佛弟子言有人可造生死不佛弟子荅言婆羅門當往郁哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多常說法無我時婆羅門往彼寺優波笈多為四衆說法優波笈多見婆羅門說無我偈

世間无有我　亦復无我所　无人無壽命
唯有生死心

是時婆羅門聞說無我法我見即斷於優波笈多所出家優波笈多為其說法婆羅門精進思惟即得阿羅漢果婆羅門已作所作乃至取籌置石

阿育三經第九卷　第十二張　寫

室中

睡眠因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善男子依優波笈多出家常好睡眠優波笈多說法亦復睡眠時優波笈多教其往禪處至巳樹下跏趺而坐猶故睡眠乃至優波笈多以神通力於其四邊化作深坑深一千肘以驚怖之是時比丘見此深坑即便驚覺時優波笈多復化作路令其得行是時比丘隨路而出往優波笈多處優波笈多復令其往至彼住處比丘咨言和上彼有深坑深一千肘優波笈多言此深坑小生死深坑寂為廣大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中是時比丘復往彼樹下跏趺而坐其心思惟恐有深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果乃至取籌置石室中

給事人因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善男子東國人於佛法中出家

能為給事所至寺處諸比丘等令其作給事諸比丘言若有檀越至汝處者汝當教化令其作功德乃至給事教化疲極思惟言誰能為我說法教化聞摩偷羅國有比丘名優波笈多佛所記教化弟子中最為第一即往其處至已礼足合掌說言大德佛已涅槃大德令作佛事為我說法時優波笈多思惟見其最後身能畏生死復思惟言何故不得聖道見其因緣未足去何方便令其滿足若更為給事因緣當足復見疲極不作給事優波笈多言善男子若隨我教當為說法荅言如是優波笈多言汝當於眾僧更作給事荅言大德我於摩偷羅國人不知誰精進誰不精進大德語言汝能早起入國不荅言能入比丘又問此寺眾僧其數有幾大德荅言有一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫无數是時彼比丘即為一切眾僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國是時有一長者從摩偷羅國出遶

此比丘所未曾見而令見之見已礼
足礼已問言大德從遠近來比丘荅
言從東國來長者問言為何事來比
丘荅言我來至優波笈多處為欲聞
法而優波笈多令我為僧給事我今
不知摩偷羅國人誰精進誰不精進
長者語言汝今不須思惟是事我當
代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥
我悉給與乃至比丘與長者共取飲
食等供養衆僧三月安居時比丘思
惟所作功德得阿羅漢果乃至取籌
置石窟中

工巧因緣

佘時東國有一善男子於佛法中出
家善能工巧在所至處一切衆僧令
其造作寺舍屋宇日日不息生大疲
極即自念言我欲坐禪思惟佛先已
說一切比丘應坐禪脩道不得放逸
即自生心誰能為我說法教化聞摩
偷羅國有比丘名優波笈多佛之所
記教化弟子中最為第一即往其處
礼拜合掌說言大德佛已涅槃大德
今作佛事為我說法時優波笈多見

其寂後身畏生死復思惟言何故不
得聖道見因緣未足云何方便令其
满足見其更為工巧因緣當足復見
其疲極不能作工巧優波笈多言善
男子若隨我教當為說法荅言如是
優波笈多言若地未起寺者汝當於
彼起寺佛巳說此言若有地未起寺
處若人於彼能起寺者當得梵功德
荅言大德我於摩偷羅國不知誰精
進誰不精進大德語言善男子汝能
早起著衣持鉢入國不荅言如是乃
至早起持鉢入國是時有一長者從
摩偷羅國出逢此比丘所未曾見而
今見之見巳礼足問言大德從遠近
来比丘荅言從東國来長者問言為
何事来比丘荅言我来至優波笈多
處為欲聞法而優波笈多語我若有
地未起寺處汝當起寺我今不知摩
偷羅國誰精進誰不精進長者言大
德令不須思惟是事我當為比丘種種
辦具是時比丘與長者有未起寺處
欲為起寺共長者捉繩量度繩未至
地即於其中思惟所作功德除一切

煩惱即得阿羅漢果乃至取籌投石
室中
飲食因緣
尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家為貪食故不得聖道時
優波笈多言我明當與汝食至明日
以一器盛滿糜一是空器屏置其前
而語言汝當取食令此器空又語言
使此糜冷稍稍食之此比丘以貪食
故而多欲食又以口吹令冷如是一過
二過白和上言我已冷竟優波笈多
復言汝雖能令乳糜冷而汝心有欲
愛火熱汝復令冷汝貪欲熱以不淨
觀為水除此心熱着愛飲食當如服
藥時此比丘食此糜竟即便吐出滿
於空器優波笈多言汝當食之比丘
白和上此吐不淨云何可食優波笈
多復語言汝今當觀一切法不淨猶
如涕吐時優波笈多即為說法聞法
竟精進思惟得阿羅漢果乃至取籌
置石室中
少欲知足因緣
時南天竺有一善男子於佛法中出

家少欲知足不樂榮華不以蘇油摩
身不湯水浴不食蘇油常畏生死為
四大无力故不得聖道即生心念誰
能為我說法聞摩偷羅國有比丘名
優波笈多佛之所記教化弟子中㝡
為第一即往其處合掌礼敬說言大
德佛已涅槃大德今作佛事為我說
法時優波笈多見其㝡後身畏生死
復思惟言何故不得聖道即便見其
四大无力故常樂麁惡不願榮華時
優波笈多語言善男子當隨我教我
當為說荅言如是優波笈多為其教化
令諸檀越設種種飲食洗浴衆僧又
語年少比丘汝當為此比丘洗浴時
年少比丘以蘇油摩其身以湯水洗
浴食時至以種種美食與之是比丘
食竟數日之中身有氣力是時優波
笈多為其說法是比丘精進思惟即
得阿羅漢果乃至取籌置石室中

羅剎因緣

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲
出家往優波笈多處至巳礼足白言
大德我得佛法中出家作比丘受具

足不我欲於世尊法中修行梵行優波笈多見其於身爲愛所縛語言善来我當與汝出家其人聞已礼長老足欲還其家即於中路作是思惟我若至家或有留難不得出家於其路中有一神廟便在中宿優波笈多即以神力作二羅刹一持死尸入於廟中一則空往既入廟已共諍死尸一言我得此尸一人言我得此尸於是二羅刹手共相諍既不自決而問此人誰將此尸来入廟耶此人思惟若我實言彼空来者必當殺我若不實語將尸来者復應殺我乃可受死不應妄語即語鬼言是彼將来時空来鬼即牽其髀而欲食之將尸鬼者助其牽掣令得免脫又牽其脚而欲食之將尸鬼者復助牽掣令得免脫如此良久遂至日出經二日後往優波笈多處至已爲其出家精進修道即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

阿育王經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經卷第十　　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣下

樹因緣

南天竺國有一善男子於佛法出家而於其身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水以浴其身以種種飲食供養其身以其於身愛所縛故不得聖道即便思惟誰能為我說法聞摩偷羅國有一比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中冣為第一乃至往摩偷羅國優波笈多處至已礼足而說言大德佛已涅槃大德應作佛事為我說法時優波笈多見其冣後身為愛所縛又語言善男子能受我教當為汝說答言如是時優波笈多將其入山於山中以神通力化作大樹語汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣一千肘又語比丘汝當次第放二脚比丘受教即便放脚又復語言令放一手亦便受教又語言復放一手比丘答言若復

放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今去何不受我言是時比丘身愛即滅放手而墮不見樹坑是時優波笈多即為說法精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

慳因緣

摩偷羅國有善男子於優波笈多處出家而大慳以其慳故不得聖道優波笈多語言汝當布施汝令出家巳得第一物不須復覓餘物又復以法得他供養乃至得飲食入鉢中者應當布施若不能廣施隨所得食當分施比坐二人至一日二日以有慳故猶不肯與時比坐二人皆阿羅漢至滿三日多得飲食方分二人尒時優波笈多教化說法即便思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

睡因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家多喜睡眠優波笈多為其說法將至林中在一樹下坐禪而復睡眠時優波笈多為令其畏化作一鬼而有七頭當其前手捉樹枝身

懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏即從坐起還其本處優波笈多令還坐禪處時彼比丘白言和上彼林中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中此甚可畏優波笈多言比丘此鬼不足畏睡眠之心是實可畏若比丘為鬼所殺不入生死若為睡眠所殺則生死无窮比丘即還坐禪之處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

虫食因縁

尓時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多為其說法是時比丘精進思惟意但為得須陁洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃時優波笈多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹果身有惡病一切身體為虫所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒須陁洹受如此苦而說偈言

生旃陁羅姓　樂著於三有　惡虫食其體

為愛自在故　入於三有苦　汝當見佛子
此人已得道　能覆三惡道　以其放逸故
生旃陁羅姓　汝莫作此意　當觀三有苦
為脫三有苦　我當為汝說　汝當作精進
為於解脫故　生死無有實　猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陁洹而受此苦優波笈多答言是其先於釋迦牟尼法中出家衆僧坐禪其為羅那是時僧中有一羅漢有此惡病揵刮作聲維那語言虫食汝體耶而作此聲即牽臂出而語之言汝入旃陁羅室是時阿羅漢語維那言善男子汝當精進莫住生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陁洹果便自念言我已得須陁洹果不復精進昔維那者是今小兒以罵羅漢及牽其出令入旃陁羅處今得此報是時比丘聞此事深生怖畏勤脩精進即得阿羅漢果時優波笈多復化旃陁羅子旃陁羅子即厭欲界得阿那含果即便命終生五淨居乃至取籌置石室中

骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多出家優波笈多為其說不淨觀等以不淨觀折伏煩惱令不得起其意謂言已作所作不復精進優波笈多言善男子汝當精進勿作放逸荅言我已作所作得阿羅漢優波笈多言善男子汝見乾陁羅國(翻持地)治下名為鑿石有酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人為得道不比丘荅言我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陁羅國治下有寺名為土石即入彼寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食是時酤酒女人取食欲與而比丘見此女故婬欲變心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬欲變心而露齒笑是比丘未觸其身又未共語已變其心時比丘見其笑露齒即又得不淨觀乃至觀其身一切皆作白骨作是觀已得阿羅漢果作所作竟而說偈言

癡人无知　見外好色　便生貪著
有智慧人　見內惡色　即得解脫

若無明者　為色所縛　若明智者
於色解脫　從今此身　莫捨不淨
又於此身　莫更莊嚴　以實觀身
即得解脫

尒時比丘還摩偷羅國優波笈多處
優波笈多問言汝見此女人不荅言
依法見乃至取籌置石室中

貪因緣

尒時摩偷羅國有一長者初甚巨富
後漸漸貧唯有五百銀錢生心念言
欲於佛法出家修道若我出家之後
須湯藥衣服當用買之乃至往優波
笈多所出家日日令給使人守護銀
錢時優波笈多言善男子出家之法
應少欲知足汝何用是五百銀錢為
當以此物供養衆僧比丘荅言此是
我湯藥三衣直優波笈多令其入房
化作一千銀錢而語言此是湯藥三
衣直當以與汝是比丘聞已即捨其
五百銀錢施與衆僧優波笈多爲其
說法是時比丘精進思惟得阿羅漢
果乃至取籌置石室中

箭刷因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道時優波笈多為其說法是比丘精進思惟得須陁洹果即生心念我惡道已覆應作已作優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸比丘答言我已得須陁洹果惡道已覆不復放逸我當七生天上七生人中受人天樂然後涅槃時優波笈多為欲令其生怖畏故早起著衣持鉢共入摩偷羅國次第乞食到旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹身有惡瘡醫師語言汝當取箭刷刷瘡令其血出我當傳藥其人聞已日日常以箭刷刷身優波笈多見已示其弟子語言善男子汝見須陁洹受此苦不比丘答言和上何業所造優波笈多言此人於釋迦牟尼正覺法中出家有一比丘作維那監魂坐禪於衆僧中有一阿羅漢入禪處坐禪身有瘡疥即便搔刮是維那語言大德汝何不取箭刷刷刷身而令作聲又牽其手出坐禪處語言汝當往旃陁羅舍莫乱衆僧時阿羅漢答言善男子汝當精

進莫作放逸受生死苦是時維耶闍
是語已便向大德懺悔懺悔竟即得
須陀洹果是比丘即生心念我惡道
已覆不復精進優波笈多語弟子言
先坐禪維耶即此旃陀羅子以其先
世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身是
故今日得此果報用箭刷刷身先世
又語大德汝往旃陀羅家是故今生
旃陀羅姓時優波笈多弟子聞此語
已心生怖畏精進思惟即得阿羅漢
果優波笈多復為旃陀羅子說法旃
陀羅子厭離欲界得阿那含果即便
命終生五淨居乃至取籌置石室中

親情因緣

尒時摩偷羅國有一長者生一兒一
歲便死復生一長者家二歲便死更
生一長者家三歲便死如是四處五
處六處七處於第七處生至年七歲
時有劫抄將是小兒入於山中時優波
笈多思惟見此眾生最後為攝受故
往至山中結跏趺坐化作四種兵衆
馬車步彼劫畏故往優波笈多所優
波笈多即攝神通為其說法彼劫聞

法見四真諦於佛法中出家修道即
以小兒與優波笈多時優波笈多令
其出家說法教化小兒精進思惟得
阿羅漢果既得果已即自思惟見其
父母生大苦惱還父母處說言父母
莫生苦惱是時父母見其兒還生大
歡喜羅漢小兒即為父母說法乃至
令得須陁洹果復往第六父母處白
言父母莫生憂惱我是汝子汝先所
生汝所長養至六歲而死父母聞之
心大歡喜即為父母說法得須陁洹
果如是第五第四第三第二乃至第
一父母悉為說法教化得須陁洹果
乃至取籌置石室中

江因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家優波笈多為其說法精
進修行即得世間四禪得初禪定生
須陁洹想得第二禪生斯陁含想得
第三禪生阿那含想得第四禪生阿
羅漢想不復精進優波笈多言善男
子汝當精進莫作放逸弟子答言我
所作已辦得阿羅漢果時優波笈多

方便教化言善男子汝可往中天竺
國比丘便往優波笈多於其中路化
作五百賈客共遊山中復化作五百
刼賊来殺賈客比丘見刼欲来殺之生
大怖畏即自思惟我非羅漢若是羅
漢不應怖畏我當是阿那含於賈客
中有一長者女失伴无侶女人見比
丘即礼其足便語比丘聖人今者願
將我去比丘語言世尊有制不得獨
與一女人同路行汝今去我如師子
見遠以隨我行優波笈多復化作大
江是比丘入水欲渡江而在水下女
人亦渡江而在水上比丘見此女人
在江中將欲没即便思惟世尊巳聽
若見女人水中欲死牽出无罪思惟
竟即便牽出牽出之後便起欲心而
復思惟我非是阿那含阿那含者無
有欲心我應是斯陁含須陁洹乃至
將女人上岸便作思惟我於今者欲
捨一切戒與此女人為居時優波笈
多即攝神通在其前立語言善男子
汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波
笈多懺悔優波笈多為其說法比丘

精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌
置石室中
覺因緣
介時摩偷羅國有一長者兒典領家
業未經幾時而白父母聽我出家乃
至優波笈多與其出家即為說法令
入山坐禪比丘受教即入山中在一
樹下結跏趺坐是比丘未出家時有
婦端正及其坐禪思惟其婦時優波
笈多化作其婦以住其前比丘見已
而語之言汝何故來女人荅言汝喚
我來比丘語言我在此坐未曾出言
云何喚汝女人荅言汝以覺觀喚我
非是發言時彼女人即說偈言
慙愧有二種　謂口及與心　於此二種中
心慚愧為寂　若无有心覺　則无口言說
乃至優波笈多還攝神力復其本身
在其前住而說偈言
若汝不樂　觀彼女人　若不欲見
則不思惟　若汝捨欲　不應當樂
譬如人吐　不復欲食
優波笈多更為說法精進思惟得阿
羅漢果便說偈言
和上見寶　已教化我　我敬彼故

即得聖道
乃至取籌置石室中
放牛因緣
尒時優波笈多欲往中天竺國於其
中路有五百放牛人時五百放牛人
見優波笈多便到其所優波笈多即
為說法旣聞法已得見四諦便以牛
施優波笈多即於其所出家修道優
波笈多為其說法皆得阿羅漢果乃
至取籌置石室中
化人因緣
尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家修道優波笈多為其說
法旣聞法已得世間四禪於初禪定
生須陁洹果想於二禪定生斯陁含
果想於二禪定生阿那含果想於四
禪定生阿羅漢果想言我己作所作
便生懈怠不復精進優波笈多言汝
當精進莫作放逸比丘答言我已作
所作乃至得阿羅漢果優波笈多教
其入山坐禪復化作比丘共其坐禪
令其諮受時化比丘教其禪法又問
言誰為汝出家和上是誰比丘答言

優波笈多是我和上為我出家化比
丘言汝大功德得優波笈多無相佛
為汝作師復問汝讀誦何經為修多
羅毗尼摩得勒伽論本律於佛法有所
得不比丘荅言我得須陁洹果乃至
阿羅漢果化人又問汝以何道得比
丘荅言以世道得化人言汝所得者
是世諦道汝未得聖法比丘聞已深
生憂惱便往優波笈多所白和上言
我故是凡夫和上當為我說法優波
笈多即為說法彼比丘精進思惟即
得阿羅漢果乃至取籌置石室中

不樂住處因緣

介時摩偷羅國有一長者子典領家
事未經幾時心念欲出家白其父母
聽我出家修道父母荅言我無有兒
唯有汝耳我今未死云何捨我出家
是兒聞父母言心生憂惱乃至六日
不食是時父母聽其出家而語言汝
出家已當數看我荅言如是即便往
至優波笈多所出家出家竟念言昔
與父母有約出家之後當數看父母
白和上言往父母處是其先妻為其

懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當捨戒還家又往優波笈多處至已礼足說言和上一心我欲捨戒還我本處優波笈多言善男子汝莫作此思惟且待少時我欲知汝意令汝意滿後可捨戒復令其往摩偷羅國化其婦死四人擔之從彼國出是時比丘還看父母而於中路見死尸出問擔尸者此是何人彼人答言有一長者兒某甲新出家是其婦為其懊惱而死我今移之置尸陁林比丘聞之便隨其去欲見其身優波笈多化此死尸多出虫血比丘見已入不淨觀思惟精進得阿羅漢果已作所作往優波笈多處頂礼其足優波笈多言汝見婦不答言依法而見乃至取籌置石室中

錫杖因緣

是時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家時優波笈多為其說法聞法已得世間四禪比丘念言我所作已作不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸答言和上我

已作所作得阿羅漢果時和上令其執錫杖早起著衣持鉢往衆僧前然後入國是時有五百優婆塞皆持飲食隨其後行比丘見已知他重之謂言已是勝功德人便起我慢復更思惟我非羅漢阿羅漢者无有我我所慢乃至往和上處白和上言我未得聖道當爲說法優波笈多即爲說法比丘思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

善見因緣

尒時罽賓國有一比丘名善見得世間四禪龍王所貴時罽賓國炎旱无雨一切大衆請此比丘欲令降雨優波笈多思惟欲化善見令正是時優波笈多方便教化令十二年无雨外道見相語大衆言過十二年乃當有雨大衆聞此言而生憂惱往優波笈多處請令降雨優波笈多言我不當請雨罽賓國有一比丘名善見汝可求之時摩偷羅國大衆遣使至善見所請其求雨善見得四禪神通以神通力往摩偷羅國乃至大衆請其求雨是

時善見即為降雨滿閻浮提地閻浮提人患此大水大衆心謂善見比丘降此大雨勝優波笈多是時善見多人隨從出摩偷羅國優波笈多少人隨從入摩偷羅國時善見比丘見其自身隨從者多見優波笈多隨從者少便生憍心復思惟言我非羅漢阿羅漢者無有慢心即往優波笈多所至已礼足而白言佛已涅槃大德令作佛事為我說法優波笈多言佛所說戒汝不正守護自謂勝我而生憍慢佛處處說聽比丘請雨乃至優波笈多為其說法比丘聞法思惟精進得阿羅漢果乃至取籌置石室中

寺封因緣

尒時優波笈多於摩偷羅國起寺非壹乃至百數時摩偷羅國王名真多柯無有信心惱乱衆僧及給事檀越時无量衆僧及給事檀越往至優波笈多所說如是事優波笈多思惟若我遣使白阿育王恐阿育王瞋必當害之我當自往時優波笈多以神通力如瞬眼頃於鄉哆婆哆寺忽然

不現即到波多利弗多(斷重花子樹)城鷄
寺時阿育王聞優波笈多來脩治國
界香花伎樂種種莊嚴與諸大臣及
國人民悉皆往迎優波笈多至已礼
足恭敬合掌說言大徳何故來此荅
言故來王處王復問言有何事故大
徳荅言大王已弘廣佛法於摩偷羅國
起寺非一乃至百數彼國王真多柯
王領彼國无有信心惱乱佛法王當
令其守護佛法時阿育王即勅大臣
名曰成護汝可使人急殺彼王優波
笈多即白王言莫殺彼王王當教勅
從令以去莫復惱乱佛法時阿育王
自手作書以牙印之授羅剎手羅剎
奉書一念之頃即至彼國時真多柯
王頂受讀誦既讀誦竟擊鼓宣令一
切國人從令以往不得惱乱佛法時
阿育王問優波笈多彼何等寺為偷
劫所乱優波笈多荅言郝哆婆哆寺
時阿育王自手作書以牙印之與優
波笈多以一國封供給此寺時阿育
王設種種供養優波笈多受供養竟
即於鷄寺忽然不見還郝哆婆哆寺

郁徵柯因縁

尒時優波笈多思惟郁徵柯爲生巳未見其未生從此日日徃其父母處一日與多比丘徃其家一日與二比丘徃其家復别日獨徃是時長者鼻優波笈多獨来其舍問言聖人何故无有弟子随從長老荅言我无弟子長者白言我樂在家不樂出家若我生兒當與大德爲弟子是時長者生兒未久而便命終第二兒生又復命終乃至第三兒生名郁徵柯即與優波笈多令其出家優波笈多爲其出家與受具足於第一羯磨得須陁洹果乃至第四羯磨得阿羅漢果時優波笈多思惟我應化者悉巳化竟此石室長十八肘廣十二肘四寸籌巳滿我今當入涅槃是時優波笈多作是念巳便以法藏付郁徵柯說言善男子世尊法藏付摩訶迦葉入般涅槃摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃阿難以法藏付末田地入涅槃末田地以法藏付和上入涅槃和上以法藏付我我今欲入涅槃此法藏汝當守

護乃至劫後七日優波笈多當入涅
槃時諸天人遍告一切閻浮提人令
知有十万阿羅漢和合學人及精進
凡夫比丘白衣等無量无數優波笈
多涅槃時至以神通力身昇虛空現
種種神變行住坐卧入火三昧入三
昧有種種色青黃赤白從其身出身
上出水身下出火身下出水身上出
火乃至以種種神力令諸同學及諸
人天生大歡喜心得開解即入涅槃
如水滅火即以此籌闍維其身乃至
起塔種種供養優波笈多入涅槃時
復有一千羅漢捨命入涅槃乃至郗
徵柯守護法藏竟復入涅槃優波笈
多因緣竟

正法常住　多時不滅　塔持舍利
亦如是住　是人持法　愛樂无窮
常住不滅　亦復如是

從阿育王因緣乃至優波笈多入涅
槃外國凡三千十一百偈偈三十二字

弟子二十八人

阿育王經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜譬喻經卷上

寫

失譯人名附後漢錄

菩薩度人譬若巧乳母養子有四事一者洗浴使淨二者乳哺令飽三者卧寐安隱四者抱持出入恒使歡喜以此四事長養其子令得成就菩薩亦復如是有四事育養衆生一者以正法洗浴心垢二者以經法飲食使飽三者禪定三昧隨時興立四者以四恩饒益一切恒令歡喜以此四事勸誨一切長育衆生使得至道

世間有二知識常與人爲因緣令人得大罪亦令人得大福何謂二知識一者惡知識二者善知識譬如賊師造惡逆殺害君父破乱天下衆生被毒殃无不加與之從事令人得大罪如釋迦文菩薩發意求道救護衆生四等四恩接護一切三界五道靡不蒙度也所謂善知識與之從事令人得大福

昔南天竺有一國名私呵絜處海渚之上其城縱廣八萬餘里時他國有

一老母名阿龍遭難荒乱流離在此國孤單無所歸依乞匃生活詣長者家欲求寄附時長者婦見之問訊老母老母具自陳說窮厄之意長者愉然愍之語老母言可住我家耳當相貰給老母喜曰吾无以上報當以小小作使所作衆務不敢憚勞也便倩止住意有悲喜昔日供侍衆僧隨意所設今日忽尒窮厄施心不達内自感傷前礼道人問訊必訖不審僧朝中供未也道人荅曰朝来入城乞匃了无所得是以便還所解耳老母即念欲得飯衆僧而自了無所有白諸道人我今入城視之若得供辦者當還白之若無者亦當使知消息於是衆許可各各解住樹下於是老母還舍啓長者婦宜用數千錢令我雖在此作使願身自賣終身為婢可立劵要長者婦問曰卿在此仰我衣食欲復用錢為持作何等老母白言私宜急用不可得說於是長者婦以錢與之語言為持去用若有時自可還我以劵何為老母得錢詣其左右先素

知識者具以情告之以錢人人付使為供六十家須叓已辦賫詣道人本謂无實定至城乃尒皆怪其精進出於不意而問老母居止何處吾朝分衛无里不適何以都不相值見耶老母具自陳說本末我是某國中人也家先奉佛供養衆僧值世荒乱流離至此室家蕩盡一身孤獨依附此國大長者家給其使令仰其衣食空身寄命了无一錢向見道人悲喜交集心有所懷悲願不果白夫人以身自賣求索少少欲飯衆僧慈恵見愍微誠得遂耳道人歎曰真可謂盡信施矣皆相謂曰吾等亦為五陰之身行求分衛今日之食便為噉人肉也宜各建意以報施功衆人齊心立八惟務禪精盈感通即獲超定神足感靈振動境界樹木曲躬有似跪拜道人見證讃叙施主國王驚肅怪其所以召諸羣臣共議原其感瑞何緣致茲臣下四出觀察其所由見城門外道人羣集施者濟濟其共相慶賴即入白王曰正是所為速請呼来臣下還宣

王命老母怖悸懼有非禍報荅臣曰
吾身繫屬長者婦不得自由臣還白
此意王曰并請命来於是長者婦聞
王勅命即與老母詣王所王問其意
老母具以本末白王言王曰吾為國
主富有自在然不知奉敬三尊供養
道士如此老母致感若斯王曰此母
則吾師迎著宮內香湯洗浴坐於師
位宮人婇女合二万人王身受戒為
優婆塞老人婇女為優婆夷國人一
切普發道意

昔道人於山中學道山中多有毒虵
道人畏之便依一樹下高布牀槈坐
禪念定而但苦睡不能自制天人則
於空中笑覺之遂睡不解天人因作
(方)便欲恐令不睡極夜天人言咄咄
道人毒虵来矣道人大怖便然燈火
遍求之不見天人數數不止道人乃
更恚曰天人何以犯兩舌都不見物
云何為言言毒虵天人語道人何不
自觀內毒虵身中有四虵不除如何
更從外求之乎道人聞天人語即自
思惟觀身歷藏乃知四大為五陰六

衆所沉没无數劫来至今未脫即解四諦苦空非身天未曉漏盡意解六通具足得羅漢昔有阿育王於境内立千二百塔寺後得病大困有一沙門往省王王與相見悲不能自勝道人曰王前後所作功德不可計數當開大意莫有恨也王言正使死至不能有恨也所以悲者前為千二百寺各織作金縷幡蓋千二百枚欲自懸幡散華於諸寺物始得辦而得重病恐不卒本願故自悲耳道人語王好叉手一心令王悉見一界中塔道人即現神足應時千二百塔皆在王前見大歡喜病即時差取金幡金華懸諸刹上塔寺低仰皆就王手王得本願身復病愈即發大意延二十五年遂作功德逮得不退轉

昔有阿育王拜為政位二十八万里盡屬之陸地龍閱叉等亦奉獻臣使无不伏者唯有一龍王北界所止之池廣三百餘里得佛一分舍利晝夜供養獨不降首於阿育王王即舉四種兵到其池上龍不出應龍有威神王

亦不能得前如是三往不能得龍所以感神力者福勝我故也吾今當大作功德供養三尊以往取必得不疑也於是修立塔寺廣請衆僧數數不息欲自試功德便作一金龍作一王身著稱兩頭稱其輕重作功德並稱二像龍重王輕後復稱之輕重衡平復作功德後王稱日重龍稱日輕王知功德日多興兵往討未至道半龍王大小奉迎首伏所得佛一分舍利者獻阿育王阿育王復興塔寺廣闡佛法

昔佛般涅洹去百年後有阿育王愛樂佛法國中有二万比丘王恒供養之諸九十六種外道生嫉妬意謀欲敗佛法自共聚會思惟方便中有一人善於幻化便語衆人吾欲作幻變惡鬼形索沙門鬭之必散亡當知其不如必來歸吾等道矣異道所奉神名魔夷首羅一頭四面八目八辟諸鬼之㝡是可畏者梵志即作是身將諸醜鬼二百餘頭洋洋行於國中徐徐稍前至王宮門一國男女莫不怖懼

王出迎之見大恐鬼稽首問曰不畜
大神何所勅欲鬼語王言吾欲敬人
王言不可尒也鬼曰若王惜人民者
國中有无益王者付我噉之王言無
有也鬼言諸沙門等亦不田作亦不
軍征不臣屬王此則無益者付吾噉
之王心不樂事不得已便遣使詣祇
桓道其消息二万比丘中有最下沙
弥年十三歲名端正白諸比丘我當
行應焉即便聽許之沙弥出外語維
那曰其有梵志墮祇桓中者便共剃
頭無令得脫便徃其所語鬼神曰知
汝来欲噉吾等吾等是僧中最小故
来先相差次其餘比丘安次當来沙
弥復言吾旦来未得食卿等飯我令
得一飽乃却噉我鬼神與之時從鬼
梵志亦有二万餘人王作大厨當與
此等沙弥便取二万人食具皆著口
中神足飛著祇桓故未飽復取二万
梵志呑之亦以神足送著祇桓中時
作幻梵志走大怖懼還復爲人稽首
謝過願作弟子諸比丘盡剃諸梵志
頭爲說經法皆得羅漢一國人民无

不歡喜得福得度王思惟言一小沙彌感動如是況摩訶衍海何所不有者我使發无上正真道意從是以来佛法興盛于今不滅昔有國王喜食人肉勅厨士曰汝等夜行密採人来以供厨以此為常臣下後咸知之即共斥逐捐於界外更求良賢以為國王於是敢人王十三年後身生兩翅行敢人無復遠近於山中向山樹神請求祈福當取國王五百人祠山樹神使我得復還國為王於是便飛行取之得四百九十九人之山谷以石密口時國王將諸後宮詣浴池戲始出宮門逢一道人說偈求乞王即許之還宮當賜金銀時王入池當欲澡洗敢人王空中飛来抱王得去還於山中國王見敢人王不恐不怖顏色如故敢人王曰吾本捕取五百人當持祠天巳有四百九十九人今復得卿一人數巳滿殺以祠天汝知是何以不恐懼乎國王對曰人生有死物成有敗合會有離對来分之不敢愁也旦出宮時道逢道士為吾說偈即

許施物令未得與以是為假耳令王
弘慈寬恕假數日中有施訖還不違
要誓也即聽令去而告之曰與汝七
日期若不還者吾往取汝亦无難也
王即還宮都中內外莫不歡喜即開
庫藏布施遠近拜大子為王慰勞百
姓辞決而去敵人王遥見其來念曰此
得无異人乎從死得生而故來還即
問曰身命世人所重愛者也而卿捨
命所信世之難有不審何守志趣願
說其意即曰吾之慈施至誠信盟當
得阿惟三佛度十方彼王曰求佛之
義其事云何便為廣說五戒十善四
等六度心開坦然從受五戒為清信
士放四百九十九人各各令還國諸
王追是後王共至其國感其信誓蒙
得濟命各不肯還遂於本國遂便住止
此國於此國王各為立第一舍彫文
刻鏤光飾嚴整法國王飲食服御與
王无異四方來人問言何以有此如
王舍遍一國中衆人答曰皆是諸王
舍也名遂遠布從此以來号言王舍
城佛得道已自說本末立信王者我

身是也噉人王者殃崛摩是還王舍說法所度无量皆是宿命作王時因緣人也佛說是時无不歡喜得福得度不可訾計

昔雪山有白象王身有六牙生二万象象王有二夫人一人年長一人年少每出遊戲時夫人挾左右時王出戲道過一大樹樹花茷好欲取二夫人身上以為光飾鼻絞樹而搖之風吹樹花獨落大夫人上小夫人在下風不得華謂王為有偏意內生毒心後王池中生一金色千葉蓮花小象見之取持上王王得以與大夫人使著頭上小夫人遂益妬忿念欲害王雪山中多有道士於是小夫人採取美果每供養百辟支佛以後山上臨一嶮處而自誓願持是前後施辟支佛福報生於人中有豪勢自識宿命害殺此象王即便放身自投山下而死神来生人間為長者女明慧遠識端正无比其女長大國王娉為夫人愛重之夫人念言今真得報宿怨矣便以梔子黃面委卧稱病王入問

之荅曰夜夢見象頭有六牙欲得其牙持作釵耳王若不得此象牙者病曰篤矣王素重之不敢違意即召國中諸射獵者得數百人而告之言汝等山中頗見有白象身有六牙者不皆言未曾見也王意不樂使夫人呼獵者共道此意夫人言此間近處實无此象汝衆中誰有能耐苦大膽者乎有一人長跪曰我審可矣於是夫人與万兩金與其鐵鈎斧鑿及法衣一具告之汝徑詣雪山中道當有大樹左右有蟒身長數百丈不可得近斧鑿穿樹從中過去前行當見大水有樹木臨水上取鐵鈎鈎上樹尋枝進而前度至象所住覘其常可頓止處當下作深坑薄覆其上在中伺象来時以箭射之即著袈裟如沙門法象奉三尊終不害汝獵者受教即涉道去七年七月七日到象所止處作坑入其中須臾象王還獵者以毒箭射之象被此箭不從遠来便以鼻撈其邊地見坑中人即問何人其人大怖懼自首言我是應募人象王即知是

夫人所為自截其牙用與獵者語人言汝還去諸象見汝即當害汝教却行去群象必當尋迹追汝象王以威神將護七日之中得出部界還至本國以象牙與夫人夫人得之反覆視之且喜且悔未幾吐血死近釋迦文佛在世時天龍鬼神四輩弟子大會說法坐中有大比丘尼遥瞻視佛便大聲笑須臾復舉聲哭衆坐中无不怪者阿難問佛云何此比丘尼得阿羅漢何因且悲且喜不能自勝願聞其事佛告阿難尒時白象王者我身是天人者今瞿夷是小夫人者今比丘尼是以得神通識往昔事所以悲者不事心所喜笑者賊害善人更從得道衆會聞皆念曰與世尊作惡因緣猶尚得度况有道德之因緣乎一切衆會皆發无上正真道意願及十方廣度一切

昔佛詣倮國受須蝺請其國近海龍興雲雨佛恐漂没人民受飲食已引衆詣阿耨達池佛會畢衆坐已定告舍利弗不在會中天帝念曰佛左右

常得神足智慧益佛光暉佛知其所念告目揵連汝往呼舍利弗来目連作礼而往舍利弗補護法衣目連曰佛在阿耨達池天大會佛使我来相呼願以時去舍利弗言須我衣竟目連荅曰不時去者吾當神足取卿及山石室置右掌中持詣佛所舍利弗便解署帶著地語目連曰汝能令帶離於地者我身乃可舉目連即舉之地能為振動帶不可舉目連以神足還佛所舍利弗先坐佛邊目連乃知神足之力不如智慧之力也時坐中有一比丘耳中有須曼花衆坐皆疑比丘之法離於花飾而此比丘著花何謂天帝即白佛言不審比丘何以著花佛告比丘遣耳中花比丘受教即手攬去其花續復如故如是取去其處故有佛語比丘以神足去之即以三昧力作數千万手虛空中取耳中花花故不盡衆坐乃知是道德因緣非暫著花也天帝白佛願說本末使衆會疑解佛告天帝昔惟衛佛時從来九十一劫時佛大會說法有一

醉客在會中聽聞經歡喜耳上著花
取散佛上作礼而去命終之後九十一
劫天上人中受福不復更三惡道欲
知彼時人者今此比丘是也散一花
福至今得道故未盡也天帝白佛言
往日醉客不受戒亦不行六波羅蜜一
散花福乃九十一劫于今不盡何況
多作者佛告天帝當知薩芸若饒益
一切如是一切衆會聞說如是大歡
喜普發无上正真道意

昔佛始得道教化天下莫不承動唯
舍衛國王不時信解佛之精舍與王
園觀隔辟相近皆臨江水精舍中有
沙弥有三百餘人每給三尊使令時
維那使諸沙弥各持瓶於江上取水
諸沙弥至江岸便脫袈裟作屋戲時
王波斯匿夫人在樓觀上坐遥見沙弥
等共戲如是即謂夫人我之不信瞿
曇良以為是瞿曇之等自稱清淨無
有陰蓋彼今戲樂與我无異那得言
真夫人答王辟如海中龍鈍摩訶衍
法亦復如是有得道者有未得道者
不可一論也夫人語未竟諸沙弥等

著衣服各各取水正往向精舍所在以神足挑三百缾著虛空中各各飛逐皆入精舍夫人便指大王所言王意未盡者今現神足何如也王見大歡喜即下觀與群臣百官共詣佛所稽首作禮歸命悔過佛為說法王及夫人一切衆會皆發無上正真道意

昔舍衛國梵志長者出城遊戲展轉到祇桓邊佛知其人有功德可度佛即出坐一樹下放大光明照祇桓界樹木土石皆作金色梵志見光問從者曰此為何光乎從者荅曰不知長者曰非是日光耶從人言曰者光熱此光寒涼和調非日光矣長者復問曰得无火光乎從人曰非火光火者動搖不定此光澤然不像火光也從人思惟知之語長者此是沙門瞿曇道德之光長者即曰勿說此吾不喜瞿曇速迴車還佛便作變化三面皆自然有大澗所向不得過唯於佛前有道徑從人白言瞿曇邊有道過矣事不得已如前遙見如來即以扇覆面佛復以威神使內外徹舉目故與

佛相見悟覺下車稽首作礼佛與説
法便發无上正真道意尋得不退轉
背佛去者尚得道慧何況信向者哉
昔波羅奈國有大力士八人一人當
六十象力中有一人獨多權奇兵法
六十四變文武皆具以是自恃无所
畏難佛觀其人必墮悪道中往到其
所欲度脱之守門人白瞿曇在外来
欲相見力士聞之語左右言瞿曇所
在智豈能勝我不如我也語守門者
發遣令去不能見之佛三詣門不見
佛於是化作年少力士来俑倚門人
入白力士問曰得无是國中八人耶
門人荅言年少耳未曾見也力士出
外相見將詣戯場軽其年少便欲撲
殺之語年少曰強来前當共手搏二
人俱前當欲合之間佛以神足舉著
空中去地十餘丈下向視地但見火
刃都失貢高瞋恚之意但恐畏死遥
於空中言歸命下方力士乞得全命
佛便著地還見佛身力士知是佛稽
首作礼我當知佛神足力如是不敢
憍慢乃至於今也願見原恕以滅重

咦佛即爱之為説深法便發无上正真道意即得阿惟越致佛之權道所度如是

昔羅閱祇國有婆羅門子獨與母居年少長大自問其母我父何所奉事欲習其蹤母語子言汝父在時一日三反入水自洗浴子言父作是何所希望乎母言恒水遣垢可得神通矣子曰不然母謂子汝寧有異見乎子言若其然者水北居民日驅牛南渡放日再洗浴何不得道且水中有魚鼈之屬在水活何以復不得道耶母言汝意去何子言唯有如來八解之池三昧之水浴此乃无為耳因報母言當詣佛所求沐神化於是母子至佛所佛為説法子作沙門得羅漢道還為母説法復得須陁洹道

雜譬喩經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

雜譬喻經卷下

失譯人名附後漢錄

昔罽賓國中有一比丘廣訓門徒數百餘人中有得四禪者得五通者得須陁洹者得阿羅漢者時有安息人到罽賓國見比丘教化如是有信樂心為作弟子未久之間成五通便現神足於衆人前師告之曰汝雖得五通意結未解莫現神足以自貢高也便心恚師謂師妬奇自念曰當還生地現道德耳即飛到本國語安息王殿前現神足飛来王為作礼而問道人是何國人比丘言我王國人語罽賓國學道令所以還欲福土地報所生恩王大歡喜即長跪白願道人自從今日常住我宮中受我供養比丘即可之王手自供養或使夫人及婇女来比丘便有欲意向青衣諸臣下知之以白於王王逆呵之王所以不信者本見其飛来故也未久之間青衣腹大諸臣復啓王王以夫人為驗乃知其實即奪法衣遣使令去出宮以

是道人故不加楚毒比丘出外行作
刼人賊無當前者王不知是前比丘
也謂募雄士使人生捕將来定是前
比丘王問曰汝前犯慾謂為誤耳去
何復刼人乎比丘叩頭曰窮无復餘
計故也王曰我本見汝神足飛来故
不忍加於汝毒復赦汝勿復犯我界
中解放令去比丘念曰如行客作求
生活也即自衒有屠家顧使捉牛刺
羊事事皆為後使打骨迸挑中面壊
其眼根无所復見不復中使主人遣
令其去於是持一破杆順巷行乞遂
成賊人比丘更變其鬧數年師以道
眼觀察欲知所在見比丘如此在安
息市乞時門徒中但學五通不求斷
皆者五百餘人師告之曰汝等速嚴
今當共行省徃日安息弟子弟子皆
喜曰彼道德必大茂盛師乃自屈徃
省皆承神足須臾以到住於其前師
呼其名則荅師聲言和上来耶師言
介故来相省師問曰何縁乃介弟子
具陳本末辯説所犯意師語諸弟子
得五通非堅固道也不可恃怙矣師

說是時五百弟子皆得六通成應真道彼一弟子慙愧无辭師徒一切更還本所

昔有一國豐熟饒人他國欲来取之即與兵往國中已知便大發兵十五以上六十已下盡當征行時有一人為織氍音搽公年向六十其婦端正常輕慢夫主聟每敬難丈夫事之聟語婦言今應行被勑自具兵仗及資粮器物願時發遣婦與夫一五外器以用盛粮織氍杼木一枚長丈一尺婦言汝持是行鬪無有餘物也設令破是器失是紵木不復共汝作居家夫便辭去不念當為軍所傷害但畏一物老錯失於婦矣道逢彼兵共鬪軍不如即退氍上二物老錯則失婦意衆人皆走便舉執杼著頭上向賊而獨往彼軍見之謂呼勇猛不敢復進却退於是國軍更得整陣并力進戰即大得勝彼軍不如死散略盡王大歡喜當賞有功衆人白王織氍者應與上功王因呼見問其意故汝何縁獨得却大軍乎對曰實非武士家婦

見給捷軍二物設當失此二物者婦則委去不成家居是以分死欲成二物因之却軍實非勇健所致也王謂諸臣此人本雖畏婦要濟國難當與上功即拜為臣賜其寶貨宅舍婇女其次於王子孫承福世世相繫此世間示現因緣所得佛借以為喻婦與夫五外器丈一尺杅木者辟佛授弟子五戒十善也屬夫言堅守二物不毀失者可得與吾共居也此謂持法死死不犯者則得與佛俱昇道堂矣既當得却軍復見封賞者辟守戒人現世怨家橫對為之消滅後世受福天堂自然者矣昔舍衛城中有豪貴梵志財富无數聡識明慧然墮邪見不信善謂呼无益時舍利弗以道眼見念是長者宿有大福得為豪富念食故不復造新必還三塗當往度之便現神足當其坐前持鉢而住時梵志方坐飲食見舍利弗甚大瞋恚即推門家撾打與手已還坐食亦不請坐亦不遣去食竟洗手漱口含一口水吐著舍利弗鉢中言持是去相

施是舍利弗言使汝長夜受福无量即還去長者㥘恐行詣言使人尋之舍利弗徑還精舍以水和泥泥佛所經行處白佛言彼慳貪見施一口水令用泥佛經行處願佛經行其上使彼長夜受福無量佛即為經行三昧長者所遣伺候者具見如是還白長者佛所棄輪王位行作沙門持鉢求食非有貪求也欲度衆生故耳具以本末說之長者大悔有不事心舉家大小盡詣佛所懺悔謝過愚癡无狀願恕重殃佛為受自歸為其說法疑解結除得不退轉

昔波利弗國比於餘國家豐熾盛真人神人下至不肖九品皆具道德仙經及流俗書亦復具足金銀穀帛无物不有佛每稱之為聞物國時諸外道九十六種咸共議曰佛說國無不有當共往求國所無者因此折之令不至誠然後吾等必得敬事梵志議曰未聞此國有羅剎鬼當故求之必不可得此顯佛證道不政矣遍循行市里求欲買鬼皆無有梵志喜曰謂以

得梵天帝知之梵志謀計即便來下化作賈人坐於肆上有如賣物梵志循肆次到其前問有鬼賣不天帝言有欲得幾頭梵志相謂此虛言耳所從得鬼賣而言幾頭乎梵志等曰欲得數頭天帝便開肆門悉鬼忽有數十頭梵志見之甚大怖懅各各心念知佛至誠皆詣佛自歸言波剎國雖衆物普有其空手往者一物叵得持財貨買无物不得借以為喻此是世間視現辟薩芸若城其中無所不有四等六度三十七品聲聞辟支上至如來若有人不脩德行於薩芸若中望有所獲不可得也若奉聖教撿身口意辟如有貨无願不果矣

昔天竺國有松寺中有四道人皆是六通國中有四居士各請一道人長供養之四道人各行教化一人至天帝釋所一人至海龍王所一人至金翅鳥所一人至人王所於是四道人所受供養鉢中之餘還分檀越食之百味具足所未曾見各問道人所從得此道人即為各說本末於是四居

士各發一願一人言願生天帝釋宮一人欲生海中作龍一人欲生金翅鳥中一人欲生人王中作子壽盡皆得往生爲四神王同時有念欲入關齋遍觀静處唯摩竭王後園寂寞皆到園中各坐樹下慈心奉齋行六思念意一日一夜明旦事訖乃相就語摩竭王曰卿等何人也一人言我是天王一人言我是龍王一人言我是金翅鳥王一人言我是人王四人相本末已皆大歡喜天王便言吾等俱齋誰得福多者人王言曰吾之欲近在園外音樂之響乃徹聞此能於中專心吾福第一天王曰吾之天上七寶宮殿玉女衆妓衣食自然不復想念遠來全齋福應第一金翅王言吾之所好唯食龍爲美甚於五樂今共一處无有惡念大如毛髮吾福第一龍王曰吾之等類是金翅粮供也常恐見食畏怖藏竄今在一處分死全齋吾福第一摩竭王曰吾有智臣名披陁類吾當請之使令决義即召已到具語其意披陁類便取青黄白黑

四種之繒懸著空中問於四王四色在空各自異不四王曰異色灼然矣臣曰繒影在地爲異無荅曰不異也臣言今四種受形各異辟如繒色質不同也今之法齋志趣一味辟如地影无若干也今四尊王發大道意精進慈齋得佛之時相亦一等無若干像四王歡喜即得道眼

昔有富迦羅越有兩子父得病臨困囑大兒曰汝弟幼小未有所知今以累汝善營濟之勿使飢寒父子悲訣於是遂亡後時婦語其夫曰君弟小長當嬈君家所有之物皆當分之奪其未大何不除遣兄始不肯數語不已兄便隨之將弟出城詣深塚間縛著栢樹不忍手殺欲使虎狼惡鬼害之語弟曰汝數犯我使汝在此宿昔思過明日當相迎便捨之去須臾日暮鵄鵰狐狸所在鳴呼弟大怖懅无所歸告即仰天歎息曰三界之中寧有慈仁愛自歸乎今日困厄懅怖无量於是如来觀彼求救正坐三昧放大光明名曰除冥照塚間即時大明

次放一光名曰解縛光至兒所縛即緩身不復痛次放一光名曰飽滿一切兒見光明即不復飢於是如来尋光詣彼使手自解縛而告之曰欲何所趣乎兒白言願我作佛脫一切厄如佛今日即發無上正真道意佛為說法若干正要逮得不起法忍白佛言我兄雖有惡念違孝害我因此得見佛斷生死苦欲往報恩佛言善哉宜知是時便以神足飛往兄家兄婦見之慙懼無顏即語兄曰雖用惡妻之言縛我著塜間因緣是事今日得道皆兄恩也為兄嫂說法便得須陁洹

昔佛在天王釋數下供養三尊唯摩訶迦葉獨不肯受何以故本願但欲度貧窮人故於是天帝作權方便夫人俱下作貧家公嫗弊草屋下時摩訶迦葉入城分衛天帝公嫗迎為作礼自說寒貧願受麁食迦葉可之反迦葉鉢盛滿甘露使形色麁悪其實而百味方舉宮香甘非常即三昧觀乃知天帝迦葉言卿之福祚巍巍乃尒何以故不厭足耶天帝報言三尊

福報甚豐無量是以智者未常厭
足也
昔外國有一松寺中恒有衆僧百餘
人共於中止學有一優婆夷精進明
經去寺不遠日飯一沙門衆僧自相
差次從頭至竟周而復始其有往者
優婆夷輒從問經義自隱學淺者每
不喜往有一沙門摩訶盧晚作沙門
一無所知次應往食行道遅遅却不
時至優婆夷逢見之言此長宿年老
行此庠序謂是大智慧益用歡喜與
作好食畢施高座欲令說法道人上
座實無所知自惟體中言人愚無
知實苦優婆夷聞是便思惟之愚無
所知則是十二因緣本是生死不絶
致諸苦惱是故言甚苦思惟反覆即
得須陁洹道便起開藏室欲取㲲布
施道人道人便下座捨去還於精舍
優婆夷出不知道人處為所在門中
望亦復不見眞謂為得道神足飛去
也優婆夷便持白㲲衣詣精舍求道人
道人恐追呼入房閉戸藏其師以得
六通見有追者謂有所犯即定意觀

知優婆夷得須陁洹道呼摩呵盧令
出受施師為說本末摩呵盧歡喜亦
得須陁洹道
昔有老母唯有一子得病命終載著
塚間停尸哀感不能自勝念曰正有
一子當以備老而捨我死吾用活為
遂不復歸便欲併命一處不飯不食
已四五日佛以知見將五百比丘詣
塚間老母遥見佛來威神之光弈弈
寤醉醒前趣佛作礼却住佛告母何
為塚間耶白言世尊唯有一子捨我
終亡愛之情切欲共死在一處佛告
老母欲令子活不耶母喜實尒世尊
佛言索好香火来吾當呪願令子更
生重告老母宜得不死家火於是老
母便行索火見人先問汝家前後頗
有死者未荅曰言先祖以来皆死過
去所問之家辞皆如是以經數十家
不敢取火便還佛所白言世尊遍行
求火無有不死家是以空還佛告老
母天地關闢以来无生不終之者生
者求活亦復可悪母何迷索隨子死
意便解寤識无常理佛因為廣說法

要老母即得須臨逼道塚開觀者无
數千人皆發无上正真道意
昔王舍城中人民多豐饒九品異居
不相雜錯別有一億里有一億財者
便入中時有居士規欲居中便行治
生皆身節用廣諸方計數十年中九
十万數未滿一億得病甚篤自知不濟
有一子年七八歲囑語其妻曰吾子
小大付與財物令廣治生使足滿一
億必居其中全吾生存之願矣言竟
終亡喪送事畢將子入示其寶物父
有遺教須汝長大具一十万足滿一
億居億里中子報母言何必須大便可
付我早共居之母即付之於是童子
以財物珎寶供養三尊施與貧乏者
畢年之中財物盡了其母慈愍怪子
所作童子未幾身得重病遂便喪亡
其母旣失物子又幼喪憂愁懷之中
有家富者八十居而無子姓於是童
子往生其家爲第一婦作子滿十月
生端正聡明自識宿命母自抱乳確
不肯食青衣抱養亦復如是兒前母
聞生子如是偶往看見愛之即抱嗚

啼開口求食長者大喜重雇其價使養護子長者便與夫人議曰吾少子性他人抱養不肯飲食此婦抱撫兒輙歡喜吾令欲往迎取以為小妻令養視吾子為可尒不夫人聽之便以礼娉迎来别作屋宅分財給與元所乏短兒便語母為相識不母大怖悵而言不相識兒白母言我是母之前子取母九十万分用布施令共来作八十億主不勞力而食福為何如耶母聞是言且悲且喜其兒長大化一億里為摩訶衍道故謂正便億千出之一邑里能為室舍安諸施以道善薩所入如是

昔外國有人多種白氎草若過時不取失色不好至時大雇客晨夜兼功略不得息主人以作人勤苦大為作好肉羹故飯時羹欲熟香氣四聞有一老鵄當其上飛爪攫糞正墮著羹中厨士見之即欲斷取即消散盡厨人念曰欲更作羹時節已晚欲持食人中有不淨計此少糞不足敗味可食人但自當不啖耳客皆来坐飯斟

羹客作既厨且飢食之其羹客呼厨士人取好肉以敬之厨士知不淨恐失人意强咽吞之不以為味也佛借以為喻三界衆生脫美色慾莫覩不淨展轉惑況猶於飢夫食美羹者菩薩大士入生死教現受色具了不淨不甘不樂若厨士强食其肉吞而咽之不味者矣

昔者阿難入城分衛時蠱道家女出行汲水見阿難端正有慾意向還語母言外有瞿曇弟子為我致之母便召所奉鬼使惑阿難不覺忽到其家時蠱道母語阿難曰今以女相施不復得去也阿難報我不隨其語蠱母作一火坑謂阿難言寧就火焚寧就我女阿難恐怖一心佛即申手遥摩阿難頭蠱道家鬼見佛手在空中来威神無量皆奔波走過撥蠱母著火坑中身體燋爛既且然得濟阿難即時得還佛所後時蠱道母還召鬼神而責數汝等不能轉瞿曇弟子使惑何因推我著火坑中鬼神答曰吾昔與波旬合八十億衆詣貝多羅樹欲

壞菩薩菩薩以手指地其手纖長合
鞔掌内外握千輻輪威神无量八十
億衆皆顛倒墮不得復形今復申来
趣吾等實迮怖是以散走不當住也
我等鬼神自常儀若行中人不中便
自害想亦久知何所責吾蠱道毋乃
知佛為尊即三自歸得須陁洹道
昔者海邊有樹木數十里中有獼猴
五百餘頭時海水上有聚沫高數十
丈像如雪山隨潮而来住於岸邊諸
獼猴見自相與語吾等上是山頭東
西遊戲不亦樂乎時一獼猴便上頭
徑下没水底衆獼猴見怪久不出謂
沫山中快樂無極是以不来皆競踊
跳入沫聚中一時溺死佛借以為喻
海者謂生死海也沫山者五陰身也
獼猴者人識神也不知五陰无所有
愛欲癡著從是没生死海莫有出期
故維摩詰言是身如聚沫澡浴强忍
昔長者須達七貧後貧最劇乃无一
錢後糞壤中得一木斗其實栴檀出
市賣之得米四斗語婦曰併炊一斗
吾當索菜茹還時佛念曰當度須達

令福更生炊米方熟舍利弗往婦見
歡喜一斗米飯悉投著鉢中更炊一
斗方熟目連復往亦歡喜與之復炊
一斗迦葉復往亦復與之適有一斗
尋復炊熟如来自往婦自念言間日
之粮莫有降者今有是米如来躬顧
得无罪畢福將欲生者哉一斗米飯
盡施如来佛口呪願罪滅福生從今
日始須達尋歸婦恐其恚便問曰如
令佛来及舍利弗目連迦葉盡来求
食家中所有米當與不耶荅曰當與福
田難遭若来求者是為值遇婦言向
四斗米吾盡用矣夫大歡喜餘有飰
汁公嫗共飲之須臾彷徉諸室珎寶
倉穀疋帛自然實滿如往特當富也
須達踊躍知佛慈念更請佛及僧供
養盡空佛為説法皆得道迹
昔有長者子新迎婦甚相愛敬夫
語婦言卿入厨中取蒲桃酒来共飲
之婦往開瓮自見身影在此瓮中謂
更有女人大恚還語夫言汝自有婦
藏著瓮中復迎我為夫自得入厨
視之開瓮見已身影逆恚其婦謂藏

男子二人更相忿恚各自呼實有一梵志與此長者子素情親厚過與相見夫婦闘問其所由復往視之亦見身影恚恨長者自有親厚藏瓮中而陽共闘乎即便捨去復有一比丘尼長者所奉聞其所諍如是便往視瓮中有比丘尼亦恚捨去須臾有道人亦往視之知為是影耳喟然歎曰世人愚惑以空為實也呼婦共入視之道人曰吾當為汝出瓮中人取一大石打壞瓮酒盡了無所有二人意解知定身影各懷慚愧比丘為說諸要法言夫婦共得阿惟越致佛以為喻見影闘者譬三界人不識五陰四大苦空身三毒生死不絶佛說是時無數千人皆得无身之决也

佛在世時有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難衛里分衛過宿因緣家佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入坐室中但氍氀布施食器皆以金銀琉璃阿難長跪白佛此人本有何功德自致大富佛語阿難此人上世時值飢

餓之世家中貧窮草木枯旱唯詣水邊採取用係命作羹適熟外有道人分衛出見沙門父母便言以我分與之兒子孫息各自以分讓父母令食六人一時發意各一日食唯恨家莫无以上道人者緣此之福得生天上人中常得安隱豊饒財物以其發心同等故世世共作因緣今重相值父母兒子大小一時悉受五戒命終即生天上受福无量

昔者有三人各亦貧窮但行賣樵為業時四月八日衆比丘於寺中灌像佛釋迦文佛時亦在其中作維那三人過寺前聞今日灌像便入視之三人各共發意等持一錢著像前各誓心願一人言使我後世饒財寶莫復令值此貧命終得在大富家生唯有一子年過長大作佛弟子常生天上人中一人言使我知作師主治一切人病使我大得物命盡生耆域家曉知醫方治病莫不愈者亦復生天上人中恒大富樂一人言使我後世長壽莫令短命後生二十四天上壽六

十刧佛言尒三人各有一願世世得福无量今此三人皆為我作弟子得阿羅漢道

世間人入海採寶有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲齧之五者得平地三毒虵逐欲齧六者地有熱沙走行其上爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚大難也佛告諸弟子若曹亦有此七事一者四面大風起謂生老病死二者六情所受无限譬船漏三者墮水欲死謂為魔所得四者二龍上岸齧者謂日月食命五者平地三毒虵者謂人身中三毒六者熱沙剥爛其脚謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥无有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫

雜譬喩經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1015

天尊說阿育王譬喩經　　卍　寫

失譯人名附東晉錄

昔有大國王字名阿育統領諸國莫不臣屬大王聰明智慧无量教問諸臣天下頗有不屬我者不諸臣對曰天下盡屬大王無不弭伏中有一智臣對曰王界內不屬王者海中有龍王不屬大王初不遣信亦无貢獻是以知不屬大王王可試之千乘萬騎搥鍾鳴鼓撻旗護憐前後到海邊龍王靜然不出王便呼言汝在我界內所由不出亦寂然不對王王便問智臣何由使龍王得出智臣對曰可使出耳龍王福德甚大以是不肯歸服大王若不信臣語者等稱二斤金鑄作二像一作王像一作龍王像復取秤之龍王像重大王像輕是以知龍王福德多大王福德少王心甚解歡喜無量告天下侍養孤老周窮濟之所在郡縣興立天尊祠及置天尊舍利供養衆三年之中復取龍像王像秤之龍像便輕王像便重智臣白王龍可

伏矣便設鹵簿如前後復到海邊龍
王化作年少婆羅門於王前長跪問
訊起居貢獻海中所有珎寶奇好寶
自稱臣妾率土之民無不歡喜别在
經文以示後世人天下多力無過福
德人護經法如母護子豈不可思之
昔天尊在世時將諸弟子教化群生
見地有一紙弟子阿難輙便取之天
尊告阿難放地阿難即便放地手便
大香小復前行見飄風吹草在地阿
難復取天尊語阿難放地手便臭阿
難未解湏臾前到精舍當問此意阿
難白世尊何緣捉紙而手香捉草令
手臭天尊語阿難紙本從香地来香
著紙是以使汝手香草從臭地来故
是以使汝手臭與賢相近如香著紙
與惡人相近如臭著草是以經言近
賢成智近愚益惑損我者三益我者
三此之謂不可不慎
昔天尊將諸弟子至江邊天尊語弟
子取如拳許石擲著水中為浮為没
弟子對曰石没在水底天尊言無有
緣故復次有一石辟方三尺著於水

上經便渡河石亦不濕去何得尒諸弟子未解僉然怪之諸弟子長跪白佛言何緣如此天尊言有善緣故耳何者為緣船是天尊借爲喻與善師相值者得免衆苦與惡師相值者則習惡事不離衆禍示語後世之人不可不慎

昔有窮寒孤獨老公无以自業遇市得一斧是衆寶之英而不識之持行斫杖賣之以供微命用斧欲盡見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧斫杖生活不賣也薩薄復言與公絹百疋何以不賣公謂調己亦不應和薩薄復言何以不見應和與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與公五百疋公便大啼哭言我不恨絹少我愚癡此斧長尺半斫地已盡餘有五寸猶得五百疋是以為恨耳薩薄復言勿復遺恨令與公千疋即便破券持去此斧衆寶之英耳薩博不問多少以斧著上薪火燒之盡成貴寶天尊借以為

喻以受人身六情完具聡智辯達當就明師以求度世之道神通可及而俗者不別真僞者耕犁因放時世取驅至於老死復當受罪喻如老公用寶斧盡豈不誤哉昔隴上一鳥字為鸚鵡展轉及得在東太山諸禽獸飛鳥莫不敬愛以其在遠来故比作親友甚相愛樂春月野火所燒便行入水飛在火上抖擻毛羽之水救親友難往返非一悲鳴大吁鸚鵡之水豈能滅火至誠感天為之降雨火即時得滅天尊經借以為喻賢者以道士遠到研精行道滅割身口侵妻子分供養衆僧雖无神通感動亦以至誠燒香求滅技諸禮起穫福无量喻如天雨衆灾悉滅

昔有大長者財富无量窖藏千斛後出之不見藏見一小兒可年三歲亦不知語長者亦不不知字名何物舉門前大道邊陌上行人尚有識者舍東有一車来乘駕黄牛人著黄衣從人皆黄過見小兒便言藏賊何以坐此是兒五藏之神語長者持鍬斧来我

語君一瓮金處適始行過者是金神順陌西去得道南廻行二百歩道西當有朽故樹其下有瓮有十斛金君往掘取可以還君槃直長者即隨小兒教得此治家足成大富佛經借以為喻供養衆僧廣設檀會文有所費金瓮示語後世人福德不可不作後悔无及

喻以失槃道士講經說義教人遠惡就善後獲福无量乃可至道喻如得

昔有國豊盛安樂无所渇乏便語大臣遣一可使之臣至於他國市吾所无者市来即遣一人往至他國益將珎寶遍市肆觀看无有餘物盡是我國中所有耳最後見一賢者空坐肆上便問之言不見君有所賣何以空坐荅言在此賣智慧耳問曰君智何像賣索幾許荅言吾智慧直五百兩金前稱介金吾當與汝說之耳遠人便自念我國中无賣智慧與人便稱五百兩金與其人即與說智慧之言二十字言長慮諦思惟不當卒行怒今日雖不用會當有用時於是受

誦令利各自還家臣買得智慧之言即便還國道徑其家夜入明月婦牀前有兩履疑有異人便生惡念其婦卒得疾病母往宿視長者故說智慧之言未休其母驚覺兒尒来歸耶兒便走出户呼賊賊母問其言去何汝行為得何物何以呼賊兒言我母以婦萬兩金猶不與人正顧五百兩金豈非賤耶天尊經借以為喻誑語一言之助勝千金之益此之謂也

昔天尊在洹水邊廣說經法時天龍鬼神帝王人民飛鳥走獸皆来聽法時有放牛老公拄杖而聽不覺杖下有蝦蟇蝦蟇聽經意美亦不覺背上有杖遂久蝦蟇命終其神即生天上用天眼觀其本從何道中来乃見故身在蝦蟇中来天華散其故身上示語後世人蝦蟇中聽經意美得生天上況於賢者至心聽經豈不巍巍乎

昔有兄弟二人弟行追明師作沙門遂得羅漢道數數来語兄可勤作福德兄言我今忩務且須後耳數數非一兄後命終弟以道眼觀兄神生何

道看天道人道中不見其神復觀地
獄餓鬼道中復不見乃在畜生道中
見兄神作大牛時賈客駕牛治生道
惡跌涅中不能自起賈客以杖打之
猶復舒咽不起弟見兄如此逐来在
牛前語兄言今日忿務何如本時牛
便着軛感絶而死道人即去衆賈人
等便共議言道人何故来呪殺我牛
便追逐道人將還問其意狀道人如
事為説牛是我兄不隨我語以致此
罪道人便擲鉢虚空飛隨其後衆賈
人知是聖人乃更自責為牛燒香作
福其福得生天上

昔有賢者居舍衛國東南三十里家
門奉法供養道人家公好喜殺賭責
肉道人漸漸知之未及呵誡老公遂
便命終在恒水中受鬼神形有自鐵
輪鋒刃如霜雪隨流剌之苦痛不可
言後日道人渡恒水在正與鬼神相
値其鬼便出半身在水上捉舩顧言
捉道人者水中不者盡殺舩上人時
有一賢者便問鬼神何以故索是道
人鬼神言我在世間時供養道人道

人心知我殺賭賣肉而不訶識我是以殺道人耳賢者便言君坐殺賭乃致此罪令復欲殺道人罪豈不多乎鬼神思惟實如賢者之言便放令去道人得去還語其家子孫為作追福神即得免告示語後世人道人受供養不可不教誡

昔有人在道上行見道有一死人鬼神以杖鞭之行人問言此人已死何故鞭之鬼神言是我故身生在之日不孝父母事君不忠不敬三尊不隨師父之教令我墮罪苦痛難言悲我故身故來鞭耳稍稍前行復見一死人天神來下散華於死人屍上以手摩挱之行人問言觀君似是天何故摩挱是死屍荅曰是我故身生時之日孝順父母忠信事君奉敬三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是以來報之耳行人一日見此二變便還家奉持五戒修行十善孝順父母忠信事君示語後世人罪福追人久而不置不可不慎

昔有道人在山中學道人遣沙彌出

舍衛日日責一斗米燕課一偈市中
有一坐肆賢者見沙弥並語而行問
沙弥言周行走索何以並語而行沙
弥荅言我師在山中學道日責我米
一斗兼課一偈是以並行誦一偈耳
賢者復問若不輸米日可誦幾偈言
可誦十偈賢者便言勿復分行吾自
代沙弥輸米沙弥歡喜即得靜坐學
問賢者為沙弥輸米九斛米然後試
沙弥經皆自通利賢者後生世間為
天尊作弟子字名阿難天尊有十二
部經典聡明之福報不可謂問一知
十示語後世人福德隨身如影隨形
隨人所種各獲其福不可不為

昔有屠兒有千頭牛養令肥好日殺
一牛賣肉以殺五百牛餘有五百頭
方共跳騰諠戲共相觝觸天尊時入
國見牛如此愍而捨去語諸弟子此
牛愚癡伴侶欲盡方共戲諠人亦如
是一日過去人命轉減不可不思惟
勤求度世之道

天尊說阿育王譬喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜譬喻經

比丘道略集

賈人為比丘尼因緣喻
草木皆可為藥喻　醫兒喻
王好布施喻　龍藏水喻
聖王得輪因緣喻　梵王長壽喻

昔雀離寺有一長老比丘得羅漢道將一沙弥時復來下入城遊觀衣鉢大重令沙弥擔隨從其後沙弥道中便作是念人生世間无不受苦欲免此苦當與何等道作是思惟佛常讚歎菩薩為勝我今當發菩薩心適作是念其師即以知他心通照其所念語沙弥言持衣鉢来沙弥持衣鉢授與其師師語沙弥汝在前行沙弥適在前行復作是念菩薩之道甚大勤苦求頭與頭求眼與眼此事極難非我所辦不如早取羅漢疾得離苦師復知其所念語沙弥言汝擔衣鉢還從我後如是三反沙弥怪愕不知何意前至所止處叉手白師請問其意其師荅曰汝於菩薩道三進故我亦三反推汝在前汝心三退故推汝在後所以介者發菩薩心其功德勝滿三千世界成就羅漢故也

昔有轉輪聖王先生九百九十九子皆悉成大端正殊好聰明黠慧兼有身力或有具二十八相者或具三十相者或具三十一相者末後一子始入母胎處于惡露不淨之間時有八部大刀鬼神鼓樂絃歌侍衛其母王亦宣勑左右令具供養種種嚴餝叅倍於常時人白王曰王先諸子令皆成大智慧聰徹身相殊妙王心平然未常欣慶今此一子始處母胎有何奇特供給異常耶時王荅曰吾大子等雖才美過人未有堪任登大位者吾末後子若生長大必當堪任嗣大位也時聖王者喻如佛也諸大子者喻如下二乘也末後處子喻菩薩也言菩薩雖雜塵垢但能發大意者必為諸佛所念天龍鬼神皆興敬愛之也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱為沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦文出世其兄值佛出家修道即得羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸

伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟生象中為象多力能却怨敵為國王所愛以好金銀珎寶瓔珞其身封數百户邑供給此象隨其所須時兄比丘者值世大儉遊行乞食七日不得未後得少麁食殆得存命先知此象是前世兄弟便往詣象前手捉象耳而語之言我與汝俱有罪也象便思惟比丘語即得自識宿命見前世因縁象便愁憂不復飲食象子怖懼便往白王言象不復飲食不知何意王問象子先有人犯此象不象子荅王言無他異人唯見一沙門来至象邊須臾便去耳王即遣人四出覓此沙門有人於林樹間得便攝此沙門將詣王前王問沙門言至我象邊何所道說沙門荅王言无所多說我直語象言我與汝俱有罪耳時沙門便向王具說前世因縁事王意便悟即放此沙門令還所止

昔有伇兒作種種伇樂從一富長者乞牛長者了无與心故語之言汝能如是勤作伇樂晝夜不息滿一歲者

我當與汝牛伇兒荅言能復語主人能聽不長者亦言能於是伇兒聞是歡喜一心作樂三日三夜未嘗休懈長者猒聽已即勑子弟牽牛與之此喻行道作福者不以刧數為遠精勤弥萬報至弥疾不必皆經介數刧也

昔有一比丘被擯懊惱悲歎涕哭而行道逢一鬼此鬼犯法亦為毗沙門天王所擯時鬼問比丘言汝有何事涕哭而行比丘荅曰我犯僧事衆僧所擯一切檀越供養盡失又惡名聲流布遠近是故愁歎涕泣耳鬼語比丘言我能令汝滅惡名聲大得供養汝可便立我左肩上我當擔汝虛空中行人但見汝而不見我身汝若大得供養當先與我彼鬼即時擔此比丘於先被擯聚落上虛空中行時聚落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言衆僧无狀枉擯得道之人時聚落人皆詣此寺呵責衆僧即迎此比丘住於寺內遂大得供養此比丘隨所得衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼異日復擔此比丘遊行空中正值毗

沙門天王官屬鬼見司官甚大驚怖捐棄比丘絕力而走此比丘遂墮地而死身首碎爛此喻行者宜應自修所向不應恃託豪勢一旦傾覆與彼無異也

昔目連與諸弟子俱從耆闍崛山下到王舍城乞食目連於道中仰視虛空囅然而笑其弟子問何因緣笑目連荅曰卿欲知者須還到佛所可更問也於是乞食訖還到佛所其弟子更問目連向所笑意目連荅曰我見上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過去既下過已還從口入舉體火然苦痛婉轉絕倒復起起復還倒是故笑耳非我獨見佛亦見也弟子問言以何因緣受苦如是目連荅曰汝目以是問佛世尊其弟子即時白佛問其因緣時佛荅言此餓鬼者前世曾為沙弥時世極儉以豆為食沙弥者為衆僧行食至其師前偏多七枚豆以是罪故受餓鬼身苦毒如是佛言我亦常見所以不說恐人不信得極大罪

也此喻佛說般若不信誹謗其罪重於五逆受地獄極苦也在昔過世無量塵數之劫時有菩薩名曰喜根於大衆中講摩訶衍文殊師利時為凡人出家修道尊精苦行行十二頭陁福度一切遇值講法因而過聽喜根菩薩說實相法言婬怒癡與道不異亦即是道亦是涅槃文殊尒時聞而不信即便捨去到喜根弟子家為說惡露不淨之法喜根弟子即時難曰无所有者法之真也諸法皆空云何當有淨與不淨頭陁比丘嘿然无對含瞋心内遂成憤結時喜根弟子說七十偈讚實相法頭陁比丘聞一偈瞋恚生一增竟七十偈瞋恚七十增說偈適竟地即劈裂無擇泥黎於是悉現頭陁比丘即墮其中過无量劫罪畢乃出然後乃知不信妙法其罪重也後為比丘專精學問得大智慧解空第一此喻明佛說般若不信誹謗今雖有損後大益也

昔北天竺有一木師大巧作一木女端正無雙衣帶嚴飾與世女无異亦

来亦去亦能行酒看客唯不能語耳
時南天竺有一畫師亦善能畫木師
聞之作好飲食即請畫師畫師既至
便使木女行酒擎食從旦至夜畫師
不知謂是真女欲心極盛念之不忘
時日以暮木師入宿亦留畫師令住
止以此木女立侍其側便語客言故
留此女可共宿也主人已入木女立
在燈邊客即呼之而女不来客謂此
女羞故不来便前以手牽之乃知是
木便自慚愧心念口言主人誑我我
當報之於是畫師復作方便即於壁
上畫作己像所著被服與身不異以
繩繫頸狀似絞死畫作蠅鳥著其口
啄作已閉户自入牀下天明主人出
見户未開即向中觀唯見壁上絞死
客像主人大怖便謂實死即破户入
以刀斷繩於是畫師從牀下出木師
大羞畫師即言汝能誑我我能誑汝
客主情畢不相負也二人相謂世人
相誑惑孰異於此時彼二人信知誑
惑各捨所親愛出家修道
迦葉本生因縁事

迦葉父者名曰尼俱律陁摩竭國人
也出自婆羅門種宿命福德生世世大
富其珎奇寶物於彼國第一比國王
財富千分少一耳夫婦孤獨乏無兒
息近在舍側有大樹神時彼夫婦為
欲有兒故求彼樹神三生祭祠歲歲
不絶故其所求永无本末其人遂忿
便急與之期告樹神曰我更盡心七
日相事若復無驗當斫伐汝棄都道
頭以火燒之樹神聞其言甚大驚怖
不知何方令得子息即便上告息意天
王具以事情向天王說息意天王即
將樹神詣天帝釋以其所告白天帝
釋釋即以天眼觀欲界中未有堪任為
彼子者帝釋便告梵天王具以事情向
梵王說梵王即以天眼觀視其界見
一梵天臨當壽終便告之曰汝可下生
閻浮提為摩竭國尼俱律陁婆羅門
作子梵天對曰婆羅門者多諸邪見
我若下生不能為其作子梵王荅曰
婆羅門宿時大德欲界衆生无有堪
任為作子者汝若徃生吾當勑天帝
釋令擁護汝不使中道墮邪見也梵

天曰諾不違聖教時天帝釋即還欲
界具以此意告勑樹神樹神歡喜還
告長者勿憂勿懼勿見瞋恨却後七
日必令有子如其所言七日已滿其
婦人便覺有娠滿十月已其子乃生
軀身金色而有光明相師占曰此兒
宿福有大威德志力清遠不貪世務
若後出家必登聖道父母聞之復大
愁憂恐兒長大棄吾出家以何方便
當制止之復自思惟欲界所重遂在
美色當為擇取端正好女以繫之耳
至年十五欲為娶婦迦葉聞之甚大
愁憂語父母言我志樂清淨不須婦
也迦葉辭至三父母答如初於時迦
葉語父母言我不用凡女人為婦也
若能得紫金色女端正無比尒乃取
之耳所以然者欲必令此事不可辦
故也於是其父母召諸婆羅門令循
行國中其有女子身體金色具足女相
端正殊好尒乃取之於是諸婆羅門
設權策鑄作金女神顏貌端正光色
微妙昇天像行從國至國高聲大唱
諸有女人得見金女神礼拜供養者

後出嫁時當得好聟體黃金色顏貌
殊妙智慧無比聚落國邑諸有女人
聞此唱者莫不虛心皆出奉迎礼拜
供養唯有一女軀體金色端正殊好
獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有
見金女神者皆得如願汝何以獨不
出迎答曰吾志閑淨不好餘願也諸
女復曰雖无所願暫共一觀當復何
損尒時諸女遂共此女出到金女神
前此女既到光色明淨映奪金女神
光金不復現於是諸婆羅門見已還
報長者具足廣說於是長者即遣媒
人到其女家宣長者意其女父母先
亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼
女聞之甚大愁憒父母所逼事不獲
已遂便適長者家既到與迦葉相見
二人相對志各凝絜雖為夫婦了无
恩情其婦遂與迦葉結誓我與君等
各處異房要不相觸尒時夫婦各處
一房其父伺迦葉出時密遣人壞去
一房唯令與婦共同一室雖共同室
而復異牀其父尋復遣人持一牀去
於是夫婦雖共同牀其婦更與夫誓

我若眠時君當經行君眠時我當經
行時其婦卧一辟垂地有大毒虵欲
来嚙之迦葉見已有慈愍心持衣裹
手舉著牀上尋時驚覺便大瞋怒語
迦葉言我先有要如何相犯迦葉報
言汝辟落地毒虵欲嚙是故相救非
故觸也毒虵故在邊住指而示之其
婦乃悟於是夫婦自相與議我等何
不出家修道時夫婦二人遂辞父母
俱共出家山澤行道時有婆羅門將
五百弟子亦住此山見迦葉夫婦便
生毀謗言出家之法宜各貞絜何有
夫婦共相隨理於時迦葉便捨其婦
以五百兩金貿繳衲衣別處一林其
婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門
五百弟子見此女人形色端正日日
行婬此女人不得自在遂不能堪便
告其師師便為之戒約弟子令節其
所欲迦葉後值佛出世聞法受化即
得羅漢聞其本妻在梵志邊便將来
詣佛佛為說法得羅漢頭髮自落法
服在身成比丘尼遊行教化正值波
斯匿王大會諸比丘尼便得入王宫

裏教化諸夫人皆令持一日齋王暮還宮命諸夫人皆云持齋无肯來者王便大瞋怒語使人言誰教諸夫人齋使人荅言某甲比丘尼王便呼來令九十日代諸夫人受婬欲此皆是昔之因緣撿願所追還也故使雖得羅漢不能相免

昔有兄弟二人出家學道兄常念行禪精專脩道得羅漢果六通清徹其弟常念廣學多聞好貪名聲欲已自榮其兄常曉喻弟言人身難得佛世難值既得人身宜量時為弟語兄言須得廣學具足三藏堪任人師尒乃行禪兄復為弟廣宣非常之義出息不反便屬後世弟故執其本意不肯隨教未久之間弟得篤疾良醫數十不能加救醫知其必死小小捨去弟便恐怖自知當死語其兄言在昔愚短不用兄教今將命終知適何道涕淚交流向兄悔過未久之間其人命終兄即入定觀其所趣見處長者胎彼長者家接近寺廟兄便數詣此家求作善知識欲度其弟故長者兒始

年三歲便持布施為作弟子至四歲
乳母抱詣師所住寺寺在山上累石
作道乳母抱兒不堅失手落地頭側
石上腦出而死兒臨終時便生惡念
恨其抱不堅以致此禍因起瞋恚命
終徑墮大地獄中兄復入定觀之見
生地獄於是慨歎此必了矣地獄苦
切難可度也諸佛尚不能奈何何況
我乎此喻人者名聲不能脩禪後墮
惡道雖父兄之親不能救也
羅云珠者舍利弗弟子也本曾奪辟
支佛食以是罪故生餓鬼中无量劫
受苦畢餓鬼身生人中五百世受飢
餓罪以末後身值佛在世出家學道
服三法衣遊行乞食无肯施者或五
日或七日不得目連愍之乞食持與
適墮鉢中為大鳥搏去舍利弗乞食
施之適入鉢中變成泥土大迦葉乞
食施之適持向口口即時合無有入
處佛以食施以大悲力故即得入口
氣味殊特復以種種方便兼為說法
時羅云珠聞上妙法悲喜交集一心
思惟得應真道

有龍昇天降于大雨雨落天宮即成七寶雨落人中皆為潤澤落餓鬼身上變成大火舉身燒然俱是一雨而所墮變異也此二事明衆形無定質隨罪福之所感也

外國有住處衆中有一道人當衆僧淨地大行更有一道人性多瞋恚便以舌舐之用示衆人雖欲彰人之罪不知自惡其口此明人好言他惡其喩若是唯知彰人之罪不知自毀其行也

外國小人事貴人欲得其意見貴人唾地競來以足蹹去之有一人不大健勤雖欲蹹之初不能得後見貴人欲唾始聚口時便以足蹹其口貴人問言汝欲反耶何故蹹吾口小人荅言我是好意不欲反也貴人問言汝若不反何以至是小人荅言貴人唾時我常欲蹹唾唾纔出口衆人恒奪我前初不能得是故就口中蹹之也此喩論議時要須義出口然後難也若義在口理未宣明便興難者喩若就口中蹹之也

昔佛與諸弟子入舍衛城欲乞食道邊見有一坑舉城汙露諸不淨物悉在其中見一老母猪將諸肫子共卧不淨坑中時佛微笑現四十齒并出四牙從四牙中放大光明遍照三千周及十方其光明還繞佛身三帀從匈上入諸佛之法說地獄事光從足下入欲說畜生事光從膊入欲說餓鬼事光從髀入欲說人事光從齊入欲說諸天事光從匈入欲說聲聞事光從口入欲說緣覺事光從眉間相入欲說諸佛菩薩事光從頂入阿難見光從匈入知佛欲說諸天事即時長跪白佛請問其意佛語阿難過去無數劫有一長者乏無兒息唯有一女端正殊妙聦明辯慧其女父母甚愛重之女年既大便說一偈問父母言一切駛水流世間苦樂事本從何處出何時當休息父母聞之慶其奇雅不知何言以荅此偈其女欲解此義而不蒙荅便大愁憂不復飲食父母見女愁憂便大恐懼即時為設大會請諸婆羅門及多智長老衆人雲

集供設既畢於衆會中施一小牀女坐其上還說前偈以問衆人衆人嘿然無能荅者長者即以七寶盛滿一盤而宣令曰其有能荅者以此與之時有一婆羅門形體端正而智慧尠少貪其珎寶便言我能荅也其女聞之即說偈以問婆羅門亦不解此偈義之所歸直言此事都無所有也女即思惟即得无所有定便自唱言此真大師益我不少女後命終上生無所有處過四十刼盡彼天壽來生此閻介時長者女者此老母猪身是也天福已盡宿命罪至於此世受猪形也此女本說偈問時若遇明師即可得道此女雖行禪定無有智慧定報既終還墮悪道也

昔有一大國王身得重病十二年不差一切大醫无能治者時邊方小國統屬大王有一醫師善能治病王即召來令治巳病未久之閒即蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師治王病差應有大功宜應賞賜象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴

餝之具皆給與之彼小國王奉宣上
命為設舍宅高堂重閣給其師婦衣
裳飲食珠環嚴具及象馬牛羊一切
備足師在王邊无有語者師便思惟我
治王病大有功夫未知王當報我與
不復經數日王轉平復其師請辝欲
還本國王便聽之給一羸馬乘具亦
弊師大歎恨我治王病大有功夫而
王不識恩分不相料理令我空去循
道愁歎以為永恨適至本國見有群
象問象子曰此誰家象象子荅曰
此是某甲師象復問象子曰某甲師
何從得此象象子荅曰某甲師治大王
病差功報所得也小復前行見有群
馬問馬子曰此誰家馬馬子荅曰某
甲師馬小復前行見有群牛羊問群
牛羊子曰此誰家牛羊羊子荅曰某
甲師牛羊小復前行見其本舍高堂
重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍
門人荅曰此是某甲師舍便入其閤內
見其婦形色豊悦身服寶衣怪而問
曰此誰夫人直人荅言此是某甲師
夫人從見象馬及入舍內皆知是治

王病功報所得便自追恨本治王病功夫少也喻福德也福德留難如王病也醫師喻脩福人也治王病者喻如行人能脩福事也王病老者如福德已成也王宣令賞賜象馬室宅者言福積於此報成於彼也夫望速者常患應遲也如人必信有時作福便望朝夕報也老病死至便謂自然無善報也得天中陰善應具至如彼醫師見象馬也乘此中陰既到天宮受彼生陰目見天堂種種嚴餝乃知追恨往昔不多作也如彼醫師既見賞賜恨其治病功夫少也

外國時有惡雨若墮江湖河井城池水中人食此水令人狂醉七日乃解時有國王多智善相惡雨雲起王以知之便蓋一井令雨不入時百官群臣食惡雨水擧朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭而坐王廳上唯王一人獨不狂也服常所著衣天冠瓔珞坐于本牀一切群臣不自知狂反謂王為大狂何故所著獨尒衆人皆相謂言此非小事思共宜之王恐諸臣欲反便

自怖懅語諸臣言我有良藥能愈此病諸人小停待我服藥須臾當出王便入宮脫所著服以泥塗面須臾還出一切群臣見皆大喜謂法應尒不自知狂七日之後群臣醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王荅臣言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂以故若是非實心也如来亦如是以衆生服无明水一切常狂若聞大聖常說諸法不生不滅一相无相者必謂大聖為狂言也是故如来隨順衆生現說諸法是善是惡是有為是無為也

阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駃疾此人數數為水所漂既亡所持身又沒溺隨流宛轉急而得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食訖已行澡水畢擲鉢虛中飛行而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水无過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝

立大海中身過須弥手攝山頂下觀
忉利天況佛無央數劫積大誓願法
身滿虛何足怪乎
昔有一國王子年始七歲便入深山
求學仙道未曾知朝廷百官之任後
國王壽終便无堪任為國王者群臣
共議山中仙人本是王子兼脩道德
以此為王万國有賴也率土臣民皆
出詣山拜此仙以為國王乘以王輦
迎還本國宣勑食官妙饌盛味以饗
大王王以食味可口故其餘諸物事
事從厨士索之群臣具皆笑故謂王
曰百官之任各有所主厨官自主食
衣官自主衣兵事寶藏各有所司不
可以食美故責備一人也此喻明衆
經各自有所明不可責備於一經也
彼若自明諸法實相阿毗曇明諸法
有各各相異勒相无相而說也
鹿林昔有五百群鹿在此林中有鹿
王一是菩薩一是真鹿王時有國王
出城獵見此群鹿引兵圍之彼二鹿
王共設方計俱詣人王長跪白人王
言今在王界分受屠割若王一時併

殺諸鹿輙不時盡或臭爛意欲日送二鹿以供王食餘者次第當日日奉送不敢有闕也願王見聽小得延命此豈是非大王之恩耶於是人王聽如所白開圍放之從此以後彼二鹿王自相料簡遂為次第日送二鹿詣王厨下更數日後有一妊身鹿次應就死彼鹿詣其王所求待産竟彼王報言餘鹿次第未至誰代汝者彼鹿便詣菩薩王所白菩薩言我王不仁不以理恕今來歸命願為理之菩薩鹿王愍其如此遂便自詣人王厨下厨士白王言鹿王自來詣厨求代彼妊身之鹿王乃怪之希有語厨士言將彼鹿王來於是鹿王詣人王所遂向王廣說其意於是人王信心遂生禽獸猶尚修德何況人乎令一國之內永不射獵以此林野長施群鹿從是以來遂以鹿林為名也

昔有一居士其婦妊身請佛到舍供養畢欲令如來占其妻後生子欲知男女佛言後當生男端正殊好及至長大當於人中受天上樂後當得羅

漢道居士聞之心疑不信後復請六師供養畢復令占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男不知實為男不六師言當生女彼六師等憎嫉佛法苟欲相反還自思惟若彼生男者彼居士便當弃我奉事瞿曇便作詭語居士君婦當生男生男之後方大凶禍家室親屬七世絶滅以不吉故我前詭言是女也居士聞之心用惶怖不知所如彼六師等便語居士欲得吉利惟當除去之耳六師便為居士婦按腹按腹欲令落之按腹不止居士婦遂命終而兒不死宿命福德故也居士便棄其婦著死人處大積薪燒之火焰既盛佛便將諸弟子就往觀之居士婦身破壞便見其兒在蓮花上坐端正殊好顏貌如雪佛命耆域取此兒來耆域即取來出還本居士居士遂便長育之至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師既坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師便荅吾見五万里有山山下有水水有一獼猴落水

是故笑耳此兒知其虛妄便鉢中盛種種好羹以飯覆上使人擎與之餘人鉢中下著飯上著羹諸人皆食唯六師獨瞋不食主人問何故不食六師荅言無羹去何食主人言君眼乃見五万里獮猴落水何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還徑向尸利求多廣說其人姉與求多作婦尸利求多聞之亦瞋告六師言瞿曇是彼師我為大師請来毀辱之也是以作火坑毒飯也此喻極廣不能一一出故略舉其要也

昔有一道士造婆羅門家乞食婆羅門使婦擎食之婦在前立其婦端正道士觀之心便生變語婆羅門言欲味過患出婆羅門不解便問言何等欲味過患出道士便抱其婦咽共嗚嗚已語婆羅門言此是欲味婆羅門大瞋以杖打此道人一下道人復語此過是患復欲重打道人走到門外復迴頭語婆羅門此是出也喻人不能妄解義味要須指事然後悟之也

昔有田舍人暫至都下見被鞭持熱

馬屎塗背問言何故若是其人荅令
瘡易愈而不作瘢田舍人密著心中
後歸家語其家人言我至都下大得
智慧後家人問言得何等智慧便呼
奴言持鞭来痛與我二百鞭奴畏大
家不敢違命即痛與二百鞭流血被
背語奴言取熱馬屎来為我塗之可
令易愈而不作瘢語家人言汝知之
不此是智慧此諭下戒道人本遇明
師受戒即得見他受戒便捐棄本戒
更作白衣以壞法身諭受二百鞭流
血被背也方求更受如馬屎塗也
外國有呪龍師軍遅盛水語龍池邊
一心誦呪此龍即時便見大火從池
底起舉池皆然龍見火怖出頭望山
復見大火燒諸山澤仰視山頂空無
住處一切皆熱迸身無地唯見軍遅
中水可以避難便滅其火身作微小
形入軍遅中彼龍池者諭欲界也所
望山澤諭色界也視山頂者諭无色
界也呪龍師者諭菩薩也軍遅水者
諭涅槃也彼呪術者諭方便也大火
然者諭現無常龍大身者諭憍慢也

作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒欲色洞然无常大火恐怖衆生令除憍慢謙卑下下然後乃悉入涅槃也

昔者外國從来久遠曾有一石當人路側時為車馬踐蹈小小損減彼世有人嫌其妨道務欲除之時即打壞見有毒虵從石中出得風轉大須臾之間身滿閻浮提閻浮提中衆生人物一日之中悉皆噉盡然後乃死此是惡報尚速疾如是況之菩薩本為凡人積功累德動經塵數之刼適從發意便成佛道說法度人而取泥洹此之利疾豈足怪乎

昔有一虵頭尾自相與諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我亦應大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時最在前是故可為大汝無此術不應為大尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三帀三日而不已頭遂不得去求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝在前行

尾在前行未經數步墮火坑而死此喻僧中或有聰明大德上座能斷法律下有小者不肯順從上座力不能制便語之言欲尒隨意事不成濟復墮非法喻若彼虵墜火坑也

昔有捕鳥師張羅網於澤上以鳥所食物著其中衆鳥命侶競來食之鳥師引其網衆鳥盡墮網中時有一鳥大而多力身舉此網與衆鳥俱飛而去鳥師視影隨而逐之有人謂鳥師曰鳥飛虛空而汝步逐何其愚哉鳥師荅曰不如是告彼鳥日暮要求栖宿進趣不同如是當墮其人故逐不止日以轉暮仰觀衆鳥飜飛爭競或欲趣東或欲趣西或望長林或欲赴淵如是不已須臾便墮鳥師遂得次而殺之捕鳥師者如波旬也張羅網者如結使也負網而飛如人奉離結使欲求出要也日暮而止如人懈怠心生不復進也求栖不同者如起六十二見恒相反也鳥墮地者如人受邪報落地獄也此明結使塵垢是魔羅網也

昔佛在世時有五百力士俱為沙門共在一處坐禪誦經有不善賊盡奪諸沙門衣鉢蕩盡唯有泥洹僧在是賊去後諸沙門輕者泥洹僧俱詣佛所具白此意佛語諸沙門言汝何不大喚諸沙門荅言佛未聽是故不敢喚佛語諸比丘汝若不敢喚者賊當日剥汝衣誰當能常給者從今日後聽汝見賊來時大喚捉杖塼石恐怖令去但莫至誠傷害之耳人之所重者身也命也財也此三事皆不足惜不可輕也不足惜者以其非常敗壞無有堅固愚惑惜之以為我物貪愛悋惜起不善因緣後墮惡道故不足惜也不可輕者以有身故遇值賢聖攀跪曲拳承迎礼拜後得金剛寶身不可毀壞故曰不可輕也命不足惜者人為命故殺生強盜婬泆口犯四過心生貪恚邪見後墮地獄故曰不足惜也而亦不可輕者以有命故值遇聖賢得聞法言精義入神盡壽脩行後得寶命无量无窮故曰亦不可輕也財不足惜者以財是五家之分盜

賊水火縣官惡子五家忽至一旦便盡故曰不足惜也不可輕者遇良福田持用布施種種供養無所遺惜後得寶財四大藏周窮濟乏求得无盡故曰不可輕也夫修福德皆當擬心求成佛道不應但索人天果報也所以者何辟如種穀但求其實實雖未熟莖節枝葉自然已得布施作福亦復如是發意擬儀但求成佛泥洹之道道雖未成人天中樂金輪聖主帝釋梵王自然並至亦如種穀不期莖節枝葉自然而得也所以不應但求人天果報之樂者也

昔者天竺有一住處有十万沙門五万餘人已得阿羅漢六通清徹諸漏已盡餘有五万人或有得下三道者或未得者有一長者欲求人天中福樂自恣來詣塔廟施設飯食供養衆僧時有一上坐得六神通大阿羅漢也其人極老鬚白齒落形體枯朽於十万人中最為上首為此長者呪願畢飲食已竟行澡水訖便語長者言檀越今施方得大罪於時會中未得

道者皆謂上座老故出此狂言耳上座荅曰其事實尒非狂言也衆人問言此人種福云何得罪上座荅曰汝等識其一未識其二此人種福復受人天中樂於受樂中大生憍慢自謂為足不求解脫覲佛不奉見経不讀見沙門无虔敬之心放逸自恣食福既盡當墮惡道无量阿僧祇劫罪畢乃出所以得種大罪者因受世俗大報故也若擬心聖道而為此福者後受報時終无此報也

昔天竺國有二貧人營生計儉賣酪自存二人各頭戴酪缻詣市欲賣時值天雨道路泥滑一人有智自思惟言今日泥雨道路難行我或傾倒缻破失盡今並出酥若我當倒所失无幾一人少智全持詣市中路泥滑二人俱倒一人愁憂涕泣宛轉卧地一人都无愁色亦不懊恨有人問言汝等二人酪缻俱破所失亦等彼此無異何故一人獨愁涕泣懊恨一人靜然都無恨色一人荅曰我所持酪都未出酥今日缻破所失蕩盡是以

懊恨不能自勝一人荅言我所持酪
先巳出酥今瓶雖壞所失无幾是以
坦然无所恨也瓶喻身也酥喻財物
也有人慳貪悋惜財物貪求現利不
念非常身瓶損壞財物失盡喻若彼
人忘失酥酪懊惱追恨悔無所及有
人深信後世果報所有財物並用惠
施身瓶雖壞喪失无幾亦如彼人酪
瓶雖壞所失甚少其心坦然无所追恨
昔有五百賈客乘船入海欲求珎寶
值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日
少風而船去如箭薩薄主語衆人言
船去太疾可捨帆下沉輒如所言捨
帆下沉船去轉駃而不可止薩薄主
問樓上人言汝見何等我見上有兩
日出下有白山中有黒山薩薄主驚
言此是大魚當奈何哉我與汝等今
遭困厄入此魚腹無復活理汝等各
隨所事一心求之於是衆人各隨所
奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船
去愈疾須臾不止當入魚口於是薩
薄主告諸人言我有大神号名為佛
汝等各捨本所奉一心稱之時五百

人俱發大聲稱南无佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生適思惟已即便閉口水皆倒流轉遠魚口五百賈人一時得脱此魚前身曾為道人以罪故受此魚身既聞佛名聲尋憶宿命是故思惟善心即生此明五百賈人但一心念佛暫稱名号即得解脱弥天之難況復受持念佛三昧重罪令薄薄者令滅如此之應未足為多

劫盡燒時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水水上有一千頭人二千手足名為違紐是人齊中生千葉金色蓮華其光大明如万日俱照華中有人結加趺坐此人復有无量光明名為梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王於諸婬瞋已盡無餘以是故言若有人修禪淨行斷除婬欲名為行梵道佛轉法輪或名梵輪是梵天王坐蓮花上是故諸佛隨世俗故於寶蓮花上結加趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提

昔有一貴女人面首端正儀容挺特出家脩學得應真道於城外林樹間獨行道逢一人見此比丘尼顏貌端正意甚愛著當前立而要之口宣擔言若不從我不聽汝去比丘尼便為説惡露不淨之法頭眼手足有何可貪彼士夫便語比丘尼言我愛汝眼好時彼比丘尼右手挑其一眼示彼男子血流于面彼男子見之欲意便息比丘尼手挺一眼還到佛所以復眼本處向佛具說因是結戒從是以來不聽比丘尼城外住及聚落外獨行也

天下草木皆可為藥直不善別者故不知耳昔有聖醫王名曰耆域能和合藥草作童子形見者歡喜衆病皆愈或以一草治衆病或以衆草治一病天下之草無有不任用者天下之病无有不能治者耆域命終天下藥草一時涕哭俱發聲言我皆可用治病唯有耆域能明我耳耆域死後無復有人能明我者後世人或能錯用或增或減令病不差令舉世人皆

謂我不神思惟此以故涕哭耳唯有一訶梨勒別在一面獨不涕哭自言我衆病皆能治服我者病皆當差不服我者自不差耳不須人明故不涕耳耆域者喻如佛也衆藥草者如諸法也訶梨勒者如非常也言佛在世時善用法能即以婬怒癡為藥差人病也及諸餘善法隨宜而用无常軏已喻病者良醫耳佛去世後少有能善用諸法應時而變者也非常觀者多所治也亦能治婬亦能治恚亦能治癡善用者則去病不善用者无所傷是故喻如訶梨勒也其餘諸法不易用也用之者宜必得其師善用者則病損不善用者則增病也

昔有屠兒詣阿闍世王所求乞一願王曰汝求何願荅曰王節會之際宜須屠殺願王見賜我當盡為之王曰屠殺之事人所不樂汝何故願樂為之荅曰我昔為貧人因屠羊之肆以自生活由是之故得生四天王上盡彼天壽來生人中續復屠羊命終之後生第二天上如是六反屠羊因是

事故適生六天中受福無量以是故今從王乞王曰設如汝語何以知之荅曰我識宿命王聞不信謂是妄語如此下賤之人何能識宿命耶後便問佛佛荅曰實如所言非妄語也此人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦觀仰視其首俯察其足善心即生緣是功德故得一生六天上下生人間自識宿命福德以熟得故六反生天人中也罪未熟故未便受也畢此身方當墮地獄受屠羊之罪地獄畢當生羊中一一償之也此人識宿命淺唯見六天中事不及過去第七身故便謂屠羊即是生天因也如是但是識宿命非通非明也

昔有一國王深識罪福信有果報常好布施不逆人意名流四遠无不聞知時鄰境起兵以襲其國王自思惟若我出戰必傷害寧自喪身不枉百姓彼軍已至從城東門入王便從西門出單獨一身逃奔林野時有一婆羅門從遠方來路由林間遇值此王即時二人對相問訊王問婆羅門汝

從何来欲何所往婆羅門曰我聞某甲國王志好布施不逆人意故從遠来欲有所求王即荅言君所言者我身是也婆羅門聞之驚怪即問王曰王今如此其故何耶時王具以事情向婆羅門說婆羅門聞之躃地絶死良久王即扶起以水灑之然後乃蘇王問之曰何故若是婆羅門言我自昔貧窮乏無財故從遠来欲乞財寶如何今日值王如此故懊惱不自堪勝王即慰喻婆羅門汝莫愁憂我當令汝大得財寶彼異王者雖得我國未獲我身宜令遐邇贈募甚重汝便可縛我身送詣王門彼王歡喜必重賞汝於是婆羅門即如其言以草索繩縛其兩手送詣王門門人見之速入白王王聞驚喜即命令前門士即將所攝王身及婆羅門詣王坐前王問婆羅門汝有何術能致此人婆羅門荅我無他述此人本為王時志好布施故從遠來欲有所乞於林樹間遇值相見彼問我言欲何所至時我荅言欲至某甲國王所彼荅我言某國

王者我身也我聞是語即時絕死了不自覺彼扶我起以水灑之復問我言汝何故至此我荅言宿世不施生世貧窮故從遠來欲乞財實本願不遂故自懊惱耳彼勞我言勿生勒念吾當以身給汝所須便語我言汝可持纏縛我兩辟送詣王門彼王自當賞賜汝也時王聞婆羅門語即便淚出避席下坐語本王言汝真人王我為賊也於是攝其所領還歸本國前王復位令行如故此明菩薩本為凡人所行至德其事如是若有書持經卷至心如是天及惡人終不得便也有二種賊一者手力賊二者方便賊手力賊手自鑿辟或作師子頭或作蓮花形入舍取物不盡持去要必多留欲令主人得生活也欲使人稱此是好賊還自變服與諸人俱至失物家看時彼眾人見賊鑿辟處皆言此是巧賊時有一方便賊微梵志服亦在其中便作是言此非巧賊用力多而得物少云何為巧要不用力而得物多尒乃為巧時手力賊密著心中待眾

人去隨而問之云何為方便賊荅言汝欲知者但隨我行一月餘日當使汝見於是方便賊便方便微梵志服造一大富長者家告長者言我須少物能與我者不亦佳乎時長者謂索一衣直便即荅言當相給與未得之間續後重往言君前許我者意定可得不長者荅言當令必得如是至三已便作文書詣官言之言某甲長者負我十万兩金不欲還我賊便取長者怨家以為時人時官録其時人并長者身問時人言實尒不時人荅言實尒也官遂令長者輸金與此梵志方便賊不用手力而大得物隨喜亦尒也

有龍能以一渧水雨一國者或二或三乃至雨一閻浮提者龍心自念言我欲藏此一渧水使常在而不乾何處可得耶作是思惟餘處不得唯當安著大海中乃不乾耳此喻少施而得大報無窮者唯當安著佛道中也此明水渧與龍智合故所憑得處而不乾也布施與般若合故所置得處

而不竭也
轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅
四天王一月六日按行天下伺人善
惡四天王及太子使者見有大國王
以十善四等治天下憂勤人物心踰
慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶
其能介使勅毗首羯磨賜其金輪毗
首羯磨即出金輪持付毗沙門天王
毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜
叉持来與大國王毗沙門天王勅此
夜叉汝常為王持此金輪當王頂上
畢其壽命不得中捨是夜叉常為持
之進止来去隨聖王意盡其壽命然
後還付毗沙門天王毗沙門天王付
毗首羯磨毗首羯磨還内著寶藏中
昔有大梵天王名曰婆伽宿命種長
壽因緣故其壽經七十二梵天人壽
終其壽故不盡因是壽故便生邪見
自謂為常復作是念我得自在從令
以後人無能得妄見我者若我聽来
則見不聽則止也佛以神心道眼照
察其心與舍利弗目連等四大弟子
俱陵虛而徃坐其頂上舍利弗在右

目連在左大迦葉在前大迦旃延在
後告梵王曰汝自以為常得自在者
吾今何得坐汝頂上又問言汝見何
等事自以為常得自在耶梵王荅言
我梵天中次第有七十二人壽盡我
故不盡復有三大福德天人壽終我
故不盡以是因故自謂為常佛語梵
王我是一切智人見汝始生時亦見
汝死時及一切諸法无有錯謬汝莫
癡惑自以為常此梵天王亦識宿命
欲臨成佛為定知不便語佛言佛知
我本何因緣得此壽命佛語梵王汝
本曾作五通仙人見有衆人乘舩入
海暴風切起波浪滔天以仙通力救
接衆人持著岸上令此諸人得免死
厄一因緣也又汝曾為大國之臣有
一聚落犯於王法時王大怒盡欲誅
此聚落汝時愍之竭家財產為作道
地令得全濟二因緣也以是二因緣
故得此長壽劫後復經三十六劫汝
壽當盡梵天王聞佛語已信心即生
一心思惟即得阿那含道此梵王以
是因緣故尚得壽命如是况佛於无

量阿僧祇刼積大誓願慈悲衆生
求頭與頭求眼與眼一切所求盡能
周給身充虛空未足為大塵數刼壽
未足為多

佛說雜譬喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜譬喻經　第四張　罔

阿育王傳卷第一　禽

西晉安息三藏安法欽譯

本施土緣

歸命一切智婆伽婆住王舍城迦蘭陁竹林尒時世尊日時已到著衣持鉢將諸比丘前後圍繞向王舍城次行乞食說者曰

不動如金山　容豫如象王　圓足如滿月
比丘衆圍繞　詣王舍大城　威儀甚庠序

乃至到城足蹋門閫大地即時六返震動說者曰

海以莊嚴地　山城亦復然　牟尼足蹋閫
一切皆踊沒　如是入城時　男女生淨信
城中悉變動　如風吹海浪　皆出和雅聲
世間未曾有　當佛入城時　丘墟悉平整
無諸砂礫　荊蕀糞穢　皆沒於地
盲視聾聽　瘂言躃申　狂者得心
貧窮得財　疾病得愈　一切衆樂
不鼓自鳴　寶器相扣　出種種音
佛光普照　如百千日　明徹內外
皆如金色　所放光明　映蔽日月
照於衆生　欝蒸涼樂　譬如栴檀
塗被熱病　無不消滅

尒時世尊與阿難在巷中行見二小兒一名德勝是上族姓子二名無勝是次族姓子弄土而戲以土為城城中復作舍宅倉儲以土為麨著於倉中此二小兒見佛三十二大人之相莊嚴其身放金色光照城內外皆作金色無不明徹見已歡喜德勝於是掬倉中土名為麨者奉上世尊无勝在傍合掌隨喜德勝於是說偈讚曰

大悲無師覺　圓光顯照身　強顏生敬信
以土施如來　稽首於世尊　已斷生死者

尒時德勝童子施土已訖而發願言使我將來蓋於天地復說偈供養說者曰

佛知彼小兒　心念發正願　以勝福田故
必獲於大果　大悲救世者　即時受彼土
使其心歡喜　以種王業緣

尒時世尊即便微笑阿難長跪合掌白佛言世尊佛不以無緣而笑何因緣故現於微笑尒時阿難便作偈言

斷憂憍慢者　世界中最上　終不無因緣
現珂雪根齒　如雲出雷音　牛王眼相者
願說施土報　及與微笑事

佛告阿難如是如是阿難佛不無緣而微笑也汝今見是二小兒不也已見世尊佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王四分之一於花氏城作政法王号阿恕伽分我舍利而作八万四千寶塔饒益衆生尒時世尊即說偈言

今吾滅度後　有王阿恕伽　名稱廣流布
莊嚴吾舍利　遍滿閻浮提　人天所供養
以少土施緣　受是大果報

佛說偈已便以此土授與阿難使塗如來經行之地因作是言阿難頻婆娑羅王子名阿闍世阿闍世子名優陁耶拔陁羅優陁耶拔陁羅子名文荼文荼子名烏耳烏耳子名莎破羅莎破羅子名兜羅貴之兜羅貴之子名莎呵募荼羅莎呵募荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陁難陁子名頻頭莎羅王花氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言必為王后為王寵愛當生二寶子一者當作轉輪聖王王四分之一二者出家當得羅漢婆羅門聞

極大歡喜便將是女至花氏城衆寶纓珞以莊嚴之嫁與頻頭莎羅王為妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆生嫉心而作念言王必愛重薄賤我等當教賤業令王惡之遂便教使善解剃除鬚髮伺王眠時令為王剃鬚王眠覺已語言當為我剃鬚答言已剃王即以鏡自照知鬚剃竟即語之言汝欲得何願答言唯求與王交會王言我是刹利汝身卑賤何由交會女答王言我非下賤我是婆羅門女婆羅門本以我與王為妻宮人妬嫉教我賤業王即語之自今已後莫為此事遂便立作第一夫人共相愛樂而生一子母言我憂患盡除即為作字名阿恕伽阿恕伽者晉言無憂復生一子名為盡憂阿恕伽身體麁澀父不愛念頻頭莎羅亦於諸妃多生子息集諸相師相諸子等有一相師名賓陵伽婆嗟王語此相師占我諸子誰中為王相師答言王將諸子向金地園就彼相之王與諸子至金地園中母勑阿恕伽言令王相子於金地園汝

亦可往阿恕伽言王不愛我何為至彼母復告言汝當必去阿恕伽言我去之後送食與我即辭而去出花氏城見輔相子羅提掘多羅提掘多問阿恕伽言欲何處去荅言王集諸子詣金地園我今欲往尒時掘多乘一老象語阿恕伽言可乘此象阿恕伽即乘此象向金地園即到園所從象而下於諸子邊在地而坐諸子皆食種種餚饍阿恕伽食粳米飯盛以瓦器用酪和之渴則飲水王語相師言和上願相諸子我死之後誰中為王相師念言阿恕伽者必應為王我荅王言彼應王者王不愛之必當殺我便荅王言不中說名字可說形相其所服用事第一者相應為王諸王子等各各自以乘第一乘坐第一坐食第一食用第一器飲第一漿阿恕伽念言我應為王所以者何象為第一乘地為第一座粳米第一飯瓦器為第一盛酪為第一味水為第一漿以是義故我應為王相師相已王將諸子還入城中相師語阿恕伽母言阿

恕伽必得為王母語相師言且莫復
道並遠藏避如護身命待阿恕伽得
紹王位汝可來出頻頭娑羅王以得
又尸羅城叛逆不順即遣阿恕伽往
討彼國唯與四兵不與刀杖時阿恕
伽受命即出華氏之城左右人言無
有刀杖如何得共怨敵鬪戰阿恕伽
言我有福力應為王者所須刀杖自
然當有作是語已地神開地授刀杖
與遂便前進四兵圍繞到得叉尸羅
國國中人民聞阿恕伽來自然歸伏
莊嚴城地平治道路各各持瓶盛滿
中物以花覆上名為吉瓶以現伏相
半由旬迎而作是言我不叛於王亦
不叛王子唯逆王邊諸惡臣耳供養
恭敬隨從入城人民調順還來歸國
王復遣阿恕伽罰討佉沙國彼國人民
承迎調順如前无異既調順已即還
本國有二大力士親近阿恕伽阿恕
伽即與二人封邑天神介時即護國
土天神作是唱言慎莫叛逆何以故
阿恕伽應為轉輪王王四分之一漸
漸征罰四海之內悉皆歸伏阿恕伽

兄名蘇深摩者方入華氏城第一輔臣復欲出城道中相逢輔臣頭禿落蘇深摩戲笑故以手打輔臣頭輔相念言此王子者未紹王位便用權勢毆我頭上若紹王位必當以刀而斬我首即向五百輔相說蘇深摩過狀言不中為王唯阿恕伽者相師記言當作轉輪聖王四分之一我等諸臣應共立之後得叉尸羅國為惡臣所教復還叛逆王即遣蘇深摩往彼討之蘇深摩到不能令彼人民調順頻頭莎羅王聞其不能調伏彼國即生疾病便勅諸臣喚蘇深摩以為太子令阿恕伽而往討罰時輔臣為其作計便以黃物塗阿恕伽身以羅叉汁洗鹹而棄之詐稱阿恕伽得吐血病不任征罰尒時頻頭莎羅王疾病困篤餘命無幾輔相莊嚴阿恕伽已而白王言請當並立阿恕伽為王以理國事蘇深摩來當還廢之阿恕伽念言我若有福德力應為王者天當以天繒結我頂上作是語已應言即結王見阿恕伽天繒結頂極大瞋恚沸

血從面出而便命終立阿恕伽為王
羅提掘多作第一輔相蘇深摩聞父
王命終阿恕伽得立為王心生忿怒
還花氏城阿恕伽聞蘇深摩来嚴備
一大力士置第一門下第二力士置
第二門下第三力士置第三門下置
羅提掘多東門之下阿恕伽而自當
之置機關白象象上畫作阿恕伽像
周帀四邊造大火坑糞草覆上蘇深
摩来向第三門下羅提掘多語蘇深
摩言令阿恕伽在東門下從彼入去
若得入者即為汝王若不能害阿恕
伽從此門入亦无所能於是蘇深摩
即往東門直趣象上欲捉阿恕伽不
覺墮於火坑而自滅沒時蘇深摩有
一力士名曰賢踊將數万軍衆入佛
法中出家得阿羅漢道諸輔相大臣
輕蔑阿恕伽阿恕伽密欲治之即語
諸大臣斫取好花果樹園於棘刺大
臣白言由来正聞以諸棘刺園花果
林不聞以好花果之樹以園棘刺乃
至三勅臣固不從王極瞋恚即便煞
此五百大臣更至後春時與諸宮人

共相圍繞至園林間有樹名阿恕伽
華極可愛阿恕伽以此樹與已同名
愛念此樹阿恕伽身體麁澀諸婇女
等以阿恕伽身體麁澀情不愛敬不
喜親近伺其眠時園中遊戲見阿恕
伽樹即時折其花枝王於眠覺見樹
毀壞問左右言誰毀此樹荅言宮人
毀之王大忿怒捉五百宮人遶樹燒
煞舉國人民皆稱暴惡遂号名為惡
阿恕伽時羅提掘多而啓王言自行
煞害非王所宜王今應當簡選惡人
以治有罪王可其言即便遣使募覓
惡人於國邊陲山下有一織師生育一
子名曰耆梨為人極惡罵父罵母手
則挈網脚則頊機毒塗草葉虫獸觸
者無不即死凡是衆人稱為大惡舉
國号之為惡耆梨使往其所語耆梨
言汝能為阿恕伽王治罪人不耆梨
荅言天下惡人使我治者猶故能為
何況一阿恕伽豈可不能使聞此語
具以啓王王即召之耆梨聞使來召
即辞父母父母不聽即便煞之使問
耆梨何以故遅耆梨荅言父母不聽

我乃煞之以是故遲於是隨使見王而白王言為我作獄極令嚴峻使可愛樂作獄已竟名愛樂獄又白王言若有人入要不聽出王即聽可時彼惡者梨往到雞頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言喜鑊湯者以碓擣之喜碓曰者以鑊煮之在地獄中吞大鐵丸融銅灌口聞是語已即自念言我獄城中亦當作此時有長者夫妻相將入海採寶到於海中生一男兒即為立字名之為海經十二年乃出於海逢五百賊刼其財物煞害長者於是子海便出家學道後轉乞食至華氏城不識村落入愛樂獄中而作是言外相可愛內如地獄便欲出去者梨不聽語比丘曰汝令於此當受死罪如何欲出比丘聞已即便大哭者梨問言何為大哭如嬰兒也比丘荅言我不畏死而作是哭畏失善利何以故我新出家未證道法人身難得佛法難值是故哭耳耆梨言王先聽我入此城者不令使出必索治罪比丘言活我七日隨汝煞

之即便聽許時阿恕伽王見其宮人共他男子有愛著語便生瞋忿付愛樂獄者梨尋時即以碓擣杵下打頭腦精脫出比丘見已得猒惡心而作是念嗚呼大悲所言誠諦說色危脆猶如聚沫不堅速朽無有暫停端政容貌令安所在好顏薄皮亦俱敗壞悴哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界不沒有悔於是比丘通夜觀察斷衆結使得成須陁洹果如是精勤乃至獲得阿羅漢道已滿七日者梨語言七日已過八日欲出可受刑罰比丘荅言我夜已過我日已出利益時到隨汝刑治者梨問言云何名為我夜已過我日已出利益時到廣為我說比丘荅言吾昔黑闇無明之夜結使怨賊悉已永滅是則名曰我夜已過智慧空心諦見三界是則名為我日已出佛之所為我今悉成是則名之利益時到但令汝老壽任意見治者梨心惡殘害無罪不信後世作重瞋恚便設大鑊以水置中脂膏血髓屎尿穢惡俱充滿之即以比丘擲

著中下然大火薪草欲盡不能令熱於是耆梨瞋怒火者以杖打之手自著火薪柴都盡亦復不熱又以屋椽塗酥衆疊悉然使盡水冷如故恠其所由便看鑊中見向比丘結跏趺坐坐于蓮花上尒時耆梨甚驚所以便往白王王即來看壞牆而入一切人民隨從王者數千億万觀此比丘是時比丘見無量衆應受化者皆已聚集即從鑊出衣服潔淨一切大衆無不覩見踊身虛空作種種變身上出水身下出火辟如大山顯于虛空中王見此已生希有心瞻仰恭敬合掌觀察而作是言今與比丘同與我等俱稟人身威德尊妙出過世表踊在虛空現大神足我今未解唯願善說使得了知汝之聖事隨我力能而當服習尒時比丘知阿育王是大檀越必能分布佛之舍利饒益天人時佛說言我是大悲斷結使者佛之法子於三有中已得解脫為調御者所調為寂滅者所滅為解脫者所解大王當知佛亦記汝將來佛滅百年後

王華氏城号阿恕伽轉輪聖王王四分之一為正法王廣分舍利而起八万四千寶塔王令乃逐造大獄城如似地獄残害百千衆生之命大王汝今應當施於一切衆生無畏亦復應當滿足佛意人中帝釋必施無畏起悲愍心分布舍利廣作真濟王聞是語於佛法中深生信悟合掌恭敬十力之子而作是言我先所作極有罪過聽我懺悔今歸依佛歸依如來所說勝法當開福業莊嚴大地尒時比丘即乗空出王亦欲出惡者梨言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲煞我耶荅言欲煞王言汝為先入我在前入耶荅王言我在前入王言汝在前入應前受罪王即遣人捉耆梨置胡膝舍中以火燒煞壊受樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所埋四升舎利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所埋舍利悉皆取之於是復到羅摩聚落海龍王所欲取舍利龍王即出請王入宮王便下船入於龍宮龍白王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍

王恭敬供養倍加人間遂即留置而
不持去王還於本處便造八万四千
寶篋金銀琉璃以嚴飾之一寶篋中
盛一舍利復造八万四千寶甕八万
四千寶蓋八万四千疋綵以為裝挍
二舍利付一夜叉使遍閻浮提其
有一億人處造立一塔於是鬼神各
持舍利四出作塔有一夜叉責一舍
利至得叉尸羅國欲作浮圖其國人
民言我國人民凡有三十六億令當
與我三十六篋時夜叉鬼具以上事還
白於王王自念言人衆甚多若尒作
者舍利不足滿閻浮提當設方便斷
而不與即遣夜叉復語之曰除却汝
國三十五億唯留一億與一舍利彼
國人言我寧不用三十六篋得一便
休頓莫煞我等便從其意唯與一篋
於是王言多一億處莫與舍利少一
億處亦莫與之作此語已向雞頭摩
寺到於上座夜舍之前合掌而言我
今欲於閻浮提內造立八万四千寶
塔上座答言善哉善哉王若欲得一
時作塔我於大王作塔之時以手障

日可遍勅國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障日閻浮提內一時造塔造塔已竟一切人民号為正法阿恕伽王實能安隱饒益世間遍於國界而起塔廟善得滋長惡名消滅天下皆稱為正法王

阿育王本緣傳之一

阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍羣臣圍繞至雞頭摩寺詣上座前而問之言此閻浮提頗有如我為佛記者不上座夜舍即荅王言亦有如王佛所記者昔者佛在烏長國降阿波波龍於罽賓國降化梵志師於乾陀衛國化真陀羅於乾陀羅國降伏牛龍於是復往末菟羅國告阿難言我百年後末菟羅當有長者名為掘多其子名日優波掘多雖无相好化導如佛能不入定知一由旬眾生心相教授禪法最為第一種種化導而作佛事又復告阿難汝今見是青色園不已見世尊佛言此名優留慢茶山椰羅拔利阿蘭若處房舍數具最為第一能生定心如是事皆是佛記王聞是語

白上座言彼清淨尊者為出世未也荅言已出消滅結使得羅漢道與万八千阿羅漢衆圍繞在於優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處具一切智寂勝清淨為諸賢聖衆生之類開說法門天龍夜叉人與非人皆使得入解脫之城王語諸臣急疾莊嚴車兵步兵象馬之兵我今欲往優留慢茶山觀解脫衆尊者大德優波掘多得漏盡者輔相啓王彼國隘小土衆極多但遣使喚彼自當來王即荅言彼應往見何以故我今未得金剛心故云何屈彼如佛之人即遣使白尊者優婆掘多我今欲往覲問尊者尊者聞已自思惟言若使王來國土隘小困苦者衆我當自往尊者即便並合諸船作大長舫廣十二由旬與万八千諸阿羅漢共乘並舫來向花氏城有人告王尊者掘多為利益王故躬自來至以大饒益為大船師王聞歡喜自脫瓔珞價直百千兩金賞此語者約勅左右擊鼓号令欲得大富生於天者欲求解脫見如來者當共

供養優婆掘多而說偈言

諸有欲見兩足尊　大悲世雄無師覺
教化如佛照三有　各来聚集共出迎

王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌共諸羣臣一切人民作倡伎樂以種種香出花氏城半由旬迎逕見尊者與万八千阿羅漢等辟如半月圍繞而来王即下為一脚登舩一脚在地扶接尊者憂婆毱多王身卑伏五體投地嗚尊者足起而恭敬瞻仰尊顏合掌而言我今摧滅一切怨敵得閻浮提諸城山海富有天下歡喜之時不如今日目視尊者所以者何令見尊者便為見佛於三寶中深生敬信而說偈言

佛雖入寂滅　尊者補處生　慧日已潛没
尊者繼大明　今應垂教授　我當隨順行

尊者於是即以右手摩王頂上以偈荅言

謹慎恐懼莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間無有常住者
三寶難遭汝值遇　恒當供養莫休廢

大王當知佛以正法付囑於汝亦付

囑我我等當共堅固護持王復說
偈言

佛所付囑我已作　種種塔廟猶山林
寶蓋幢幡已施設　各用衆寶而裝挍
皆使大地極嚴淨　流布舍利滿閻浮
已身妻子及庫藏　宮殿屋舍并人民
一切大地盡用施　供養佛法比丘僧

尊者讚言善哉善哉大王應作此事於身命財應取堅法後致不悔則生天上作是語訖王請尊者入於宮中爲敷牀座即扶尊者安置座上其身柔軟如兜羅綿王便合掌白尊者言尊體柔軟如兜羅綿我之少福身體麁澀尊者荅言我昔修施常以清淨勝妙之物未曾以土而用布施王言我昔愚小无智值佛世尊最上福田便以土施令得此報尊者和色而言福田勝妙能令施土獲尊貴報王聞是語生未曾有歡喜之心勑諸羣臣我以土施得轉輪王以是義故宜當勤心供養三寶王白尊者言佛所遊方行住之處悉欲起塔所以者何爲將來衆生生信敬故尊者讚言善哉

善哉大王我今當往盡示王處王以
香花纓絡雜香塗香種種供養尊者
掘多即集四兵便共發引至林牟尼
園尊者舉手指示王言此佛生處此中
起塔最為初塔佛之上眼始生之日
行七步處遍觀四方舉手唱言此是
我之最後生也未後胞胎王聞是語
五體投地恭敬作礼合掌涕泣而作
偈言

修勝福吉利　得見牟尼尊　復見佛生處
得聞所說語　我无勝福業　不得見世尊
復不見初生　亦不聞所說

復次尊者優波掘多示王摩耶所攀
樹枝生菩薩處尊者舉手語菴羅樹
神言汝本見佛今可現身以示於王
使王得見增長信心時此樹神即現其
身尊者掘多語於王言此樹神者見
佛生時王即合掌向於樹神說偈問言

汝見相好身　莊嚴生時不　為見脩廣目
蓮花葉眼不　汝聞於牛王　說柔軟音不

樹神即便以偈荅言

我見真金色　兩足最勝尊　舉足行七步
聞彼世尊說

阿育王傳卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿育王傳卷第二 本緣之餘　　禽

西晉安息三藏安法欽譯

王又問言莊嚴生時其事云何樹神答言語所不及言不能宣今當略說便作偈言

身出金色光　人天所樂見　大地山海動
如船在海浪

王以百千兩金置此處起塔而去於是尊者將王復至迦毗羅城舉右手而言此是抱菩薩示淨飯王處又示諸釋天祀之處時將菩薩入此天祀湼木天像皆來恭敬曲躬礼拜恕頭檀王因是之故号為天中天又示喚諸相師相菩薩處阿斯陁仙相菩薩子必作佛處又復示王波闍波提養菩薩處又示菩薩學書之處菩薩騎烏處學乘馬處乘車之處學射之處菩薩散勞之處菩薩以六万婇女相娛樂處菩薩見老病死生厭患之處又復將王至閻浮樹舉手指言此是菩薩坐涼之處又至林中示菩薩思惟棄欲惡不善有覺有觀離生喜樂禪

得初禪樹為曲蔭影不移轉即時五體投地為菩薩作礼示指城門而語王此是菩薩將百千諸天前後圍遶出加毗羅處又示以馬瓔珞付車匿還處又示菩薩一身已入林之處又示菩薩以刀剃髮擲虛空中帝釋奉接處又示菩薩而以寶衣從獵師邊博袈裟處又示頻婆娑羅王以半國請菩薩處又示菩薩至阿蘭加羅欝頭藍處又示菩薩苦行六年之處即便說偈

菩薩六年難苦行　身臥灰土棘刺上
知此邪行非真道　便捨苦行修正法

復示菩薩受難陁拔難陁百味乳糜之處又示菩薩向菩提樹處所示之處王於此中悉皆起塔尊者又示迦羅龍王讚菩薩處於是王乃礼尊者足合掌而言我今欲問迦羅龍王曾見佛事尊者即時語龍王言速起速起王欲問汝見佛時事龍王便起向尊者邊合掌白言大德有何約勑尊者語王言此是迦羅龍王偈讚佛者王即合掌以說偈言

汝見真金　熾然之色　無上世尊
面如滿月　汝爲我說　十力少分
云何端嚴　向菩提樹
龍王荅言端嚴之事非言所及今當
略說即說偈言
佛足蹋地　大地山河　踊躍距戲
六種震動　如来身光　過絶日月
普照十方　一切蒙益
王於此處起塔而去遂與尊者向菩
提樹尊者舉手而示王言此處是菩
薩以慈悲心爲伴力處壞破魔衆成
阿耨多羅三藐三佛陁處王乃於此
起塔以百千兩金而布施之此是四
天王天奉佛四鉢如来受之拍成一
鉢處亦是五百賈客施食之處又示
菩薩向波羅捺女處又示婆羅門讃
佛之處王於此處亦皆起塔尊者將
王復至古仙林中舉右手而言此是
如来轉法輪處王於此處起塔以百
千兩金與之又以如来度千婆羅門
處又示頻婆娑羅王聽法得見諦處
亦是八万四千天王遠塵離垢得法
眼淨處亦是无量婆羅門及居士得

須隨洹處又示帝釋受化處又示如来作神變處又示如来忉利天上為母說法来下之處王於上来所示之處皆起寶塔尊者將王復至拘尸那城舉手而言此是如来化緣已訖入涅槃處王聞是語懊惱悶絶以水灑面令得醒悟施百千兩金於此起塔而更合掌敬礼尊者足復作是言我今欲礼佛大弟子聲聞之塔尊者讃言善哉善哉王能發是重信敬之心即將王至彼祇陁林中舉手而言大王此是舍利弗塔應當供養王問言曰此有何徳尊者荅言此是第一世尊法之大將能轉法輪如来所記智慧第一雅除如来一切衆生所有智慧十六分中不及其一但可略說誰能盡其智慧之藏王聞歡喜即以百千兩金奉施此塔即時歸命舍利弗而作偈言

解脫諸有結　名稱滿世間　於諸智慧中
是為最第一

復示於王目揵連塔令王供養王又問言此有何徳尊者荅言如来所記

神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陁拔難陁龍王略而言之不能說盡其功德彼岸王以百千兩金供養此塔王即合掌而說偈言

歸命大名稱　神足第一者　於生老憂苦
而得於解脫

遂復示王迦葉之塔舉手而言此是摩訶迦葉之塔亦應供養王問言曰有何功德尊者荅言少欲知足頭陁第一如來分坐而與令坐佛自脫衣以與迦葉憐愍窮苦護持佛法今為略說豈能盡其若行功德王以百千兩金施迦葉塔即便合掌而作偈言

坐於山窟　去除鬪諍　無諸忿憋
常行禪定　少欲知足　功德冣上
我今頂礼　至心歸命

復示於王婆駒羅塔教使供養王言此有何德荅言如來所記無諸疾病少欲第一未曾教人一四句偈王即使人持一金錢布施此塔輔相白王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施荅言以其自度不能度他人是故唯以一錢與之塔神不受還授與王

輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚不取尊者於是復示於王阿難之塔語王供養王言有何功德答言如來所記揔持第一執持佛法念力智慧多聞如海義妙言說人天供養能知佛意一切善巧功德衆法之篋王聞是語極大歡喜以一億兩金布施此塔大臣問言云何諸供養中於此最勝王言以其揔持法身之故能令法燈至今不滅阿難之力譬如牛跡不受海水佛智慧海阿難能受以是因緣諸供養中於此最多王已供養諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬礼尊者塔合掌恭敬而說偈言

設百千祀　方得為人　我今便為
不空受身　值良福田　良造人果
以危脆財　而修堅法　我所起塔
嚴閻浮提　猶如白雲　莊挍虛空
我遭佛法　一切清淨

說是偈已作礼而去阿恕伽王於佛生處塔菩提樹塔轉法輪塔般涅槃塔雖各各施與百千兩金於菩提塔其心最重所以者何佛於此處成正

覺故於是巳後所得珍寶常以奉施菩提之塔王第一夫人帝舍羅叉心自念言王得好寶盡與菩提曾不見與即語眞陁羅摩登伽言汝能為我壞怨嫉不吾言若與我金則能壞之便許金錢時摩登伽不解其意謂為導彼菩提之樹即結呪索繫菩提樹而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告王言菩提之樹令將欲枯即說偈言

如来在此處　覺悟諸世間　逮得菩提道
證於一切智　此樹令將壞　轉轉欲乾枯

王聞斯語悶絶躃地以水灑面乆乃得醒噏哭而言我見樹王猶如見佛菩提樹壞我必定死帝舍羅叉而白王言菩提樹雖死我亦能與大王之樂王言菩提之樹非女人也乃是佛得无上道處帝舍羅叉聞是語巳心生敬悔語摩登伽言汝令還能令菩提樹生如本不吾言若不枯盡有少生氣能令如本故於是乃解呪結纏恒以千瓶乳灌未久之間樹生如故王守樹人復来告王樹還復生與本無異王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹

觀樹而言頻婆娑羅王等所不能作
我於今日當作二種云何二種一者
當造千枚寶瓶以盛香汁灌菩提樹
二者當作般遮于瑟極大之會王便
即以金銀琉璃作千寶瓶滿中香湯
以灌於樹并衆花鬘末香塗香復莊
嚴之王自洗浴著新淨衣受持八齋
上高樓上遍觀四方請佛弟子聲聞
之衆修正見者諸根寂定摧滅欲結
人天阿修羅等所應供養者願見憐
愍受我之請諸樂禪定及智慧者解
脫衆僧寂勝真子善逝法中之所生
者哀受我請居住罽賓晝夜无畏摩
訶婆那離越諸聖亦垂哀愍而受我
請阿耨大池峻嶮之處及與河邊諸
山谷間舍利窟住者香山住者皆願
垂矜受我之請王如是請已四方来
者三十万僧十万僧者是阿羅漢二
十万僧者是須陁洹斯陁含阿那含
及清淨凡夫悉皆就座唯留上座所
坐之處無敢坐者王問上座以何義
故坐此空處荅言更有上座當坐此
處王復問言更有上座大於汝耶夜

舍荅言昔佛所記師子吼中㝡為第
一名賓頭盧跋羅豆婆闍尊重於我
王聞此語衣毛皆竪如迦曇花樹又
問言頗有得見如来者不夜舍荅言
有賓頭盧阿羅漢見佛在時王言可
得見不荅言正尒當来使王見之王
歡喜而言我得極大利益令衰愍我
第一得見賓頭盧即便合掌瞻仰而
待見賓頭盧猶如半月亦如鵝王與
數千万阿羅漢等從空中来下坐上
坐頭三十万衆皆起恭敬王見賓頭
盧頭白眉秀身體相好如辟支佛即
為作礼五體投地嗚尊者足起而䠒
跪說於偈言

如来雖滅度　尊者補處坐　衰愍垂教授
我當隨順行

說此偈已問尊者言見如来不荅言
我見色如金聚面如滿月三十二相
莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又
問言於何處見尊者言佛與五百阿
羅漢等在王舍城夏安居時我在其
中見威福田在舍衛國現大神變摧
外道時莊嚴化佛次第上至阿迦膩

吒我於尒時亦在其中佛在忉利天為母說法諸天圍繞來下之時我亦在其中至僧伽尸沙池側時我亦在其中蓮花比丘尼化作轉輪聖王具足千子礼佛足時亦在其中蘇摩伽帝滿富城內請佛之時五百羅漢各現神變至滿富城我於尒時化作寶山寶窟中坐往滿富城佛入王舍城次行乞食汝以土施羅提毱多合掌隨喜佛記汝時我亦得見王又問言尊者近來在何處住尊者荅言在香山住復問言曰將從幾許荅言六万大王且止何須多問日時已到可與僧食食訖當更為王具說王言請從尊者教先發起我念佛之心灌菩提樹然後與食王喚維那薩婆蜜多而語之言我以十万兩金施於衆僧以千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹可打揵搥稱我名字用為擅越作般遮于瑟王子駒那羅在右面立不發口言便舉手指我倍與之見人皆笑王亦自笑語羅提毱多汝所為也荅言人衆極多貪福者衆王復言曰我以三十万

兩金奉施於僧以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹時駒那羅復舉四指王語羅提毱多誰與我競羅提毱多長跪而言誰能敢與人帝共競駒那羅嬰孩小兒與父戲耳王右顧見駒那羅即語上座言我盡庫藏一切宮人并諸輔相及與我身子駒那羅等一切施僧請稱我名般遮于瑟布施已訖僧為呪願受呪願竟於菩提樹四邊縛格自上其上以四千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹灌菩提樹已欲與僧食上座夜舍言王遇勝福田莫生優劣心王自行食乃至於沙弥時有二沙弥行和敬法一者以麨用施於彼彼還以麨而與此此以餅復施於彼彼亦用餅還與施之此更復以歡喜丸用施於彼彼亦還以歡喜丸而復報與王見是已笑而言曰如小兒戲耳時王行食到上座頭上座問言王見非威儀事能不生嫌心耶王言不也見二沙弥如小兒戲上座言大王莫生譏嫌此二沙弥是俱解脫阿羅漢也王聞是語生歡喜心而自念言

我今當施一切衆僧人一張氎時二沙弥已知王心作是思惟今當使王倍生信敬於是二沙弥一者具鑊一者辦染具王見是已語沙弥言欲作何物沙弥言王以我故欲與衆僧人一張氎令辦染具欲以染之王聞此語便自念言彼二沙弥已知我心王大歡喜五體投地礼沙弥足起合掌言我之眷屬極得大利獲勝福田今盡我力而用布施語沙弥言以汝之故一切衆僧人與三衣於是便造般遮于瑟以四十万兩金國土宮人輔相己身子駒鄰羅等盡施衆僧而還歸家阿恕伽王信敬具足起八万四千塔作般遮于瑟竟閻浮提内多分之一信向佛法

阿恕伽王弟本緣

阿恕伽王弟名宿大哆信敬外道議說佛法作是言出家沙門無有得解脫者時阿恕伽王語宿大哆言何以知之荅言諸沙門等不修苦行好着樂事故阿恕伽王語宿大哆言汝今莫於不可信處而强生信可信之處

而不信敬於佛法僧應生重信阿恕伽王曾於一時共宿大哆出行遊獵見一婆羅門五熱炙身宿大哆心生信敬往到其邊礼足問言苦行以来經今幾時荅言經十二年常何所食荅言食菓食根著何物衣荅言著於草衣為鋪何物荅言鋪草為座問言汝今所行何事最苦荅言唯見牛鹿胖合之時欲心熾盛以此為苦宿大哆言汝著惡衣服食於惡食猶生貪欲況沙門釋子著好衣服而食好食能无欲也我兄阿恕伽王無所別知為諸沙門之所欺誑時阿恕伽王聞弟此言語輔相曰善作方便使宿大哆令得信解輔相荅言隨王教勅王脫天冠瓔珞服飾著洗浴衣入浴室浴輔相語宿大哆言王若死者汝當代之今試著是天冠瓔珞為好不也宿大哆即隨其語而便著之坐御座上王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰我猶未死汝已為王便作是言此中有誰時有真陁羅一手捉劒一手捉鈴前白王言何所約勅王言

宿大哆我今已捨付汝治罪輔相言宿大哆是王親弟唯願聽使懺悔改過王言用汝之語聽七日為王然後殺之於七日中為作百千音樂百千婆羅門合掌稱善百千妓女圍繞給侍有四真陀羅以血塗手面狀欲煞人在四門下高聲唱言一日已過餘六日在屠裂汝身分分肢體絕斷汝命將亡不遠如上一日乃至七日亦如是唱七日既滿將宿大哆至於王所王問弟言汝七日中極為樂不宿大哆荅言我七日中目不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不別味何以故見真陀羅捉劒唱言汝已一日為王餘六日在日日如是乃至七日為死火逼惱思惟怖畏通夜不寐有何樂也王言汝憂一身之死猶尚不以王位為樂況沙門釋子觀生老病死憂悲之苦地獄種種燒炙之苦畜生重擔更相殘害恐怖之苦諸餓鬼等飢渴之苦人中富樂猶有八苦隨逐其身況無福者諸天雖樂衰退時苦一切三界受生之類身苦心苦如是等苦

之所逼切五陰是真陁羅六情如空聚五塵如怨賊三界皆為无常大火之所燒然一切无常苦空無我以是義故云何當言沙門釋子不能苦行无解脫世沙門之志於諸樂事都无所染辟如蓮花不著於水猒患生死棄背世間亦復如是云何不得解脫果也阿恕伽王以種種方便教宿大哆宿大哆於是合掌白王言大王我今當歸依三寶阿恕伽王即抱弟頸而作是言我欲使汝信敬佛法故作是方便不必殺汝宿大哆即以香花供養佛塔而聽說法供養衆僧便向雞頭摩寺到於上座夜奢之所在前而坐聽其說法尒時夜奢觀宿大哆過去之世種諸善根今已成熟應當現身得入涅槃即為讚歎出家之法宿大哆聞是語已便生歡喜於佛法中欲求出家即起合掌白尊者言今願聽我於佛法中出家學道荅言子先應當白王宿大哆即往白王言大王聽我出家我本狂醉如惡象无鉤王以方便鉤我令得柔伏調順重垂

忽聽我於彼大明之所修出家法
王聞是語抱頸忽泣而語弟言莫發
此意何以故出家名為受醜陋法著
糞掃衣食於乞人所棄之食宿則樹
下鋪以草藥病則服於陳棄之藥汝
少來婉樂不堪受此飢渴寒熱可息
汝心宿大哆言我今不為猒患王位
亦復不求天上之樂亦復無有衆苦惱
逼亦不貪於錢財珍寶亦不怖畏怨
敵之難而求出家也唯畏生老病死
之苦而求出家為得涅槃而求出家
王聞是語舉聲大哭宿大哆言王不
須哭生死輪轉不曾休息會必別離
何用哭為王言汝今並可試學乞食
坐此樹下草鋪上宿於是便與鉢盂
錫杖使從宮人次第乞食宮人皆與
美好飲食王責宮人言何以與彼好
美飲食與麁惡食使令調習宮人受
教與麁惡食得亦復食不生增減王
見是已即語弟言聽汝出家汝若出
家必來見我宿大哆既得聽已向雞
頭摩寺而生念言若我於此出家必
多妨閡即便往至他方遠國出家學

道精勤得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必来見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣花氏城漸次乞食到王宮門語守門人言宿大哆欲求見王守門之人即往白王言宿大哆今在門外欲見於王王言疾將来入宿大哆入王門阿育王見其弟便下御座五體投地為之作礼起而合掌看宿大哆泣涙而說偈言

一切有生類 聚集為歡喜 我今觀汝眼
不見親愛相 汝必得勝果 甘露滿汝心

羅提麹多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢平等乞食好悪皆受亦向於王而說偈言

觀宿大哆 少欲知足 所作已辦
故能歡喜 棄王種族 并花氏城
珎寶庫藏 及與榮祿 如捨涕唾
履行聖種 永斷結使 滿足王種
得大名稱 莫不歎美

於是阿恕伽王扶宿大哆著御座上以上妙飲食手自過與飲食已竟行清淨水取一小座在前而坐求使說

法宿大哆便為說偈

王位尊豪莫放逸　三寶難值當供養

說此偈已從座起去王與五百輔相城內人民圍繞恭敬送到門外是名現證沙門之果宿大哆作是念言我兄昔以多種方便化我令入佛法之中今當使彼增益信敬即踊身虛空作種種變阿育王與諸群臣舉手說偈

斷絕恩愛親　如鳥飛空去　我為王位縛
保愛於世事　譏呵譏賤我　而自獨解脫
如此之果報　由心得自在　禪定之果報
愚闇盲不見　汝今飛騰去　破我之憍慢
我智力亦微　使我得猒離

於是宿大哆飛向邊地到他國已即遇大病頭髮除落王聞其病遣醫賫藥往彼療治病得差已髮生如故遣醫還去後宿大哆食酪之時身則安隱為易得故從就曠野放牧邊住時弗鄰䏚達有尼乾陀弟子畫作佛像而令礼拜於尼乾子像時佛弟子優婆塞者語阿恕伽王言外道尼乾子弟子畫作佛像令礼拜外道尼乾子像王聞瞋恚即便駈使上及四十里

夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之
中殺万八千层乹陁子於花氏城花
氏城中復有层乹子亦畫佛像令礼
拜外道层乹陁像時有優婆塞已告
於王王聞大瞋捉层乹陁并其眷屬
以火燒煞擊鼓唱言若有能得层乹
子頭當賞金錢後宿大哆於层乹子
舍寄宿者惡衣服頭髮極長與层乹
陁子形貌相類有鬼持刀在一面立
宿大哆自生念言我之宿緣應為此
鬼之所煞害時鬼謂是层乹陁子即
便斬頭持至王所而索金錢王見識
是宿大哆頭復聞一臣道外沙門被
煞者多所有者少極為懊惱悶絶躃
地以水灑面久乃得蘇輔相白王言
今諸沙門遭死者多王當施於沙門
無畏王即作号令言自今已後一切
沙門制不聽煞諸比丘等心生疑網
而問尊者憂波毱多言有何因緣宿
大哆為鬼所煞答言若欲知者至心
諦聽過去之世有一獦師木邊看羂
有辟支佛乞食來過在其羂邊樹下
而坐時彼獦師不能得鹿自思惟以

何意故鹿今都不近我羅耶便四顧望見辟支佛於其羅傍一樹下坐即以劒斬頭尒時獦師今宿大夛是以其往昔斬辟支佛故墮地獄中無量億劫受大苦惱乃至得道猶爲此鬼之所斬煞比丘問言復以何因緣生貴族成阿羅漢荅言過去久遠迦葉佛時供養衆僧以此福報得生貴族又於尒時信心出家一万歲中修行梵行由是善因今成羅漢

阿育王傳卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王傳卷第三　會

西晉安息三藏安法欽譯

駒那羅本緣

阿恕伽王夫人字曰蓮花產生一子名為法增有一輔相白於王言王應歡喜所以者何王生一子面貌端正其眼寂勝王聞此語心生慶悅而作是言先王之種有大名稱我今復能增長於法而生此子故遂立名以為法增乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚即說偈言

此子眼寂勝　甚有大福德　如初生蓮花
莊嚴在於面　亦如圓滿月　見者無不喜

說此偈已語輔相言頗見人眼有似我此小兒眼不輔相荅言一切人中未曾聞見唯聞雪山有鳥名駒那羅眼寂為好王即勅夜叉言可疾取彼雪山之中駒那羅鳥吾欲見之時有夜叉即應王命一刹那須取彼鳥來至王所王觀此鳥眼小而好與兒之眼等無有異是故字兒為駒那羅此名流布普皆聞知故遂号之名駒那羅也及年長大為之娶妻字真金鬘

王與其子至雞頭摩寺時彼上座觀駒那羅不久之頃必當失眼語王言何故不使駒那羅子常令聽法王便勅子言汝今應當順上座教時駒那羅合十爪掌向上座所而作是言有何教勅唯請從之上座勅言眼者無常不可恃怙當勤修集定慧之行於是駒那羅受教即退在宮靜處而自思惟觀眼苦空無常無我時阿育王第一夫人名帝失羅叉向駒那羅所見其獨坐愛其眼故抱駒那羅而作是言猛火熾盛燒於山野婬欲逼我亦復如是汝今與我宜相愛樂駒那羅聞是語已以手覆耳而說偈言

此語不和善　塞耳不欲聞　云何以母道
於子有欲想　非法欲不斷　是為惡趣門

帝失羅叉瞋恚而言汝不從我不久之間必當滅汝駒那羅復偈荅言

願守淨法死　不受婬欲生　破壞天人道
賢智所訶責

帝失羅叉從是已後常求其短時北方有國名乹陁羅其國有城名得叉尸羅彼城人民叛逆不順王躬欲往

討伐其城輔相諫言王不須往可遣一子征撫而已王便問子駒那羅言汝能伐彼得叉尸羅國不荅言能伐王知子意歡喜欲去莊嚴道路諸有老病死亡憂苦乞丐之徒約勑國界使遠道側阿恕伽王親共其子乘羽寶車而自送之將欲別時抱頸而哭視子而言彼人福德得見汝眼時有相師婆羅門占言王愛子眼而其子眼不久之間必當破壞令見兒眼無不歡喜彼若壞者一切憂苦駒那羅已漸前進至得叉尸羅城城中人民聞駒那羅来嚴治道巷捉持香瓶以示伏相半由旬迎既見駒那羅合掌而言我等人民不叛於王亦不叛王子但叛王邊諸惡臣耳極設供具恭敬圍繞將入城中阿恕伽王生大重病口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出無人能治王勑大臣可喚駒那羅以為王位我死不久用惡活為王大夫人帝失羅叉聞是語已而自思惟若駒那羅為王我無活理即作方便白王說言莫聽醫入我能治王王便斷

醫不聽使入帝失羅叉適勑一切男子女人若有重患如王病者愼莫治之皆勑將來時有一男得如此病婦詣醫所而作是言我之夫主有如此病醫即荅言速往將來為汝治之遂將至醫邊醫便將向帝失羅叉所帝失羅叉得即煞之破腹而看見其腹中有一大虫虫上去時糞亦隨去虫若下時糞亦逐去於是便以末榭而與亦復不死種種辛物用持與之猶故不死乃至與蔥虫便即死逐糞道去以是因緣勸王食蔥王言我是刹利之種云何食蔥帝失羅叉重白王言為治病故必應服之於是食蔥而虫即死逐糞道出王病得差語帝失羅叉言汝欲得何願荅言欲得七日作王王即聽使作王七日帝失羅叉既得聽已而自念言我今正是報駒那羅怨惡之時便作詔書語得叉尸羅國人言挑駒那羅眼何以故駒那羅有大罪過急挑眼出阿恕伽王極為嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之時要得王齒印封其書帝失羅叉伺

王眠睡欲印此書王輙怖畏而自覺
悟帝失羅叉問於王言何以卒覺我
向惡夢見鷲二鳥欲挑我子駒那羅
眼作是語已而復還眠第二亦復眠
中卒覺語夫人言我復惡夢夫人問
言見何等夢荅言夢見駒那羅頭鬚
甚長在地而坐夫人言但好安眠誰
害王子王還睡眠夫人以王齒印印
書遣使賫書勑得叉尸羅國人挑駒
那羅眼王復夢見齒墮落王至早起
便喚相師而占此夢相師占言如此
之夢必是王子失眼之相王聞此語
合十指掌歸命四方護佛道神信法
信僧者願護我子書既至彼得叉尸
羅城城中人民愛敬法僧仁蕙之厚
乃至無有示此書者而共議言王尚
不能恩及其子於我人民何能愛惜
駒那羅者每於一切羣生之類恒懷
悲愍普欲救拔諸根調順無有憍慢
如此之子而欲毀害況我等輩便隱
此書久乃方出與駒那羅駒那羅得
書即信其語而作是言隨諸人意取
我之眼時無有人取其眼者便喚真

陁羅使令挑眼真陁羅不肯而言寧可壞我目云何當壞如此之眼於是用一寶篋價直十万兩金雇真陁羅以挑已眼猶故不肯業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼駒那羅見已便憶上座夜奢說眼无常之語乃作是念良由見我必應受此壞眼業報故作此語真是我之善知識也衆聽我故豫垂勑教欲使我心受報之時不生恐怖昔者上座又勑我言三有無常危脆如幻我乃久知眼之壞相當取堅法即語醜人言可取一眼著我手中時彼醜人便即向於駒那羅所欲挑眼取著其手中一切人民稱怨大喚皆作是言怪哉苦哉明淨之目自然崩墮極妙蓮花而被毀壞數万億人啼哭懊惱不能自勝於是駒那羅觀掌中眼而作念言当哉此眼汝今何故不觀色也本謂汝好令但是凡鄙肉摶誑惑愚人謂中有我横生愛重真是衆緣假合成耳都无實眼如水上泡不放逸者能作此觀便脫生死作是思惟時得須陁洹道

已得見諦語醜人言更取一眼便從其語挑其眼取著其掌中時駒那羅重觀是眼得斯陁含捨肉眼故得法眼淨而作是語挑我肉眼而得慧眼捨生死父作法王子離失冨財得於法財永離憂苦後時駒那羅乃知此書帝失羅叉之所詐作實非王教便為願言使大夫人帝失羅叉長壽安樂无諸衰患何以故由彼方便壞我因緣獲得法利駒那羅婦真金鬘者聞其夫主被挑兩眼即向夫所見挑眼血汙其身體懊惱哽咽悶絶躃地以水灑面還得醒悟起立啼哭而作是言妙好清淨眼毀壞乃如此駒那羅以偈荅言

自作此惡業　今日自受之　一切世苦
恩愛會別離　汝應遠苦惱　何用啼哭為

城中人民駈駒那羅夫婦二人令出外去而其夫婦生來處樂不堪苦事執持作伎彈琴歌乞以自存活展轉而去向花氏城至王宮門欲入宮中守門之人不聽使入駒那羅即於明邊象廐中宿天明彈琴琴中說已辛

苦挑眼得道因緣門耆闍之自觀陰
入皆得出離生死之苦王聞歌琴聲
而作是言此琴之聲似駒那羅聲其
聲之中作辛苦言亦復更作自大之
聲我聞此聲剛強心滅如象失子遣
人往看見駒那羅無眼黑瘦而不識
之還白王言有一乞人眼盲黑瘦婦
在其邊王聞是語而作念言我本夢
見駒那羅子失其兩目此非是也憶
念我子心不暫停當速喚之即遣人
復至象廐問盲人言汝是何人為誰
之子盲人答言我父是彼阿恕伽王
主閻浮提於一切人皆得自在我是彼
子字駒那羅亦更有父為大法王号
曰佛陁使人即將盲人夫婦至於王
所王見駒那羅眼盲黑瘦衣裳弊壞
都欲不識見少形相而生騃歸即問
言曰汝是駒那羅也答言我是王聞
其語悶絶躃地以水灑面還復蘇息
抱駒那羅著於膝上手摩捫眼涕泣
而言汝眼本似駒那羅故遂以為字
令悉无有以何為名今可道之誰挑
汝眼辟如虛空無月無星誰無悲心

能壞汝眼誰於汝眼作終身苦駒那
羅子誰令汝眼乃使如此速疾語我
我今見汝身形骸燋悴燒我身心都
悉壞盡如似被於金剛之雹駒那羅
言願莫憂惱父不聞也佛亦受報緣
覺聲聞及諸凡夫等無有脱者應受
報者善惡之業終不敗亡我自造業
不可怨他非刀劍害亦非金剛非火
非毒非怨惡惡虵非尒所苦来逼我
身先作此業今受其報使他憂苦甚
非所宜一切有身皆如射的衆箭著
之此身亦尒衆苦集之阿恕伽王雖
聞此語猶為憂火焚燒其心復告子
言阿誰無愛生挑汝眼駒那羅言父
勑使挑王言我若勑人使挑汝眼當
自截舌駒那羅言得父齒印王言若
與齒印當拔我齒若以眼見自挑其
眼帝失羅叉嗅蓮花夫人而語之言
令挑我眼當與我子乞索自活王聞
此語便作是念必帝失羅叉挑我子
眼即喚帝失羅叉而告之曰不吉惡
物何地載汝不自陷没破壞法物汝
實我怨詐懷親附王轉懊惱瞋恚火

起諦視羅叉復作是言汝壞我子眼令當爪齰汝之身肉生貫著於高樹之上以鋸節節解汝之形刀截汝舌拔大鈍斧剥汝骨髓椎汝身骸著火坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵駒那羅聞便生悲心而白王言帝失羅叉修行惡法是以如此王今應當修於聖法不宜煞害於彼女人於嬰兒愚小不應生瞋王猶不聽作胡膠舍以火燒煞亦復燒煞得叉尸羅城中人民諸比丘等見是事已心生疑網便問尊者憂波毱多言駒那羅者有何因縁今被挑目尊者荅言善聽當為汝説昔者波羅奈國有一獦師夏往人間冬入山獦將向雪山值天雹雨有五百鹿共入一窟作是念言若都煞者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿即便挑取五百鹿眼以是業縁今被挑眼尒時獦師拘那羅是從尒已来五百身中常被挑眼又問言曰復以何縁生於王家形貌端正得見諦道荅言昔者人壽四万歲時有佛名迦羅迦孫大化縁已訖入無餘涅

賖余時有王名曰端嚴為佛起石塔七寶莊嚴壁方四十里端嚴王已死後更有一王名曰不信偷取塔寶唯留土木衆多人民於此寶所涕泣懊惱有長者子問衆人言何以涕泣荅言迦羅迦孫大佛塔七寶所成今為人壞盡取其七寶唯土木在是以涕泣時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故又造大像與迦羅迦孫大佛身齊等因發正願使我未來如似此佛得勝解脫清淨妙果以其尒時造寶塔故今生尊貴豪族之家由其往昔作佛像故今得端正以其往時發正願故今獲道跡

半菴羅果因緣

阿恕伽王於佛法中已得信心問憂波毱多言佛在世時誰最大施荅言有長者名須達多最為大施問言以幾許施荅言以真金百億阿恕伽王言彼長者尚能布施尒所珍寶況我今者王閻浮提豈可不能於是便以已身及拘鄰羅羣臣大地盡用布施而起八万四千寶塔及聲聞塔灌菩

提樹合集討校都得九十六億兩金
於是阿恕伽王遇病知已必亡涕泣
不樂羅提麴提於阿恕伽王昔施土時
在傍隨喜今得作寂大輔相見王不
樂合掌而言大王王之威德辟如盛
日一切人民無敢正覩唯有八万四
千婇女得見王面今王遇患如日將
没三界遷流有必磨滅當思無常何
為不樂王荅言曰我今不以失王位
故而懊憹惱亦不以捨身命故而作
憂苦又亦不以捨宮人庫藏而作憂
惱正以遠離諸賢聖衆以為懊惱我
令本望滿百億金施令方得施九十
六億四億不滿用為懊惱羅提麴提
言庫藏甚多可施使足於是王便以
金銀珎寶與雞頭摩寺王立駒那羅
子貳摩提以為太子邪見恶臣語太
子言阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏
悲與欲盡汝當為王夫為王者以庫
藏珎寶以為力用今應遮截莫使費
盡於是貳摩提共諸臣等因王疾患
一切所有斷絶不與唯聽以一金盤
盤為王送食王得此盤即用施與雞

頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器爲王送
食衆後與王半菴羅摩勒果王得
果已即集諸臣而問言曰此閻浮提
誰爲其主諸臣答言唯王爲主王言
汝等虛妄道我是主我非是主何以
故我唯於此半菴摩勒而得自在出
哉富貴甚可惡賤我爲人帝臨終貧
匱唯有半邊菴摩勒果亦如瀑河觸
山則止即說偈言

佛語是真實　所說无不然　說一切恩愛
皆有別離苦　我昔作詔令　無能遏絕者
今日如瀑水　觸山則留滯　我今之教令
不行亦如是　我昔於大地　爲一切蓋主
諸王有憍慢　我皆能制伏　貧苦無力者
我皆救濟之　先爲他蔭覆　今日勢力盡
辟如敗壞車　乃至無所直　猶如恕伽樹
根枯而枝杌　花葉及枝葉　一切皆無有
我之無所直　其喻亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而
勅之曰汝持此果向雞頭摩寺施彼
衆僧可白上座言阿恕伽王最後所
施唯於此半菴摩勒果而得自在一
切所有悉皆衰失衆僧哀愍受我貧

苦寂後之施使我得福上座夜荅約勑衆僧汝等皆見阿恕伽王受福快樂於一天下捴攬自在今日為諸羣下所制斷絕王物使不自由唯於是半菴摩勒果隨意得用以慇重心來施於僧即勑典事摩耆羹中使一切僧普得其供告諸比丘言以此之故當於生死深生猒惡富貴快樂不久敗壞威勢自在不久皆失咄哉生死甚可猒患傳告後世諸王富貴得自在者莫如阿恕伽王為諸羣臣之所禁制宜及勢力未衰患時應當盡心作諸功德阿恕伽王臨欲命終語羅提毱提今日於此閻浮提中誰得自在羅提毱提荅於王言世尊得自在王聞此語即起合掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛僧并諸前後所作功德不求轉輪聖王釋梵尊位人天之樂正欲願我將來生處心得自在速成聖果便作詔書以齒印印付與輔相羅提毱提於是氣絕遂便命終諸臣乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯塟立貳

摩留為王羅提趣提詔羣臣言阿恕伽王以諸大地布施衆僧何以故欲學須達長者滿百億施故存在之日唯施九十六億若以四億贖閻浮提則滿先王所願羣臣共議用四億金贖閻浮提還與後嗣貳摩留王貳摩留子名者呵提者呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍寄哆弗舍寄哆共諸臣議言云何當使名字流布於世耶時有輔相答言汝昔先王阿恕伽王閻浮提起八万四千塔以百億金施隨佛法幾時住世名字常在王能學起八万四千塔名字亦可久流於世答言昔先王威德能辦此事我今何能作如是業更可以其餘方便同阿恕伽王不也有邪見輔相言修福作惡二俱得名先王能起八万四千塔名德久流汝若壞之名流後世弗舍寄哆便集四兵向雞頭摩寺欲壞寺門尒時寺門有師子吼王大恐懼不敢入寺復還歸來如是三返猶不得入後乃使人喚諸比丘而語之言我欲壞佛法汝等比丘欲留浮圖為

留僧房比丘荅言欲留佛圖於是毱哆煞害衆僧毀壞僧房如是次第至舍伽羅國而作募言有得沙門頭來者當賞金錢時彼界內大浮圖中有阿羅漢化作數万沙門之頭告諸人民使持與王王聞是已欲煞羅漢時此羅漢入滅盡定不能得煞王即捨去往至偷羅厥吒國欲破佛法其國土中有護佛法神作是思惟我受持佛戒不能作惡云何當得護持佛法禁毱舍鬼昔求我女以彼行惡故我不與今為佛法當與彼女以是因緣偷羅厥吒有大鬼神為作擁護弗舍毱哆无所能壞於是善提鬼神誘進守王鬼神將至南海禁毱舍鬼措大石山而壓煞王及諸軍衆此處即名為深藏摩伽提王種於是即斷

憂波毱多因緣之一

佛於摩究羅國告阿難言我百年後摩究羅國有毱多長者之子名憂波毱多教授禪法弟子之中最為第一雖無相好化度如我我涅槃已後當大作佛事其所教化阿僧祇衆生皆令

解脫得阿羅漢者人使捉一四寸之籌擲著窟裏積滿其中此窟長短三十六尺廣狹則有二十四尺復告阿難言汝今見是青樹林不唯然已見阿難此是優留慢荼山我百年後有比丘名商那和修於優留慢荼山當作僧房而度優波麴多摩菟羅國有二長者子一名那羅二名拔刹於優留慢荼山當起僧房閑豫清淨能生禪定房舍卧具悉皆具足遂名那羅拔吒阿練若處阿難白佛言世尊優波麴多所化度者多所利益佛告阿難優波麴多非但今日多所化度乃於往昔無量劫時亦多所利益欲得聞者至心聽之當為汝說往昔優留慢荼山有五百辟支佛止住一面五百仙人復在一面五百獼猴亦住一面尒時五百獼猴從住往辟支佛所生歡喜心採花拾果與辟支佛時辟支佛結加趺坐入於禪定獼猴合掌在其下頭學辟支佛結加趺坐後辟支佛入於涅槃獼猴過花果與都無取相於是獼猴挽衣推排亦不動摇知涅

脉去用為懊惱便向山一面見五百婆羅門或卧棘刺或卧灰土或翹一脚或舉一手或自倒懸或五熱炙身卧棘刺上者獼猴便取棘刺遠棄卧灰土者亦取灰土而遠棄之舉一手者挽手令下倒懸之者挽其索絶翹一脚者挽其脚展五熱炙身者遠棄其火恠彼所作即於其前結加趺坐五百仙人各作是言獼猴令恠我等所作我等試學獼猴所作便結加趺坐思惟繫念无師自悟七覺意法自然在前即得辟支佛而作是念我等令得辟支佛道皆由獼猴之所教授具以花果供養獼猴獼猴壽終便以香薪燒而供養阿難尒時獼猴者今優波毱多是昔為獼猴猶能利益五百仙人使得道證佛語阿難汝捉我衣即便捉衣遂即相將向罽賔國到罽賔已佛告阿難此地平正甚大寬廣阿難白佛言如是世尊復告阿難我百年後有比丘名摩田地當安佛法於罽賔國此罽賔國多饒房舍卧具坐禪第一佛從是漸進向拘尸那城佛

欲般涅槃告摩訶迦葉言於我滅後當撰法眼使千年在世利益衆生迦葉荅言請受尊教佛入世俗心而作念言釋提桓因應来我所釋提桓因知佛心念即至佛所佛語釋提桓因我滅度後當擁護善法釋提桓因白佛言世尊唯然受教佛亦入世俗心而作心念四天王天應至我所時四天王知佛心念即来佛所佛告四天王我涅槃後當擁護善法唯然世尊當受聖教佛勅摩訶迦葉釋提桓因四天王等已便至拘尸那城娑羅林中雙樹間宿涅槃時至告阿難言汝於娑羅林中北首敷置我於今日中夜當入涅槃而說偈言

諸有皆迴覆　生老如波浪　度死之大海
捨身如棄唾　至無畏涅槃　死魔竭大怖
三有海㓾廣　解脫師能度

阿育王傳卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第四　翕

西晋安息三藏安法欽譯

憂波毱多因縁之餘

說此偈已即入涅槃如是乃至起八舍利塔第九瓶塔第十灰炭塔乃至釋提桓因及四天王以香花音樂末香塗香供養舍利而作是言佛付囑我等法而般涅槃從今已去當護持佛法帝釋告提頭羅吒汝當擁護東方佛法復告毗樓勒汝當擁護南方佛法告毗樓博叉汝當擁護西方佛法告毗沙門天王汝當擁護北方佛法所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法佛之所記汝當護持佛滅度後數千億万阿羅漢等悉入涅槃諸天空中出大音聲而作是言諸佛弟子皆從佛去法燈欲滅大闇將至若不聚集三藏經書若諸羅漢入涅槃已佛法即滅釋提桓因將四天王及諸天衆往尊者摩訶迦葉所頭面作礼而白迦葉言尊者如來之法付囑尊者尊者今當聚集法眼令諸天人

千載之後利益衆生迦葉即時於虗空中打大揵搥三千世界皆聞其聲五百羅漢即来集於拘尸那城迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不来答言唯有尊者驕梵波提在尸利沙宫而未来至迦葉問言今此衆中誰為下座弗那答言我是下座尊者語言汝當從僧如法教不弗那答言我能從順尊者言善哉善哉汝能為下座莊嚴衆僧今可往彼尸利天宫語驕梵波提言迦葉等比丘僧喚汝此間今有僧事喚於大德弗那即往至尸利沙宫白驕梵波提言迦葉等比丘僧令有僧事暫喚尊者答言長老弗那應言如来等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧佛不入涅槃耶將非外道壞佛法也將非惡比丘破和合僧也弗那言如尊者語如来已入涅槃法橋已壞法須弥山已崩聲聞由乾陁山已壞尊者驕梵波提言世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度閻浮提内空曠不樂我何故去我今乃欲入於涅槃遣以我心頂礼迦葉

及衆僧足作是語已即入涅槃於是
弗鄰還閻浮提到衆僧前向上座言驕
梵波提不肯來下礼上座足并諸衆
僧即入涅槃致此命已而作言曰于
力大象没象子亦隨没諸羅漢等多
有隨佛而涅槃者摩訶迦葉作是制
言未集法藏不聽比丘入於涅槃乃
集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法
藏又語阿難長老汝是佛弟子多聞
揔持有大智慧常隨從佛有清淨行
知見具足最後法中利安衆僧佛所
讚歎尊者迦葉告諸比丘佛般涅槃
衆人雲集此處妨内我等宜向閑靜
之處撰集經法於是乃與五百羅漢
向王舍城尊者阿難將弟子婆闍弗
哆遊行婆利闍聚落時彼聚落四部
之衆聞佛涅槃皆生悲苦悶絶懊惱
阿難見已生衰愍心昇師子座為説
法要解喻其意時有弟子婆闍弗哆
觀其和上尊者阿難猶是學人未得
羅漢即向阿難而説偈言

安靜樹下坐　寂滅證涅槃　瞿曇應入定
莫修放逸行　不久得寂滅　涅槃清淨法

婆闍弗多說如此偈覺悟阿難阿難聞已竟夜經行坐禪念定於後夜初右脇著地頭未到枕豁尒意解得阿羅漢即向王舍城尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城阿闍世王韋提希子聞迦葉將五百羅漢在王舍城莊嚴城池修治道路出城往迎王先獲得无根信故見世尊時自投象下令見尊者摩訶迦葉亦投象下尊者以神通力接令无患即語王言如來神足捷疾不似聲聞聲聞極用功夫方得神足自今已往若見我等莫投象下如見佛時王言雖然受教時阿闍世王五體投地頂礼尊者足合掌而言如來涅槃我不得見尊者涅槃必使我見尊者言尒許可王已即告王言我今欲集如來法眼唯願大王為我檀越王言願諸比丘終身受我房舍卧具病瘦醫藥衣服飲食尊者迦葉即便印可往至竹林作是念言此中多饒房舍多諸比丘或能妨內畢鉢羅窟房舍卧具不多不少當於彼中撰集法眼於是迦葉即共五百羅

漢至畢鉢羅窟敷卧具坐而作是言未来比丘少憶念力我等於日前集法句偈於其食後當集法眼時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言我等先集何法尊者迦葉荅言先集修多羅諸比丘言今此衆中誰可使集修多羅者迦葉言阿難多聞第一諸修多羅蔵阿難盡持我等今共問於阿難而修集之即告阿難言阿難法眼者是佛所出諸多聞者去世已盡守法蔵者唯汝一人今當集法汝可說之阿難言如尊者語 即上坐前觀察衆心而說偈言

比丘所行道 離佛不荘嚴 如似虛空中
衆星之无月 衆僧中無佛 醜陋亦如是

說是偈已礼上座足即昇高座心自念言有修多羅從佛聞者有修多羅從聲聞聞者尊者迦葉即便問言佛於何處説初說修多羅阿難荅言如是我聞一時佛住波羅㮈鹿野苑中古仙住處為五比丘三轉法輪此苦聖諦如是廣說尊者驕陳如便作是念昔本佛為我說如是法今阿難說與

本無異即從座起在地而坐說是偈言

咄我諸有苦　迴動如水月　不堅如芭蕉
譬如幻影響　如來大雄猛　功德盡三界
猶為無常風　漂流而不住

五百羅漢聞是偈巳皆從座起在地而坐尊者摩訶迦葉告諸比丘阿難所說為是實不皆荅言如是阿難如是乃至廣說修多羅藏尊者迦葉心復念言今當使誰說於毗尼又念尊者憂波離佛說持律最為第一一切毗尼皆從佛受當問憂波離撰集毗尼摩訶迦葉即語憂波離汝誦毗尼今欲撰集汝可說之憂波離荅言尒迦葉問言佛於何處說最初戒荅言在毗舍離國因須達迦蘭陁子制於初戒如是第二第三乃至廣集毗尼藏尊者迦葉作是念我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘摩得勒伽藏者所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一之法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記諸長老此名摩得羅藏集法

藏訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法輪　濟諸群生類　十力尊所說
皆當勤奉行　此法是明燈　壞破諸黑闇
無明之障翳　攝心莫放逸

尊者阿難作念言佛臨涅槃時作是語若放捨細微戒僧得安樂我今當向僧說是語尊者阿難向上座頭合掌說言我親從佛聞於是言若捨細微戒僧得安樂住尊者迦葉告阿難言何者是細微戒汝問佛不荅言不問迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪阿難荅言我本不以无慙愧故而不問也我以憂惱故不問耳又復告言汝更有過佛臨涅槃時從汝索水而汝不與汝亦是犯突吉羅罪阿難荅言我實不以无慙愧故而不取水直以尒時有五百車新入水過使水擾濁是以不取又復告言汝亦曾以足躡如來金色衣上亦是汝罪阿難荅言我實不以无慙愧心更无比丘共捉此衣迦葉言若无人共捉何不仰擲空中若擲空中諸天自當取之汝更有過如來為汝說言若比丘善

修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我寂善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯突吉羅罪阿難答言我非無慙愧尒時惡魔蔽我心都不覺知又復告言汝更有過汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪阿難答言我不無慙愧故示諸女人所以示者欲使女人猒患女身求男子身又復告言汝更有過汝昔慇懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過阿難答言我實不以无慙愧故強勸如來所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸請尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言我等不應捨微細戒何以故諸比丘當言七滅諍是細微戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提提舍尼法是微細戒復有比丘當言波夜提是細微戒若捨此細微戒諸比丘當言捨二不定法十三事乃至四事一切皆捨諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於烟隨佛在時修

持諸戒佛涅槃後諸比丘等欲持者
持欲捨者捨尊者迦葉告諸比丘言
佛作是語我所制者皆制之我所不
制者慎莫制也
如我所制不增不減諸比丘等當奉
禁戒使善法增長不善法者當令永
滅以是義故佛所制戒皆應護持
若如是者法得久住

摩訶迦葉涅槃因緣

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毗尼
已訖入願智三昧觀所集法藏无闕
少不思惟已訖知无闕少五百羅漢
亦入願智如是觀察迦葉自念如來
是我大善知識當報佛恩報佛恩者
所謂佛所欲作我已作訖以法饒益
同梵行者為諸衆生作大利益示未
来衆生作大悲相欲使大法流布不
絶為无慙愧者作擯羯磨為慙愧者
作安樂行如是報恩皆悉已竟重作
思惟我極年邁身為老壞臰爛之身
甚可猒悪涅槃時到尊者迦葉以法
付囑阿難而作是言長老阿難佛以
法藏付囑於我我今欲入涅槃以法

付汝汝善守護阿難合掌荅尊者言唯然受教時王舍城有一長者生一男兒合衣而出衣名商那即名此兒為商那和修以漸長大將入大海迦葉語阿難言商那和修發意入海得寶來還欲作般遮于瑟若作會已汝度令出家以法付囑迦葉付囑阿難佛法已作是思惟我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識无量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處皆自往至礼拜恭敬仰飛至四塔所極上恭敬礼拜已復更往八大舍利塔所礼拜供養如大鴈王飛至大海娑竭羅宮敬礼佛牙敬礼佛牙已向於天上如金翅鳥屈申臂頃至忉利天時釋提桓因與諸天衆礼拜供養尊者迦葉已釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此迦葉荅言我今欲來敬礼如來牙礼如來髮如來天冠如來鉢今者是我冣後供養時釋提桓因及諸天等聞冣後語低頭悲悽憂愁苦惱釋提桓因自取佛牙

恭敬授與尊者迦葉尊者迦葉舉著額上以牛頭栴檀曼陀羅花供養佛牙供養已語諸天衆慎莫放逸作是語已從彼天沒還王舍城時尊者阿難受付囑已恒常隨逐未曾捨離畏入涅槃或不覩見是故隨逐尊者迦葉語阿難言汝獨入王舍城乞食我亦欲獨入王舍城乞食尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城乞食以三種善事一以真善色貌二以多聞總持真善說法能令聽者無有猒足三以阿難之名真善利益尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食作是念阿闍世王本與我有要若涅槃時必當語我我今當往即到阿闍世王門中語守門人言為我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王守門人言王今眠睡尊者復言可覺語之守門人言王甚難惡不敢覺之後自覺時我當白語尊者復言今若覺者好為我語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語

於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐草敷上加趺而坐作是念言我今此

身著佛所與糞掃衣自持已鉢乃至
弥勒令不朽壞使弥勒弟子皆見我
身而生猒惡尊者迦葉作是念言若
阿闍世王不見我身沸血當從面出
命不存濟尊者迦葉已捨命行雖留
少壽即時大地六種震動尊者迦葉
將欲入定作是念言若阿難阿闍世
王來時山當為開令其得入若還去
時山復還合釋提桓因將數万諸天
以天曼陀羅花天末香供養尊者摩
訶迦葉舍利礼拜供養已山即自合
覆尊者身釋提桓因見尊者迦葉放
捨身命心中懊熱如來涅槃若懊少
息今日尊者迦葉入於涅槃將復重
苦畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如
是言今日此窟即便空曠摩竭國界
悉皆空寂里巷窮酸若厄羸劣貧賤
之者彼恒悲愍為作利益今彼諸若
厄之衆失於覆護從今已去遂當貧
窮之於善法今日法岳山崩壞法船已
没法樹已摧法海枯竭今日諸魔得
大歡喜一切天人哀摧悲泣語已即
還天上尊者阿難乞食已訖深自思

惟諸行無常時阿闍世王夢大梁折
壊覺已心生驚怖守門者來白王言
向者摩訶迦葉故来白王欲入涅槃
王聞是語悶絶躃地以水灑面小得
醒悟於是王即詣竹園礼阿難足白
言尊者迦葉今日欲入涅槃阿難答
言已入涅槃王復問言亦我尊者身
處我欲供養於是阿難將王向雞足
山王既至已山自開張王與阿難即
見尊者天曼陀羅花天末香牛頭栴
檀覆其身上阿闍世王即舉兩手舉
身投地從地起已索栴檀薪阿難問
言欲作何等荅言欲燒尊者阿難言
尊者摩訶迦葉以定住身待於弥勒
不可得燒弥勒出時當將徒衆九十
六億至此山上見於迦葉尒時衆中
皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生
輕想摩訶迦葉踊身虚空作十八變
變身為大即時弥勒從迦葉取釋迦
文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時
九十六億沙門見其身小道德光備
神通如是深自慙愧憍慢心息皆成
羅漢阿闍世王設供養已即便還去

阿難亦去二人去後山自還合阿闍世王合掌白尊者阿難言如来涅槃我不得見尊者迦葉入於涅槃我亦不見若尊者入涅槃時少使我令見阿難荅言尒至後商那和修安隱得還安置珎寳而向竹林時尊者阿難在精舎門前經行商那和修直向阿難所礼阿難足在一面立作是言我本發意入海期安隱還當為佛及僧作般遮于瑟令佛在何所尊者荅言佛已入涅槃即時悶絶躃地以水灑面還得醒悟又問尊者舎利弗目揵連摩訶迦葉為何所在荅言盡入涅槃商那和修白阿難言大德我欲作般遮于瑟尊者荅言可隨意作乃作般遮于瑟訖阿難語言汝已作財施令可作法施問言尊者欲使我作何等法施尊者荅言於佛法中出家是名法施商那和修荅言尒阿難即度令使出家為受具足乃至為作白四羯磨商那和修言我本生時著商那衣我今盡形受持此衣即得摠持阿難所持八万四千法藏悉能受持得

阿羅漢三明六通具知三藏尊者阿難在竹園中聞一比丘誦法句偈言
若人生百歲 不見水鵠鶴 不如生一日
得見水鵠鶴
尊者阿難在傍邊過已語言子佛不作是說佛所說者若人生百歲不解生滅法不如生一日得解生滅法阿難語言子有二種人謗佛何等為二一者多聞不解義理空无果報二者顛倒解義是名為毒若解正義得涅槃果彼比丘往至和上所而白師言尊者阿難道此偈非是佛語彼比丘和上言尊者阿難老朽忘誤汝但如前讀誦阿難還來聞讀此偈如前不異阿難語言子我不語汝佛不作是說耶比丘答言我和上言阿難年已老耄不憶此語汝但如本讀阿難思惟言我躬自為說終不信受阿難入定觀頗有比丘能使此比丘改是語不亦復無有能使改者舍利弗目揵連摩訶迦葉皆入涅槃我今當向誰說如此事我亦當入於涅槃佛之法眼足千年住我今但當涅槃我同學善伴

久已過去今日親厚莫過身念處尊者阿難語商那和修佛以法付囑尊者迦葉迦葉以法付囑於我我今欲入涅槃汝當擁護佛法摩突羅國有優留蔓茶山當於彼立塔寺時有長者兄弟二人一名那羅二名拔利佛說此二種越當於此優留蔓茶山造僧房阿練若處摩突羅國有長者名毱多當生一子名優波毱多汝好度使出家佛記此人我百年後當大作佛事商那和修荅言唯然受教尊者阿難付囑商那和修佛法已於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王即到阿闍世王門語守門者言汝往白王阿難今在門外欲得見王時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠阿難語言汝往覺之荅阿難言王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可白王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者阿難乞食食訖思惟我若於王舍城入於涅槃阿闍世 王與毘舍離常不相能阿闍世

王以我舍利不與毗舍離我若毗舍離入涅槃者毗舍離人以我舍利亦不與阿闍世王二國共諍於理不可我今於恒河中當入涅槃尊者阿難往詣恒河所阿闍世王夢見為王捉蓋之人折於蓋莖王夢見已恐怖即覺守門者言向者阿難故来辭王欲入涅槃王聞此語悶絶躃地以水灑面還得醒悟王醒悟已問言阿難去可近遠欲在何邊入於涅槃時竹園神来語王言阿難向毗舍離入般涅槃王聞此已即集四兵往詣恒河毗舍離神語毗舍離人尊者阿難向此涅槃毗舍離人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已尊者阿難乗船在於恒河中流阿闍世王見尊者時頭面礼足合掌而言如来三界明燈已棄我去汝是我明燈是我歸依願見哀愍莫見棄捨入於涅槃毗舍離人礼尊者阿難足合掌而言唯願尊者在毗舍離入般涅槃尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動時雪山中五百仙人皆具五通而作是念今

此大地以何因緣六種震動觀見阿難欲入涅槃是以大地六種震動彼仙人中有一導首將五百仙人翼從而来至阿難所敬礼其足合掌而言聽我出家阿難心念言我諸賢聖弟子今當来至作是念已五百羅漢自然来至尊者阿難化彼河水變成金地乃至五百仙人出家皆得羅漢是諸仙人在恒河中受戒故即名為摩田提所作已辦得阿羅漢礼阿難足合掌而言佛宷後弟子須拔随先佛涅槃我今亦是阿難宷後弟子欲入涅槃不忍見於和上涅槃尊者阿難語言世尊以法付囑於我而入涅槃我今亦付囑汝之佛法而入涅槃汝等當於罽賓國中竪立佛法佛記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在罽賓國尊者阿難以法付囑摩田提比丘巳踊身虚空作十八變令諸檀越作喜樂心巳入風奮迅三昧分身為四分一分向忉利天與釋提桓因一分至大海中與娑竭羅龍王一分與阿闍世王一分與毗舍離諸梨

車等如是四處各皆起塔供養舍利

摩田提因緣

摩田提作是念言和上阿難付囑我佛法使我以法安置罽賓國時罽賓國有一大龍先在彼住摩田提即向罽賓國結跏趺坐作是念若不惱觸龍此龍終不可降即時入定令罽賓國六種震動龍瞋恚而起放雷電霹靂雨大雹雨尊者摩田提入慈心三昧乃至不能動衣一角況能動身化彼雷雹霹靂及以大雨作鉢頭摩花拘物頭花分陀利花優鉢羅花龍復雨劍輪刀矟種種器仗摩田提復化作七寶復雨大樹復雨大石山摩田提化彼樹山為飲食衣被復注大雨七日七夜尊者接雨著大海中又口中出火欲燒尊者尊者變火為真珠彼復化作數千龍身尊者化作數千金翅鳥龍見金翅鳥恐怖走來至尊者所問言尊者欲何所為荅言可受三自歸龍復問言欲作何事尊者荅言與我此處龍言不與尊者復語龍言佛臨涅槃時記此國當作安隱坐禪之

處龍問言是佛所記耶答言是佛所
記龍問言欲得幾許地答言欲得一
坐處摩田提即時現身滿罽賓國跏
趺而坐龍問言用尒許地為答言我
今有諸伴黨即復問言有幾伴黨答
言有五百羅漢龍言若減一人還歸
我土尊者入定觀於佛法隨幾時住
世此阿羅漢常能滿足五百不耶觀
必常有五百不減答言尒龍言與之
尊者將無量人来入此國自安村落
城邑摩田提將人飛向香山中欲取欝
金種来至罽賓往之時香山龍瞋恚護
之龍復問言須幾時種耶答言隨有佛
法時問曰佛法幾時答言佛法千歲
龍言隨有佛法時與汝欝金摩田提
作是念我和上約勑我以佛法著罽
賓國廣作佛事我已作竟今涅槃時
到即踊身虛空作十八變使諸檀越
得歡喜心而大饒益同梵行者辟如
以水滅火入於涅槃以栴檀薪燒訖
取骨起塔

阿育王傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿育王傳卷第五　翕

西晉安息三藏安法欽譯

商那和修因緣

尊者阿難將入涅槃商那和修向摩突羅國於其道中到一寺邊名為眦多會值日沒即宿彼寺時此寺中有二摩訶羅比丘共論議言我昔聞商那和修作是言若有比丘小戒不犯是名勝戒聞事都盡更無異聞名為多聞商那和修聞此言已語摩訶羅言商那和修不作是語其所說者作如是言見清淨者名淨持戒淨持戒者名第一戒如聞而行名為多聞不如汝言摩訶羅言汝是商那和修耶答言我是摩訶羅問言汝以何緣名商那和修汝為受持商那衣故名商那和修為以過去善業緣故名商那和修尊者答言以二因緣名商那和修一以受持商那衣故二以過去善因緣故名商那和修又問言過去因緣其事云何尊者答言過去之時波羅㮈城有一商主與五百商人共入於海道中見有一辟支佛身有病患時此

商主共諸商人即便停住隨醫所教
飲食湯藥而治辟支佛辟支佛以漸
得差時辟支佛著商那衣商主即便
詣辟支佛欲與氈衣語辟支佛言今
可捨是商那之衣著此氈衣辟支佛
荅言我以此衣出家亦以此衣得道
今當以此商那之衣而入涅槃商主
語言唯願尊者莫般涅槃共我入海
入海還來我當終身供給尊者飲食
卧具病瘦湯藥辟支佛言我今不能
入於大海子好發歡喜當大得功德
於商主前即飛虛空作種種變而入
般涅槃尒時商主即我身是我以供
養彼舍利訖即發心願使我未來遭
值聖師復過於是百千万億如今聖
師所得功德我悉得之使我將來所
生之處威儀法則及以衣服如辟支
佛以是願故生便常著商那衣服乃
至出家亦常著之壇上盡形受持是
衣即便問言云何受持是衣荅言我
受具戒時求盡形受持是衣以是義
故名之為受摩訶羅言汝名真好尊
者商那和修漸漸到摩突羅國於優

留曇荼山加趺坐時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱尊者商那和修作是念言若不惱觸此龍龍終不起即作神變動優留曇荼山龍瞋即放大惡風雨趣尊者所尒時尊者入慈心三昧慈心三昧法蟲毒水火不能傷害亦如尊者摩田提降龍之法龍子生於未曾有想即發信心白尊者言欲何約勑尊者荅言聽我於此作衆僧住處龍言不聽尊者商那和修言佛記涅槃後優留曇荼山當有阿練若住處名郁羅拔利吒坐禪第一龍子言是佛所記耶荅言實是龍言若是佛所記者隨意聽作尊者入定觀察檀越為出未也知已出世便於晨朝著衣持鉢入摩突羅城次第乞食至長者郁羅拔利門中語長者言汝與我錢我今欲於優留曇荼山作阿練若住處長者言我何故與汝錢耶荅言佛本記言我涅槃後摩突羅國中有一長者兄弟二人一名郁羅二名拔利於優留曇荼山作阿練若住處住處即名為郁羅拔利長

者言佛所記耶答言是佛所記於是
長者即出其錢於彼山中作僧住處
遂名為那羅拔利精舍商那和修入
定觀察毱提長者為出生未也觀其
已生復觀毱提彼子生未猶未生子
以漸教化毱提使向佛法尊者商那
和修化彼之時將多比丘往入其家
以漸將少乃至獨已一身往至其家
長者言尊者無有一比丘將至我家
耶答言我等無有奉侍供給之人若
信樂出家者隨逐我後毱提言我身
樂世俗未能出家逐尊者後若生子
者當使出家共相供給尊者言汝好
憶是語慎莫忘之毱提後便生一子
字阿失波毱多以漸長大尊者言汝
先言要有子與我今已有子可以與
我聽使出家答言我唯有一子不得
相與若更有子當與尊者言介後生
一子字鞞泥毱多以漸長大尊者言
汝先有言要若更有子許當與我今
已有子應當與我聽使出家毱提答
言我一子當守護錢財一子在外聚
斂錢財更有第三子當與阿闍梨尊

者言尒如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字為優波毱多以漸長大安著賣香肆上案理市買大得宜利尊者覲毱提為生子未見已生子便往到毱提所語汝先言要若有第三子許當與我今已有子應當與我聽其出家毱提言若不斷我利便與尊者度令出家當尒之時魔王遍告摩突羅國可詣毱多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者和修往優波毱多所優波毱多於市賣香尊者見已而語之言子汝於市買中為淨心為不淨心優波毱多荅言我不知云何名為淨心云何名為不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名為不淨心不與相應名為淨心子若能知心所緣處者若心緣不善者以黑石左邊著若心緣善者以白石右邊著教毱多念佛及不淨觀初日二分黑石一分白石第二日半黑半白以漸乃至純白無黑純善心無惡心如法斷事無非法斷事摩突羅城有婬女名婆須達多

其婢於優波麴多邊買香婬女瞋言汝為偷來何邊多得是好香耶荅言大家我實不偷有麴提子名優波麴多性甚平等如法市買婬女即於優波麴多生欲著心遣婢往語優波麴多言我大家無所須遂欲得相見麴多荅言非是相見時婆須達多婬女先來常法得五百金錢與人一宿婬女更遣婢語麴多言我不用一錢可暫一來與我相見時有大長者子先共婬女夜宿北方有賈客主大賣珎寶至摩竇羅國賈客主問人言此城中誰是最第一婬女有人荅言有婆須達多婬女為最第一得五百金錢與人一宿賈客主聞是語已即持五百金錢著好衣服纓珞往至婬女所時彼婬女貪此賈客五百金錢故煞大長者子埋著屋裏長者子眷屬推覔至婬女家發掘得之乃至啓王言婬女婆須達多煞長者子王言捉婬女婆須達多劓其耳鼻截其手足推著塚間優波麴多聞是事已而作是言彼女本以色聲欲樂因緣喚我

令劓耳鼻截其手足若欲往者令正是時其本莊嚴衣服示現貪欲不宜往彼令為貪欲解脫者應往彼居優波毱多將一侍者往到塚間婢以舊恩義故為其驅鳥婢語大家言優波毱多來婬女語婢汝我耳鼻手足相近皆使相著以氎覆上優波毱多在前而立婆須達多語優波毱多言我平安時遣人喚汝汝言非是時今日我受困厄身被剪刵何以看我尊者毱多答言姊妹我不以欲事來至汝邊我欲知欲實相故來為貪欲所盲者不見汝實相汝本以色欺誑世間今還住本實相薄皮覆其上血澆肉塗千筋以纏縛千脉通肥膩觀外如似好觀內穢惡充滿外假香薰遮內穢惡臭氣充滿汗汙垢臭惡水洗以遮之言若能聽佛語欲能生怖憂愁苦惱百千種患皆從貪欲生欲為智者呵若能捨欲穢即時得解脫遊於八正路獲得於涅槃婬女婆須達多聞是語已猒惡三有於佛法中生信敬心語優波毱多言如汝所說智者

所呵稱法相實亦然唯願悲愍為我說之優波毱多即為說四諦法輪苦諦如麩鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖道為出要又復苦者如毒如癰如瘡生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦苦行苦壞苦揔而言之三界受生皆亦是苦優波毱多觀察婬女身體實相離欲見諦得阿那含婆須達多聞法見諦得見諦已讚毱多言善哉善哉汝令為我以閉三惡道開善趣門向涅槃徑我今歸依佛法僧優波毱多為說法已即便還歸還歸不久婆須達多命終即生忉利天時有天神語摩突羅人優波毱多為婆須達多說法得須陁洹命終得生忉利天國人聞已取婆須達多身種種供養時商那和修至毱提所而語之言與我優波毱多度使出家答言使我得利不絕當令出家尊者商那和修以神通力使毱提得利不絕毱提日日稱量得利不絕故不欲放商那和修言佛記優波毱多我涅槃百年之後當施作佛

事汝當放使出家毱提即便聽使出家尊者商那和修將優波毱多向那羅拔利阿練若處與受具足白四羯磨訖得阿羅漢商那和修語優波毱多言佛記汝我百年後當有比丘名優波毱多雖無相好而作佛事我聲聞中教授坐禪寂為第一今正是時汝好作佛事優波毱多言唯然受教優波毱多欲於摩菟羅國欲大說法國人聞優波毱多說法百千万人皆来雲集優波毱多觀如来說法時諸人坐法云何皆如半月坐今日亦使四衆如半月坐觀佛云何說法佛先說於施論戒論生天之論欲為不淨出世為要如諸佛常法說四聖諦優波毱多亦如諸佛次第說法欲說四諦魔即雨真珠珎寶壊乱衆心使無一得道尊者優波毱多觀誰所作知魔所作後日無央數人聞優波毱多說法雨真珠珎寶皆欲来取以是因緣衆人多來第二說法復雨金寶乃至無一人得道尊者入定觀察為誰所作知魔所為第三日國土人盡來

雲集聞尊者說法初雨真珠第二雨金寶第三日魔王化作天女作天伎樂惑乱人心未得道者心皆惑著於天樂乃至無有一人得道如是魔大歡喜而作是言我能破壞優波毱多說法尊者優波毱多在樹下坐入定觀察是誰所作魔便以曇陁羅花作花鬘著優波毱多項上尊者即觀是誰所作方乃知是魔之所作尊者優波毱多作是念魔數數壞乱我說法佛何以不降伏彼觀佛本意欲使優波毱多而調伏之以是故佛不降伏尊者觀魔可調伏時至未即知今正是時尊者優波毱多以三種死尸一者死虵二者死狗三者死人以此三種化作花鬘即往魔所魔見歡喜而作是言優波毱多於我亦不得自在魔即申頭受其花鬘優波毱多以三尸結於魔項魔見三尸著項而作是言豈應捉是死尸著我項許耶尊者言如比丘不應著花鬘而汝著之亦如汝不應以死尸結項而我結之今可隨汝力所作汝今何為而與佛

子共鬪如大海波浪觸頗梨山魔即自欲挽此尸却如似蚊子欲移須弥不能令動魔欲解項死尸亦復如是魔大瞋恚踊身虛空而作是言我雖自不能得解脫我諸天足能解之優波毱多語魔言汝向梵天釋提恒因毗沙門天向魔醯首羅天婆樓那天乃至入於大火不能令燒入於大水不能爛彼諸天等欲解汝縛永不能得於時魔王不用尊者之言尋至彼諸天所欲求解縛然諸天等皆云我不能乃至到梵天所合掌言爲我解却梵天答言十力世尊弟子所作我力微弱終不能解假使毗嵐猛風不能吹却寧以藕根懸須弥山欲解此縛無有是處魔語梵王言汝不能解我當歸誰梵王語言汝疾歸依優波毱多乃可得脫如因地而倒還扶地得起若不歸依則壞汝天上之樂壞汝名辱尊貴一切諸樂魔見如來弟子勢力大梵天王猶言語恭敬佛之勢力何可度量若欲加惱於我何事不能大悲憐愍故不加惱於我令日始

知如来具足大悲成就大慈得真解脫我為無明所盲處處觸惱然佛慈悲平等未曾惡語加我受梵王語已即時破除憍傷之心往優波毱多所五體投地長跪合掌白尊者言大家汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃於如來所多作惱乱尊者問言汝作何事荅言昔佛於婆羅門聚落乞食我掩蔽衆心便不得食佛以不得食故即說此偈

快樂無著積　身體安輕便　若能於飲食
心不生貪著　其心常歡喜　猶如光音天

復於耆闍崛山化作大牛破五百比丘鉢唯有佛鉢飛在虛空我更於異時化作龍形纏縛佛身七日七夜佛臨涅槃時我化作五百乘車擾濁河水令佛不得飲略而言之乃至數百觸惱如來慈愍乃至未以一惡言而見輕毀汝阿羅漢無悲忍心於天人阿修羅前毀辱於我優波毱多荅言波旬汝無知見捉我聲聞比度如来不可以芥子同彼須弥螢火之光等於日月一滴之水同于大海如来大

悲聲聞所無佛大慈悲故不治汝聲以
聞之人不同於佛故我治汝魔言
何因緣我從忍辱仙人已来乃至成
佛所作惱乱恒見慈愍而不加害荅
言有不善因緣於佛造惡心此罪雖
積佛不毀汝所以尒者意欲令我調
伏於汝使汝於佛得信敬心由是心
故不墮地獄餓鬼畜生佛以是事故
初不曾以一言毀汝是故於汝恒生
悲心佛以善巧方便欲使汝生於信
心由是少信因緣能得涅槃略而言
之汝若於佛生少信心以此信心洗
除昔来數於佛所惱觸之罪悉皆得
滅魔聞是語身心踊躍如迦曇花樹
從根次莖乃至條枝魔王歡喜舉身
毛竪佛為大慈從樹王下乃至涅槃
慈忍於我如父母念子原除我過魔
王於佛法生歡喜心即起合掌白尊
者言汝能使我生歡喜心是汝大恩
今日當為我解是三屍荅言先當與
汝作要然後乃當為汝解之從今日
後至於法盡更不聽汝惱乱比丘魔
言當受尊教復語魔言當更為我

更作一事我雖已見如來法身不見
如來妙色之身為我現佛色身使我
生愛敬心若作此事是名為上荅言
我亦先與尊者作要我若現佛身時
汝慎勿為我作礼所以然者如似伊
蘭生樹死為大烏之所踐踏尊者言
尒我不礼汝魔言小待我入林中我
本曾作佛形誑首羅長者彼時所作
令為汝作尊者即為解於三屍尊者
憂波毱多作見佛想魔即入林化作
佛身如以彩色畫新白氎作佛身相
看無猒足作佛形已左邊化作舍利
弗像右邊化作大目揵連阿難在後
摩訶迦葉阿㝹樓頭須菩提等千二
百五十大阿羅漢等圍遶侍從以漸
從林而出至優波毱多所尊者尒時
即起合掌諦觀而說偈言

咄我無常　無悲愍心　能壞如是
上妙色身

佛身為如此乃為無常壞身心極著
作見佛想尊者合掌復說偈言

快哉清淨業　能成是妙果　非自在天生
亦非無因作　面色踰蓮花　目淨如明珠

端正過日月　可愛勝花林　湛然若大海
安住如須弥　威光勝於日　徐步踰師子
顧視如牛王　色澤踰紫金　百千無量刧
淨修身口意　以是故獲得　如此勝妙身
悉見尚歡喜　況我當不敬
尊者說是偈已觀佛心至志不憶本要忽然即時投身五體礼敬魔言尊者云何違於言要尊者問言違何言要魔言汝許不為作礼今云何五體投地而作礼也尊者言我知無上世尊久已涅槃見此形容如似見佛為佛作礼不礼於汝魔言眼見汝為我作礼云何言不礼尊者復言汝當聽我不違言要亦不向汝作礼如似泥木造作於天像及佛像敬天佛故而為作礼不礼泥木我亦如是不勝見佛心歡喜故便起作礼不以汝想為汝作礼魔即還復本形礼敬尊者而還天上第四日魔憶念尊者身自宣令恩德從天來下欲破貧窮欲生天欲得涅槃當詣尊者優波毱多所不見如來大悲說法者亦當詣尊者優波毱多所摩突羅城中諸人聞尊者優

波毱多能調伏魔者耆舊人民數千万衆皆来向尊者所尊者見衆悉以聚集即上師子座説種種妙法令百千衆生得須陁洹道斯陁含道万八千人出家得阿羅漢道於優留曼荼山作房廣二丈四長三丈六從我受得阿羅漢者悉以一枚長四寸籌著房裏一日之中有万八千籌擲著房裏尊者如是名稱滿閻浮提皆言摩突羅國有優波毱多佛記教授坐禪最為第一尊者商那和修度優波毱坐禪無諸妨難牀敷卧具最為第一多以法付囑而念自決佛記罽賓國涼冷少病尊者商那和脩付囑法已至彼罽賓入於禪定歡喜悦樂而説偈言

著商那衣服　成就五支禪　山巖空谷間
坐禪而念定　誰不忍風寒　商那阿羅漢
心善得解脱　心得自在慧

尊者優波毱多在摩突羅國優留曼荼山那羅拔利阿練若處彼山間有一老虎生於二子老虎不得食尋復命終二子失母唯至窮困尊者優波

毱多往到其所以食與之為虎子而說偈言
諸行無常　是生滅法　生滅滅已寂滅為樂
日日與食與食之時於其耳中為說此偈是二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國婆羅門家尊者毱多將比丘往返婆羅門家以漸轉少乃至獨到婆羅門家婆羅門問言尊者何為而獨來耶荅言我出家人无有僕從婆羅門言我婦懷妊若生男者當與尊者後雙生二子尊者毱多往從索之婆羅門言小待長大然後當與及年八歲尊者毱多復往從索婆羅門即以一子與於尊者第二子言可便我去二子諍去尊者毱多語言此二子俱應得道婆羅門即捉二子付與尊者尊者得已度令出家獲阿羅漢道尊者即便語使採花荅言瞻蔔樹高不能得及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙弥即虛空中經行樹上採花尊者毱多與諸弟子共一處立諸弟子言此小沙弥乃有是神

德乎尊者荅言此是虎之二子汝等先言何以與是虎食汝今看是虎子神力諸弟子聞巳乃解南天竺有一男子與他婦女交通毋語兒言與他交通是大惡法婬欲之道無惡不造聞是語巳即煞其毋往至他家求彼女人竟不獲得心生猒惡即便出家不久受持讀誦三藏經教習徒衆多諸弟子將其徒衆至尊者毱多所尊者知其犯於逆罪竟不與語而作是念犯逆之人無有道果尊者毱多不與語故即將徒衆還歸本處尊者優波毱多有五百凡夫弟子譏嫌和上度摩訶羅三藏法師將諸徒衆而不共語尊者毱多觀見是五百弟子與我無緣於我和上有度因緣即便生心念其和上商那和修以大神力來到那羅拔利阿練若處至毱多房中毱多不在唯有弟子見商那和修著麁弊衣鬚髮甚長而作是言我和上與如是摩訶羅共之親善三藏法師而不共語尊者商那和修至優波毱多坐處而坐毱多弟子生瞋嫌心欲

歎尊者商那和修商那和修如彼須
弥不可移動欲出惡語舌不能轉便
共往至尊者毱多所白言有摩訶羅
比丘住和上卧處坐毱多答言除我
和上更無有人能坐我座憂波毱多
還房見尊者商那和修頭面著地接
足作礼在前而坐優波毱多弟子念
言令我和上雖復礼拜恭敬其師彼
之所有知見神力不如我和上尊者
商那和修觀優波毱多諸弟子等除
憍慢心不即知其心猶以已和上為
勝尊者商那和修舉手指虛空中得
滿手乳問優波毱多言是何三昧相
尊者毱多入定觀察不知本末即問
師言是何三昧相尊者和修答言此
是龍奮迅三昧優波毱多言我之所
得盡從和上受得唯是三昧我非其
器尊者商那和修語毱多言諸佛三
昧一切緣覺不識其名緣覺三昧一
切聲聞不識其名舍利弗三昧其餘
聲聞不識其名目揵連所入三昧其
餘聲聞亦不識名我和上阿難所入三
昧我不識其名我之三昧汝毱多亦

不識名我入涅槃如此三昧亦隨我滅七万七千本生經亦隨我滅一万阿毗曇亦從我滅毱多弟子知憍慢心滅作是念我之和上悉皆不如尊者商那和修於尊者所深生敬重尊者商那和修隨其因緣為說聽法皆得阿羅漢商那和修語優波毱多言如來以法付囑尊者摩訶迦葉迦葉便以付囑我和上阿難和上以法付囑於我我今以法付囑於汝此摩突羅國有善男子名提地迦汝當度使出家付其佛法即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變便入涅槃尊者毱多將万八千羅漢供養舍利即為起塔

優波毱多因緣

尊者優波毱多在摩突羅國那羅拔利精舍阿練若處住時北方有一男子念佛出家讀誦三藏善能說法所到之處三契經偈然後說法後自思惟猒倦如此經頌之事欲求坐禪聞摩突羅國有優波毱多雖無相好教授禪法最為第一即到其所合掌白

言毱頞尊者教我禪法尊者毱多觀
察此人必應現身獲得漏盡復更思
惟此人今者應教何法而登聖位乃
知其人為他說法當入聖位尊者毱
多語彼比丘曰尒隨我勑當教授汝
比丘荅言毱頞奉教尊者語言汝於
今夜宜應為人演說法教比丘即便
作三契唄而欲說法問尊者言當說
何法尊者荅言當說多聞有五事利
益善解諸大善知諸陰善知諸入善
知十二因緣自善解了不從他受悟
三契唄已說法已竟便得阿羅漢毱
多語言子擲籌著窟中充其一數尒
時宿羅城中有一商主名為天護於
佛法中生敬信心恒樂施與欲入大
海求於珎寶而作是言我今入海安
隱得還當於佛法作般遮于瑟護佛
法神當擁護我即便發引到於寶所
大取珎寶安隱迴還時有羅漢比丘
尼入定觀察彼長者竟為作不觀見
必作重復思惟誰為福田知有一万
八千羅漢二倍學人及以生死持淨
戒者當為福田又觀此衆誰為上座

而是上座為是羅漢為是凡夫知非羅漢乃至復非須陁洹人乃是淨持戒人名阿沙羅我若發悟必受我語即往僧中語上座言上座何不好自莊嚴上座意解謂嬾鬚長衣服垢膩即剃鬚髮淨自澡浴比丘尼念言上座不解我語後日更至上座前亦作是言何不自嚴飾上座謂為衣色不正便更染衣而來僧中比丘尼復至上座阿沙羅前又作是言何不好自莊嚴上座瞋言我淨澡浴著新染衣有何不莊嚴比丘尼言此非佛法中莊嚴佛法得須陁洹斯陁含阿羅漢是名莊嚴又復問言上座汝聞天護長者入大海還欲作般遮于瑟不上座答言已知又問福田之人可有幾許汝為知不答言不知比丘尼言作福田者就阿羅漢有万八千在學地人淨持戒者二倍羅漢汝為上座云何以此有漏之心冣初受他供養恭敬上座聞已便欲悲泣比丘尼言何以悲泣上座答言我今年老云何能得得盡諸漏比丘尼言佛法現在令

人得果不擇時節大善丈夫之所讚
嘆但能修行必能盡漏一切時中常
能與果上座令可往郝羅拔剎阿練
若處尊者毱多令現在彼當教授汝
於是上座便往其所尊者毱多即出
迎接以水與之使令洗脚上座言不
見長老優波毱多終不洗脚諸弟子
言此是毱多即時洗脚而入尊者毱
多教化檀越作好飲食洗浴衆僧洗
浴既已優波毱多時使維郝打揵椎
作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊
時阿沙羅瞋不覺唱輒入禪坊入已
復瞋衆僧作制其若瞋者擎燈供養
時阿沙羅寂為上座先在前瞋維郝
即便捉燈著前而三彈指阿沙羅覺
起而擎燈巡坐供養尊者毱多入火
光三昧万八千羅漢亦皆同入火光
三昧阿沙羅見已歡喜覆自慙愧即
說偈言
和合共一處　跏趺如龍蟠　咸皆在地敷
定心而端嚴　皆入勝三昧　光明如燈樹
寘形同是人　瞻仰所不及

阿育王傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王傳卷第六

西晉安息三藏安法欽譯

尊者見阿沙羅其心調順即授以法得阿羅漢與籌著窟中於是阿沙羅還於本國比丘尼見上座來而語之言今始端嚴上座荅言蒙汝恩故令得端嚴尒時長者天護即作般遮于瑟聚集十六万八千羅漢復有二倍學人淨持戒者時此衆中阿沙羅冣為上座而為呪願所施極少受果報勝長者問言佛種種說法云何九十日正見上座作此二語上座荅言子為欲發汝本善根故汝今知不過去九十一劫毗婆尸佛時我之與汝俱為商主莊嚴船舫得入大海大賫珎寶到於沙壇即以珎寶聚於沙上為毗婆尸佛作塔有天神言過七日已當有大浪水將汝安隱至閻浮提而作供養我之與汝以造塔緣九十一劫不墮三惡八難之處常生人天重以斯業又於今日我得羅漢而汝遭值冣勝福田得供養是一万八千阿

羅漢等此非少施果報極多也長者子生死長遠何以不入佛法出家時長者子即便出家得阿羅漢尊者優波毱多在郁羅拔利阿練若處尒時摩突羅國有一婆羅門深著我見有優婆塞語婆羅門言何處有我婆羅門言誰說無我法優婆塞言尊者毱多能說無我之法於是婆羅門即往阿練若處見尊者毱多與千万衆前後圍繞而為說法尊者毱多見婆羅門已知其心念為說無我及無我所亦無有人亦無丈夫無有衆生諸陰皆是生滅之法亦復皆是苦空之法婆羅門聞說此法即斷身見悟須陁洹出家學道得阿羅漢尊者毱多語之言取籌擲著窟中尊者優波毱多在摩突羅國時有一族姓子出家恒患睡眠教授與法常復睡眠尊者教語遣令向阿練若處坐一樹下覆復睡眠尊者毱多於其坐處周帀化作深千肘坑忽便驚覺極大惶怖心念和上優波毱多即時尊者毱多化作一小徑得使通行便從中過至尊者所

教授已還遣本處去至樹下生大歡喜和上脫我深坑之難尊者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑有墮生老病死之坑甚深於此汝若不見聖諦生老病死之坑復過於此聞此生老病死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者毱多即遣擲籌使著窟中

尊者優波毱多在那羅拔利阿練若處時東國有一族姓子於佛法中出家學道善能營事所至到處諸比丘衆皆共勸請使知僧事作如是言長老必營僧事檀越因汝得生善根衆僧因汝獲得供養時彼比丘猒倦多事不肯營理聞優波毱多教授第一即往其所白言唯願尊者教授我法尊者觀察此是㝡後身應獲道果唯福未具是以不得尊者語言若隨我勅當教授汝荅言唯然受教尊者語言汝當為衆僧勸化辦於供養白言尊者我未知此國誰有信心者荅言汝但往化必有信心者比丘聞已便於中前著衣持鉢入摩突羅城有一

家勝長者見此比丘生未曾有心便往礼敬之而問言阿闍梨欲須何物荅言尊者毱多使我教化我今不知此中人民誰有信心誰無信心長者言阿闍梨慎勿憂愁一切所須我悉為辦荅言明日欲供養僧長者即為辦具比丘得已在上座前長跪捉食衆僧上座即為呪願呪願已訖得阿羅漢尊者毱多語使取籌擲著窟中

尊者毱多在摩突羅國於鄢羅拔利阿練若處住時南天竺有族姓子入佛法出家善解造作塔寺所行來處諸比丘僧每常請作僧房塔寺其後不久心生猒倦營務之事往詣優波毱多所白尊者言唯願教我禪定之法尊者觀察此比丘者必應現身盡漏得道修福未足又復觀察以何事緣可得成道知彼事要營造塔寺然後得道遂便語言能隨我勑當教授汝荅言受教尊者勑言汝作塔處令造塔寺汝作僧房處為諸賢聖造作僧房白尊者言阿闍梨未知此國誰信誰不信尊者語言汝足堪能但

勸化去晨朝著衣持鉢入城乞食見
一長者長者接足為作礼敬而問之
言阿闍梨從何處来荅言我從南天
竺来長者問言欲作何事荅言我從
尊者毱多求受禪法尊者教我使營
塔寺造作僧房長者語言莫有憂愁
一切所須悉當供給於是比丘將此
長者共量佛地繩未到地比丘便得
阿羅漢果使捉一籌著於窟中雖得
羅漢所營塔寺盡使都訖
尊者毱多在摩突羅國有一族姓子
詣尊者所入法出家貪嗜飲食由此
貪故不能得道尊者即請此比丘明
日受我食明日尊者為作乳糜盛滿
鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語
和上言已冷尊者言子今食雖冷汝
欲心火燃亦應以不淨觀水洗汝心欲
令欲火滅尊者以一空器著比丘前語
言吐糜滿器尊者語言食再嚼此糜
吐空器中不欲吐之俛仰而言此吐
所食語尊者言涎唾以合去何可食
尊者語言一切飲食與吐无異汝不
觀察也汝今應觀食不淨想即時聽

法盡諸結使得阿羅漢語使擲籌著
於窟中
南天竺有一族姓子少欲知足好於
麁弊不以酥油塗身亦不暖湯洗浴
亦不食酥油乳酪猒惡生死身體羸
劣不能得道而作是言誰當教授我
聞尊者優波毱多在摩突羅國便往
至其所已尊者觀察應現身盡漏以
羸劣故不能得證尊者即暖浴室辦
諸浴具約勅年少道人為塗酥油以
水洗浴與好飲食身心柔軟為說法
要即盡諸漏得阿羅漢於是以籌擲
著窟中
摩突羅國有一族姓子辭父母欲向
尊者毱多所求欲出家既出家已極
愛著身故復欲還家便往尊者所辭
欲還家尊者語言且住明日明日礼
尊者足即欲還去道中有天寺而作
是念若還向家父母或能為我作大
事不如即住此天寺宿明日當還詣
尊者所尊者即夜化作一夜叉擔死
人来更有一夜叉空手而来二鬼共
諍一言我擔死人来第二者言我擔

死人來前一鬼言我有證人此人見
我擔死人來時此人念言我今畢定
死竟應作實語語後鬼言此死人者
前鬼擔來非是汝許後鬼大瞋拔其
一髆前鬼以死人髆還續如故後鬼
復拔一髆前鬼更拔死人髆還復補
處後拔其兩脚前鬼悉以彼死人脚
補之如本如是二鬼共食所拔新肉
即時出去於是愛身之心即便都滅
後至尊者所度使出家為說法要得
阿羅漢便令擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子入佛法出家愛
樂已身數數洗浴蘇油塗身食好美
食身體肥壯不能得道即向尊者所
而作是言唯願教授尊者觀察此比
丘者現身應得漏盡以著身故是以
不得尊者語言能受我語當教授汝
化作高樹語使上頭四邊化作千肘深
坑語言放右手又言放左脚後放右
脚更復語言盡皆都放此人于時分
捨身命都放手足即時到地不見深
坑亦不見樹為說深法得阿羅漢便
語擲籌著於窟中

摩窦羅國有族姓子向尊者趣多所欲求出家於是尊者即度使出家以慳覆心故不能得道尊者勑言汝今可修布施之業白尊者言都無所有以何布施尊者言如法所得飲食衣鉢之餘持施上下座初日語時不肯欲與後日尊者遣二弟子在是比丘兩邊而坐各耳中出光是慳比丘生敬尚心减少食分施上下座後日有擅越多持好飲食來與便心生歡喜而作是念由昨日少施今日得多復轉多施上下座如是慳心破已尊者為說法要得阿羅漢遂便語言使著籌窟中

摩窦羅國有一族姓子詣尊者所求欲出家即聽出家常好睡眠不能得道尊者趣多遣使向阿練若處坐禪坐禪復眠尊者化作七頭毗舍闍倒懸空中卒覺見已極大怖畏走詣和上所和上問言汝何以來白和上言在彼林中有七頭毗舍闍倒懸空中極可怖畏尊者語言汝今還去詣彼坐禪白言極怖不敢復去尊者言毗舍闍不足畏怖更有極可畏

者汝不畏之睡眠可畏甚於毗舍闍毗舍闍遮汝睡眠睡眠遮汝聖道毗舍闍者能害一身睡眠之患害無量身毗舍闍者不能使人留住生死睡眠之患淋漏於人流轉生死汝令還去詣彼坐禪從是以後畏毗舍闍不敢睡眠思惟法相豁然悟解得阿羅漢語使捉籌擲著窟中

有一族姓子詣尊者優波毱多所出家尊者即時度使出家為其說法得須陁洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賤汝當勤求上果彼比丘作是念言我已斷三惡道何須進求上勝之果遊恣縱捨人天之中極至七生此何足計尊者毱多將是比丘入摩竅羅乞食真陁羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿蟲尊者毱多語是比丘言見此小兒不此小兒是須陁洹人族姓比丘問尊者言以何因緣生真陁羅家遍身生瘡瘡蟲臭爛尊者答言佛在世時有一禪坊中有維那有一羅漢比丘身體少痒爬搔有聲維那瞋言汝身有瘡蟲瘡耶

此中爬搓出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪尒時維那即從懺悔精進用行得須陀洹道不求上進由是因緣舉身瘡生疽蟲臭穢生真陀羅家受大苦惱彼比丘聞是語已即勤精進得羅漢道便復與籌令著窟中真陀羅子尊者毱多即為說法得阿那含道生淨居天摩突羅國有族姓子詣尊者所而求出家出家已尊者教觀不淨諸使暫不現前自謂已得聖道更不求上勝尊者語言子莫自放逸勤求聖道白和上言更何所為我令便已得阿羅漢尊者告言子汝但未見乾陀越國迦羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生憍慢心白和上言我欲遊行詣彼村落尊者言子去於是便去漸漸遊行至乾陀越國得叉尸羅城晨朝著衣持鉢入城乞食次第乞食到迦羅門中女擎食出而少現齒於是比丘便起欲心顛倒惑著以鉢囊取酪取麨彼女亦生欲心而作是語阿闍梨不觸我手不聞我聲暫還見我而

生欲心彼比丘久習不淨觀取其齒
相即觀作白骨人因是白骨人觀得
阿羅漢便說偈言
欲現外賢好　愚惑深惑著　知了內生猒
亦復不減損　見其實體相　心即得解脫
以漸還來至摩突羅國見尊者毱多
尊者語言汝見迦羅和女不答言實
見尊者言善哉汝所作事今始得辦
於是便擲籌窟中摩突羅國有一長
者錢財所有自然衰耗家計幾盡唯
五百舊金錢在作是思惟我今當詣
尊者毱多所而求出家此金錢者作
醫藥直療治疾病即詣尊者出家得
出家已常倩他沙彌藏此金錢尊者
語言若能知我無我是名出家此五
百金錢可與衆僧荅言和上此五百
錢是我衣直湯藥之直尊者即將向
房裏化作千金錢語言此千金錢作
汝衣服湯藥之直汝五百金錢施與
衆僧從和上教便以施僧尊者教授
即得羅漢於此金錢不復貪著遂語
擲籌著於窟中
摩突羅國有族姓子詣尊者所出家

學道尊者即便教授以法得須陁洹得已不復進修尊者勑言汝勤修道業荅言和上我以斷三惡趣何須更脩尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩突城次第乞食乃至真陁羅子身有癩瘡父母以鉾削瘡極令血出而為著藥患其疼痛不能堪忍尊者語其弟子言汝見此不此是須陁洹問和上言以何業緣受大苦痛尊者荅言佛在世時禪坊之中有一維那時有羅漢比丘身生瘡癩少多肥搔維那瞋言汝身上瘡以鉾削肥即挽手出而語之言汝向真陁羅村去阿羅漢語言汝得大罪令可懺悔時彼維那懺悔精進得須陁洹得道訖已不求進故受此大苦生真陁羅家今時比丘聞是語已心開意解精進不久得阿羅漢便使擲籌著於窟中尊者即為真陁羅子說法得阿那含道命終之後生淨居天摩突羅國有一勝長者生於一子年始一歲命終復生一長者家亦年一歲而復命終如是次第生六長者家皆年一歲而便

命終寂後復生第七長者家年七歲爲賊將去尊者毱多觀此小兒應當現身得於道果而復爲賊之所惱尊者復爲度彼即便入室化作四兵欲捉彼賊彼賊恐怖來向尊者叩頭礼拜尊者見已爲說法要得須陁洹捉此小兒手布施尊者尊者於是度此小兒及彼刧賊悉令出家皆得阿羅漢盡各語使擲籌著於窟中尊者語此小兒可觀汝親族而化度之於是小兒即坐觀察見於七世本身父母愁憂苦惱便到其家而語之言我是汝子莫大愁惱即爲說法得須陁洹如是七長者家悉爲說法皆得須陁洹

摩菟羅國有一族姓子詣尊者所出家尊者教使坐禪便得世俗定初禪二禪乃至第四禪得初禪時便自以爲得須陁洹及得二禪謂得斯陁含三禪謂得阿那含四禪謂得阿羅漢更不進求上勝之法尊者勅言汝莫放逸應求上勝法荅言我已得阿羅漢更求何勝法尊者欲化度彼作善

方便而語之言子汝可遊化諸聚落於是受教遂便發去尊者即於道中化作賈客復化作五百羣賊來破賈客煞害斫剌族姓比丘即生恐怖自知非阿羅漢而作是言我雖非阿羅漢是阿那含時彼賈客亡破之後有一長者女語是比丘言阿闍梨將我共去比丘荅言佛不聽我與女人獨行長者女言我遥望阿闍梨而隨後行比丘憐愍故相望而行尊者復化作大河長者女言阿闍梨度我過河道人在下流婦女在上流婦女墮河佛聽比丘水火難處捉婦女出婦女墮河語比丘言救我此難尒時比丘即便捉出當捉之時生細滑想便起欲心於是自知非阿那含出河已竟女作是言阿闍梨活我命即是我大家道人心生交通之想捉女人手將向屏處欲共行欲乃見是尊者毱多毱多語言汝得阿羅漢云何如此尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪咎為說法要即得阿羅漢語使者籌於彼窟中

摩突羅國有一長者子新取婦竟辭
其父母向尊者所求哀出家尊者即
時度使出家教受禪法及其坐禪心
念巳婦顏貌端正尊者即化其婦在
前而立比丘見巳語其婦言汝何以
來答言汝喚故來比丘復言我加趺
坐來默然無言何時喚汝答言汝口
雖不喚我覺觀喚我汝巳口喚便為
慙愧若以心喚不為慙愧寧心慙愧
不口慙愧口由心生心不由口汝若
不欲觸不欲見者何為有此覺觀之
念汝既捨欲若復還念如以歐吐而
更食之尒時尊者現身在前為說法
要得阿羅漢即使着籌窟中
尊者毱多遊行聚落到曠野中見五
百放牛人皆来迎尊者接足作礼在
一面坐尊者為說法要悉得須陁洹
果以牛還主放牛人於是出家盡得
阿羅漢遂使擲籌者於窟中摩突羅
國有一族姓子詣尊者所出家學道
尊者毱多教授禪法即得世俗四禪
得初禪時自謂巳得須陁洹果乃至
得於第四禪時自謂巳得阿羅漢果

尊者語言汝勤精進可求上勝荅言和上我已得羅漢尊者意欲更授禪法使在阿練若處住尊者遣化道人往問訊問訊已在一面坐化道人問言汝於誰邊出家荅言我尊者鞠多所出家化道人言汝大福德汝之和上是無相好佛化道人問言汝誦何經荅言我誦修多羅毗尼阿毗曇又問言汝於佛法頗有所證未荅言我有所證已得須陁洹乃至得阿羅漢又問言汝修何道得此四果荅言我以世俗道化比丘言若以世俗道者汝非得道果是凡夫人聞是語已便於三界生猒惡心即詣尊者所白和上言我非得道唯願和上更教授我於是尊者即時教授禪法精進修習得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩竂羅國有一長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母荅言我唯有一子死猶不放何況生存子白父母言若不放我我終不食於是斷食從初一日乃至六日父母恐其死故即語之言當從汝

願但出家後與我相見子言若放我者當來奉見於是父母便放出家即詣尊者所出家而自念言我與父母有要若得出家許還往見便白和上往見父母及見已婦婦語之言汝若不與我為夫婦之道我棄汝死時此比丘即生悔心欲得捨戒作是念言我先見和上然後捨之詣和上所稽首白言我欲還家尊者告言小住且待明日於是尊者即於其夜為作現夢使是比丘夢到父母家見其婦死父母親族嚴脩莊具送其婦屍棄於塚間須臾之頃見青瘀爛臭疽虫滿中忽然驚覺即以夢事往白和上和上聞已而告之言汝可往看實如夢不時此比丘乘和上神力忽便到舍見其父母已送婦屍棄著塚間疽虫唼食如其所夢思惟觀察重生猒惡得阿羅漢即便還來和上問言汝見婦不荅言已見婦之實相遂便語使擲籌窟中

有一族姓子詣尊者所出家學道尊者教授獲得四禪自謂已得四沙門

果尊者毱多知其未得而作方便教
使六日供養衆僧族姓比丘往摩突
羅城見五百優婆塞皆来礼拜語此
比丘言阿闍梨欲作何等荅言彼阿
練若處課我六日供養衆僧優婆塞
言阿闍梨莫愁此事當為辦之尒時
比丘即生慢心自思惟言我非羅漢
阿羅漢者巳斷慢心詣和上所而作
此言唯願和上當見教授我猶未得
阿羅漢也於是尊者為說法要得阿
羅漢即便擲籌著於窟中
時罽賓國有一比丘名善見獲世俗
四禪得五神通若無雨時常能請得
雨起增上慢自謂巳獲阿羅漢果尊
者毱多將欲度彼化使十二年旱諸
人驚怖詣尊者所而作是言願為我
等請雨尊者荅言我不能請雨罽賓
國有善見比丘極能請雨於是國人
即遣使往彼比丘所善見比丘便受
其請以世俗五通力飛至摩突羅摩
突羅國中人民勸請言阿闍梨為我
請雨便為請雨時乃大雨滿閻浮提
一切人知生大歡喜皆設供具而来

供養尒時善見大得利養便起憍慢而作是言優波毱多所得供養不如於我便自思惟阿羅漢者無我慢將知我今非是羅漢即往詣尊者求教授法尊者語言汝不堅持佛法云何教汝佛不聽比丘請雨汝復生憍慢云何自云我得羅漢即向尊者至心懺悔尊者教授便得羅漢使著籌窟中

尊者毱多作是念言提多迦為出未也觀猶未出尊者尒時將比丘衆至提多迦父母之家漸漸轉少唯二比丘往到其家乃至獨往長者問言阿闍梨何以獨行答言無有弟子是故獨行欲供給者便來供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使尒時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遂使出家學道年滿二十與受具戒初白之時得須陁洹第一羯磨得斯陁含第二羯磨得阿那含第三羯磨得阿羅漢尊者毱多作是思惟我化緣已訖以法供養佛竟饒益同梵行者使諸

檀越大得饒益而令正法相續不絶又作是念我多利衆生有窟長三丈六廣二丈四得阿羅漢者各以一四寸之籌滿此窟中令涅槃時到語提多迦言子佛以法付囑迦葉迦葉以法付囑阿難阿難以法付我和上商那和修商那和修以法付我我今以法付囑於汝尊者𢈔多告諸天大衆却後七日我當涅槃尒時即集十万羅漢學人與淨持戒者不可稱數白衣之衆無量千万尊者於是飛騰虛空作十八變使諸四衆皆生歡喜於無餘涅槃以窟中籌燒尊者身一万羅漢見尊者涅槃亦入涅槃諸天種種供養已然後起塔如來涅槃以法付囑人亦不得久住何以故諸天不擁護故若付囑天法亦不得久住何以故諸天放逸故是以如來付囑人天法得久住如來欲涅槃時入世俗心作是思惟諸四天王應來我所時四天王已知佛心來至佛所右遶三帀頭面作礼在一面坐佛告四天王我今不久當入涅槃我涅槃後汝等

諸天擁護佛法別語提頭羅吒汝可
擁護東方佛法語毗樓勒汝令擁護
南方佛法語毗樓愽叉汝令擁護西
方佛法勅毗沙門汝令護持北方佛
法滿千年已法欲滅時非法衆生極
為甚多於閻浮提壊破十善放大悪
風天不降雨穀米勇貴霜雹為災河
泉少水樹無花果人之威德生酥熟
酥漸漸竭少未来之世當有三悪王
出一名釋拘二名閻無鄰三名鉢羅
擾宮百姓破壊佛法如来肉髻及以
佛牙當至東天竺南方有王名釋拘
將十万眷屬破壊塔寺煞害衆僧西
方有王名曰鉢宰亦將十万眷屬亦
壊破塔寺煞諸道人北方有王名閻
无鄰亦將十万眷屬破壊僧坊塔寺
煞諸道人當尒之時諸非人鬼神亦
苦惱人刼盗等賊亦甚衆多悪王亦
種種苦惱謫罸恐怖乃至東方拘奢
弥國王名曰大軍亦有十万軍衆圍
繞大軍王生一子身著鎧甲手中把
血從母胎中出其身有大力士之力
尒時五百長者同時生子皆身著鎧

甲手中捉血從母胎出即於其日天大雨血大軍王便使相師占相其子相師言曰此兒必當王一天下唯有一過多所傷害初生子時大設供養極有威德如日之威難可看視是故名為難可看視乃至年滿二十尒時三惡王毀滅佛法尅害一切欲向東方大軍王聞其欲来

阿育王傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿育王傳卷第七　　禽

西晉安息三藏安法欽譯

王極大恐怖而作是言此三王令國心擊我我當云何有天神語言汝以天冠著子頂上捨王位與汝子將五百力士足能摧伏大軍王即捨王位及以天冠結頂之具悉以與之即名此子為難看王五百力士用為輔相五百輔相各自莊嚴辦種種器仗即共闘戰煞彼三王并其眷屬所將兵衆悉皆除滅便還舍弥作閻浮提王時花氏城中有婆羅門名曰大與多知博學一切典籍無不了達取大種姓與已相似娉以為婦大福德人當從此生當懐妊時作意欲與一切論士共為論議相師占言此子生者必能摧伏一切論士乃至滿足十月而生面貌端正及年長大亦能通達一切典籍有五百婆羅門作受學弟子從其習學經論呪術如是多諸弟子即名此兒為多弟子即辞父母出家學道讀誦三藏經書都盡尒時華氏

城中有一長者名曰須達掫取門戶齊等女以為己婦有勝人當生於此當懷妊時母樂閑靜心意調善好修忍辱相師占言此是兒志乃至初生即名須達(秦言善意)後以漸長大辭父母出家懃勤精進得阿羅漢少欲知足兼多知識心悕閑靜在邊房中向香山中住大軍王命終難看王戀慕懊惱種種供養後為起塔多弟子三藏將數百千衆向拘舍弥說法難看王向三藏所聽法即除去憂愁於佛法所得信敬心念如来功德及與沙門能施無畏問諸比丘言彼三悪王於幾時中毀滅佛法荅言十二年毀滅佛法王言我今十二年中當作般遮于瑟於是王在拘舍弥作般遮于瑟當作之日閻浮提普雨甘雨一切糵米一切樹木一切華葉皆悉成熟閻浮提人為欲供養諸衆僧故來向拘舍弥尒時衆僧多利供養飲食衣服无有誦習讀經行道但晝則俗語夜便睡眠貪著利養莊嚴身體著好衣裳當於尒時无遠離樂無寂靜樂無

禪定樂無智慧樂唯實稱身以為堅實為法作怨非法增長法幢將傾惕幢欲立正法欲滅熾然使火燒壞法輪法海欲竭法山欲崩法城欲壞斫伐法林欲覆定慧斷戒瓔珞與於正法作大過惡天龍夜叉乾闥婆皆生識嫌言此諸衆僧不修善業如是惡人壞滅佛法常習諸惡多作不吉少有信心為邪見壞諸善根本令悉斷滅不畏殃咎無慈悲心遠離真諦摧倒法幢不信不調好作惡業破法律徑害出家衆好行諸惡長養憍慢諂為詐稱僞刼法庫佛法滅相今悉親現法海欲涸餘光無幾學惡法者無智慧者必滅佛法諸天不喜不加擁護由此事故却後七日正法當滅諸天空中極大懊惱發大音聲而作是言如來正法後七日夜因諸比丘鬪諍故滅時拘舍弥有五百優婆塞為佛法故諫諸比丘滅其鬪諍皆唱怯哉如來正法必當滅壞法流必斷釋師子法今則為彼無常論斷遂作偈言

金剛之身心　猶尚有壞敗　況危脆身心
而當不破壞　一切見聞法　其性自磨滅
安隱好時過　毒惡勢已至　有智者盡滅
數現諸世惡　相佛必滅壞　世間欲黑闇
無垢法日沒　大冥苦將至　救世尊法盡
善惡誰能知　若不知諸善　云何能得知
解脫之正要　及以人天道　若不知諸惡
云何而得離　佛法如明燈　得修進諸善
佛法若在世　福田勝無量　佛法若滅者
作福田有量　我以不堅財　當易堅牢法
佛法從今日　滅盡一何速

拘舍弥五百僧房寺當布薩時諸優婆塞皆有忩務不得往香山中有阿羅漢名修陁羅觀閻浮提衆僧當於何處布薩即知凡是佛弟子共集拘舍弥布薩衆僧既集尒時僧遣維那唱言令十方僧和合布薩時三藏比丘多有弟子衆為上座白諸衆僧言世尊十方弟子皆來集此如此大衆我為上座我已到多聞彼岸而猶不能具持佛戒令此衆中誰有持戒比丘而當說戒令十五日極可愛樂日月分明衆僧皆以說戒故皆和合現

閻浮提沙門釋子盡来聚集是㝡後
集此中誰能持釋師子戒脩陀羅起
而合掌在上座前而作是言願可布
薩我能說戒如佛在世舍利弗目揵
連所持之戒我今具持但願說戒三
藏弟子字噫伽度惡而無慈生嫌嫉
心提持利刀煞脩陀羅時有夜叉名
為樂面而作是言閻浮提內唯有一
阿羅漢云何煞之便以金剛杵打噫
伽度頭作七分脩陀羅弟子復煞三
藏於是以後佛法尋滅尒時大地震
動大星崩落諸方火起諸天空中擊
磬失聲四方大烟起十万諸天空中
涕泣佛在世時見佛夜叉五體投地
覆面下向作是言曰從今以後不聞
佛法不聞毗尼不聞戒律法橋已壞
斷絶法流法海乾竭法山崩倒法寺
以盡法行以絶法藏以壞法甘露味
以竭能說法者皆悉以滅教坐禪者
亦復以喪佛母摩訶摩耶從天來下
悲哀涕泣而作是言咄哉怯哉我子
三阿僧祇劫所集之法今日滅盡我
子徒衆能師子吼者為何所在勇健

威猛摧魔軍者今安所寄從法身生
者亦何處去納衣空閑者今為所在
能持佛法者復何處去諸善勝法盡
離衆生閻浮提好莊嚴事一切盡滅
猶如月蝕法施無畏施財施信戒施
忍辱如是諸勝施皆何所在如是悲
感已還歸天上五百優婆塞聞法滅
盡出拘舍弥至僧房所高舉兩手自
搥胸背悲號懊惱涕泣而作是言何
其怪哉何其苦哉即說偈言

善語永離別　大惡災害世　誰當授我戒
誰所聽法言　愚癡遍世界　大明悉摩滅
世間大黒闇　樂著諸惡業　舉世皆如鹿
无有猒離相　佛語盡磨滅　都棄清淨業
大死既已至　皆當墮惡道　世間如虛空
悉離於星月　如花无諸蜂　林無拘枳羅
念定及智慧　十力世尊法　今悉盡滅壞
衆生何所怙

尒時拘舍弥王聞三藏比丘及閻修
陁羅阿羅漢二人俱死懊惱瞋恚煞
諸道人破壞塔寺佛告四天大王汝
當擁護佛法乃至滅盡四天大王白
佛言世尊唯然受教作是語已便行

阿育王現報因縁第四

昔阿恕伽王時師子國主貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一枚施佛生塔第二枚施與菩提樹塔第三施與轉法輪塔第四施與佛涅槃塔餘有一珠欲與諸夫人若與一者恐餘者恨阿恕伽王即遣人入宮唱言其有衣服纓珞最第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好衣服纓珞唯有一小夫人字須闍哆憶念佛語戒衣服纓珞為最第一作是念已受持八戒著純白衣阿恕伽王次第觀諸夫人妃后服飾纓珞見諸夫人各以伎樂而自娛樂到須闍多夫人所見其徒黨悉皆寂默容儀齊整著鮮白衣王心自然甚生恭敬又其衆中有說法座即時礼敬而語之言諸夫人等皆著上服伎樂自俱汝等何以寂默而住夫人荅王言佛說慚愧為上服戒為勝纓珞法音為伎樂我等諸人受持八戒以當纓珞各自着於慚愧素服更共說法以為音樂王聞此語欣然歡喜復語言曰我先有敕

其有著第一上服纓珞者當與寶珠令汝第一家為第一與汝寶珠諸夫人見得寶珠後皆相學受持八戒

昔阿恕伽王常請衆僧入宮飲食有一比丘名優鉢羅年少威壯端正殊特口作優鉢羅蓮華之香王自行水下食聞此道人口氣作優鉢羅蓮華香王即作念此比丘年少端正口中含香將不欲動我宮人之心王時即語以水洗口口倍復香王問之言久近含此香也荅言過去有佛号名迦葉人壽二万歳我於尒時為高座法師以讃歎佛法故四十九億歳生於人天之中不墮三塗八難之處口中恒作如是之香王聞語巳生歡喜之心倍加恭敬作礼而去

昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法尒時法師為諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分把王法擬幕向法師前問法師言如来大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒也更悟餘法法師荅言佛覺一切有漏法皆若猶若癰

鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八
正道以滅苦習是女人得聞此語獲
得須陁洹道以刀繫頸往到王所而
白王言我今日犯王重法願王以法
治我王問言汝犯何事荅言我破王
禁制至道人所辭如渴牛不避於死
我實渴於佛法是以默爱聽法王問
言汝聽法頗有所得不荅言得法見
四真諦解陰入界及以諸大皆知無
我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即
為作礼即唱令言自今已後不聽障
隔樂聽法者聽直至法師所對面聽
法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是
因緣當知聽法有大利益
昔阿恕伽王見一七歲沙弥將至屛
處而為作礼語沙弥言莫向人道我
礼汝時沙弥前有一澡瓶沙弥即入
其中從澡瓶中復還來出而語言王
慎莫向人道沙弥入澡瓶中復還來
出王即語沙弥言我當現向人說不
復得隱是以諸經皆云沙弥雖小亦
不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖
小亦不可輕沙弥雖小能度人王子

雖小能煞人龍子雖小能興雲致雨
電雷霹靂故其所小而不可輕也昔
阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆
僧諸婆羅門皆生嫉妬共相聚集簡
選宿舊取五百人皆誦四圍陁典天
文地理無不慱達共集議言阿恕伽
王一切盡供養剃頭禿人我等宿舊
未曾被問當設何方使彼意迴有一
善呪婆羅門語諸婆羅門言諸賢但
從我後却後七日我當以呪力作摩
醯首羅身飛行到王宮門汝等皆當步
從我後我能使其大作供養汝等都得
諸婆羅門皆共然可到七日頭善呪
婆羅門即自呪身化作摩醯首羅於
虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆
侍從到王門頭遣人白王言虛空中
有摩醯首羅將四百九十九婆羅門
從空來下今在門外餘婆羅門在地
而立欲得見王阿恕伽王喚使來前
便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐
共相問訊即語之言摩醯首羅何能
屈意故來相見欲何所須荅言須飲
食即勅廚中辦五百柒飲食著前摩

醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王答言先不約勅不知當食何食摩醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即勅一日汝往到雞頭末寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言摩醯首羅不知為是人為是惡羅剎請問所以願阿闍梨來為我驅遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門言貌狀似人語似羅剎作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴揵集僧起辭衆僧言我年已老耄我為衆僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙弥十六万八千僧中其㝡下頭七歲沙弥起衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法惟願大衆必聽我去上座耶奢極大歡

喜手摩沙弥頭言子汝應去使人不
待即於先去阿恕伽言頗有来者無
使人荅言更相移致令次㝡下沙弥
来王作是言大者羞恥故使小者来
使作對阿恕伽王聞沙弥来即出門
迎坐此沙弥著御座上諸婆羅門皆
大瞋恚阿恕伽王大不識别我等宿
德尚不起迎為此小兒而自出迎沙
弥問王言何以見唤王時荅言此摩
醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨
欲為作食不為作食沙弥言我年幼
小朝来未食王先施我食然後我當
與彼令食王即勑厨宰輦食来與
食一案食悉皆都盡如是輦五百
案食與皆都盡問言足未荅言都
未足王復勑厨言所有餘食盡輦
来與沙弥得食忽尒都盡問言足
未荅言未足飢渴如本厨監白王
飲食都盡王言庫中麨糒乾食一切
都来儵忽都盡王問言足未荅言猶
未足王荅言一切飲食悉皆都盡更
无有食沙弥言㝡下頭婆羅門將来
我欲食之即時噉盡如是悉食四百
九十九婆羅門悉皆令盡摩醯首羅

極大驚怖飛向虛空沙彌即時座上
舉手從虛空中捉頭復敬使盡王即
時驚怖敬諸婆羅門使盡復不敬我
不沙彌知王心念即語王言王是佛
法檀越終无損減慎莫驚怖即語王
言王能共至雞頭末寺不王言阿闍
梨將我上天入地皆當隨從沙彌即
時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食
之食諸衆僧等皆分共食所食五百
婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸
衆僧下行末坐最初食者最在上座
頭摩醯首羅最在行末五百人見王
沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙
彌共戰何況與諸大衆而共捔力猶
如鵄毛侯於爐炭猶如蚊子與金翅
鳥捔飛遲疾猶如小兎共師子王捔
其威力如此之比不自度量五百婆
羅門心生慚愧得須陁洹道

昔阿恕伽王見出家者不問大小悉
皆礼拜諸邪見臣恠其所作若見宿
舊有大德者可為礼敬幼小无德何
煩自屈礼敬王王閻浮地名有聖德
應當自重云何輕作礼敬此言展轉

王得聞之王既聞已集諸群臣不聽
殺生各仰人得一種頭若馬牛若百
獸之頭唯勑耶奢大臣使得自死人
頭一仰使於市賣之一切諸頭悉皆
得售唯有人頭獨不得售諸人皆言
所賣之頭普悉得售唯有人頭獨不
得售王時問言何以不售一切物中
何者為貴諸臣荅言唯人最貴王言
人為最貴應得多價云何不售諸臣
荅言人生時雖貴死為最賤人頭尚
无有欲見况當有買者王問言一切
皆賤唯此頭賤荅言一切皆賤王言
若一切人頭皆賤今我頭亦賤耶尒
時耶奢怖不敢荅王言耶奢直實荅
我耶奢荅言實如王言實亦不異王
言我頭與此不異者汝何為遮我不
使礼拜汝若是我真知識者應當勸
我礼拜何緣我自作礼汝便呰笑我
令頭有所直應敬礼貿易貴頭後无
所直云何可用貿易勝頭若是我親
善知識者畏我頭有所直應當勸我
作礼使我將来得諸天身聖賢勝頭
昔阿恕伽王供養衆僧尒時宮中有

一下賤婢見王作福自責宿業心生不樂作是念言王福復轉增我罪轉多何以故王先身修福令得富貴令日重作將來轉深我宿身有罪令為廝下令日無以可用修福將來轉賤何有出期衆僧食訖此女糞掃中得一銅錢以此一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命終生王夫人腹中滿足十月生一女子端正殊妙然其右手急拳年滿五歲夫人白王所生女子一手急拳王喚著前王為摩手手即得展當手掌中有一大金錢隨取隨生不曾有盡王怖所以將問耶奢此女先身作何福德令此掌中常生金錢耶奢答言先身之時是王宮人糞掃中得一銅錢用施衆僧以是因緣得生王宮以此布施衆僧因緣手把金錢用不可盡昔阿恕伽王庫藏之中有一缺如意珠是昔阿闍世王寶篋一甲上有文字作如是言阿闍世王見此珠上有文字而作是言遺將來世貧窮阿恕伽王王得是語極生瞋恚作是言曰阿闍世王

作一國王而我王閻浮提云何言我貧窮也有一智臣荅言試珠所能王即遣人試珠所能有捉珠者能使所刺都不得近身向有瘡捉便得愈寒時得暖熱時清涼此珠力故能使服毒自然消化著濁水中能使三十里濁水自然澄清王庫藏中雖有種種珠乃無此一能王自思忖我實貧窮彼阿闍世王有此寶鐺唯留數壞一甲德量如是當知先舊佛在時人福德深厚我之薄德生在佛後昔阿恕伽王使上座耶奢請尊者賓頭盧耶奢語王好煎酪酥極令香美尊者賓頭盧將八万四千羅漢一時來至僧集坐定王自行水手自過食與尊者賓頭盧飯純酥用澆王白尊者酥性難消能不作病尊者荅言不作患也何以故佛在世時水與今日酥氣力正等我身是彼時身以是之故令不為患王問言何由乃尒尊者賓頭盧申手分地下至四万二千里取地肥示王而語王言今人薄福肥膩之事皆流入地以是因緣知佛在時人福德

深厚
昔阿恕伽王時太史占相白如是言王有衰相王問太史云何禳却太史荅言唯有脩福可得禳却王時即造八万四千塔作諸功德王問太史惡相滅未太史對曰猶故未滅復問尊者耶奢何由得滅尊者荅言王自脩福專於一已故此福輕勸一切共脩福者斯誠寬曠福鍾亦重可以禳災可以除害王聞是語即著微服勸諸國人索物作福到一貧女人舍尒時女人唯有一氎以障身體聞作福聲心生歡喜即入屋裏向中過氎授與王語言何不自出過與荅言唯有此氎以障於身令脫布施身形裸露不得自出王聞是語歎未曾有還至宮中以諸夫人衣服纓珞来迎此女請為姉妹封大村落布施之功華報如此受果在後

昔阿恕伽王遍行勸索欲用作福到一貧家夫婦二人著麁弊衣粗得遮身體語言阿恕伽王憐愍百姓欲使得福勸共作會貧人夫婦心中自責

我先身時由慳貪故今得貧窮今日無財可以修福夫婦議言我等當以身貿財福業難值得財與者不亦快乎夫婦相將即詣富家語言與我七枚金錢夫婦身貿滿七日若不得者我身及婦爲汝奴婢長者聞已歡喜即與七錢于時夫婦尋賷此錢與勸化者勸化者問言汝從何處得此錢來以用布施夫婦荅言貧乏絕無錢財欣遭福田無以修福從富長者假此錢以身爲質若其過限夫婦二人許爲奴婢勸化者言如是貿假其事甚難何用布施貧人荅言先身不作今日巳厄受此貧苦故今努力庸假布施以是因緣願使將来之身必得富樂王到宮中自以巳衣服纓絡及所乘馬并諸夫人衣服纓絡即與彼人封大村邑阿恕伽王如是勸化作福惡相即滅

昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著恒河中作大鐵劔輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮花比丘云何可得比丘荅

言擲數千餘捺著中可得上輪尋用此語以捺著於水中偶試一捺捺墮機關孔中剎輪即定更不迴轉然大龍王守護都不可得王時問言何由可得龍王福勝无由可得問言云何知彼福勝以金鑄作龍像及以王像以秤秤之童者福勝即時秤量龍像倍重王見此事即勤修福既修福已復更鑄像復更稱量王像龍像稱量正等王更修福復更鑄像稱看王像轉重王知像重將諸軍衆往到水邊龍王自出獻種種寶王語龍言向闍世王遺我舍利我今欲取龍王自知威力不如即將王至舍利所開門取舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡賜舍利既出燈亦盡滅王佐而問達花比丘云何阿闍世王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊者答言彼時有善筭者計百年中用尒許油用如是計故使至今

阿育王傳卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王太子法益壞目因緣經序　　僞

原夫善惡之運報猶形影之相須受對明驗凡三差焉現也中也後也播九色之深恩以悅天妃之耳目孫龕投王而全命形受五瓦之切酷斯現報也群徒潛淪於幽蟄神陟輪飄而不攺身酸歷世之殃疊不曉王子之妻目斯中報也阿蘭縱禍於無想嬰佩永感於始終爲著翅之暴狸飛沉受困而難討斯後報也故聖人降靈必有所由非務不豫青白明矣玄鑒三世窮妻之流深記来變坏形之累趣使引入百練之室自如来逝後阿育登位經維閻浮光被流洽畐形神寺八万四千羅漢御世沉濟億數國主師宗玄化滂涌万民仰戴而不已神祇欽賴而愈深然王子法益宿殖洪業生在王宮容貌殊特後復受對靡知緣起會秦尚書令公輔國將軍宗正卿領城門校尉使者司隸校尉姚旻者南安郡人也親姚詔之次兄字景嶷文爲儒表則列勳於千載武爲邀群則皎然而獨標元音通寞則辯

機而曠遠執素經情則翱翔而無論德也純懿範也雖撰恭逸翰於群才振龍威於昆鋒然愍永感之亘救傷悉黨之不曙欲紹先勝之遺迹竪玄宗於末俗故請天竺沙門曇摩難提出斯緣本秦建初六年歲在辛卯於安定城二月十八日出至二十五日乃訖梵本三百四十二首盧治傳為漢文一万八百八十言念譯晋音情義實難或離文而就義或正滯而傍通或取解於誦人或事略而曲備輿將来之學士令鑒罪福之不朽設有毫釐潤色者盡銘之於萌兆故叙之焉

阿育王息壞目因緣經

符秦天竺三藏曇摩難提譯

人在生死　纏綿来久　習罪識深
從起惱乱　婬之為病　必成波激
猶河瀑溢　有所傷損　慧者執心
念計分明　淡泊自守　御諸惡原
二十一結　滲汙人心　盡當捐棄
反放逸行　咸共一心　聽我所說
阿育王息　壞目之元　聲徹八表
孫滿國界　群庶忩忩　靡不驚愕
聖王阿育　於中統化　領閻浮境

莫不從令　子復生子　顏貌端政
生有豪相　應紹王位　眼視清明
如天帝像　王覩此變　甚悅無量
便呂羣臣　沙門道士　躬自抱示
使彼瞻相　又勑諸臣　更立名字
令世稱揚　聲聞四遠　群臣拜首
承教而曰　王生貴子　世之希有
由正法治　天降此神　今當立号
名曰法益　所以然者　王法整故
以法教民　未曾違理　我等正是
法之真子　故稱聖子　字之法益
目猶蓮花　見者喜悅　瞻視俱眴
如因提王　言辭詳敘　不緩不急
天性柔和　不行卒暴　有此名德
不可具記　今更重稱　号曰天眼
然阿育王　寵所敬愛　隨時瞻養
不令有失　王恒遣候　採察內伺
知子吉祥　然後乃食　躬抱法益
欣拚終日　情態愛感　寤寐无猒
語法益言　汝造何福　今獲此目
如優鉢花　若在園苑　出遊國界
恒令將護　不使憂感　諸有男女
見天眼來　皆起邪念　興欲情想
王素稟性　偏著女色　內宮侍人

像如天妃　諸有婦人　心懷姿態
窈窕娥媚　無不貫練　王大夫人
名曰淨容　晝夜伺捕　欲與私通
我當何日　果其所願　得與天眼
閑靜共遊　意便充足　不羨天宮
正尒貧身　於世無怨　時王太子
清晨早起　至夫人所　跪拜問訊
興居輕利　遊步勢耶　兼獻甘美
吉祥之菓　夫人見來　欲意熾盛
便言汝前　與吾共遊　既充我願
又親情畢　彼我同歡　不亦快乎
天眼聞之　以手掩耳　內自思惟
酷哉斯言　何变之甚　痛貫心懷
育養恩重　豈容此法　漸漸退却
復道而去　還歸所在　靜默自修
彼見違願　又斷望意　惟會歎息
起謀害心　逢頭乱髮　而坐于地
瞋恚所縛　如羅刹鬼　彼人云何
取我辱之　要當方便　挑雙目出
令此國界　無見聞者　何况男女
覩其形容　尒時有日　名曰耶奢
父王所侍　威伏万民　逼節之初
来入慶賀　朝謁揖讓　如舊世礼
王子見来　以手拍頭　不祥之應

在吾前立 遠還本處 勿復傳此
吾欲入朝 慶賀聖尊 自尋捉手
佯致重敬 願令王子 享壽无窮
向以尊手 而拍日頭 柔軟之體
无所損乎 含笑徐語 趣悅前意
內興恚怒 如蚫懷毒 竊自思惟
要當報怨 不墮右手 終不行世
耶奢既跪 退還所在 以此无本
向天后說 夫人尋對 卿聽我語
亦有瑕穢 慙不能言 彼所毀辱
何地容之 分受形斬 終不原捨
猶如耶奢 水中生火 燒焚山野
城郭縣邑 諸人見之 莫不驚恠
群臣相對 而共論講 何當今日
水中生火 水能滅火 方從中生
今此王種 譬喻亦然 遇此太子
猶水生火 焚燒我心 所造功德
本無恐懼 今生怖畏 我恒長夜
而生斯念 吾年衰老 必得子力
又更攉辱 如拝婬種 此事隱匿
當復許詐 耶奢白言 縱罪宜懲
毀尊辱已 謀當時施 要設攉巧
求其方宜 不挑雙目 則非報怨
時有羅漢 名曰善念 天眼師宗

人民所敬　眞人入定　以道力觀
王子後必　當受緣對　數數教誨
微説道教　令知機變　万物歸空
與王子説　色亦无有　有無亦無
無亦无無　聲從外應　由耳内候
香自波揚　鼻識而受　衆味經口
轉增舌根　身貪細滑　意法无猒
法有亦有　法無亦無　无有有無
无無亦无　猶如聚沫　必當毀敗
眼无常主　不可久保　如水上泡
會歸磨滅　當念思惟　無常之變
眼者遷轉　興衰不停　當自勗勉
求於天眼　夫天眼者　無能壞敗
漸當至彼　無憂之憂　數捨俗務
往聽法言　親善知識　與共交遊
聞法意寤　眼得清淨　由善良友
逮阿羅漢　專心念佛　思惟法寶
敬奉聖衆　及師尊長　意不移易
則遇大達　住不動地　眞佛之子
法益聞之　悲喜交集　此必有因
事不孤尒　云何人身　眼亦無常
師令誡勑　慇懃至深　宜當防護
施行嚴教　豈敢輕慢　違我聖師
當於尒時　閻浮提内　菩薩所行

投身之處　名曰石室　恒有王治
會遇國毀　主亦喪亡　國界群臣
庶民大小　普共號詣　阿育王所
前拜敬謁　叉手而言　聖王延壽
興利康彊　石室散王　捨位遷神
願賜老夫　領遺荒民　王尋顧眄
告耶奢曰　速勑老達　應誰統領
彼民剛強　須堪能者　無令凡人
錄攝彼土　耶奢自念　令正是時
當遣王子　法益使攝　輒前長跪
即白王言　願垂聽許　微臣所啓
乹陁越國　樂如天宮　願差王子
統遺荒民　便為彼土　至感所遇
亦使天威　遠震无外　父王聞之
即便瞋恚　咄愚所啓　豈足上聞
卿非國主　又非領民　為因何力
使吾息往　汝舌云何　不毀毀墮
方欲遣吾　窮胎之子　令重原汝
垂死之罪　好自改悔　勿預吾事
從令至竟　重誠勑汝　慎護卿族
得逆天命　設有稱吾　息名号者
躬自執劍　梟汝等首　若復更有
面稱字者　當生拔舌　吾取食之
假使我子　昔與卿讎　過去所作

因緣之本　及以現在　身口意行
今悉原恕　不錄前罪　時且懷嫌
不顧命根　前復長跪　重白情實
善哉大王　願垂天威　留神思惟
使國不亂　西方人民　受性頑質
恒好鬪訟　興兵攻伐　宜須善化
綏納人心　群臣和穆　豈非嘉會
乾陀越國　饒珍多寶　高才博聞
無事不閑　又石室城　名譽不朽
昔花瓔王　所治之處　後園池水
生金蓮花　銀葉寶莖　價直閻浮
此城有威　神德無量　非是常人
所可臨頓　國雖西垂　益事豐廣
願王善察　不忽微言　所以頻啓
以國事重　何敢專意　使太子移
利根聰黠　具知諸法　兵戰技術
皆悉貫練　設當彼土　遭王子者
不加刀杖　自然降伏　所言柔和
無有麤獷　受性寬仁　無貪慳心
酒不過口　於色自制　恩接傳愛
治無阿曲　設無此德　臣豈敢宣
是以煩聽　願垂時許　王當專一
何足二憂　設念尊息　慮彼國為
今不時謀　後必有患　事不豫慮

敗在斯須　王聞此語　如食過噎
既不入腹　又不得吐　大目所感
莫有覺知　猶蛾投火　不顧後縁
時王阿育　涕零教曰　諭遣法益
統攝彼土　近日數万　自然響應
吉祥寶物　尋集天逵　育王躬自
手擎天冠　冊法益首　而告之曰
善哉新王　吉無不利　常使吾種
登尊此位　推鍾鳴鼓　作倡伎樂
懸繒幡蓋　數千百種　於彼國土
靡不周遍　八由旬內　人民充滿
著鞍為馬　各八万四　金銀交錯
不可稱計　羽寶之車　八万四千
步兵之衆　復八万四　如天帝釋
出遊後園　婇女營從　樂何可過
如是王子　至彼方域　入石室城
導從无數　王至國界　万民稱慶
適意自娛　如忉利天　城內里巷
懸繒幡蓋　香汁灑地　靡不周遍
時王法益　告人民曰　卿等以誠
尊重吾者　於七日中　各勿作務
吾當賜卿　財寶之物　如我宮中
五樂自娛　恣情遊戲　晝夜无猒
吾今賜汝　隨意之寶　假令貧債

出物代償　若有墮落　為人奴婢
給與財帛　令不作使　盡令城內
男女大小　普脩行善　無令有怨
復勑外境　宣吾教令　六年之內
勿輸貲財　設有孤窮　極貧匱者
吾亦施物　不令有乏　其能自修
無煞盜心　吾當敬待　如已無異
時王法益　重宣令曰　半月三齋
此曰難遇　男女相勸　無起懈怠
奉持八關　如来齋法　佛說人身
億劫乃獲　及八無閑　顛倒之法
如板浮海　盲龜投孔　此猶可冀
求人身難　汝等已果　莫生憍慢
人中五樂　幻偽不真　當建天福
適忉利宮　七寶殿堂　食以甘露
其有欲得　受天之福　當於半月
奉持三齋　時石室王　教誨不懈
舉國豐熟　人民安隱　其有男女
遭遇彼王　命終之後　皆生天上
大王阿育　而問来使　法益治化
為如法不　國界人民　盡靡伏不
鄉令具說　不足疑難　來使歡悅
即前自宣　大王壽考　万民蒙賴

法益聖王 氣力康強 恒以正法
恤化西方 石室城中 如天帝宮
王於中治 猶天王釋 乾陀越國
土豐民感 所行真實 无有虛偽
不煞不盜 順從正法 人民之類
嘆慶无量 願使大王 延壽無窮
蒙聖之德 各寧其所 阿育王聞
喜慶歡悅 和顏悅色 告耶奢曰
吾獲大利 其德實顯 法益王子
以理治化 率以礼禁 導以恩和
人民之類 莫不戴奉 今當分此
閻浮利地 吾取一分 一分賜子
使我法益 長生壽考 治化人民
如今無異 新頭河表 至娑伽國
乾陀越城 烏特村聚 劍浮安息
康居烏孫 龜茲于闐 至于秦土
此閻浮半 賜與法益 綱理生民
垂名後世 師子曇羅 摩竭金根
維耶舍衛 倮形垂耳 雪山北界
至于海際 吾躬訓化 令無有限
呂耶奢聞 如被毒箭 外佯含笑
內懷瞋恚 即跪對曰 奉大王教
正尓傳令 不敢稽遲 竊自念本

宿對之惱　三毒隆盛　不顧身命
昔椎我頭　其痛難忘　令不報怨
何日可果　尋即却退　還歸所止
密遣侍人　具白天母　夫人聞已
勑耶奢曰　速作秘書　退位刑罰
無令外伺　而見聞者　若當事顯
俱亦傾沒　耶奢白言　秘書易辦
唯須金印　用封印書　夫人報曰
印自我憂　令當供辦　何慮不果
善思行人　可付往者　無令輕舉
事情外露　時目耶奢　詐稱王命
私述聖旨　虛辞万端　輕詐彼土
欲令灰燼　云阿育王　感恚彼國
若欲安此　閻浮地者　速從我命
不足違戾　見吾書信　并覩印封
摧撿法益　挑兩目出　此非我子
我非彼父　所治國界　亦非我有
竊為此書　往示夫人　啓辦寶印
不足疑難　令得印者　明當遣信
若小稽留　恐事彰露　尒時夫人
即以其日　向王涕泣　佯稱變怪
昨夜卧夢　極為不祥　將恐王身
會遇疾病　宜先豫慮　以禳惡夢

願飲甜漿　用悦我心　便能伏猒
不祥之應　尊及君民　永無有憂
王尋告曰　夢是非真　安能令吾
身値疾病　夫人聞此　重更悲泣
向天號哭　宛轉于地　王當垂愍
應受我酒　無令妾身　永失命根
時王含笑　徐告之曰　卿意欲尒
當為飲之　焉得使汝　自喪其命
此是小事　吾不相逆　王即受酒
飲小過差　尋醉睡眠　了无所覺
夫人取印　用封撿書　于時侍從
無見之者　王於夢見　有人解印
尋時驚覺　問左右曰　方始安眠
心識澹泊　誰来擾吾　神不得寧
遠撿挍之　無令有虛　斯必有謀
欲危吾身　手執利劔　及飛鐵輪
奮赫天威　語夫人言　誰乃令汝
取吾寶印　設不時首　正尒逝滅
夫人懐懼　長跪白言　願王垂察
實无此情　王重瞋恚　復告之曰
更無餘人　觸嬈吾者　令不面對
以誠陳過　當取汝身　分為二段
夫人涕泣　跪白王曰　此是夢幻

現瑞恠耳　種非凡細　孫窮倮淺
何敢王前　虛稱詐實　假使須印
焉得偷竊　以誠告王　豈不得耶
王聞此語　默然不對　復還寢卧
逵曉乃覺　夫人急勑　爲日耶耆
速遣信使　不足停滯　當尒之時
王子法益　與諸群臣　共集殿上
歡會遨遊　隨意所娛　書信達到
石室城內　王聞外有　父王教勑
尋起前迎　拜跪頂受　授與左右
使發印封　見上教令　至爲嚴切
稱阿育王　普恚斯土　若欲安居
石室城者　速撿王子　挑兩目出
無令停滯　使影移轉　法益聞已
自投于地　我有何過　於父王所
遣此書命　毀我兩目　將非有人
向父王讒　群臣人民　聞此切教
咸共驚愕　莫知所如　何災之甚
乃見此變　大王瞋恚　無復繼嗣
其中群臣　或作是論　我等不敢
毀法王目　詐有此人　能與斯壞
敢復舉意　挑出兩目　卿輩共集
固守境界　傳告遠近　供辦戰具

寧喪人民　分失妻子　不令我主
受此苦痛　急擊鳴鼓　名方外將
火燒此書　摧煞來信　彼非我王
我非彼民　實不從命　毀聖王目
時王法益　告群臣曰　勿生此心
非逆聖教　父王兵衆　非等所籌
勇猛剛健　世之希有　卿等雖欲
各現微誠　事不果者　國界普喪
我命何常　身為誰有　乃使大王
慈情至深　寧殞身命　分受來勅
安得自濟　使國荒乱　卿等勿復
思向来論　速受王教　取吾眼毀
夫盛有衰　合會有離　無身則巳
死豈可避　佛不說乎　是身苦器
恒漏臭處　無一可貪　速告城内
誰能堪任　取王法益　挑出雙目
令賜寶瓔　價直千万　兼與金銀
不可稱計　國土人民　聞此教令
運集宮門　投鍼不下　異形同響
悉共高聲　號天叩地　各許辭曰
何酷之甚　失我聖王　如此天宮
云何遷轉　城郭如是　玆荒不久
國界邪土　悉為塠陵　我等咸共

傳告隣國　云王阿育　為惡之首
繇兒揚名　有何可貴　尚不愛子
民何所恃　尒時城內　有一凡人
昔與王子　小小鑾孅　徑自直前
求愛重募　吾堪挑眼　亦能梟首
左右諸臣　指示啓白　此人自稱
堪毀王目　猶可思詳　非父王教
願不使主　受此毒痛　王見此人
悲泣交集　左右顧視　告群臣曰
吾居此城　十有二年　倫有愆短
咸共原恕　設復今見　毀吾目時
勿復愁惱　起諸惡念　還理國事
如舊常法　以正治化　務使得宜
正使意欲　食天之福　常念齋戒
无違斯須　王脫寶冠　珠璣瓔珞
及寶屣屧　授與前人　卿當知吾
欲思法本　一一挑眼　著我掌中
時彼惡人　手拔利刀　先挑一目
授王掌中　王自執眼　而熟思惟
方憶先師　本所教誨　霍然心悟
繫意不忘　昔師所演　理極深遠
而告我曰　眼者無常　師勅至誠
實無虛詐　寂靜微察　解無常義

此眼不久　為當壞敗　眼我知本
誑惑世人　群愚誑習　不知是空
生死穢濁　如芭蕉樹　蓁蓁相覆
中無有堅　智者觀察　无一可貪
豈復興意　著於眼色　眼非我有
非作非造　彼無有我　焉有眼哉
愚者起惑　深著眼識　輪轉幽冥
長流之海　眼令與沒　永共別離
由何元本　與吾作眼　如水上泡
作起作滅　虛爲无真　用肉眼為
如是法益　微觀眼原　思惟玄妙
意不移動　執正御亂　心如金剛
諸想永寂　志不流馳　尒時彼人
復以利劍　挑第二目　著王掌中
重觀眼原　本從何致　解諸法寂
万物歸化　即於坐上　得天眼通
諸塵垢盡　自致道跡　感應天地
六變震動　喜情內發　而三稱善
捨世穢目　致斯淨眼　功德微著
自知道成　諸目呼嗟　宛轉于地
痛何甚酷　失我所天　昔造何緣
為何宿對　令敗此目　如捐瓦石
又重又手　各自陳啓　願王垂愍

還統此邦　我等相率　詣父王所
訴辞自陳　令理國土　時王法益
慰謝諸臣　深感元元　至報之心
形毀之士　何安貴邦　宜則自退
時出國界　即將夫人　侍臣有一
捐王忽位　涉道而去　周流村聚
郡縣國邑　徙履曠野　嶮岨之難
然王太子　素善彈琴　嘉音清妙
世所希有　依憑此術　家家乞食
從國至國　用自濟命　如是經歷
諸郡城郭　漸漸便至　父王治處
時兔惡聲　流聞海表　云王阿育
毀兒兩目　村落郡國　莫不驚動
吾等悲當　於何處避　男女大小
悲泣相向　太子於王　有何罪咎
彼人焉得　手不斷壞　取我聖王
毀此兩目　王子法益　告諸人民
父王无咎　世人無然　是我宿對
令受其報　此緣久矣　非適今世
時阿育王　在高樓上　獨與夫人
而共寢寐　王子法益　止馬廐內
竟夜歌戲　鼓琴自娛　王聞琴聲
悵然意變　宮商和雅　似吾法益

何人彈琴　響震乃尒　將非即是
吾法益耶　夫人報曰　此非王子
無目之士　行乞自活　乾陀越國
如釋天宮　領統西方　如日貫雲
王今時起　詣殿治正　諸臣運集
欲覲至尊　趣欲使王　志意他念
入出慓怖　恐殃及身　王重聞音
鼓琴之聲　即便驚起　微察來響
顧謂左右　此非異人　定是我子
來至此耳　咄弊婦人　不須多言
速將此人　使吾見之　尋遣使喚
將至王所　王遥見來　自投于地
號天稱怨　心意倒錯　憂悴悲感
如被火然　諸臣水灑　狀令起坐
正冠嚴服　而問之曰　誰壞子目
酸毒乃尒　傷我心肝　復用活為
本如天眼　今遭此災　悲哽斷絕
死而復蘇　復捉寶冠　而投于地
亂頭散髮　奮振天威　珠璣瓔珞
各在異處　手執利劍　告左右曰
吾今要當　消滅天下　老舊小壯
无免吾手　石室城人　盡當茹食
人民之類　斯挑眼出　乾陀越國

令使拉荒　坐壞吾息　清淨之目
亦當害此　吾所居國　不問男女
皆悉挑眼　即擲鐵輪　於空中轉
煞閻浮內　有形之屬　父王涕零
問王子曰　誰壞子目　乃致於斯
令我心肝　寸斷抽絕　觀者億數
无不氣慼　王子尋對　書印此發
教令嚴切　莫不驚愕　願王勿責
石室城人　彼民仁和　無有愆罪
是子薄祐　招致斯殃　皆由曩昔
不善之報　諸自見書　悉懷瞋恚
阿育何為　行此不仁　於閻浮地
實无慈愍　去何興心　毀此王子
我等諸人　皆共運集　傳告國界
嚴備戰具　寧失邦域　分受刑罰
不使王子　受此毀辱　勑燒書信
并煞來使　於石室城　速擊鳴鼓
彼非我主　我非彼臣　實不敢毀
王子雙目　子尋誨脊　彼界人民
勿興此懷　非逆聖教　何於父王
生反逆心　自古迄今　興衰有限
時行尊幼　承來嚴教　莫得稽留
違此書命　生民群愚　不識真偽

願王舍容　垂恕不及　大王留神
觀察佛語　忍為大力　能勝衆怨
時可捨放　不録罪愆　莫以子目
起煞害心　地獄苦痛　孝擦酸楚
備受罪報　用憶子為　若見愛愍
惠本願者　何於子身　煞害人民
國土男女　民萌之類　悉懐恐怖
願時赦宥　當於介時　王子師主
將諸比丘　入城乞食　手執應器
法服齊整　漸漸以次　至王宮門
阿育遥見　悲泣交集　即起前迎
長跪問訊　昔尊弟子　法益王子
今遭殃舋　毀壞雙目　悲感情傷
衆切難勝　願尊臨顧　療以法藥
羅漢報曰　無常百變　此來久矣
非適今也　尋將比丘　即前就坐
告王勅喚　使法益來　王躬自入
手執導引　觀者數万　莫不痛心
前接足礼　淚如駛河　悲憤哽噎
講畢說曰　昔師教誨　誠如來勅
眼者無常　亦无牢固　思惟此義
拘玄深遠　肉眼穢濁　不可恃怙
亦如聚沫　被照之露　猶水浮泡

鏡像光發　芭蕉野馬　幻化不真
智者所棄　有何可貪　時王阿育
前跪白言　願演至味　使復視瞻
使還歸真　拔濯清淵　流浪之徒
愁憂憤心　思惟尊教　安處无為
令將来世　知宿命原　羅漢尋起
至王子所　手執白氎　覆法益頭
月光夫人　親王子母　尋起于座
叉手跪侍　躬擎香爐　燒衆名香
向十方國　方面境界　諸有神祇
尊豪鬼王　盡集此處　證至誠誓
令我法益　還復眼目　諸神證明
至誠感動　八部鬼神　即時嚮應
四面運集　無空歡處　復告王子
發汝心願　歸佛法衆　及尊師長
過去諸佛　方將来者　自投歸命
興尊敬心　諮贊聽我　發真實誓
以逮不著　獲清淨眼　得道以来
終不先食　要前度人　然後乃飡
憶念我昔　承事諸佛　式佛維衛
毗舍如来　以若干種　繒綵花蓋
作倡妓樂　以用供養　加復然燈
續尊光明　緣此德本　使復眼根
昔於式佛　發此誓願　諸无肉眼

吾當療治　還復眼根　如前無異
設果我願　得眼根淨　若復王子
五百世中　審是我息　如實不虛
吾以今身　更不受胎　願令王子
如我無異　復告阿育　王念昔日
以一掬土　施於如來　由此福田
王閻浮提　鐵輪獨遊　而無儔匹
令亦當發　至誠之誓　福及王子
使得眼根　尒時尊者　騰遊虛空
作十八變　涌沒自由　大王見已
叉手長跪　專精其念　自投于地
歸命我尊　釋迦文佛　蒙遺餘福
統閻浮地　若使如來　記莂我身
吾逝百歲　當有王出　於閻浮地
起八万四　如來神廟　周滿方域
神口所說　今已果獲　弥綸境內
普興福業　領閻浮界　獨步自由
設法不虛　得眼根淨　昔所種福
於真人所　敬奉三寶　國師道士
及施窮乏　諸裸形者　以此福業
施於王子　王念昔遊　巡行國界
乃經諸山　鐵圍之表　聞下有聲
雷震天地　嚮嚮哀切　音甚酸酷
王乃下盻　見閻羅王　目吏衆使

辟問罪因　所犯形狀　輒便決斷
隨罪付治　無增減心　十八地獄
熱熾湧沸　十六萬子　圍繞一鑊
刀山劒樹　火車爐炭　罪人叫哭
苦毒万端　王問左右　此為何人
諸臣答曰　死人王也　王別善惡
撿罪輕重　司察殃咎　料簡賢愚
是時阿育　告群臣曰　死王猶尚
造地獄治　我今乃是　生民之王
豈復不能　地獄治化
問諸群臣　誰有斯人　極惡兇暴
領地獄者　諸臣對曰　唯有無澤
五逆之人　能造地獄　黃髮赤眼
卷眉腫頰　高顴鬈鼻　乃能行惡
王勑諸臣　訪覓惡人　如此比類
速來上奏　臣即馳奔　國界縣邑
見一池側　有一織罽　傍設弓箭
仰射飛鳥　前灑毒飯　用捕群雀
脚牽鈎餌　以鈎淵魚　後施玄琮
微伺麞鹿　引頸鳥鳴　招致鳥獸
諸人見之　審如所募　臣還以狀
白王情實　行求惡人　其誠如斯
王言善哉　乃果我願　究尋此人
必辦獄事　王遣人喚　云吾欲見

重賜珎寶　隨意所須　惡人報曰
我是小人　無所識知　王用我為
使復荅言　鄉必遷貴　欲得沒身
治地獄事　其人歡喜　即還到家
具以事狀　而啓父母　父母聞之
甚懷憂慼　各自抱兒　不放令去
兒意勇感　即拔利劒　斫煞父母
而捨之去　往至王所　跪拜問訊
捐讓修敬　在一面立　王問惡人
卿父母在　無瞻養者　何由得來
彼人自陳　父母固遮　以劒斫煞
而捨之來　王言告哉　真五逆者
猶害父母　餘人何怙　即委此人
造地獄城　鑊湯劒樹　注鐵垣牆
尋使其人　為地獄主　立諸官佐
各有所典　如閻羅王　約勑獄卒
有入獄者　無令使出　不問貴賤
豪尊長者　得使治罪　勿責曲直
正使我身　入此中者　亦莫聽出
加以重法　繞城周帀　種好菓樹
修治園觀　狀如天宮　時我獨步
頭陁乞食　漸漸以次　到此城門
外見香花　樹木繁茂　謂是好人

豪貴居家　即便入門　欲從索食
但見治罪　驚怖欲還　獄卒前捉
不聽使出　將至鑊所　欲加五毒
我復求曰　小見寬恕　至日中者
抱恩無已　學道日淺　又不廣誦
願聽見許　礼十方佛　惡人默許
期尅日中　語未久須　男女二人
坐犯淫法　將入治罪　置碓臼中
以杵擣之　斯須之間　變成為沫
時吾見之　唯念佛語　身如聚沫
識哉斯言　受身胎分　要有斯對
遇聖恒沙　誰免此患　吾今當計
非常之義　分別九漏　不淨之穢
又須復變　為白鴿色　思念此形
如久骨聚　變易非一　如幻如化
即時意悟　漏盡結解　欣情內充
形發於外　快哉福報　與生死別
心意寂定　志如金剛　天燋地爛
豁然一體　弥天熾火　安能燒我
獄卒復催　時入鑊湯　我時方笑
顏色容悅　獄卒瞋恚　差其四人
各扶兩脉　倒著鑊中　湯冷火滅
變成清涼　考掠搒笞　普皆休息
即便化作　千葉蓮花　於蓮花中

結跏趺坐　坐臥涌沒　作十八變
或飛虛空　去地七仞　獄卒見驚
白阿育王　獄中奇異　未曾所見
願王整屈　至沼梨城　臨視災怪
窮異之變
王語惡人　我先有要　正使我入
亦不得出　轉輪王教　言無有二
我今鄉得　復入此門　吏白王曰
但入無苦　聽今一日　後更立限
王即隨入　見鑊中人　在蓮花上
結跏趺坐　王遙問曰　汝是何人
我復報曰　吾是比丘　王復問曰
汝今在獄　當稱罪囚　何言比丘
時吾語言　汝真愚人　蒙聖遺恩
王南天下　永劫積功　始乃得之
方更謗聖　稱為罪囚　王問道人
汝今何故　轉輪王前　面稱愚人
時吾告曰　汝童子時　以一把土
奉上如來　佛受呪願　詣迦葉寺
以水和埿　補寺南壁　記汝後當
南閻浮提　作轉輪王　名曰阿育
一日之中　使當興立　八万四千
如來神廟　王今此獄　是浮啚耶
反更招禍　無邊之罪　神識倒錯

癡心經裹 愚中之愚 莫甚王身
或人執迷 至死不改 今穪汝愚
何惑之有 王意即寤 五體投地
便自懺悔 即事我身 於是罷獄
興立善本 求獲無為 不起滅法
本種土栽 今致王位 於佛福田
淨諸結穢 盡持壃界 奉上三寶
審有此福 使得眼根 王及尊師
發至誠誓 即於座上 獲完淨眼
諸天須淪 神祇鬼王 皆穪善哉
歎未曾有 不可思議 神感之應
即前發疊 觀視眼目 王及夫人
還見法益 容貌殊異 世之希有
尒時天地 六變震動 山河石壁
巔峨踊沒 内懐歡喜 不能自勝
前自長跪 白天師曰 師如生佛
施人眼目 蒙福威力 更生淨眼
王見穪應 不可穪說 此必天身
寄生吾耳 旣已實穪 授與法益
紹轉輪王 統閻浮提 王子前跪
白父王曰 子無此威 敢紹尊位
父王告曰 觀卿行迹 定是天神
畢然不疑 卿在我治 則非其宜

汝應紹位　我宜自佐　遠隨吾語
受此寶冠　勿足疑難　興猶豫想
師復告曰　王應受此　天冠威容
治化六年　昔本為王　經六万歲
時少六年　減不充數　阿育王疑
白大師言　願說本緣　開發蒙心
於何造行　致斯豪尊　既為我子
眼得淨明　又中毀眼　令獲完目
復作何緣　與尊相遇　導引法師
得法眼淨　令為佛子　諸塵垢滅
復已成道　永離生死　願說昔日
所更行本　師告王曰　聽我所說
諦自思念　昔所因緣　過去之世
九十一劫　有佛名曰　維衛如來
尒時王子　為我作兒　養知數技
則善畫畫　我身七日　供養彼佛
王子畫造　如來形像　即以形像
宣示家勝　如來稱善　實无等倫
即於彼佛　發心誓願　所生之處
莫墮惡趣　恒使端正　眼目聰明
生值豪族　不處卑賤　常為婦人
所見愛敬　其有覩者　皆投于地
汝後有佛　名式如來　將諸比丘

遊清明城　我為長者　此為我息
復共供養　承事式佛　次佛名曰
隨葉如來　度脫人民　不可稱計
尒時求願　為子上燈　七日七夜
光明不斷　乘此福祐　長離苦惱
所生之處　得天眼淨　於賢刧中
有佛出世　名拘孫鄰　度人無量
三十二相　紫磨金色　坐道樹下
降伏魔怨　六十六年　奉持禁戒
月六歲三　初不脫失　大復有佛
拘那含尊　照曜世間　如月盛滿
尒時我亦　為長者身　王子與我
作家小兒　有一比丘　得阿羅漢
以次乞食　來至貧家　時我兒婦
供養比丘　衣被飲食　牀卧醫藥
王子懷恚　竊語巳婦　卿今何為
與此人通　我要當撿　此比丘目
是何乞士　觀現吾婦　大後有佛
名曰迦葉　衆相具足　出現於世
我時復為　大豪長者　廣接愚惠
名稱四遠　復遇此兒　生无兩目
由本苦報　受此殃罪　因造畫像
今致此報　生在王種　顏貌无雙

又眼徹視　在衆獨尊　見者心歡
靡不威伏　以曩昔謗　眞人羅漢
坐視婦人　欲壞他目　由本惡行
今毀兩目　善惡之報　終不腐朽
我請迦葉　及比丘衆　供養七日
隨所給施　子亦復於　七日七夜
奉敬如來　及諸聖衆　兩手擎燈
形不移動　日三懺悔　自歸於佛
我本所造　身口意行　今盡改過
謹修禁戒　設後更遇　如此聖尊
願使鄙賤　得遭奉敬　即於彼會
盡於苦際　與父同時　成阿羅漢
於維衛佛　七日然燈　發願求福
而獲天眼　今雖毀壞　肉眼根本
即時便獲　天眼之報　既遇迦葉
興出世時　願使更生　得清淨眼
或復有時　建立堅誓　使我與父
同時成道　於六年中　正法王治
竟此數已　便當盡漏　王聞此語
善心生焉　即前長跪　自投于地
尊今清淨　諸垢無著　於賢聖法
安處无為　法益新王　領閻浮提
无有賊盜　刧掠人者　無有疾病

邪業之道　普行慈心　相視和顏
時王法益　告群臣曰　卿等孝順
勿懷姧邪　興煞盜心　不善之報
亦莫淫泆　妄言綺語　酒不過口
恒當順法　不違正教　便成道跡
時王善化　已經六年　長跪叉手
白父王曰　子受王命　不敢違戾
乞聽出家　修清淨行　王即聽許
令出家學　礼父母足　便辭而去
往詣於師　自陳啓曰　願師聽納
得在道次　尊者和顏　而告之曰
善來真子　勤修梵行　卿於今身
斷除諸漏　莫懷懈怠　更受毀辱
剃除鬚髮　專精心意　普地震動
雨天雜花　尋時即受　具足之戒
真人之法　無不曉了　師漸教誨
指授宜則　眼如夢幻　當熟思惟
觀此五陰　都無所有　無人无作
亦無受者　知之悉空　愚者深著
髮毛身體　爪齒之屬　血髓膓胃
不淨充滿　此身无淨　亦無牢固
汝當思念　有為之法　此五陰形
幻化虛偽　由此流滯　不得解脫

汝令慇懃　至解脫城　如佛所嘆
豈有虛乎　長樂无為　潛泊虛寂
諸佛過去　如恒沙數　難寤衆生
不聞不覩　興勇猛心　於瞿曇法
至安隱處　無往還期　如是尊者
教誨法益　晝夜經行　無復懈息
觀此五陰　如被火然　即成羅漢
不復退轉　師復重告　諸来會者
捐忽非務　及俗煩鬧　天人根元
流浪生死　漂滯馳騁　墮於五趣
彼終生此　皆有因緣　人根相類
令為汝說　行步顛蹶　不自覺知
視瞻眩惑　恒喜多忘　舉動輕漂
浮遊曠野　此人乃從　沽地獄来
支節煩痛　睡眠驚覺　夢寤凶惡
黒繩獄来　麁髮戾眼　長齒喜瞋
聲濁暴疾　合會獄来　語聲高大
不知慚愧　喜鬪嘆呼　不別真偽
眠卧呻吟　夢數驚嘆　當知此人
啼哭獄来　恒喜悲泣　登高遠望
好鬪家人　無有親踈　言便致恚
經宿不食　此人本從　大啼哭来
身長脚細　筋力薄尠　言語咽塞

聲如破甕　神識不定　心無孝順
當知此人　阿鼻獄来　身體麁醜
長苦寒戰　好熱喜渴　慳貪嫉妬
見人惠施　自致煩惱　此人乃從
熱地獄来　見火驚恐　復喜暖熱
行步輕便　不避事宜　所作尋悔
復欲更施　此人復從　大熱獄来
小眼喜瞋　所受多忘　所造短狹
无曠大心　見大而懼　視小歡娯
此人乃從　優鉢獄来　赤眼醜形
常喜鬪訟　誹謗聖賢　諸得道者
晝夜伺人　非法之行　當知此人
鉢頭獄来　眼視三角　不孝二親
生便短命　拘牟獄来　好帶刀劍
強撩人鬪　必為人煞　邠持獄来
身生瘡痍　口氣臭處　與人無親
曠地獄来　形體長大　行步劣弱
少髮薄皮　恒多病痛　見人則瞋
貪餮无猒　當知此人　從炎獄来
體白眼青　語便流沫　言無端緒
好持塵土　見深瘀泥　身卧其上
此人乃從　灰地獄来　卷頭黄目
人所惡見　臨事惶怖　劍樹獄来

手恒執刀　闘鬪便喜　為刃所害
從刀獄來　體黑蹇瘦　喜止冥室
口出惡言　熱灰獄來　薄力少氣
不得自在　得失之宜　一不由已
設見屠煞　不離其側　當知此人
從剝獄來　瞋恚無常　尋知變悔
時能辞謝　不經日夜　懇責其心
如被刑罰　此人乃從　黿地獄來
喜宿醜處　好食麁弊　所著醜陋
從屎獄來　顏貌醜惡　口氣麁獷
好讒鬪人　善香獄來　當觀此貌
所從來處　知之遠離　如避劫燒
犬說畜生　受形殊異　專心思察
無造彼緣　語言舒遲　不起瞋恚
謙敬尊長　從象中來　身大醜穢
堪忍飢寒　健瞋難解　從駝中來
遠行健食　不避嶮難　憶事識真
從馬中來　恩和寬仁　堪履寒熱
所行無記　從牛中來　高聲无愧
多所愛念　不別是非　從驢中來
長牙無畏　恒貪肉食　衆事不難
從師子來　身長眼圓　遊於曠野
憎嫉妻子　從虎中來　毛長眼小

少於瞋恚　不樂一處　從倉中來
性無返復　喜煞害虫　獨樂丘冢
從狐中來　少聲勇健　無有婬欲
不愛妻息　從狼中來　不好妙服
伺捕姧非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處
從豬中來　毛黃卒暴　獨樂山陵
貪食花菓　從獼猴來　多妄強顏
無所畏難　行知反復　從烏中來
情多色欲　少於分義　心無有記
從鴿中來　所行返戾　彊辯耐辱
不孝父母　鸜鵒中來　亦不知法
復不知非　晝夜愚惑　從羊中來
好婬喜談　數親豪族　衆人所愛
鸚鵡中來　所作卒暴　樂人衆中
言語多煩　鸛鵲中來　行步舒緩
意有所規　多害生類　從鶴中來
體小好婬　意不專定　見色心惑
從雀中來　眼赤齒短　語便吐沫
卧則纏身　從蚖中來　語則瞋恚
不察來義　口出火毒　從蝎中來
獨處貪食　聲濁喑咽　從則少睡
從狸中來　穿牆竊盜　貪財健惡

亦無親疎　從屎中来　深觀相貌
從畜生来　夫說餓鬼　專意聽之
身長多懼　以鬚纏身　衣裳垢坋
從餓鬼来　脣乾鼻鶱　咽細色黄
行喜顛倒　從餓鬼来　婬妷慳貪
嫉彼所得　不好恵施　從餓鬼来
不孝父母　家室大小　動則諍訟
從餓鬼来　不信至誠　所行趣為
薄力少智　從餓鬼来　聲壞鬱塞
卒興瞋恚　食便好熱　從餓鬼来
恒之財貨　空貧匱陋　智者所嗤
從餓鬼来　門不事佛　不好聞法
永絶天路　從餓鬼来　不敬妻子
兄弟姉妹　人所憎嫉　從餓鬼来
生則孤倮　無人瞻視　終歸来處
從餓鬼来　意局褊狭　不好榮餝
所行醜陋　從餓鬼来　所為不獲
所作事懵　人所驅逐　從餓鬼来
成事喜敗　不審根元　不受人諫
從餓鬼来　不樂淨處　喜居廁溷
顏貌醜纖　從風神来　身大喜好
恒貪食肉　獨樂神祠　從閱叉来
健瞋合鬬　見物貪著　無有畏忌

從閱叉來　見者毛竪　直前熟視
如似所失　從羅剎來　體狹皮薄
顏色和悅　閱樂歡喜　軋沓和來
意好輕飄　香熏自塗　多諸技術
軋沓和來　恒喜歌儛　男女所侍
先語後笑　數陁中來　情性柔軟
曉了時節　能斷漏結　真陁羅來
此餓鬼相　閱叉羅剎　次當說人
隨其根元　知趣所生　所執不妄
曉了事業　從人道來　解諸幻為
已不為之　所作平等　從人道來
善惡之言　初不忘失　不信對偽
從人道來　貪婬慳嫉　執心難捨
盡解方俗　從人道來　信意惠施
解法非法　心不偏頗　從人道來
不失時節　亦不懈怠　恭敬聖賢
從人道來　設見沙門　持戒多聞
至心承事　從人道來　供事諸佛
正法衆僧　隨時聞法　從人道來
聞法能知　聞惡不為　逮建泥洹
從人道來　此是人相　粗說其貌
令說天狀　所從來處　圓眼面方
黃體金鬘　盡備技術　阿須倫來
直前視地　無有疑難　見怨輙彎

阿須倫來　依須弥山　有五種天
本所造緣　其相不同　麤細脚麁
恒喜含笑　智者當察　從曲天來
意好微妙　少於資財　見鬪則懼
從尸天來　身長體白　顏色端正
不好火光　從婆天來　常懷悅豫
聞惡不懅　不從彼受　從樂天來
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母
毗沙天來　宿不樂家　喜遊林藪
志念女色　從三天來　財寶雖少
生卑賤家　心樂清淨　從三天來
任已自行　所為不赴　望斷願違
從炎天來　意喜他婬　不守已妻
為鬼所使　他化天來　承事父母
恒法則宜　已短彼受　兜術天來
非道求道　心无悟想　不樂在家
從梵天來　意預性質　恒貪睡眠
亦不解法　無想天來　五趣衆生
各有元本　性行不同　志操殊異
時王阿育　心猶懷恚　告諸群臣
聽我要令　卿等觀此　利劍神輪
若不時捨　造書之首　盡當煞害
閻浮地民　令此境界　丘如曠野
諸臣拜跪　前白王言　願垂寬忍

令當究審　尋出四布　聽外謠言
改形易服　隱容微察　為誰作書
信使是誰　往来石室　斯是何人
匿情内發　聲流外彰　夫人善容
耶奢所造　諸臣運集　前白王言
聽臣所陳　書印之原　今者此賊
在王肘腋　夫人善容　臣耶奢是
王聞此語　奮赫天威　即勑左右
催撿此人　將来王所　詰問情實
卿等審覈　王子臣耶　二人戰慄
默然不對　亦不言作　復不言非
王瞋恚盛　勑語傍臣　速將此人
閇著鐵窂　周帀然火　取梵燒之
即收反縛　將詣獄所　熾火燒煞
死入地獄　當復經歷　刧數之難
所以然者　王子昔日　生波羅柰
貰財无極　時有老母　孤窮倮凍
養將孤子　詣門乞求　王子出見
便生瞋恚　以手掬土　坌其兩目
母子懐恚　興心生念　設我更生
與汝相遇　當挑兩目　如指凡石
善悪不腐　如影隨形　時老母身
令夫人是　所將孤兒　耶奢身是
既謗羅漢　又辱孤母　衆緣逼切

有何可避　尒時尊者　與諸人民
廣說法味　微妙之教　當熟思惟
眼聚之法　本從何来　移至何所
来亦無始　去亦无終　尋不見跡
何者是眼　莫著眼色　起有常想
此亦不久　必當壞敗　色如聚沫
法當分散　聲香味法　都無真實
恩愛離苦　怨憎會苦　盡當捐捨
修行慈仁　月光夫人　婇女之衆
六十餘人　聞法見諦　初見道跡
得法眼淨　七生七死　盡於苦原
復有勇猛　十千開士　得頻来道
無復畏難　三千夫人　諸垢穢盡
皆得道果　安處无為　復有百千
諸豪尊貴　受三自歸　師宗法益
尊者善念　將諸比丘　上天導引
復道而去　到精舍巳　終訖說法
飛在虗空　作十八變　坐卧自由
各捨形壽　入泥洹界　無復生老

阿育王太子法益壞目因緣經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四阿鋡暮抄序　禽

阿鋡暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採撮其要逕至道法為四阿鋡暮與阿毗曇及律並為三藏焉身毒學士以為至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以為一部九品四十六葉斥重去複文約義豐真可謂經之瓔鑾也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奧深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賚詣前部國秘之佩身不以示人其王彌第求得諷之遂得布此余以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護為譯僧導曇究僧叡筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年之中具三藏也深以自幸但恨八九之年始遇斯經恐韋編未絕不終其業耳若加數年將無大過也近勑譯人直令轉梵為秦解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人為注其下時復以意消息者

為其章章注修妒路者其人注解引經本也其有直言修妒路者引經證非注解也

四阿鋡暮抄解第一（此土幕目題皆在首 是故道安為斯題）卷上

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿鋡暮（秦言趣無）前礼善逝法衆壞有衆（礼三尊衆能除結也）當說所欲略速義說是故三法當說弟子問說是有三法說是三法何義師荅法依三門（西也向也）結句是次第作是故三法想識問三法次第何義荅大佛經章繫無數相婬恚懷味精進因緣食持（味恚也著也進行繫之故曰持也貪味也）衆生少智求聖諦是革想當知義疾知義三法方便想分別是次第一切是世間所有想隨所欲想等結是故想知義三法作問是方便相應說三法荅功德惡依覺解脫（修妒路功德一惡二依三）功德惡依覺解脫有是句義是根句是三各各三度三分問有三分句初思惟解脫說何義是解脫彼解脫功德惡依覺相應荅已入不為說是解脫世間等生至重蟻重蟻亦求樂等生

謂見食而趣解脫樂痛一義世間少樂相應樂因緣不知如樂道樂涅槃樂无病等生也以道樂有不知是所欲若所欲不是為說已入道不為說如小兒問何者眼即自知眼處是自知是不為說如是樂世間所欲是道所欲是故說道義作無惡

問是何功德覺樂解脫有若介者不可見金見為富也有病不可言闇是故不覺解脫答中闇如明燈入壞闇有不是明燈後有闇是智生解脫者智覺一義問是何法功德名為衆生深癡為色味香為受不受已受答或隨想外經說是功德福德根無惡懿如路三句福也根也無惡也福德根無惡是三功德清淨法果我功德想是一切三皆入是當略說問已說是福德根無惡是何法答福德施戒分別修如路復復善事復復猶恒恒也復莚從入惡是故福莚猶蘆也是三行施戒分別如是先師說

常能作福德所行施八字也衆生之命命逆乎馳八字也若莚消惡作行之數八字也是故福德如斯說諭八字也名首蘆首盧三十二字偈也問已

說福德施戒分別是何施名荅已身
他受自財施念俱去所更施是三行
施法食無畏（修路始）法施食施無畏施
是三說施也是法施世間出世間章
說是法施無畏施八行三歸命去五
戒世尊說歸佛去無量衆生无畏無
妬無恚无煞餘者如是問若歸去見
有煞虫何法無畏護荅我不說一切
衆生以邪見癡煞虫作他財惡作是
三歸去不有世間等見得若歸去無
世間等見是不歸去是故無量吉食
施名食為首種種他施與塔為首（種種衆）
香為首（種種供也）已身受（二受已與他也）或二受是故
二功德具足大果報是施淨如是我
先師言根財作有或念或二作有或
義作世間吉是方便淨施少有大果
有因緣淨少俱功德得問是戒何法
荅戒身口他受不壞他壞增（修路始）戒
名三相應相應身口俱起問何法荅
他受他不受增是他受名已飢羸自
知不嬈他受衆生自知衆生不嬈（解下煞也）
如是他財他婦不染取如是（雖言受亦不受耳直）
（分身口不受也）不他受妾言兩舌麁言不要言

不著他受若七枝不嫉他受種種貧
窮為力助他受二共想福增續如從
令如熱生不作發意中間增多相應
如出財得報意善生覺受如種穀枝
葉增至得果如是連續至睡眠增多
是故增是戒步不失也
問是分別何法荅分別禪無量無色
修路也分別是善行是故分別如麻油花
合行分別如王求如等求王果得有
是求行淨果相應有分別是禪思惟
義是四行問是何法荅禪婬行愛樂
痛苦痛止修路也是四禪初婬不善行
止善因緣繫意住離婬說二自行說
自行自覺少鈐聲欲止是故無行譬三
定也鈐餘音自行止腎也是自行止婬前已說也愛
止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪无
婬行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身
意無逼樂痛止也苦外是彼無婬行愛樂
痛苦痛止是四禪
問是為無量何法荅無量者慈悲喜
護修路也是四無量想衆生無量彼受
因緣是無量不是善能量是故無量
是慈名一切衆生愛謂意行一切衆

生欲是身念是慈等巳悲苦惱衆生愛自身愛喜樂念衆生共繫喜護无所作衆生他非法忍若是衆生作是相違見因緣是故過忍護巳說無量

問何法無色苔无色虛空識無所有有想無想處修妬路處者依義也衆生是四分處空色助色惡見助是故意無染虛空因緣意一定虛空共繫想彼虛空處如何故虛空依爲有識是故識因緣行識處是亦依無依解脫謂無所作是無所有處想見惡相滅見忍一意有想無想處是无色界覩空巳說巳說无色分別說是一切福德說

問是根何法苔根無慳无恚無癡修妬路無慳无恚無癡是三事根相問是誰根苔非前功德說也是故一切解脫入法是根如相應說當使相應一大二相應癡大恚慳入如無慳施無恚戒無癡分別復無慳食施無恚无忍施無癡法施復無慳无嬈他無恚不嬈他無癡增益如是三戒復无慳禪根無恚无量無癡无色如是三分別復无慳聖

事無恚忍无癡闇如是無惡根如是一切善行根如是無慳名所作行念不取無所為无恚名恚滅助無癡名無明无智滅助是故根

問是無惡何法說荅無惡忍聞聖分如修路忍聞聖分是三無惡說无惡俗數義隨想所作或不忍畏惡世尊已說無惡極行者言是忍苦增惡力自下无恚忍如修路忍苦增力惡力加數苦增力無惡惡力自下飲下也獻苦是忍義增力加無惡不增力能不能為說心如死反惡聲不出唯當忍畏眾生惡發謂增無惡是忍小人来力加自下足能報而不報是自下是眾生過行過當忍是義當說苦寒暑飢渴風煖起如修路苦名如增事是二事起身惱不無意眾生惡眾生因緣惡說是故二依外內謂逼身是當忍是忍

問已說忍云何闇荅闇修姤路舉四阿含皆出十二首也阿毗曇鼻奈耶如修路三藏也闇名謂婬恚癡盡等有是闇餘者非闇是三藏修姤路阿毗曇鼻奈耶是修姤路名謂一切智說佛所可者著斷現四聖諦現明無內无外解脫阿

毗曇名謂修妬路所有顯示相應章
鼻奈耶（律也秦言志貞也）名無行無命清淨
說是三行聞是增貪婬止鼻奈耶恚
止阿毗曇阿毗曇行所作覺說是故
恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止（修妬路）
因緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟
得（修妬路）等善知識等思惟等得是三
聖分聖分無敢說惡義是善知識所
欲助善力師弟子伴（修妬路）謂所欲助
善力謂彼善知識彼三師弟子伴問
云何助師云何善弟子云何力伴如
數說答如是說已知差別助善力是
善知識相彼師弟子伴知說是增助
善二有是枝彼或相助不善助覺不
力說如父無足年高父子或有力不
善念欲助善不助不善處（助不助二也）如末
迦蘭冨蘭（六師之二）或欲無助善力如一切
明知醫前有怨知病不救若是三相
等具是善知識或師過或弟子過或
伴過是故三相相應是善知識

問是何法思惟答思惟息覺精進護
想所行（修妬路）息覺精進護想以為面

是無作彼息名意乱定彼相像覺精進意解怠念教不乱護等得等相應如御車馬遲則策之牛奔則抑之等行是護當如是觀意無量內入一護一皆有緣衆生前相應是意等得護問何所說若護之意即奔則抑之若意遲則策之等得護荅我前不說是等思惟耶如等思惟如恐怖時相應行數若異者無等思惟也是故思惟問是得云何荅得等具方便果（脩路 如）方便定入無外供養是相應入等具方便果問何誰等具荅如說解脫問是何等具名荅等具等書（等者書文字曰等也沙門）（具十二法為等具也）根斷近禪（脩路 如）等聚是善行是故等具如種等具種等具是枝義是等具三行等書根斷近禪問彼等書名何法荅等書五納阿練若比丘行（脩路 如）具足等書等書等書增是義二象作工師能畫彼巧匠作鑿刻石木削治作像書作經作畫作彼像二行作巧師所作能耐風雨彼雖好不能耐如是二人道人白衣彼道人念棄親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂
彼愛別離憂喜恐鬪諍為首非法
而破壞作經像無堅有非道人世尊
説如孔雀好青項鳥飛行不如野鴈
步如是白衣不似比丘牟层（赤比丘也）坐空
野禪是書也五納阿練若作比丘行
是三頭陀功德十二根有是餘九眷
屬各當別説世尊酸陀梨所將難陀
為説三功德
何時鄉難陀得見汝（八字）無事而麁服
衣納五（八字）彼信施之而無所染（八字）遠
婬欲行能離其嶮（八字首盧）是故知根有
是三功德及餘四利起衣乞食牀卧
有利彼衣利持五納為説乞食利教
乞利牀卧利為説阿練行是功德具
壞有利等書或二行入貢高入自歎
入彼衣乞食牀卧利也入貢高是三
功德息一助止去貢高是得樂為説
頭陀功德
問云何五納答五納三衣取得（不得好惡也條）
（掃路）五納彼常住是故五納五納分是
五納彼五納三枝具足滿有三衣為
面首是修姤路義問若五納三事九

頭陀功德有如是等（修如路）相違彼丘塜道路弊壞衣被得著被三衣僧伽梨欝怛羅僧安陀羅婆㗽彼或有我持三衣宷好利壞即由利便乱若不多宷好求二利宷利多利如或有人求宷好女人二不求好千如是多利持三衣止宷好利生是世尊我持三衣一割截持六衣刼貝四[illegible]（葛也青𦌠反）系布傍渠（麻布）阿鞞䩭（榜也）莫麻（適布庫打反）是輩六遇得便著割碎持是故義不宷好作不得悪是名無好彼如是三衣持名不求好若衆許若白衣許牀卧坐見餘好而坐（二皆得坐也）彼如遇得作説如坐好因縁得是當坐若上座命是隨遇如是具足滿五納

問是阿練茹何法荅阿練者坐樹下露坐常坐常住（修如路）我常當坐樹下我常當露坐我常當坐（三坐也）是阿練茹具足滿阿練茹行是故阿練茹阿練茹分是故阿練茹是四牀卧利助彼憘信作講堂柔軟褥作樂想知為分別説世尊我是不相像棄家他舍著棄講堂上取阿練若行如是阿練

若行作屈𢬵（令薪反容身禪小屋）作平屋意欲作
是二是世尊我是非阿練茹行平屋
事如捨馬如乘驢是故當坐樹下棄
(慈)樹而樂好樹樂利果好花樹樂彼
世尊教露坐用是為男女所欲婆羅
門所樂為露坐已刹不生彼如是露
坐若行作大牀臥至日出棄思惟念
眼是故我世尊我是非清淨如截耳
欲著交露瑠是故當坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如
是為具足滿阿練茹行
問何法乞食名荅乞食一坐後無食
（无財）在丘塚間（脩姤路）二行學道僧住處得
及乞食彼住處得食名謂信家日日
來具足食施或恐來為勞外為立僧
園堂作巳即中辦具與食乞食謂
家家少多得乞食是乞食若違二非
法行彼一處食欲得食檀越施我當
食作如是意於食樂著世尊示行乞
食彼乞食來數數食至于時如是不
得思惟彼世尊制一食
若如有人（四字）討常（二字）思念有慕（四字）
得糗飯食（四字）知節（二字）能自抑竊（四字）

是得彼一坐食復索好飲佛聽飲大得種種飲不能思惟是世尊我用是為棄斯飲渴水亦得止是後食止彼如是一坐食棄後澡浴塗身嚴餝其身彼世尊我亦是食想貢高食長身極供養之要當壞盡捐丘塜閒是故教丘塜閒見丘塜閒食所化復彼丘塜閒垂半消膖脹欲壞爛脂血流溷骨髓千身骨交乱見巳貢高止如是比丘行具足滿有是為等書問何法是根斷荅根斷不可強止自制不涤有修路姤根斷是根斷不可強止自制不涤有問是誰不可強止荅根起不可止根不可止如斷馬水穀若不護根不可斷多與水草腹滿馬不能行若不隨時根不可強止如瞎者亦當雖媱是故不可強止知行界所不受等思惟可護或先師說根界去想受棄不能至界謂受自棄不涤近謂相似女人像寂好如見母見根是三根斷

問是近禪何法荅近禪忍無想修路姤等近思惟是故近禪前說解脫問如

前說四禪何故說是荅彼世間出世間解脫得是行必定解脫是葦中間聖諦可得如人度空野地見園宅菓樹花實彼意必定為不復飢餓為近城郭如思因緣為曠野地婬怒癡為勞善知識將導思惟疾行陰界處无常無我苦所有觀若欲是有忍三忍增思惟不動如夢中見樂見其形像苦時相見是想增世間寂好法世尊想如是是禪行其中間覺見喜見聖諦時婆素跋陀秦言令賢人名也得無著道三法解脫度初說嚓未都盡也天竺品題皆在品後也

四阿鋡暮抄解第二功德之第九名得得之第二也

問何法是方便名荅方便戒憂歎答息也智修跡路方便是道義謂是解脫為首首向也前也是方便三揵度戒息智問何故重說戒荅我不前說戒有二世間出世間也彼世間說是出世間說彼戒行為義問彼何法荅戒等口行命修跡路等口等行等命是三揵度戒彼等口妄言兩舌麤言不要言行離及餘言是等口等行名煞盜婬行離及餘事等等行等命名比丘乞食住食食乞食衣林卧病

醫藥自受是餘邪命優婆塞離五事
彼刀毒酒肉衆生（不賣）是等命
問是息何法荅息精進念定（如修路）具足
滅息若婬怒癡止息彼為首（面也向也）住
是息是三精進念定彼精進名勤力
是義精進如是說勤力說有若能行
去解脫是故精進問是何法荅精進
信行不捨（如修路）信行不捨是三精進
說彼施一切善行是故信何義一切
善法家始行一切善法家信信二人
行（信與人此二四信三寶）是偈彼亦三問何法荅
信敬憙行得解（如修路）是信敬憙行得
解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無著耻
過如鳥水牛豬交乱泉水是濁說是
惡去得清是惡意乱濁說彼惡棄清
是敬憙行樂解脫如病病身好食不
欲病巻必欲得食是恚依不樂聞法
念家好法復為說是喜行也得解名
（恚三事俟舉）得善知識便樂行然後彼如是
能持如人虵所齧他功德分別醫呪
時至意聽如是如是呪語彼能得差
（功德是醫有德）得解等樂吉利如是（貪）婬為
首虵齧人佛世尊荅彼无行或彼弟

子愍為説法彼謂法得解不異彼能婬可息作不他是得解是信問行名何等者行勤起常念修妒路勤起常念是三行彼起謂作善如鑽下木燃未牛糞而起火勤數數作求索復求索是常念無乱念一因緣相應如火然髮及衣手但欲救之是三勤行問行是不捨何法者不捨不離不猒不轉修妒路不離不猒不轉是三不捨彼不離名不數數勞緩精進作勞慢也不猒名久行中無有果意不猒不轉名中無有果有必當使有不欲彼謂強行精進如是棄如是三能得果如道所趣處

問已説精進行是念何法者念身痛意法内外二不忘修妒路内外二内外謂不忘是三念彼内念已身依内及餘外二内外或内受陰界處外他受受不受二或三結内主外主二主彼内主婬外主恚恚他不自恚彼有是覺婬亦他作是不何義内淶發他婬内著如世尊説女内女根等見是修妒路癡二相應彼三結助三是念彼身三

如上說如是痛意法如是十二行念問是三昧何法答定空無想無願(修妬路)空無想无願是三三昧彼空所有空問多有空色空舍空是如是何空說答空我作所有作二不可見(修妬路)我作所有作二不可見是空問何法我作所有作不可見謂世尊說我本時名抳羅未婆羅門(我作)見比丘我手是虛空(所有作也)是何法答是非我作所有作是俗數謂我陰覺是我作不是世尊所入謂界善是所有作彼世尊無謂法印空空世間觀行常彼及是吾我二知得是故无見是空問是無願願何法答無願相應過去當來無作(修妬路)無願无立是義(立住)是意三无住相應過去當来(相應現在也住止也)是一切有為如說處修妬路說過去修妬路彼有是覺已身泥洹不是三受是不(三也)何義一耶餘耶涅槃棄身無有因緣彼覺相應一切思惟滅是涅槃無盡覺相應已身餘不餘不說是故是彼不說是無願問是無想何法答無想行作俱无想(修妬路)行作俱謂棄是無

想略說一切有為棄一切行作謂作
是行謂行是作如入無明福无福阿
尼署未查行作因彼有迮識持来，是行
無明行作一切有為是棄無想說如
法印色想不可得是說一切彼行作
俱想去引法經證一切是三義說想知是定
問是智何法荅智見分別無學地相
應脩路懸知是智覺是義彼三地住見
地分別地無學地彼現是見問何現
荅前未見聖地根力覺實分別行是
說如浣濯極淨衣本香猶故香香是
後香花香極香如是見地淨意釋無
量正受增因緣棄廢好香作是分別
無學謂婬怒癡止不有因緣是無學
地問何見地智荅見地法觀未知智
脩路懸法智觀智未知智如是三見地
彼法智觀智是義如醫知癰生熟以
刀破是後以指擦摩脉所趣向令不
傷脉然後割廣如是行者婬行為苦
無常等无常行入見苦止結棄彼二
智斷耶未斷乎如是行發思惟未知智有名耳
如欲界無常如是色界無色界彼巳
思惟智色無色行結棄如是見苦婬

行利苦界法智如是觀智如是色無色行未知智如是習三娃行利滅息是法智息是觀智（結正是法智也 分別解脫是觀智）如是色無色行未知智如是滅三是道娃行苦息法智是亦觀智如是色無色行未知智是道是道是十二智見地廣知（四諦各三十二）問是分別地幾智答分別是三智分別地如上說問何法相答地相行種等知（脩如路）相智行智種智相生住壞（脩如路）相名生住壞彼生謂相應住次第應壞謂破問無說益衆生涅槃數為是相衆生涅槃若彼為大過無常數若不是彼是脩妬路過當如是說有為相生住壞功德增是何相功德當為說我相我相異不異是不說若異有常若不異无常俱過不說涅槃無相是故說益樂知有為相如是謂所說功德增何相功德當為說智是增行謂是三智已功德是相是說相問是行答行無常苦無我見（脩如路）行遍知是義是相是行知是義無常陰謂無常是故苦謂苦是故會當相應無我是行彼無常不久住如

水泡苦逼如剌在體無我不自由如假借嚴身是行問是何種荅種氣味灾得離（修妬路）種名是氣味灾是得離問是誰荅是有為彼氣味名染著灾名惡得離名俱息若天人樂氣味地獄畜生餓鬼趣苦灾福惡等過是得離如是見彼等　功德惡見得解是種是分別地智

問是何無學地智荅無學地眺署神通辯（修妬路辯四辯也）明達神通辯是無學地智問何法明達荅明達前世時生處漏盡智（修妬路）前世念智生處智漏盡智明達有為首是故明達知是義彼前世念智所行念生處智名行果所為智漏盡智後當說若三結前世當來世現在世處彼前世處十八見作前世所作當來世處四十四見作現在世處見身彼知是現在行過去當來覺前世念生得前世不忘生處覺後世不忘無漏智（是上後當說者）盡無所生智願智（修妬路）我結已盡是觀盡智不復生是無所生智如醫勉所嚙療治破壞毒是一智不復病前毒氣是二智

如是盡知無所生智願智名謂前世念智聲聞已身所更念不他也以是智前願他亦知是願智問何法神通荅神通飛徹聽知他意 修路 如 能飛是飛自在是義彼六神通彼三飛天耳知他意智飛後當說彼徹聽名前行定一因緣去大地意增聞所知以是天人趣聞聲隨其力如或遠見或近見隨眼力如是如定得如是他意智所見衆生所聞聲是輩知其意是思惟知他智飛行虛空化聖自在 修路 如 虛空行自在化自在聖自在是三飛行彼飛虛空自在名能入水能入地能不現牆屋山無㝵手捫摸日月如是飛行虛空自在化名如鳥馬車人山樹城園河水能現聖自在名能住命化水為酥眉間放光明如是及餘轉增是飛是聖說飛行 上言後當說者 徹聽知他意神通前世生滅智謂凡人是五神通問是何法辯荅辯法義應分別方便 修路 如 覺法方便覺義方便應 方便分別方便是四辯彼覺法名句合覺方便義隨彼所有如火名彼熱為 熱為

義彼不忘也應名如是是合邑是義等知分別方便名隨應報無違錯不耶避是辯是無學地智廣知問是思惟戒定學無學者何故彼不二亦答不戒戒增益學煞生棄增衆生護有非阿羅漢謂是不嬈學如是意住是故不大增說知是亦三如是婆蘇跋陁三法次二解脫度說盡

四阿鋡暮抄解第三 上功德之第九名得得之第三也

問前已說等具方便果是彼已說等具方便是何果名吝果佛辟支佛聲聞修姤路佛辟支佛聲聞是三果問是誰果吝戒息智中聞是說修姤路問具是說具是道是何果或道吝有餘是果欲是外無餘是義世尊已說無餘般涅槃是義修姤路是故無惡彼佛名一切結解脫有十力力事四無所畏自由一切佛法得彼佛無差降戒定慧辟支佛名自依是時无異義彼不從他說是辟支佛聲聞從他說或二解脫等具憐愍增等廞增彼憐愍增等具謂時是三耶三菩得等廞二已身生因他彼已身生辟支佛因他

為聲聞若謂薩芸若一切功德具足一切惡離是等正覺辟支佛一切惡棄功德少聲聞因他棄惡

問云何如佛無中間及餘如是聲聞荅聲聞棄結不棄結阿羅漢（如修路）是聲聞聲聞有中間根因緣信根為首軟中上增可得是依聲聞種種一切地問是何法棄結名荅棄結信解脫見得身證（如修路）信為首度彼岸是信解脫思惟為首見得三身證彼無量行當示信解脫上道行無行般涅槃是三信解脫彼道名利彼得至上上（修路如上道道迹也）上道行般涅槃無行般涅槃道若跡是道彼行般涅槃名行因緣道息去無行般涅槃名無疾涅槃因緣道般涅槃是信解脫說問是見得何法荅見得中間生般涅槃巳上道（如修路）見得是三中間般涅槃生般涅槃上道彼中間般涅槃名此終他生得道中間般涅槃如小火迸未墮中間般涅槃生般涅槃名如迸火墮地滅度如是生於中間時般涅槃上道名如上說是無色界知是見得問是

何身證名荅身證行及行生般涅槃
修如路是已說問何故復說荅不復說
界因緣欲界解脫色界解脫是二一
切中間般涅槃乘不無色界中間有
復前不解脫報身證是解脫報是解
脫後當說是棄結說
問無棄結何法荅無棄結八須陁洹
薄地修如路八須陁洹薄地是三無棄結
問何法八名謂至數說初得不八前
生後次第阿羅漢是何阿羅漢荅如
生見知如人八見彼不初是八相應
寂後者相應彼世尊作功德是見阿
羅漢大無餘結盡如是小前前寂小
已住初是八說若想隨書定八也問
何八名荅八信思惟彼增等修如路是
凡人神名族姓子是等具有信思惟
彼或信增有智慧相應或智慧增信
相應或俱等法智發一牢信軟根思
惟牢信中根俱牢利根是三八諦見
作信增七死生有慧增中間住有俱
依家家有如是見地分別地乘乘薄地
住信增斯陁含有智慧增中間住俱
依一死生有止住行因緣信增信解

脫有慧增見得有俱依色行止身證
有無餘因緣止信增軟根有慧增中
根有俱依利根有是等向上如初日
出問已說是廣八分別生功德絧是
亦不知何是當說荅須陀洹七死生
家家中間住（脩如路）須陀洹名二初果住
求二跡道說是兼是故須陀洹見身
疑惑頹失止趣盡去（慧道淺也）軟根七行天
上人界樂得要當般涅槃（樂三界稱）家家住
利根初果住分別止因緣牢作行是家
家住般涅槃中間住彼中間不必家
家住般涅槃彼要七住天人中間二
般涅槃問已說須陀洹是何法薄地
住荅薄地斯陀舍一死一生中間住
（脩如路）娃行因緣薄作住是薄地彼斯
陀舍一死一生二中間住彼一說此
終生天上一還般涅槃上分因緣薄
上分因緣名五色欲無色欲憍慢粤
達吒（乱志）無明一生一還有來般涅槃
增多上彼俱中間住是不棄結
問是阿羅漢何法荅阿羅漢利軟中
根（應路也）阿羅漢供養是義彼供養相
似是阿羅漢問何處供養荅一切衆

生是三利根軟根中根問是利根何
法荅利根住劫能壞有無疑法(修妬路)
住劫能壞有無疑法是利根知已盡
分別結盡過去住是故住劫盡一切
結上增義求能得過是故能壞有彼
有增益義明達神通辯無疑法得增
一切難無疑辯是利根因緣問是軟
根何法荅軟根減法念護有(修妬路)減
法念有護有是軟根增上去是故意
減是減法減法不來生減分別地減
分別行行是說如所說章不誦失彼不
行分別地失彼減痛事誦長行觀(遊觀)
是五事減是亦分別地減彼思惟有
得阿羅漢劣行用住為已作念念是
世間多行種種意如念人世俗如世
尊說衣授(已念不離)是念壞命(用住為也)是不護
有得阿羅漢不欲減當不念是常大
護如貧人得財守是軟根因緣問軟
根何等荅軟根慧解脫盡不盡解脫
報(修妬路)慧解脫已說俱分解脫二盡
解脫報不盡解脫報俱分解脫名念
解脫慧解脫是二增去義彼義問是
何彼解脫名荅解脫婬色助減(修妬路)

欲界色界俱助上意住三界滅是三
行解脫解脫結是故解脫問是何婬
助名荅婬助中間色無色想淨不淨
(修聯路)增巳巳身中間巳身亦增是義
是二色想不壞色想彼中間色不分
別謂丘塜地色腐爛肉脫眼潰腸
出不淨小便處百匝交乱(處共同處)烏扇
駭交乱啄鼻斷分離手脚頭髑髏如
是見巳婬結棄發是身謂義及餘慾
鬪諍詐言諂貢高憍慢為首有彼如
無色住如是他身念是中間離婬想
是念作謂惡解脫意定是中間色想
不淨解脫二自巳身內色分別由定
不淨解脫三淨青赤黃白花衣為首
因緣發意念住無動是淨解脫(觀四色及衣而)
(不著)問是色助荅色助無色以說(修聯路)
色棄結發四意住是有漏是色助福
說俱去問是何滅名荅識為首等相
應滅無漏正受阿羅漢二棄結婆素
跋陁三法度三紫末都(盡也)初功德中
間說

四阿鋡暮抄解第四(三法初功德巳竟次說第二惡也)

問巳說實功德功德中間三法度是

何惡名荅惡苦行愛無明 修妬路 苦行
愛無明是略說惡當知雜惡善行是
雜惡是人愚謂雜惡念如賭不淨樂
世間彼前苦行身口意苦行 修妬路 是
惡數謂初是三身苦行口苦行意苦
行苦行惡衆生行是苦行惡念行苦
行問是何身苦行名荅身苦行煞盜
婬 修妬路 謂是身苦行是三殺盜婬愚
行知問我當知身苦行三是何法煞
名荅煞念教行 修妬路 念教行是三煞
說如是餘如身苦行煞分別三念教行
彼不與取婬愚行因緣知餘口行問
有是是亦不知是何法念名荅念欲
作他作喜 修妬路 念名意覺是三欲作
教作他作喜如煞虫欲煞教奴煞他
殺稱善歎喜是念問是殺何法荅教
處使作聽 修妬路 教處使作聽是三教
彼處處名問曰是羊 披羅門云 以是爲首
妄語富人欲食 欲嚴羊欺富人使殺 羊祠曰食自欲飡
是教殺處使作名如王處如殺是輩
罔殺聽之名如或處貴來問我有怨
家燒我我當報怨荅聽是三處作問
是行何法荅殺行他衆生衆生想捨

断命修妬路殺行作是義殺受知處分
別聽口意苦行知彼他衆生想捨他
命断捨去便治是三殺作具足有何義醫
雖善意病腫割之當割時死非是醫
殺生彼不捨如是一少若不捨爲少一也具則非殺
是句無有殺生三無如是殺處有問
是不與取何法答不與取名他想彼
覺偸修妬路他有財他覺覺知也知彼財彼取
去如是三行想應不與取有何義彼財
一知是彼財二持去三他財有取去非盗覺自
已作覺知也知識財爲舉而無盗心如已有也如彼是象
相似覺取非盗復他取無盗覺無過
如親田根花果爲首或取爲旨非一也恐失時
爲妝也問何法婬愚行答婬愚行他法
受行更婬修妬路婬愚行略三他他取
去法受行更婬問婬是修妬路根是
何婬愚行作是説答二人道人白衣
彼道人至意説無婬惡行不断婬愚行
無作逼人若婬白衣惡行須陀洹惡行
已隨趣謂不尒是故婬愚行謂不淨
是故二無惡道人白衣断不断也修妬路説聞
何法他他受荅他他受夫親里王修妬
路夫受親里受王受是一切他他受

彼謂女人以婬為主是主是二至竟時中間彼至竟名如方土家法作主時中間名是放法婦人初財請彼未及期若他隨（隨也 更行也）彼婬愚行如是知親里名父母姊為首謂小女若無夫慈養之王受名謂無夫無親里悉屬王為受有是王受是他他受問是法受何法荅法受學齋家法（脩路 如）學法彼受是故學受齋法彼是故齋法受家法彼受是故家法受彼聽或前受我今受齋已聽然後若作亂彼受聽齋後不聽非法（夫使受齋而悔行亂）是法齋法住為非法家法種種因緣三事一切不得往母姊女兒婦為首如是隨性如是法受問是更婬何法荅更婬捨婦人所生處更以餘婬男兒山持（脩路 如）更婬名謂捨婦人所生處作餘婬力強婬男兒行山持行是更婬問是說不盡何義更有因緣餘有婬行結何法是中間去若中間去說若不是為不盡荅說已盡何義捨婦人所生處向畜生所說婬行餘者盡是故為盡問從何起是非義行荅一切

貪婬瞋恚愚癡（修妬路）貪恚癡等有知
問是何一切云何是慈盜婬行荅不
是說若是說不是修妬路行作有是
一切受根修妬路說身口苦行知意
苦行別當說問何決是三事相違現
何義不樂痛一時等有恚苦痛欲婬
樂痛說行婬是結是何法恚荅我不
說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間
所作財著瞋恚起煞如是盜恚發前
如是彼妹婬我當報怨後著如是行
婬前願是恚說是等起是故無過如
是餘

問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚
癡說如是口行處何法荅口苦行不
如無如（猶是妄言不妄言耳）不要之言（修妬路）口苦
行四是三繫當現四（三中二世現四也）彼不如
無如不要言問是何不如名荅不如
已身他義義想所有取（修妬路）謂彼不
如口苦行是已義他義義已身所
有取所有取名覺自下如餘意異說
知是三義說已身義已命義他義親
義義義種種所作義是三世尊已說
是聚去眷屬去已因緣他因緣食所

有財等知無妄言問已說不如口若行是何法無如口若行答無愛因緣俱念相應修路如無如名无愛念相應因緣念相應俱念相應相應名是義彼無愛念相應麁言謂无愛念說恚是麁言若尒者無有麁言者其人謂此句弟子言已身念起口若行餘世尊亦當麁言彼謂達念欲度說彼恚是故無愛念相應麁言如瞎緣說瞋真誠彼恚是故無愛念口若行因緣念相應名諦說因緣念相應兩舌相應若念相應增生相助非兩舌若尒者世尊亦當兩舌世尊學道為首欲益已自行說離本是故念惡是故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麁言亦如是是故麁言兩舌問是不要之語何法答不要語非時非諦非義言修路姤非時言非諦言非義言是三略阿跋度路拓鄉麁言要語不是因緣無量彼非時言名如相應時離語因緣如時盡具當手授作外國嫁女夫親迎女女氏具送女之具滿夫手父以女手授故云尒吉祥所用隨所欲中或有言君善哉無常因緣壞法有後必當棄離是嫌

如是彼諦語佛辟支佛聲聞所說非
時言不要言去不諦言名謂如諦想
無諦說如尼揵所說念謂師真諦而邪道薩芸若
是我師是故彼想是不要語何義不
薩芸若是彼師增彼如是想若說相
應義佛是薩芸若亦彼妄言何義彼
念不是薩芸若無義言名如戲笑歌
憂愁為首相應言是口苦行
問是意苦行何法荅意苦行貪恚邪
見僧路如念惡行是故意苦行是亦三
貪恚邪見彼貪名他所有欲得若
他所有欲得貪重說為過念內入前
已說念欲作他作歡喜荅是不重說
過由欲得念欲得欲作是此不欲作
他所有取是亦由貪是他財是我有
如是著意他所有欲得著是貪他所
有為首念相應是貪恚名嫌他入念
恚問是何法邪見名荅邪見行果相
違無有見僧路如行相違果相違无有
見是略三邪見分別无量因緣謂他
異取是邪見略問是何法行相違名
荅行相違淨不淨覺不淨淨覺俱
一覺僧路如行相違淨不淨覺不淨淨

覺俱一覺彼淨不淨覺覺著身口意行不愛去見不淨淨覺不愛愛去俱一覺愛不愛行淨不淨去問是果荅以是果說偸茄路以是說苦果說如苦天上苦涅槃如是淨不淨不淨覺趣樂世間樂不淨淨覺樂或苦趣如是俱問云何無見名荅無見行果衆生无有見僬姤露行無有見果無有見衆生無有見是三無有見彼行无有見名如無有與无有愛無有善不善行作是行无有見果无有見名如無有極作不極作行果報无有地獄畜生餓鬼界天上去衆生無有見名如无有毋無有父無有衆生化生無有世間沙門婆羅門如是是邪見无量行是三意苦行無量因緣一切無善作因緣顛倒善是本戒去如是解脫度說知婆素跋度三法度二中間初度說盡

四阿鋡暮抄解卷上

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

四阿含暮抄解第五 首三法第二惡之二也 卷下　會

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

已說惡行云何愛名眷愛欲恚嫉妬脩妬路嫉妬憍慢其人皆以為嫉妬也欲恚嫉妬者見三謂之愛渴愛彼是三象即上三毒之根彼三象元數行問云何眷欲婬有著梵行脩妬路也難著有著梵行著者是三欲彼婬名五界色聲香味細滑是三象依衆生各各淤著不多著雜物彼婬著男女不成男脩妬路婬想著女也男男也女男女各有想也不成男也男男也不成男亦各各有情也問師雖說色男中著復言今女男不成男何以作是語以何不惡眷女男不成男相因色男為本各各著有差降不名淤著雜物世尊亦說我普不見一色中淤著如男女色普者十方大千界也女如男色是以五男無苦三有小中大小者男欲中者女欲大者不成男欲有中脩妬路婬有色有無色有中謂著此是有著問如婬著別說女男不成男何故復說有著眷由結說婬著有著依衆生

一切婬行法謂婬有彼著者謂婬有著色行法色有彼著者是色有著無色行法无色有彼著者是无色有著是故別說無若問云何梵行著名答梵行著者得无得失位希望欲得憂梵步路梵行著名得希望不得欲得失位便憂憂以是句義過去婬有著可知得婬復希望不得欲得其人云此中應有失憂如是有著如是婬有梵行著也各各三分便有九若得女著希望不得欲得得失位憂如是男不成男可知如是婬著有九如是有著梵行著如是問說今有是不關梵行著是結荅義已說阿那含累上已說不還有結何云梵行无結也世尊亦說三求婬求有求梵行求求愛欲著此一義復說婬梵行中所棄愛常念鬪假令尒者不足行梵行无著作如是一切自合梵行荅彼當漸行行自任行行梵行無著梵行福惡等度求鉢賴提彼隨一苦樂二檀度三神通持者奉法之第四也不求果求果著著我以此精進梵行當作天中天如是行可著者此即希望云何得梵行使得樂處是得

欲希望後世樂梵行令以愛為樂為
愛所飄作非梵行出我墮落戒自悔憂
是故梵行著(愛欲竟也)問云何恚名荅恚
者已親怨相恚(脩妬路)已想親想怨想
及恚是二恚問云何恚愛句處(恚愛異令為一)
(義何以識恚愛同句)荅欲想恚為恚從想為愛也彼
已想四門行怨想各有四(其人云恐上當有親字也)
問云何荅已親未得樂望得(一也)已得
樂懼失(二也)得苦欲使失(三也)未得不欲
得(四也)如是已親各有四怨有相違(怨親)
(反也)何故怨未得苦欲令得得苦不欲失
未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲
壞是恚是故愛句處問假使介已想
欲廣聞荅已想者三時懼失(思惟當察脩妬路也)
三時名者過去未來現在時名如我
過去所失是故起恚意當有有(有現在也)
(當有未來)如是已想三時懼失恚問親云
何荅如親已(脩妬路)如是已想三時懼
失是故恚生親想如是問云何荅為
我所愛者彼有所失是以起恚當有
有是故起恚如是親問云何怨荅怨
相違(脩妬路)相違與彼異若我怨樂生
是故起恚當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九恚問若此恚若若
行有何差降答恚者依因緣有亦依
十惡无智可知（恚九惱也若十惡之意三也因緣覩怨也无智十惡之八也）問
為是一切衆生九恚行為等不答此輩
住水地如畫石（如修路）此恚行住由衆生
如畫水畫地畫石種種依衆生則有
得說滯中增上如水中畫即滅地畫
延時若風雨足蹴尒乃滅畫石石住
石滅（與石俱滅）是故衆生各懐恚不同或
起恚自悔咄我輩丈夫我輩性行於
壊法種種若自更自起壊法自起壊
意是以此恚自息如畫水地亦尒恚已
起不能自除或郎知識覩覺痞是恚
得息去如畫地文三者極惡不思念
行意熾感瞋恚无體彼佛辟支佛所
不能痞雉瞋恚與身滅如畫石此恚
義問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增
上起妬（如修路）貢高嫉妬相感復相量
此彼是謂嫉妬是為三下愚也等愚
也增上愚也色冨族術為首我勝他
是下愚勝已若謂與已等餘者不如
是等愚我出彼上是增上愚（自謂勝上二者也）
問已說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不恚已說荅下妄語輕毀慢怠（修妬路）若下嫉妬有三如是妄語嫉妬輕毀嫉妬慢怠彼妄語嫉妬名極意作惡自廢復輕毀嫉妬名受他嗟歎汝善共有功德具如是彼人内懷歡喜外詐言我無是德慢怠名晝夜眠寤不能由人身得度生此意是謂慢怠此三者是下嫉妬也問云何爲等等荅等者已嫉妬憍不敬（修妬路）等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我嫉妬名得受陰一也彼受好惡也（嫉妬）憍名供養雜種（而不受也既憍也）不敬禮師問云何增上荅增增上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬甚嫉妬名下等中我家勝此謂甚妬无限嫉妬（修妬路）增上嫉妬名甚嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我爲勝此嫉妬中嫉妬无限嫉妬名未得解脫言得此无限嫉妬是嫉妬九義一切渇者有有中作有（有三有也）是故變句處嫉妬可知婆素跋陁三法次二三度盡（於首三法之第二處惡之三事文二也度亦盡也）

四阿含暮抄解第六（三法之第二惡之第三也）

問已說愛云何无明名荅无明无智

邪智疑智（修路）（如）無智邪智疑智是三
无明智由口顯文字亦尒被惡口是
無（又无知也）如惡子非子如惡明非明被
无智名有為无為不說無覺（修路）（如）有
為無為不說無覺是无智問有為有
二內受外受云何是受荅有為內受
外受此二事（修路）（如）有為中无智彼當
知內受外受此二事癡也彼內受陰
界處各二行已受彼受也外受者草
木垣壁為首彼謂已受及他受外受
此二外受知此中一一遍癡雜內受
外受是无智世尊亦說六更處無智
無見是修如路內受名受為義行結
因緣愚情是我所是內受名 問云何
无為無為一涅槃此是无義云何處
三荅无為有餘無餘此二（二種事上二以為三修如路）
假令涅槃一无為彼由行說二也有
餘無餘此間有餘名行結得受是身
是有餘是有餘名彼盡一切結滅作
證盡身有餘如是有餘无餘名謂此
受陰棄更不受身如燈滅是无餘名
此謂一一或二 愚此無為无智 問云
何不說荅不說不說受方便滅教授

中（修妬路）彼受教授方便教授滅教授
謂愚此不說无智彼受教授名命（天竺）
（音命輿兼並同也）陰界處現在受內命受是教
授謂現在受內命法受由行結是受
教授不過去不未来法命受教授命
非一不若干得合命及身若是一无
常若若異常為若若常者不行梵行
不常者不須梵行果受施无義無常
者无義邊斷方便中二無苦吉法（師列）
（佛方便巻異道兩得也）方便教授名過去未来現
在行方便教授方便教授此方便教
授名是三時相應如我過去時我是
儭黳王（梵言儭黳十名羊也睺也地也天也水也識也方也金剛也光也箭也如是比有十也其人不了）
（是十生中何也）未来當有名无勝現在時工師
達（兕衛）為首諸行路貳暑（云商人也讚三世也）是未
受受巳俗數故教授以此斷常若是
儭黳滅云何我是彼若不滅云何言
是我以世俗義說此方便教授問云
何滅教授巻受盡不受息滅教授
（修妬路）受如上說彼盡不受不侵他巳息
无餘度此彼岸是滅教授此斷常轉
還如是一若干止如用本受般涅槃
教授是亦不說若此異者不般涅槃

若不異者不般涅槃如是見生若已不說已應般涅槃如燈滅內受一若千若不著受方便教授過去陰界處本說如我名彌槃王如是未来滅教授謂滅受為首說世尊般涅槃若方便教授命不斷滅教受命常斷受教授命有无斷已說无智

問云何邪智荅邪智已身內受摸見修妬路也摸如手摩授也見已身受內見摸受見是為三邪智邪相違非賢諂是一義被已身見吾我自在相應入修妬路五入我入自在相應入是已身見彼五入名幻化城野馬向鏡中像相似處計有五入名我名者假借嚴具樹果似親陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹畫水上不熟器似白骨時我富貴如空已使作主是已身見此是我身我是已身見前者入問是內受云何荅內受斷常俱思惟修妬路斷思惟常思惟二思惟此說內受內受名無方便受是義无方便外見彼斷名世間無常不是常不是无常外有不外有不無外是命外無無非有无有彼命彼身

以為首二恩惟名常外有無外有外
無不有以為首是內受見問云何攝
受答攝受戒見見依彼（修妒路）攝受見三
事生戒見二依彼初品已說戒以是
戒淨此戒受是二戒攝受（淨受二也）見攝
受此是諦餘者癡是著入諦身結亦
說二依謂戒見依彼略五陰身彼知
有或戒或見陰行淨此是戒攝受知
陰妙餘不妙是依見是見攝受
問云何疑智答疑智珍寶諦正受疑
（修妒路）珍寶疑諦疑正受疑疑名不能
持迷惑猶豫是一義問云何珍寶答
珍寶者佛法眾（修妒路）佛法眾是珍寶如
前已說佛薩芸若一切功德具足棄
一切惡解脫問何因故珍寶答以上
三功德是佛珍寶如是為大慈不妄
說法無因緣為作善知識佛出難有
不可思議無比法（十二部之第九）功德如是功
德具足成佛珍寶說法名方便方便
果此關涅槃教授是世尊一切法為
眾上現諸法有為無為彼滅寂第一
餘好路彼是珍寶為無所作一切苦
滅至竟清涼行難壞難行無盡如是

功德具足成法弥寶僧者已說乃至聲聞一切是亦弥寶施得廣果報用世尊語無上福田得世尊難無能壞此疑是疑智問云何諦者諦者俗數不相違處如是功德具足成僧弥寶相第一義（解如涂）俗數諦相諦第一義諦（此中說无解下近受无首也）解在所謂疑是疑智正受四解脫二觀處（地水觀也四色觀四无也定觀并十想也）二直無漏前五想（取十漏之前五）第二第八解脫謂彼知界正受此非持功德是疑智是苦苦也（患苦者苦而不知苦也）如是習盡道如是四諦顛倒欲界色界无色界是有十二行（輿倒無也）如疑智受義亦尒（發患惕受之三也）无智邪智義邪見此別苦行說彼見撰受己身身內受見苦也三界戒撰苦道（無邪无智无明）（三也邪戒撰習）積聚說變三跋陀二法次二內受三度盡（內受是第二之三竟法名色變三无明三大使也故缺九十八）

四阿含暮抄解第七（首三法之三也）

問已說功德亦說惡云何依名苦依陰界處（如處法也）陰界處者是名依此相依是故依依立是義陰者界者處者此衆生依作相應功德及惡故是依功德惡可知問云何陰名苦陰者色

行智（修妬路）色行智是陰可知陰積聚束是一義此青黃赤白一長短小大圓四方以是為首解色義所生物姓受色陰知彼色有是受是色二義可見不可見可見不可見屬眼不可見異彼聲香味細滑風如是以為首（是五事不可見）問已說諸大彼受諸大未知云何知色受荅諸大地水火風（修妬路）此地為四首諸大相此是色一一等堅地也濕水也燸火也動搖風也此諸大受彼色烟雲塵霧影光鏡像五根淨以為首（色五清也）

問已說色陰云何行荅行者身口意依（修妬路也）身是依是故依身口是依是故依口意是依是故依意此身口意依已依也此是行有為所作是故行修妬路說色有為此復以色成有為行（有是色也）如穀子成穀子如是知五陰彼無數彼是陰說如穀聚薪聚彼福无福不純淅行

問云何智名荅痛想識（修妬路）痛想識此三道品法不為他界所取（不為六欲所牽也）世尊亦說謂思則想知謂想知則智

忍則知痛知痛智所了也此法雜是修妬路問云何

痛名苦痛者樂苦不苦不樂修妬路痛

者痛之聲以此痛痛无形故云聲餘命不相應

若此痛痛此命相應是故言痛痛字

亦介彼痛有三苦樂不苦不樂是故

各各生苦因樂生樂因苦生俱因不

苦不樂世尊亦說樂痛者苦分苦樂

不苦不樂苦樂分各對是義問云何

樂名苦樂婬不惡止生修妬路謂樂說

此有三婬生不惡生止生彼婬生有

五界愛婬界乃至歡喜不惡生不彼

謗是義此是善出家者義戒戒想意

不變悔是想謂愛此是不惡生止生

根為首五蓋得解脫无乱念禪等為

首念行是想謂念歡喜此止生自守也

止生名謂無熱根義中不著不變也止

生亦介說此是三樂痛問云何苦苦

苦者生老死修妬路生老死者此是苦

痛彼生名苦如生疽老如熟疽死如

疽內潰流入支節若生巳有一切苦

此是生苦世尊亦說生巳截手為首

老苦色變力消如塵如塵消也死苦一切所

愛財物離為首苦痛問云何不苦不

樂苦不苦不樂者謂三界（修如路）此不苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦樂相對界中當說前三界說前二苦樂痛不苦不樂三界是知欲界有三色界二樂无苦樂无色界一不苦不樂是故此一切界相應問云何此依苦樂依欲為妙苦依恚為妙不苦不樂癡為妙何故此有樂痛謂无欲欲巳盡如三禪苦如世尊頭痛擔脚不起恚不苦不樂第四禪及四無色彼癡稍盡是故如相應說問此從何所起苦彼因緣行界生（借如路）彼苦樂不苦不樂痛行生因緣生界生如是為九若平遇痛問因緣无數為盡是因緣也不盡是乎苦因緣生福無福无餘隨數（借如路）此苦樂不苦不樂痛因緣生彼因緣有三福无福無餘隨數相應福是樂不福是苦无餘不苦不樂彼福者苦行對三禪也无福苦行无餘第四禪及无色也問如福說施戒分別也如師說分別禪等無色是一向說福樂苦此彼受無所傷（受三禪也）如與比丘三衣持鉢與佛畐羅剎（霸也麥與）

比丘者非一人以有十二門鉢与覺護喻一切三禪也不與佛嵒羅剎比
丘三衣也與鉢耳若復有勝佛嵒羅
剎比丘者三衣與如是分別禪等无
色福三禪受福三禪分別受異他與
是故禪福无所傷問此行生云何答
行生者巳身他行俱脩妬路行痛有三
已身想他想行有二知樂想苦想如
自刀刺巳逆若巳柟檀用塗自治他想
被繫首破樂俱想語他為我刺頭治
塗以此為首俱兩也刺譚昔鑿鑿首如是比也問此界生
云何答界生者時患辛遇脩妬路問界
異說欲色无色為是界答此非是界
除衆生此是因緣略舉要有三想時
患辛遇是界想彼時名夏冬春脩妬路
夏時冬時春時此三時知也痰夏時
聚風增嗽減嗽冬時聚風增盛也風春時聚痰增嗽盛
如方說時想苦樂痛有問云何患為
如若行愛癡如所說說耶答此不也
是法身相對耳此說依大身異被患
風漘嗽脩妬路此是風痰嗽患大身被想
痛有問此云何辛遇答辛遇除衆生
因脩妬路辛遇名除衆生因苦痛生垣牆
樹山崖崩為首所因衆生斯巳他俱

入内此痛義智問此云何想名咎想
有想無想有所有相（盤折路）想增益相似
說此中隨修如路以想為首增益相
是義彼想名及依是義无想無依如
衆多瓶或有言此是起瓶此是酥瓶
以此想得分別此中無起无酥空是
無想受如是聲為首想增益受聲為
首除是受無所有名此非所有如是
相欲為首說所有彼雜欲者欲解脫
處知相無所有知相若虛空識處受
无想有想无想處想雜想无所有無
所有智相問此識云何咎識者欲起
成未成門行（借路）无色俱依因緣可得
識種種識是識各二識（心識與根識六情皆尔）
此是三起成門不成門行依俱依因
緣可得此三因緣起世尊演行因識
若復名色因識若復眼因色起眼識
此是三行所作是故彼起陰陽精合
在母胎識生此是生生因行在胎中
稍長聚（精凝上狀也）轉長（如小指狀也）漸凝凝為首
（精凝）未成門謂識是名色因（六情未成為名色因）
若復成門未滅正受因根義識生
此二依因緣依一義不異依得識是

故因緣得問何故重說智前說戒息
智依何故復說智者依智所有依智是
二此中依智彼依智如戒分二說如
是此知是故無所傷婆素跋陀三法
文三初度說竟也

四阿含暮抄解第八（第三之二也）

問巳說陰云何界名者界者欲色无
色（修妬路）欲界色界无色界者此是三界
持彼此行是故界也此一切衆生受
至不般涅槃无餘問云何此欲界名
者欲界者人天趣（修妬路）人天趣取要此
欲界欲此聞持是故欲界若與欲是
故欲界問云何人者人者女男命根
相四方依（修妬路）女根相男根相命根相
此一切人也彼一切四方依彼女有
女根義也男有男根也問命根相為
非男非女乎而別說命根耶若雖說男
女命根相餘處有異不成男不應女
相不應男相唯知有命根相陰陽精
合（謂業上水狄也）凝聚轉長轉堅命相趣未
成男女根是故異問云何方名者方
者閻浮提弗婆鞞提瞿陀尼欝怛鳩
羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提文瞿

陁旦辭怛嚩羅娑南閻浮提此輩一如壽數樂有限諸具為首有異其居生之異也轉上轉上妙問天有二行婬棄結此二何者是荅天執手口義見行婬修妒路行婬此受棄結不復入此天有三行婬行執手行口義行言語成婬見婬行彼口義婬行化樂此染著意女亦染著共語言頃如是便欲生若一染著不成婬如此聞執男如不相染如母姊女相抱耳他化已所愛男俱樂是故化染五天婬也男女同欲便化已令前人後之而共言語成婬也見行婬他化自由相應彼如展轉相染念展轉相視如是婬生有不染視如己他化自由相應是故他化自由相應六天見他化著之以沒婬也正天自化而成婬問已說口見婬行前不說執手行婬荅執手行婬有二相抱執手修妒路謂執手行婬天彼有三俱行婬相抱行婬執手行婬彼俱行後當說相抱行婬名焰摩彼展轉相染意如抱女尋婬生獨一染著如此謂相抱樂彼如是得不著意如尊長夜起樂喜意是故焰摩秦言衣半問云何執手行婬荅兜率陁彼展轉發婬如女

炎熱亍行如是婬生獨一染著如相抱不染著如尊長自有侍從喜是故名兜率陀（秦言止足天不犯他婬梵日自有已悲不仰又故日自也）問云後當說俱行此云何吝俱行者三十二（第二天也）大王地（涤如路）有二著二婬此一切婬行係二彼行義此二想師說如人彼三十三須弥頂彼如人行婬四大王遊乹陀羅上（秦言持天地也）彼亦如人地者此閻地樹河山上居處愛所欲得此一切天如所說有下風而无便利轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者問趣云何吝趣者地獄畜生餓鬼（僧如路）地獄畜生餓鬼此是三趣无善趣故惡趣彼地獄寒熱因緣想（僧如路）寒地獄熱地獄因緣想地獄一義極苦是故地獄中无可樂是故地獄彼多種此當說彼寒地獄者能語不了語不語（僧如路）三語相寒地獄能語不了語不語極多語彼能語者字可了是故能語問云何能語吝能語頞浮陀（秦言卒起）尼賴浮陀（秦言不卒起）阿波歎（秦言歎僧如路）此三寒地獄能語彼卒起者（數拘利至百為一數復至百如是五卒起）名數為膂如十摩竭（國人也）胡麻擔

一揞二十聚也念百歲取一胡麻與
時猶可盡尒許百歲彼卒起地獄衆
生命如此四枷成一外四外成一獨
籠奈十六獨籠奈成一佉隸（取也）二十
佉隸成一揞如是命為十倍成不卒
起以此十倍作已餘者亦尒知若不
卒起中以寒身體皰著生是故不卒
起（无數皰著身也）身無空處皰滿是故不卒
起戰獄名寒内松落作尒戰奐阿波
波問云何不了語荅不了語者阿吒
鵂吒鵂優鉢（修路）（如）此三不了語大逼
迫時不耐苦稱阿吒鵂吒鵂作如是
不了皮落如優鉢（皮落似有肉赤）甚寒因緣
合會使皮落如優鉢花部身亦尒彼於
此間誹謗賢人優鉢羅受罪（句僧受罪如優鉢）
問云何不能語荅不能語者須捷提
（極香花）拘物度（自花）分陁梨鉢暮（攝花修路）此
四地獄不能語唯極冬疾風吹身令
强須捷提（修路）（如）拘物度分陁梨藕花
隨其象身更苦唱喘（唱音亨號反）身戰慄
住此誹謗賢人是須捷提如是一切
殃受此苦如是十劫盡是寒地獄十
也四方圍輪圍山（鐵圍）著（近也）上狭如覆

舍人常闇冥寒切破身如蕖大火然竹葦身聲吒吒[猶歎歎貌也]如熟稿甘蕉自剖展轉相提生想此中亦有人受苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說可誹賢聖者百千墮平起地獄心口穎惡此是寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者所考掠處少考掠處无考掠考掠處[修路如]熱地獄有三事考掠處少考掠處无考掠處考掠處行所作此中衆生或役多役少或自苦役隨行造此生而受苦彼考掠處還活獄市獄黑縄獄[修路如]鄉著婆[耆伊天]市獄黑縄獄此三考掠處還活如倒懸羊頭以斧斤破為首獄平削肉盡索因緣合會冷風起肉還生非好因緣會作苦有鐵斧大如半月彼各各起疾此本逼迫我我當還逼迫之如刈竹葦臟[鐵相破如此]以此怨意死使生彼黒縄者以縄礫縛縄礫身已叚叚截也此以刀割衆生身熱銅鐷遍纏其身肉血脂流此閒以鞭衆生為首及出家者訖言持戒衆檀越施與衣著亦同此大闇冥惡烟熏倒懸驅吸烟

此間以烟熏衆生受此罪大市者手脚頭身為首被截也坐在市屠罪如此熱鐵地熱鐵火車獄卒張目嗔呼驅使走此間牛馬為首極困苦抱持他妻令上劍樹極然為首苦此考掠也由因緣獄卒不被燒罪者被燒不可思議行報問少考掠云何荅少考掠者聚大啼哭被炙修路如此三少考掠彼大聚者異獄卒无數千衆生入山内隨緣前行自因緣值火適還為獄卒所驅彼兩逼迫山俱合似如磨而象河彼於此磨為首及輪撈衆生肉爛盡輪外國輪壓油湯衆生或復以熱鐵曰五百歲擣因緣所牽命不盡彼於此彈指須臾介撈殺飆為首曰亦擣爲主於此須臾曰亦彼撈裂彼大啼哭者一切皆然山周帀崩峻悪獄卒無事而恚何以走不走啼不啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間人為重事外國考曰畫者八十輕考三十六被炙者像如浴室火頭釜熾然銅屑地驅使入熱使熟熟已驅出彼大身悪狗食其肉食肉盡風隨吹肉復生尋驅使入此間養疑命存養炙問云何無考掠處荅無

孝掠處者啼哭被炙無分米（掠也）（盛）此無
孝掠處彼啼哭大喊然熱鐵象龜底
極陀展轉相逼大喚呼以蓋覆大苦
於此閒焚燒曠澤作竅鈍穴熏穴居
者也彼炙者大多焰相搏鐵山周帀
剎又刺炙一面熟熟已又自轉或人
自轉（周燒）（帀）於此閒鏵刺人及拔翅甲也
无分米（无分米）（无不痛）周帀火燒其城縱廣
百俞旬熱銅薄覆其上四門縱廣上
下火在其中无空缺處尋火焰走身
體爛盡无分米不痛於此閒殺父母
羅漢起惡意向如來壞僧若造十惡
行因緣所牽生彼此三无孝掠處也
因緣地獄彼處處河曲閒石腹閒大
曠澤中受種種若此因緣地獄此盡是

地獄

問云何畜生眷畜生者地水虛空行
（修姿）（鹽）一切無足兩足多足（修蛇）（路）畜生地上
行水上行虛空行彼地行牛驢駱駝
為首水行魚摩竭失收摩頼（水深）（蝴及）為
首虛空行鳥及餘小虫一切無足兩
足多足蜈足蚰為首兩足為首多
足牛蜂百足為首彼種種作惡增癡

行生此中問云何餓鬼答餓鬼無食
少食大食（修如略）此三取要言之若干種
餓鬼問云何無食答無食炬焰鍼臭口
（修如略）炬焰口鍼口臭口此无食彼炬焰
口口中焰氣還自燒面像如炬拄慳貪
嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山
口如鍼孔雖廣見飲食已而不能得
臭口者如糞臭劇燒死人臭自口臭
內熏五藏憤脹氣出无腹（无腹小也）還念食
若干種受若干苦此是無食問云何
少食答少食者臭鍼毛咽癭（修如略）臭
毛鍼毛咽癭此是少食或少得不淨
食是故少食彼毛鍼者牢堅長頭刺
毛覆身節各各不相近（恐相觸毛入深也）毛還
自刺身如鹿被刺箭苦值得便食
（遂物便齒）臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭
氣起熏鼻發恚意自滅毛更此苦
咽癭名由巳因緣生轉轉破癭臭膿
血流而各食之問云何大食答大食
棄吐殘食大飛（修如略）彼棄吐食有二故
與族終巳者去（得也无種中與世穢觀祀七一親族則得食也佛吾世也）
不故與著街巷四道所遺落者去受
身如此彼莂棄及吐聞吐聲如被請

走食吐以為力天祠為首施已而還
棄因此生彼彼大飛閱叉羅剎獸鬼
畜生人天作形從如路其人上三至獸鬼亦從如路也此是
餓鬼火飛鬼彼像如天自然住由因
緣或有好承食而不得食无量百餓
鬼營從如親墮獄來見諸親大愁苦
欲吐以此為恚如天一也好食二也无量三也畜生人天
此餓鬼畜生形人形天形若干種行
所致此欲界中
問云何色界中啓色界中及念无念
樂護行從如路色界名彼无欲但由禪
使然除瞋恚得柔和色淨如金此是
界義此及念行无念行若樂滅護行
也及念者樂是故及念除念是無念
除苦樂息也觀疾轉高解脫如御馬
車問云何及念啓及念及念自覺无
覺自行從如路及自覺是自覺除自覺
無覺也樂如是如此禪說自覺初也
無行二也无覺初二中間此禪行色
界生也隨衆生為說禪問云何自覺
生啓自覺者梵富酸淨師梵迦夷淨身梵
波梨沙眷屬從如路也自覺行禪已生彼中
淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其

樂大梵无覺生無覺无行義問云何无
行荅無行着波栗阿婆波摩䣂阿
婆(无量光也)阿婆嘬羅遮(光音速示反脩炤蹄)无行及念
樂生此天少光无量光光音此名隨
所欲或雜想口語光出少是故少光
口出光多故言无量清淨无量故言
光音(清淨口言明淨)問已說念樂云何無念
荅无念彼栗多首波(少淨)阿波羅摩䣂
(无量淨)首波首波訖栗䣂(脩姤路遍淨)無念
也樂禪俱去(得也)生彼三天彼少淨名
少是一義此是少功俱去少三禪生
少淨天如是少樂報中中无量淨
生上生遍淨問云何護行(自守)荅護行
護樂无想首陁跋婆(淨居也脩姤路)護俱去
(得也)有三行有想想滅覺相應彼護樂
者𦙶疑呵破羅想天(果實天也)首阿跋娑
護樂生是故護彼如上中下果實知
阿先如薩脩(華言无想)及淨居彼果實第
四禪下中上功大生彼(下生无果天中生福光上生果實天也)
以此想滅俱生无想天(拔羅門謂湼槃者)彼念
想識滅彼想謂結盡无復垢唯有色
身行身一處(將滅行性故不先生盡故曰行身有四事)彼死起
想生來(拔羅門自謂此天爲般湼槃知命將終謂聖見變故生惡道也)問云

何淨居名吝淨居者修提舍（善見天）須

提舍郝（善見）（好）鞞首陁（清淨天上中下也修妬路也）淨居

名諸結盡此功德名耳問五淨居地

何以說三吝清淨阿鞞麗舍（盧鞞天）阿

吝波阿迦貳吒（一究竟天上之上中下也空處赤上中下三天阿那含生之井入天）

（也修妬路）無所觸無熱一究竟此三清淨知

分清淨為三故有五色說色界

問云何無色界吝無色界已說上分

別无色界已說彼分別来生无色界

是无色界是閒正受然後生彼如是

作已道果有如稻穢子成果實婆素

跋陁三法決三說二度盡

四阿含暮抄解第九（第三之三也）

問已說陰界云何為處吝處更樂異

學解脫處（修妬路）更樂處名異學處解

脫處此三處依義如天處若出家慇

懃彼此得覩見恐懼是故處問云何

是誰處吝功德惡俱（修妬路）彼功德解

脫處惡異學處俱更樂處此著意

而行惡清淨意發功德行問云何更

樂處吝更樂處近著不近著行不行

（修妬路）更樂處近著行不近著行无行

行是義此閒因緣說如相應即是行

近著此行是故近著行如是不近著行知問云何近著行荅近著行著鼻舌更樂（惟本路）鼻舌更樂此是著行著行鼻香入鼻內而受香香是鼻行雖花在遠花香猶入鼻而受香香亦是色若北風香至南而不還北是故花香入鼻受味亦如是味著舌已而受味不在器中如是更樂更樂身根是亦入行細滑重輕軟堅辛寒熱（細滑八事）以此以此行著受是故近著行問云何不近著行荅眼耳意（惟本路問已下十一字共人書）眼耳意此三不近著行問眼亦少著受境界耳亦如是耳入蚊蚋聲受意亦无色當云何知不近著行荅以是故不近著說所謂不近著界受問云何齊限不近著荅无齊限此間月在四十千俞旬住受見或五里處住隨力根見在故近著行不近著行但界見受不辨（道彝友）入眼受即離則受如是耳離受聲不過耳得受聲是亦隨根力受意无色无有遠近是故不近著行說問云何无行荅無行已他受无受（惟本路）已受他受无受此無無行彼已受著色

為首他受者及餘六色聲香味細滑
其人云習有聲无受牆為首螺聲優鉢香為首
等无有行是故无行此是餘行無有因
緣此是五界无因緣有是他因緣法
義多
問已說无行行更樂處云何異學處答
異學處者一處嶮為无義論修姑踈一處
義論嶮為義論无義義論此略要異
學處三一義彼一處義論名如因提
幢幡竿八人舉来中或有說稀跋達
提持来或言天與諦在中不獨舉一人言
雖多无一人不得舉雖多已下更答獨舉作如是
說一處義論何以故義有三前因緣
報一人言也言事前世所為也現在人所造其一人言若事前世何用現在
所造錯也他喜與財其一人言喜施財天使之然也此中因緣
至此現一處義論嶮為義論名如彼
因提幢幡竿或言非人舉来唱齊所
致此是義嶮為義无義論名如因提幢
幡竿此非人舉来問云何一處義論
義答一處已他人所造及能論僉踈如
已人所造有二宿命因緣所造令命
所造彼及宿命所造當知是因緣受
報想天所與如是義有三如上說彼

若言因緣人所造他喜與財作如是説一義論所造因緣輩无人所造無反復不可信此輩不足往来若緣所作如是一切无所作如是為首悪問云何嶮偽若嶮偽義衆生法俱根義想(梵語 路)嶮偽義論衆生論法論俱論彼衆生法所作此是嶮偽義論非衆生作衆生法相應衆生所作浄不浄若少作非法所作非俱所作(上非上宜 有何以故)問云何衆生根義想若衆生梵摩末怒婆盧頻縣(八辟 神也)論(修路)(世)衆生所作如梵摩所作末怒婆盧(主地 神之)所作頻縣所作如是論不知觀梵摩論者言梵摩造虚空虚空造風風作水水作地地作草木衆生如是前梵摩作論此一切是悪若梵摩作虚空地者住何所處而作空地也若展轉作者事違如是為首悪也末怒婆盧頻縣亦尒問云何法䔍法者時微性論(修路)(相)時作一切微作性作此三法義論彼時論名是一切皆時之所生是一時皆時之所成熟也是一切皆時之所謂是一切皆時之有為(首盧)誦此偽偈彼不相應一處如上説不足往来彼於此合(上四事 同故)

或生意此亦時所作此不相應何以故空无所有時自亦空教他所作不合如是惡也微者亦不合彼无念此事不相應性亦如是性若有起非性事若无者無義若无義有所起如是一切有者性有何差降若獨生此意性有常此不相應無常者不變如是惡也性者常然也常然則无然不然故曰不變也問云何无義若无義者自然強伏无所有脩如醯无義論有三自然論強伏論无所有彼自然論者自然有生不有餘想則如利无有人利之者以此為首強伏論名隨物欲生如大水泉源草木枝葉隨中聚作一搏此是強伏隨風来或吹向北或復東西如是種隨所欲起无所有名空盡无所有有何相應何者相應都无所有此輩盡是惡何故若自然有者子不生也田作水溉溉以見時為首若无是者子不得生是故不自然一切作所致報

問已説異學處云何解脱處若解脱處想禪誦脩非路想禪誦此是解脱處解脱悉盡彼解脱此三處依是義依

此已得解脫想因緣是義彼想依辟支佛得解脫前品已說禪此當知彼亦依聲聞而得解脫問云何誦荅誦者說聽諷誦徐安路說聽諷誦彼說名隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所聞章而轉誦之問已說諷誦修始路阿毗曇鼻貳何故重說荅此亦分作三諷誦三事得果說時聽時誦時佛弟子有四諦受生戒度也施受俱来施度也滅受俱来禪度也慧受俱来智度也此如是相應諦聽得解脫施說得解滅坐禪得解慧諷誦得解是故解脫處義如是三法相應觀無乱意欲求無為大第得解脫解脫義斯慧者生世尊世婆素跋陁三法次三誦三法度盡盡三法度記曰聽我說偈偈千二百

偈三十二字首盧也得人讀佛則二十七字也梵本四十六葉一葉二十八首盧

四阿含暮抄解卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1020

法句譬喻經卷第一　獸

晉世沙門法炬共法立　譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者不樂本坐四者腋下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖衆未起之閒其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏閒破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦尒時世尊以偈頌曰

所行非常　謂興衰法　夫生輙死
此滅爲樂　譬如陶家　埏埴作器
一切要壞　人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變

解興衰之本導寂滅之行歡喜奉受得須陁洹道

昔佛在舍衛國精舍中爲諸天人龍鬼說法時國王波斯匿大夫人年過九十卒得重病醫藥望差遂便喪亡王及國臣如法葬送還神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣鞵前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣麤形異何所施爲也王稽首曰國大夫人年過九十得重病奄便喪亡遣送靈柩還葬墳墓今始來還過覲聖尊佛告王曰自古至今大畏有四生則老枯病無光澤死則神去親屬別離是謂爲四不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五河流晝夜無息人命駛疾亦復如是於是世尊即說偈言

如河駛流　往而不反　人命如是
逝者不還

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者往昔國王諸佛眞人五通仙士亦皆過去無能住者空爲悲慼以殯軀形夫爲孝子哀慼亡者

爲福爲德以歸流之福祐往追如餉
遠人佛說是時王及羣臣莫不歡喜
忘憂除患諸來一切皆得道迹
昔佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入
城受請說法畢訖晡時出城道逢一
人驅大羣牛放還入城肥飽跳騰
轉相觝觸於是世尊即說偈言
譬人操杖　行牧食牛　老死猶然
亦養命去　千百非一　族姓男女
貯聚財產　無不衰喪　生者日夜
命自攻削　壽之消盡　如熒穽水
佛到竹林洗足却坐阿難即前稽首
問言世尊向者道中說此三偈不審
其義願蒙開化佛告阿難汝見有人
驅放羣牛不唯然見之佛告阿難此
屠家羣牛本有千頭屠兒日日遣人
出城求好水草養令肥長擇取肥者
日牽殺之殺之死者過半而餘者不覺
方相觝角跳騰鳴吼傷其無智故說
偈耳佛語阿難何但此牛世人亦尒計
於吾我不知非常饕餮五欲養育其
身快心極意更相殘賊無常宿對卒
至無期曚曚不覺何異於此也時坐

中有貪養比丘二百人聞法自勵逮六神通得阿羅漢衆坐悲喜爲佛作禮

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸弟子說法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐愛卒得重病即便喪亡田有熟麥爲野火所燒梵志得此憂惱愁憒失意恍惚譬如狂人不能自解傳聞人說佛爲大聖天人之師演說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂卒得重病捨我喪亡天性悼慇情不自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有四事不可得久何謂爲四一者有常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死於是世尊即說偈言

常者皆盡　高者必墮　合會有離

生者有死

梵志聞偈心即開解願作比丘鬚髮自墮即成比丘重惟非常得羅漢道

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有婬女人名曰蓮華姿容端正國中

無雙大臣子弟莫不尋敬尒時蓮華
善心自生欲棄世事作比丘尼即詣
山中就到佛所未至中道有流泉水
蓮華飲水澡手自見面像容色紅輝
頭髮紺青形貌方正挺特無比心自悔
曰人生於世形體如此云何自棄行作
沙門且當順時快我私情念已便還
佛知蓮華應當化度化作一婦人端
正絶世復勝蓮華數千萬倍尋路逆
來蓮華見之心甚愛敬即問化人從
何所來夫主兒子父兄中外皆在何許
去何獨行而無將從化人荅言從城中
來欲還歸家雖不相識寧可共還到
泉水上坐息共語不蓮華言善二人
相將還到水上陳意委曲化人睡來枕
蓮華膝眠須臾之頃忽然命絶膖脹
臭爛腹潰虫出齒落髮墮肢體解
散蓮華見之心大驚怖云何好人忽
便無常此人尚尒我豈久存故當詣佛
精進學道即至佛所五體投地作禮
已訖具以所見向佛說之佛告蓮華人
有四事不可恃怙何謂爲四一者少壯
會當歸老二者強健會當歸死三者

六親聚歡娛樂會當別離四者財寶積聚要當分散於是世尊即說偈言

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽
命終其然　是身何用　恒漏臭處
爲病所困　有老死患　嗜欲自恣
非法是增　不見聞變　壽命無常
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫
無親可怙

蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不久停唯有道德泥洹永安即前白佛願爲比丘尼佛言善哉頭髮自墮即成比丘尼思惟止觀即得羅漢諸在坐者聞佛所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須弥山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

入大市之中無常殺鬼趣得一人何
必求吾也四人議訖相將辭王吾等
壽筭餘有七日今欲逃命冀當得
脫還乃覲省唯願進德於是別去各
到所在七日期滿各以命終猶果熟
落市監白王有一梵志卒死市中王
乃悟曰四人避對一人已死其餘三人
豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮
却坐王白佛言近有梵志兄弟四人各
獲五通自知命盡皆共避之不審今
者皆能得脫不佛告大王人有四事不
可得離何謂爲四一者在中陰中不
得不受生二者已生不得不受老三
者已老不得不受病四者已病不得
不受死於是世尊即說偈言

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死　是務是吾作　當作令致是
人爲此躁擾　履踐老死憂　知此能自靜
如是見生盡　比丘厭魔兵　從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人
避對一人已死祿命有分餘復然矣
君臣從官莫不信受

法句譬喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比丘當勤修道除棄陰蓋心明神定可免衆苦有一比丘志不明達飽食入室閉房靜眠愛身快意不觀非常冥冥懈怠無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之懼墮惡道即入其室彈指覺曰

咄起何爲寐　螉螺蜯蠹類　隱蔽以不淨
迷惑計爲身　焉有被斫瘡　心如嬰病痛
遘于衆厄難　而反爲用眠　思而不放逸
爲仁學仁迹　從是無有憂　常念自滅意
正見學務增　是爲世間明　所生福千倍
終不墮惡道

比丘聞偈即便驚寤見佛親誨加敬悚息即起稽首爲佛作禮佛告比丘汝寧自識本宿命不比丘對曰陰蓋所覆實不自識也佛告比丘昔維衛佛時汝曾出家貪身利養不念經戒飽食却眠不念非常命終魂神生螉蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蜯之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身愛命樂處幽隱以冥爲家不喜光明一眠之時百歲乃覺纏綿罪網不求出要今始罪畢得爲沙門如何

睡眠不知厭足於是比丘重聞宿緣
慙怖自責五蓋雲除即得羅漢

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸
天人四輩說法時有一年少比丘爲
人頑愚質直疎野未解道要情意輿
盛思想於欲陽氣隆盛不能自制以
此爲惱不獲度世坐自思惟有根斷
者然後淸淨可得道迹即至檀越家
從之借斧還房閉戶脫去衣服坐木
板上欲自斫陰正坐此陰令我勤苦
經歷生死無央數劫三塗六趣皆由
色欲不斷此者無緣得道佛知其意
愚癡乃尒道從制心心是根源不知
當死自害墮罪長受苦痛於是世尊
往入其房即問比丘欲作何等放斧
著衣禮佛自陳學道日久未解法門
每坐禪定垂當得道爲欲所蓋陽氣
隆盛意惑目冥不覺天地諦自責念
事皆由此是以借斧欲斷制之佛告
比丘卿何愚癡不解道理欲求道者
先斷其癡然後制心心者善惡之根
源欲斷根者先制其心心定意解然
後得道於是世尊即說偈言

學先斷母　率君二臣　廢諸營從

是上道人
佛告比丘十二因緣以癡爲本癡者衆罪之源智者衆行之本先當斷癡然後意定佛說是已比丘慙愧即自責言我爲愚癡迷惑來久不解古典使如此耳今佛所說甚爲妙哉內思正定安般守意制心伏情杜閉諸欲即得定意在於佛前逮得應眞
昔佛在羅閱祇國靈鷲山中爲諸天人國王大臣說甘露法有一比丘剛猛勇健佛知其意遣至山後鬼神谷中令樹下坐數息求定知息長短安般守意斷求滅苦可得泥洹比丘受教徃至谷中欲坐定意但聞山中鬼神語聲不見其形但有音聲悚息怖懼不能自寧意欲悔還即自念言居家大富宗族又强出家學道獨見安處鬼神深山既無伴侶又無行人但有諸鬼數来怖人思惟如是未去之間於是世尊徃到其邊坐一樹下而問之曰汝獨在此將無怖懼耶比丘稽首白言初未曾入山在此寶憂須臾之間有一野鳥王来在邊倚一樹卧心獨歡喜遠離諸鳥一何快哉佛知爲

意告比丘曰汝寧知是為所由來不
對曰不審佛告比丘此為眷屬大小
五百餘頭厭患小為捨來至此倚樹
而卧自念得離恩愛牢獄一何快哉
為是畜生猶思閑靜況汝捨家欲求
度世方以獨自欲求伴侶愚冥伴侶
多所傷敗獨住無對亦無謀議寧獨
修道不用愚伴於是世尊即說偈言

學無朋類　不得善友　寧獨守善
不與愚偕　樂戒學行　奚用伴為
獨善無憂　如空野為

佛說是時比丘意解內思聖教即得
應真谷中鬼神亦皆聞解為佛弟子受
擔誡勅不復侵民佛與比丘共還精舍

法句辟喻經護戒品第二

昔佛在舍衛國祇桓精舍為諸天人
宣演經法時羅閱祇國有二新學比
丘欲往見佛二國中間曠無人民于
時旱熱泉水枯竭二人飢渴熱暍呼吸
故泉之中有升餘水而有細蟲不可得
飲二人相對曰故從遠來欲望見佛
不面令日沒命於此也一人言曰且當
飲水以濟吾命進前見佛焉知其餘
也一人荅曰佛之明戒仁慈為首殘

生自活見佛無益寧守戒而死不犯戒而生也一人即起極意快飲於是進路一人不飲遂致殞命即生第二忉利天上思惟自省即識宿命持戒不犯今來生此信我福報其不遠矣即持華香下到佛所爲佛作礼却住一面其飲水者道路疲頓經日乃達見佛神德至尊巍巍稽首礼畢涕泣自陳我伴一人於彼命終感其不逮願佛知之佛言吾已明矣佛以手指曰今此天人則汝伴也全戒生天又先至矣於是世尊披胸示之汝觀我形不奉我戒雖云見我我不見汝也去我萬里奉行經戒此人則爲在我目前於是世尊即說偈言

學而多聞　持戒不失　兩世見譽
所願者得　學而寡聞　持戒不完
兩世受痛　喪其本願　夫學有二
常親多聞　安諦解義　雖困不邪

於是比丘聞偈慚愧稽首悔過嘿思所行天人聞偈心意欣悅逮得法眼天人衆會莫不奉行

法句譬喻經多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信

道德佛愍其愚現為貧凡沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾為道士乞匃自居不得罵詈唯望一食耳主人婦曰若汝立死食尚叵得況今平健欲望我食但暨留時節不如早去於是沙門住立其前戴眼捋氣便現死相身體膖脹鼻口蟲出腹潰腸爛不淨流漫其婦見此恐怖失聲棄而捨走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怯其驚怖其婦語夫有一沙門見怖如此夫大瞋恚問為所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀尋迹往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍遶其人繞城數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手拳加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀何不開門道人曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀也於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即使叩頭悔過稽首道人曰我有弊妻不識真人使我興惡願

小毋慈莫使見捨今欲將来勸令脩道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿自宜往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子長跪問曰道人神變聖達乃尒有琉璃城堅固難踰志明意定永無憂患行何道德致此神妙道人荅曰吾博學無厭奉法不懈精進持戒慧不放逸緣是得道自致泥洹於是道人因說偈言

多聞能持故　奉法為垣牆　精進難踰毀
從是戒慧成　多聞令志明　已明智慧增
智則博解義　見義行法安　多聞能除憂
能以定為歡　善說甘露法　自致得泥洹
聞為知法律　解疑亦見正　從聞捨非法
行到不死處

道人說偈已現佛光相洪暉赫弈照曜天地夫妻驚愕精神戰懼改惡洗心頭腦打地壞二十億惡得須陁洹道

昔佛在拘睒尼國美音精舍與諸四輩廣說大法有一梵志道士智博通達衆經傲舉無事不貫貢高自誓天下無比求敵而行無敢應者晝日執

炬行城市中人問之曰何以晝日執炬而行梵志荅曰世皆愚冥目無所見是以執炬以照之耳觀察世間無敢言者佛知梵志宿福應度而行貢高求勝名譽不計無常自恃憍恣如是當墮太山地獄無央數刧求出甚難佛即化作一賢者居肆上坐即呼梵志何為作此梵志荅曰以衆人冥晝夜不見明故執炬火而照之耳賢者重問梵志經中有四明法為知之不對曰不審何謂四明法一者明於天文地理和調四時二者明於星宿分別五行三者明於治國綏化有方四者明於將兵固而無失卿為梵志有此四明法以不梵志慚愧棄炬叉手有不及心佛知其意即還復身光明炳然晃照天地便持梵聲為梵志說偈言

若多少有聞　自大以憍人　是如盲執燭照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過於汝而晝執炬行入大國如卿所知何如一塵梵志聞之有慚愧色即便叩

頭願為弟子佛即受之令作沙門意
解妄止即得應真
昔舍衛國有大長者名曰須達得須
陁洹有親友長者名曰好施不信佛
道及諸醫術時得重病瘦頓著牀宗
親知友皆就省問勸令治病至死不
肯荅衆人言吾事日月忠孝君父畢
命於此終不改志須達語曰吾所事
師号曰為佛神德廣被見者得福可
試請来說經呪願聽其所說言行進
趣何如餘道事之與不隨卿所志以
卿病久不時除差勸卿請佛冀蒙其
福好施曰佳卿便為吾請佛及衆弟
子須達即便請佛及僧往詣其門佛
放光明内外通徹長者見光欣然身
輕佛前就坐慰問長者所病何如昔
事何神作何療治長者白佛奉事日
月君長先人恭敬齋戒祈請万端得
病經時未蒙恩祐醫藥鍼灸居門所
忌經戒福德素所不知先人以来守
死於此佛告長者人生世間横死有
三有病不治為一横死治而不慎為
二横死憍恣自用不達逆順為三横

死如此病者非日月天地先人君父所能除遣當以明道隨時安濟一者四大寒熱當須醫藥二者衆邪惡鬼當須經戒三者奉事賢聖矜濟窮厄德感神祇福祐群生以大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉終無枉撗戒慧清淨世世常安於是世尊即說偈言

事日為明故　事父為恩故　事君以力故
聞故事道人　人為命事醫　欲勝依豪强
法在智慧處　福行世世明　察友在為務
別伴在急時　觀妻在房樂　欲知智在說
為能師見道　解疑令學明　亦與清淨本
能奉持法藏　聞能令世利　妻子昆弟友
亦致後世福　積聞成聖智　能攝為解義
解則戒不穿　受法猗法者　從是疾得安
是能散憂恚　亦除不祥衰　欲得安隱吉
當事多聞者

於是長者聞佛說法心意疑結爠然雲除良醫進療委心道德四大安靜衆患消除如飲甘露中外怡懌身安心定得須陁洹道宗室國人莫不敬奉

昔羅閱祇國南有大山去城二百里南

土諸國路由此山山道深邃有五百
賊依嶮劫人後遂縱橫所害狼藉衆
賈被毒王路不通國王追討不能擒
獲時佛在國哀愍群生念彼賊輩不
知罪福世有如来而目不覩法鼓日
震而耳不聞吾不往度如石沉淵化
作一人著好衣服乗馬帶劔手執
弓矢鞍勒嚴飾金銀琁校以明月珠
垂絡馬體跨馬鳴絃往入山中群賊
見之以為成事作賊積年未有此便
圍繞挽弓拔刀諍欲剥脱於是化人
舉弓一發使五百賊各被一箭以刀
指擬各被一瘡瘡重箭深即皆顛倒
五百群賊宛轉卧地叩頭歸降為是
何神威力乃尒乞蒙原赦以活微命
願時拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可
堪忍化人荅曰是瘡不痛箭不為深
天下瘡重莫過於憂殘害之甚莫過
於愚汝懐貪得之憂殘煞之愚刀瘡
毒箭終不可愈此二事者根本深固
勇力壯士所不能拔唯有經戒多聞
慧義以此明道療治心病拔除憂愛

愚癡貢高制伏剛强豪富貪欲積德學慧乃可得除長獲安隱於是化人即現佛身相好挺特金顏英妙即說偈言

斫瘡無過憂　射箭無過愚　是壯莫能拔
唯從多聞除　盲者從得眼　闇者從得燭
示導世間人　如目將無目　是故可捨癡
離慢豪富樂　務學事聞者　是名積聚德

於是五百人見佛光相重聞此偈叩頭歸命尅心悔過刀瘡毒箭自然除愈歡喜心開即受五戒國界安寧莫不歡喜

法句譬喻經篤信品第四

昔者舍衛國東南有大江水既深而廣有五百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛强欺詐爲務貪利自恣快心極意世尊常念其應度者當往度之知此諸家福應當度於是世尊往至水邊坐一樹下村人見佛光相奇異莫不驚肅皆往礼敬或拜或揖問訊起居佛命令坐爲說經法衆人聞之而心不信習於欺怠不信真言佛便化作一人從江南来足行水

上正没其踝来至佛前稽首礼佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人以来居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不没願聞其意化人答曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道徳至南岸邊不時得度問彼岸人水為深淺彼人見語水可齊踝何不涉渡吾信其言便尒来過無他異術佛時讃言善哉善哉夫執信誠諦可度生死之𣗥數里之江何足為奇於是世尊即説偈言

信能渡𣗥　攝為舩師　精進除苦
慧到彼岸　士有信行　為聖所譽
樂無為者　一切縛解　信乃得道
法致滅度　從聞得智　所到有明
信之與戒　慧意能行　健夫度慧
從是脫𣗥

於是村人聞佛所説見信之證心開信堅皆受五戒為清信士明信日修法教普聞

昔佛在世時有大長者名脩陁羅財富無數信向道德自攝常以臈月八日請佛及僧終身子孫奉行不廢長者

亡時囑兒勿廢兒名比羅陁後日漸
貧居無所有臈月已至無有供辦愁
感不樂佛遣目連往問比羅陁汝父
直月欲至當設何計比羅陁荅言亡
父敎令不敢違之唯願世尊勿見忽
棄也八日中時迴光臨盻目連還白如
是比羅陁即將妻子至外家貸取百兩
金還舍供辦一切具足佛與千二百
五十衆僧往詣其舍坐畢行水下食
澡竟還於精舍比羅陁歡喜不敢悔
恨其日夜半諸故藏中自然寶物悉
滿如故比羅陁夫婦明旦見之喜而
且懼懼官見問所從得此夫妻共議
當往問佛尋到佛所具白如此佛告
比羅陁安意快用勿有疑難汝之履
信不違父教持戒慚愧沒命不二聞
施惠道七財滿具福德所致非為災
變智者能行不問男女所生之處福
應自然於是世尊即說偈言

信財戒財　慚愧亦財　聞財施財
慧為七財　從信守戒　常淨觀法
慧而履行　奉教不忘　生有此財
不問男女　終已不貧　賢者識真

比羅隨聞佛所說益加篤信稽首佛足歡喜還家具宣佛教誨其妻子遂相承繼皆得道迹

法句譬喻經戒慎品第五

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山入聞乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞惓諸沙門言吾等在此去城既遠四大之身當須飲食日日供給往還疲勞經年歷歲勤苦竟已晝日往返暮輒疲頓不暇復得修道爲當正尒畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行賤形貴真捐棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身順情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養使諸道人休息一日時五沙門意大歡喜恬未曾有安心定意不復憂行明日日中此化道人送食而來食訖安和心意惔怕於是化人爲說偈言

比丘立戒　守攝諸根　食知自節
寤意令應　以戒降心　守意正定
内學止觀　無忘正智　明哲守戒
内思正智　行道如應　自淨除苦

化道人說此偈已顯現佛身光相之容於是五沙門精神震疊咸思惟戒即得阿羅漢道

法句譬喻經惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親友弗加沙王未知佛道作七寶華以遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛白佛言弗加沙王與我為友遺我此華今已上佛願令彼王心開意解見佛聞法奉敬聖衆當以何物以報所遺佛告瓶沙寫十二因緣經送持與之彼王得經心必信解即寫經卷別書文曰卿以寶華見遺今以法華相上詳思其義果報深美到便誦習以同道味弗加沙王得經讀之尋省反覆豆然信解喟然歎曰道化真妙精義安神國榮五欲憂惱之元累劫習迷始今乃寤顧視流俗無可貪樂即召羣臣國付太子便自剃頭行作沙門法服持

鉢詣羅閱祇城外在陶家窰中寄宿明日當入城分衛食訖當至佛所奉受經戒佛以神通知弗加沙明日食時其命將終故從遠來不得見佛又不聞經甚可憐愍於是世尊化作沙門往至陶家欲求寄宿陶家語曰向有一沙門在彼窰中可往共止宿也把草入窰坐於一面問弗加沙從何所來師為是誰以何因緣行作沙門為見佛未弗加沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日入城乃分衛已當往見佛耳化沙門言人命危脆朝夕有變無常宿對卒至無期但當觀身四大所由合成散滅各還其本思惟覺意空淨無想專念三尊布施戒德能知無常見佛無異方念明日種無益想時化沙門即說偈言

夫人得善利　乃來自歸佛　是故當晝夜
常念佛法眾　已知自覺意　是為佛弟子
常當晝夜念　佛與法及眾　念身念非常
念戒布施德　空不願無想　晝夜當念是

時化沙門在於窰中為弗加沙說非常之要弗加沙王思惟意定即得阿

那舍道佛知巳解為現佛身光明相好弗加沙王驚喜踊躍稽首作礼佛重告之曰罪對無常畢故莫恐弗加沙王言敬奉尊教忽然別去明日食時弗加沙王入城分衛於城門中逢新產牸牛護犢觝煞弗加沙王潰腹命終即生阿那舍天佛遣諸弟子耶旬起塔佛語諸弟子罪對之根不可不慎

法句譬喻經慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山中有一家有百二十二人生長山藪煞獵為業衣皮食肉初不田作奉事鬼神不識三尊佛以聖智明其應度往詣其家坐一樹下男子行獵唯有婦女在見佛光相明照天地山中木石皆變金色大小驚喜知佛神人皆往礼拜供施坐席佛為諸母人說煞生之罪行慈之福恩愛一時會有離別諸母人聞經歡喜前白佛言山民貪害以肉為食欲設微供願當納受佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾巳食來不須復辦因告之曰夫人生世

所食無數何以不作有益之食而殘害群生以自濟活死墮惡道損而無益人食五穀當愍衆生蠕動之類莫不貪生殺彼活已殃罪不朽慈仁不殺世世無患於是世尊即說偈言

為仁不殺　常能攝身　是處不死
所適無患　不殺為仁　慎言守心
是處不死　所適無患　垂拱無為
不害衆生　無所嬈惱　是應梵天
常以慈哀　淨如佛教　知足知止
是度生死

佛說偈已男子獦還諸婦聽經不復行迎其夫驚疑怯不如常棄肉來歸謂有變故至見諸婦皆坐佛前叉手聽經瞋恚聲張欲圖毀佛諸婦諫曰此是神人勿興惡意也即各悔過為佛作礼佛重為說不殺之福殘害之罪夫主意解長跪白佛吾等生長深山以殺獵自居罪過累積當行何法得免重殃於是世尊即說偈言

履仁行慈　博愛濟衆　有十一譽
福常隨身　臥安覺安　不見惡夢
天護仁愛　不毒不兵　水火不喪

所在得利　死昇梵天　是為十一
佛說偈已男女大小百二十二人歡
欣信受皆奉持五戒佛語瓶沙王給其
田地賜與粲食仁化廣普國界安寧
昔有大國王名和默處在邊境未覩
三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱
舉國奉邪殺生祭祀以此為常時王母
病瘦頻著牀使諸醫師不蒙湯藥遣
諸醫女所在請求經年歷歲未得除
差更召國內諸婆羅門得二百人請
入令坐供設飲食而告之曰吾大夫
人病困經久不知何故乃使如此卿
等多智明識相法天地星宿有何不
可具見告示諸婆羅門言星宿倒錯
陰陽不調故使尒耳王曰作何方宜使
得除愈婆羅門言當於城外平治淨
處郊祠四山日月星宿當得百頭畜
生種種各異類及一小兒煞以祠天
王自躬身將母至彼跪拜請命然後
乃差王即供辦如其所言駈人為馬
牛羊百頭隨道悲鳴震動天地從東
門出當就祭壇煞以祠天世尊大慈
普濟眾生愍是國王頑愚之甚去何

興惡煞衆生命欲救一人於是世尊將徒大衆往到其國在城東門道路逢王及婆羅門輩所駈畜生悲鳴而来王遥見佛如日初出如月盛滿光相炳然照曜天地人民見者莫不愛敬所駈畜生祭餟之具皆願求脫王即前進下車却蓋爲佛作礼叉手長跪問訊世尊佛命令坐問欲所至拱手荅言國大夫人得病經久良醫神祇無不周遍令始欲行解謝星宿四山五岳爲母請命冀蒙得差佛告大王善聽一言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長命當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種還得其果夫富貴之家不貪貧賤之食諸天以七寶爲宮殿衣食自然豈當捨甘露之饌来食麁穢也祠祀婬乱以邪爲正煞生求生去生道遠煞害衆命欲救一人安得如此於是世尊即說偈言

若人壽百歲　勤事天下神　象馬用祭祀
不如行一慈

佛說偈時即放光明烈照天地三塗

八難莫不歡喜各得其所國王和默聞說妙法又覩光明甚大歡喜即得道迹病母聞法五情悅豫所患消除二百梵志覩佛光相重聞其言慚愧悔過願為弟子佛盡受之皆作沙門各得如願王及大臣請佛供養一月乃去以法治正國遂興隆

法句譬喩經言語品第八

昔弗加沙王入羅閱祇城分衛於城門中為新產犢牛所觗煞牛主怖懅賣牛轉與他人其人牽牛欲飲之牛從後復觗煞其主其主有子瞋恚取牛煞之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛樹枝上須臾繩斷牛頭來下正墮人上牛角刾人即時命終一日之中凡煞三人缾沙王聞之怯其如此即與群目行詣佛所到作礼畢却坐王位又手白佛言大可怯世尊一頭犢牛而煞三人將有變故願聞其意佛告缾沙王罪對有原非適今也王曰願聞其由佛言往昔有賈客三人到他國治生寄住孤獨老母舍應雇舍直見

老母孤獨欺不欲與與伺老母不在默聲捨去竟不與直老母來歸不見賈客即問比居太皆已去老母瞋恚尋後追逐疲頓乃及責索舍直三賈客逆罵詈言我前已相與云何復索同聲共觝不肯與直老母單弱不能柰何懊惱呪詛語三賈客我今窮厄何忍欺觝於我願我後世所生之處若當相值要當煞汝正使得道終不相置也煞汝乃休不尒不止佛語瓶沙王尒時老母者今此牸牛是也三賈容者弗迦沙等三人為牛所觝煞者是也於是世尊即說偈言

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行
疾怨茲生　遜言順辭　尊敬於人
棄結忍惡　疾怨自滅　夫士之生
斧在口中　所以斬身　由其惡言

佛說是時瓶沙王官屬一切莫不恭肅願崇善行作礼而去

法句譬喻經雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿來至佛所下車却蓋解劍脫履拱手直進五體投地稽首足下長跪白佛願以來日於四街道施設微食欲使國人知佛至尊

願令衆生遠鬼魅蠱毒悉奉五戒以消
國患佛言善哉夫為國主宜有明導
率民以道求來世福王曰至真請退
嚴辦手自為饌身往奉迎佛與衆僧
俱至四衢佛至就座即行澡水手自
斟酌佛飯食畢於四道頭為王說法
觀者無數時有兩商人一人念曰佛
如帝王弟子猶忠臣佛陳明法弟子
誦宣斯王明矣知佛可尊屈意奉之
一人念曰斯王愚哉亦為國王將復
何求佛者若牛弟子猶車彼牛牽車
東西南北佛亦如是子有何道而下
意奉之二人俱去行二十里亭宿沽
酒共飲平論屬事其善念者四王護
之其惡念者太山鬼神令酒入腹如
火燒身出亭路卧死轉轍中晨商人車
五百乘轢殺之焉伴明日求之已然
日還國見殺然人取物去不義輕身委
財逝至他國國王崩亡無有太子讖書
云中土有微人當王斯土故王有神
馬任王必屈膝即具嚴駕神馬印綬
行求國主觀者數千商人亦出國太
史曰彼有黃雲之蓋斯王者氣也神馬

屈脥詘商人足群臣豫作香湯澡浴
拜為國王於是遂處位聽省國事深自
思曰余無微善何緣獲此必是佛恩
使之然也即與群臣向舍衛國遥稽
首曰賤人無德蒙世尊慈恩得王此國
明日願與應眞衆俱垂意顧斯一時三
月佛告阿難勑諸比丘明日彼王請
皆當作變化令彼國王人民歡喜各
作神足往到彼國皆次就座如法儼
然下食畢訖澡手為王說法王曰吾
本微人素無快德何緣獲斯佛告
王曰昔彼大王餉佛於四衢道王
心念言佛如國王弟子猶臣下王
種斯核令自獲果後一人云佛者若
牛弟子猶車彼人自種車轢之核令
在太山地獄為火車所轢自獲其果
然非王勇健所能致矣為善福隨為
惡禍追此為自作非天龍鬼神所不
能與此於是世尊即說偈言

心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪若自追　車轢於轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形

佛說經偈已王及臣民聽者無數皆
大歡喜逮得法眼
昔長者須達買太子園田共造精舍
奉上世尊各請佛及僧供養一月佛
為二人廣陳明法皆得道跡太子祇陁
歡喜還東宮歎佛之德作樂自娛祇
弟瑠璃常在王邊時王素服與諸近
臣及後宮夫人往詣佛所稽首禮畢
一心聽經瑠璃在後與衛御座時諸
佞臣阿薩陁等斟議啓曰試著大王
印綬坐御座上如似王不於是瑠璃
即隨其言被服昇座諸佞臣等皆共
拜賀正似大王千載遭遇黎庶之願
豈使東宮闚闞於此此之御座豈可
昇而復下也即率所從貫甲拔劒自就
到祇洹精舍斥徙大王不得還宮與王
官屬戰祇洹間煞王近臣五百餘人王
與夫人播迸晨夜至舍衛國中道飢
餓王噉蘆菔腹脹而薨於是瑠璃遂
即專制便拔劒入東宮斫煞兄祇祇知
無常心不恐懼顏色不變含笑濡怡
甘心受刃命未絕間聞虛空中自然
音樂聲迎其魂神佛於祇洹即說偈言

造喜後喜　行善兩喜　彼喜唯歡
見福心安　今歡後歡　為善兩歡
厥為自祐　受福悅豫

是時瑠璃王尋興兵衆伐舍夷國煞害釋種道跡之人殘暴無道五逆兼備佛記瑠璃不孝不忠衆罪深重却後七日當為地獄火所燒煞又太史記記與佛同王大怖懅即乘船入江吾今處水火焉得來七日日出有自然火從水中出燒船覆沒王亦被燒恐怖毒熱忽然況終於是世尊即說偈言

造憂後憂　行惡兩憂　彼憂唯懼
見罪心懅　今悔後悔　為惡兩悔
厥為自殃　受罪熱惱

佛說是已告諸比丘太子祇者不貪榮位守死懍道上生天上安樂自然瑠璃王者狂愚快意死墮地獄受苦無數一切世間豪貴貧賤皆歸無常無長存者是以高士貧命全行為精神寶佛說是時莫不信受

昔者閑崛山後有婆羅門七十餘家宿福應度佛到其村現道神化衆人見佛光相巍巍莫不敬伏佛坐樹下

問諸梵志居此山中為幾何世有何方業以自供給荅曰居此以来三十餘世田作畜牧以此為業又問奉脩何行求離生死荅曰事日月水火隨時祭祠若有死者大小聚會唱生梵天以離生死佛語諸婆羅門夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天非是長存離生死法極福無過二十八天無有道慧還墮三塗唯有出家修清淨志履行寂義可得泥洹於是世尊即說偈言

以真為偽　以偽為真　是為邪計
不得真利　知真為真　見偽為偽
是為正計　必得真利　世皆有死
三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪
觀諸世間　無生不終　欲離生死
當行道真

七十婆羅門聞佛所說欣然意解願作沙門佛言善来比丘鬚髮自墮皆成沙門佛與比丘共還精舍至於中路顧戀妻息各有退意時遇天雨益懷憂惱佛知其意便於道邊化作數十間舍入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說偈言

蓋屋不密　天雨則漏　意不惟行

婬泆為穿　蓋屋善密　雨則不漏
攝意惟行　婬匿不生

七十沙門聞說此偈雖強自進猶懷曹曹雨止前行地有故紙佛告比丘取之受教即取佛問比丘此為何紙諸比丘白佛此裹香紙今雖捐棄處香如故佛復前行地有斷索佛告比丘取之受教即取佛復問曰此何等索諸比丘白佛其索腥臭此繫魚之索佛語比丘夫物本淨皆由因緣以興罪福近賢明則道義隆友愚闇則殃罪臻辟彼紙索近香則香繫魚則腥漸染翫習各不自覺於是世尊即說偈言

鄙夫染人　如近臭物　漸迷習非
不覺成惡　賢夫染人　如附香熏
進智習善　行成芳潔

七十沙門重聞此偈知家欲為穢藪妻子為桎梏執信堅固往至精舍攝意惟行得羅漢道

法句譬喻經放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中出大持七寶還歸本國經歷深山為惡鬼所迷不能得出粮食乏盡窮頓困厄

遂皆餓死所賫寶貨散在山間時有沙門在山中學見其如此便起想念吾勤苦學道積已七年不能得道又復貧窮無以自濟此寶物無主取之持歸用立門戶於是下山拾取寶物藏著一處說便出山求呼兄弟負駝持歸方到道半佛念比丘應當得度佛便化作一比丘尼剃頭法服瘂面畫眉金銀瓔珞隨谷入山道逢沙門頭面作礼問訊起居道人呵比丘尼曰為道之法應得尒不剃頭著法衣去何復瘂面畫眉瓔珞身體也比丘尼荅曰沙門之法為應尒不辞親學道山居静志云何復取非其財物貪欲忘道快心放意不計無常生世如寄罪報延長於是比丘尼為說偈言

比丘謹慎戒　放逸多憂愆　變諍小致大
積惡入火焚　守戒福致喜　犯戒有懼心
能斷三界漏　此乃近泥洹

是時比丘尼說此偈已為現佛身相好光明沙門見之悚然毛竪稽首佛足悔過自陳愚癡迷謬違犯正教往而不返其將奈何於是世尊即說偈言

若前放逸　後能自禁　是照世間

念定其宜　過失為惡　追覆以善
是照世間　念善其宜　少壯捨家
盛修佛教　是照世間　如月雲消
人前為惡　後止不犯　是照世間
如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首佛足還到樹下數息相隨止觀還淨獲道果證成阿羅漢

法句譬喻經心意品第十一

昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身更心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有一水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答曰吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無

端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜
自勉勵求滅度安於是化沙門即說
偈言

有身不久　皆當歸土　形壞神去
寄住何貪　心豫造處　往來無端
念多邪僻　自為招患　是意自造
非父母為　可勉向正　為福勿迴
藏六如龜　防意如城　慧與魔戰
勝則無患

於是比丘聞說此偈貪斷望止即得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅整
服稽首佛足天龍鬼神莫不歡喜

法句譬喻經華香品第十二

昔佛在舍衛國國東南海中有臺
臺上有華香樹樹木清淨有婆羅門
女五百人奉事異道意甚精進不知
有佛於時諸女自相謂曰我等稟形生
為女人從少至老為三事所鑑不得
自由命又短促形如幻化當復死亡
不如共至華香臺上採取香華精進
持齋降屈梵天當從求願願生梵天長
壽不死又得自在无有鑑忌離諸罪
對無復憂患即賫供具往至臺上採

取華香奉事梵天一心持齋願屈尊神於是世尊見此諸女雖為俗齋其心精進應可化度即與大衆弟子菩薩天龍鬼神飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界尊号名為佛度人無量於是諸女前至佛所為佛作礼前白佛言我等多垢令為女人求離鑑撿願生梵天佛言諸女快得善利乃發此願世有二事其報明審為善受福為惡受殃世間之苦天上之樂有為之煩無為之寂誰能選擇取其眞者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句
如擇善華　學者擇地　捨鑑取天
善說法句　能採德華　知世坏喻
幻法忽有　斷魔華敷　不現死生
見身如沫　幻法自然　斷魔華敷
不現死生

於是諸女聞佛此偈願學眞道為比丘尼頭鬚自墮法衣具足思惟寂定

即得羅漢道阿難白佛言今此諸女素有何德乃令世尊就而度之一聞說法出家得道也佛告阿難昔迦葉佛時有大長者財富無數夫人婇女有五百人其性妬惡門不妟開夫人婇女欲往見佛終不肯聽後日國王請諸大臣上殿宴會會輙竟日時夫人婇女見長者入會便共至佛所稽首作礼小坐聽經各發願言令我世世莫與惡人共相遭遇所生之處恒與道德聖人相値聞来世有佛名釋迦文願與相值出家學道奉持訓誨佛語阿難尒時夫人婇女五百人者今此五百比丘尼是本願懇惻令應得度是以世尊就度之耳佛說是時莫不歡喜

法句譬喻經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句譬喻經卷第二　獸

晉世沙門法炬共法立　譯

喻華香品之二

昔佛始得道在羅閱祇國教化轉到舍衛國國王群臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答曰掬水為多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可稱計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔挍以七寶以上波利海神送之安善徃還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由念是香瓔非小人所服謹以貢上願蒙納受王得香瓔以為奇異即呼諸夫人羅列前住若最好者以香瓔與之六万夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人荅言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰汝今持齋應違王王之命不乎如是三

反末利夫人素服而出在衆人中猶如日月倍好於常王意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態穢垢日夜山積人命促短懼墜三塗是以日月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與末利夫人夫人荅言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人荅言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累刼之福矣王即許焉即勅嚴駕往到佛所稽首於地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心護齋直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言

多作寶華　結步揺綺　廣積德香
所生轉好　琦草芳華　不逆風熏
近道敷開　德人逼香　栴檀多香

青蓮芙花　雖曰是眞　不如戒香
華香氣微　不可謂眞　持戒之香
到天殊勝　戒具成就　行無放逸
定意度脫　長離魔道

佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽廣遠辟如天下十六大國滿中珎寶持用布施不如末利夫人一日一夕持佛法齋如比其福須弥以豆矣積福學慧可到泥洹王及夫人群臣大小莫不歡喜執戴奉行

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中於時城中有長者子五十人往詣佛所作礼却坐時佛為說無常苦空非身之法恩愛如夢會當別離尊榮豪貴亦有憂慼唯有泥洹永離生死群殃盡滅乃可大安時五十人聞法喜悦願為弟子佛言善来比丘鬚髮自墮法衣具足即成沙門此諸沙門有親友長者聞其出家意大歡喜往到崛山與之相見讃言諸君快哉善利乃有此志為之設壇請佛及僧明日佛與衆會就其舍食訖說法晡時乃還此諸新學沙門戀慕宗黨皆欲返退佛知其意將出城門見田

溝中汙泥糞壤中生蓮華五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭佛便因之因說偈言

如作田溝　近於大道　中生蓮華
香潔可意　有生死然　凡夫處邊
智者樂出　為佛弟子

佛說偈已即還山中賢者阿難前白佛言向者世尊臨田溝上所說二偈不審其義願聞其意佛告阿難汝見溝中汙泥不淨糞壤之中生蓮華不唯然見之佛言阿難人在世間展轉相生計壽百歲或長或短妻子恩愛飢渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡猶如田溝畜藏糞壤汙泥不淨欻有一人覺世無常發心學道修清淨志凝神斷想自致得道亦如汙泥生好蓮華身自得道還度宗親一切衆生皆蒙關解亦如華香奄蔽臭穢五十比丘聞佛說法進志堅固即得阿羅漢道

法句譬喻經愚闇品第十二

昔佛在舍衛國時城中有婆羅門年向

八十財富無數為人頑闇慳貪難化不識道德不計無常更作好舍前庠後堂涼臺煖室東西廂廡數十衆閒唯後堂前拒陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忩忩形瘦力竭精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞惓今作此舍皆何所安老翁答言前庠待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲談講偶有要偈存亡有益欲以相贈不審可小廢事共坐論不也老翁答言今正大忙不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財　愚惟汲汲　我且非我
何憂子財　暑當止此　寒當止此
愚多預慮　莫知來變　愚蒙愚極
自謂我智　愚而勝智　是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實大忙後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭即時命過室家

啼哭驚動四隣佛去未遠便有此變佛到里頭逢諸梵志有數十人前問佛言從何所來佛言屢到此死翁舍為翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊而說偈言

愚闇近智　如瓢斟味　雖久狎習
猶不知法　開達近智　如舌嘗味
雖須臾習　即解道要　愚人施行
為身招患　快心作惡　自致重殃
行為不善　退見悔悋　致涕流面
報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡喜奉行

昔佛在舍衛國給孤獨精舍為諸天人說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛壯寡未歸父母哀愍別為宮舍作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆中有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大衆各賫香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人荅言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言會

老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作礼却立散華焼香一心聽法已過市取香因聽法功徳宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晩而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨自不聞即報度勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣乞更諮受如命說之即便遣出重告之曰具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨皆大歡喜各脫衣服一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破悪得須陁洹道說法甚美不覺失火一時焼死即生天上王將人從来欲救火見之已燃收拾棺殮藍送畢詣往過佛所為佛作礼却坐常位佛問王曰所從来也王叉手

言女金剛不幸不覺失火大小燒盡
適棺殮還不審何罪遇此火害唯願
世尊彰告未聞佛告大王過去世時
有城名波羅奈有長者婦將婇女五
百人至城外大祠祀其法難犯他姓之
人不得到邊不問親疎其有來者擲著
火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在
山中晨來分衛暮輙還山迦羅分衛
來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共
捉迦羅撲著火中舉身燋爛便現神
足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長
跪舉頭而自陳曰女人愚癡不識至
真群愚荒騃毀辱神靈自惟過釁
罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲
即下而般泥洹諸女起塔供養舍利
佛為大王而說偈言

愚癡作惡　不能自解　殃追自焚
罪成熾燃　愚所望處　不謂適苦
臨墮厄地　乃知不善

佛告大王介時長者婦今王女金剛
是五百侍女今度勝等五百伎女是
罪福追人久無不彰善惡隨人如影
隨形說是法時國內大小信伏歡喜

咸歸三尊皆受五戒即得道跡

法句譬喻經明哲品第十四

昔有梵志其年二十天才自然事無大小過目則能自以聰哲而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通則非明達也於是遊學無師不造六藝雜術天文地理醫方鎮壓山崩地動擇蒱博弈妓樂摶撮裁割衣裳文繡綾綺厨膳切割調和滋味人間之事無不兼達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏觝對奮名四海技術衡天然後載功竹帛垂勳百代於是遊行往至一國入市觀視見有一人坐作角弓析筋治角用手如飛作弓調快買者諍前即自念曰少來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼鬪技吾則不如矣當從受學耳遂從弓師求為弟子盡心受學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財物奉辭而去去之一國當渡江水有一船師用船若飛迴旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習船雖為賤術其於不知宜當學之万

技巻備遂從船師願為弟子供奉盡敬竭力勞懃月日之中知其逆順御船迴旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一國國王宮殿天下無雙即自念曰作此殿匠巧妙乃余自隱遊来偶不學之若與竟術必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願為弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩雕文刻鏤木事盡知天才明朗事輙勝師布施所有辭師而去周行天下遍十六大國命敵角技獨言隻步無敢應者心自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇洹遥見此人應可化度佛以神足化作沙門柱杖持鉢在前而来梵志由来國無道法来見沙門怯是何人須至當問須臾来到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門荅曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言

弓匠調角　水人調船　巧匠調木
智者調身　譬如厚石　風不能移

智者意重　毀譽不傾　譬如深淵
澄靜清明　慧人聞道　心淨歡然

於是沙門說此偈已身昇虛空還現佛身三十二相八十種好光明洞達照曜天地從虛空來下謂其人曰吾道德變化調身之力也於是其人五體投地稽首問曰願聞調身其有要乎佛告梵志五戒十善四等六度四禪三解脫此調身之法也夫弓船木匠六藝奇術斯皆綺餝華譽之事蕩身縱意生死之路也梵志聞之欣然信解願為弟子佛言沙門善來鬚髮自墮即成沙門佛重為說四諦八解之要尋時即得阿羅漢道

昔佛在舍衛國有山民村五六十家去國五百里村中有一貧家其主人婦懷妊十月雙生二男甚大端政無比父母愛之便為作字一名雙德二名雙福生五六十日其父放牛來還懸息却卧牀上其母出田拾薪未還此二小兒左右顧視不見父母便共相責語一人言前世之時我當得道正坐懸意謂命可常退墮生死不可計

刧令乃得生此貧家作子穰草之中以氈褐自覆食飲麁惡纔自支身如此至久云何得道皆坐前世慳棊富貴放身散意快樂須臾從佘以来長塗受苦如令憂惱當何恃怙一人荅曰我佘時小難一時之懃竟不意精進而令數世遭諸苦患此是自為非父母作也但共當之復何所言父聞二子相責如是甚大怯之謂呼是鬼祟来生灾變云何數十日小兒乃作此言恐其後曰煞親滅族畀小未大宜當煞之其父驚出閇門捨去到田取薪欲燒煞之其母来還閇夫用此薪為夫言甚大怯所說如是此似是鬼必破人門族以其曼小欲燒煞之其母聞此意中愕然猶豫未信小傳數日更聽其言至明日夫婦俱出於戶外潛聽二兒在內相責如故夫婦重共聞之甚怯所以便共集薪齊欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒煞二子愍其可憐宿福應度徃到其村普放光明天地大動山川樹木皆作金色村中大小驚到佛所為佛作礼

莫不歡喜知佛至神三界無比佛到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此小兒生來五六十日所說如是甚共恠之恐作禍害欲火燒煞之正值佛来未及得燒不知此小兒為是何等鬼魅也唯願解說是何灾恠小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告小兒父母及村人大小此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時曾作沙門少小共為朋友同志出家各自精進臨當得道欻起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下為侯王國主長者欻起是想便墮退轉不得涅槃更此生死弥連劫數常相鉤牽輙共雙生遭我世時令始乃生已往供養佛功德故餘福應度罪滅福生自識宿命是以世尊故来度之我不度者横為火所燒於是世尊即說偈言

大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂
不高現其智　大賢無世事　不願子財國
常守戒慧道　不貪邪富貴　智人知動揺

辟如沙中樹　朋友志未强　隨色染其素
佛說是時小兒見佛其身即踊如八歲小兒即作沙弥得羅漢道村人大小見佛光相又見小兒形變踊大皆大歡喜得須陁洹道父母歡爾亦得法眼

法句譬喻經羅漢品第十五

昔有一國名曰那梨近南海邊其中人民採真珠栴檀以為常業其國有一家兄弟二人父母終亡欲求分異家有一奴名曰分那年少聡了賈販市買入海治生無事不知居家財物分為一分以奴分那持作一分兄弟擲籌弟得分那止將妻子空手出舍時世飢儉唯得分那恐不相活以為愁憂時奴分那白大家言願莫愁憂分那作計月日之中當令勝兄大家言若審能尒者放汝為良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮来城内人民至水邊取薪分那持珠物出至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持

歸破作數十段時有長者得重病當須此牛頭栴檀香二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是賣盡所得不訾冨兄十倍大家感念分那之恩不違言𢭏放為良人隨意所樂於是分那辝行學道到舍衛國為佛作礼長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善来分那頭髮自墮法衣著身即成沙門佛為說法尋得羅漢道坐自思惟令得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體半出水火光明洞達從上来下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如是主人答曰佛之神化微妙乃尒願見世尊受其教訓分那答曰但當志心供設饌具佛三達智必自来矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊實度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不敬肅来至佛所五

體投地却坐王位食畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎分那曰在家精懃出家得道神德高遠家國蒙度我當去何以報其恩於是世尊重歎分那而說偈言

心已休息　言行亦止　從正解脫
寂然歸滅　棄欲無著　缺三界障
望意已絕　是謂上人　若聚若野
平地高岸　應真所過　莫不蒙度
彼樂空閑　衆人不能　快哉無望
無所欲求

佛說偈已主人及王益加歡喜供養七日得須陁洹道

法句譬喻經述千品第十六

昔佛在舍衛國有一長老比丘字般特新作比丘稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩皆知其愚冥佛愍傷之即呼著前授與一偈守口攝意身莫犯非如是行者得度世時般特感佛慈恩歡欣心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆知之不足為奇今當

為汝解說其義一心諦聽般特受教
而聽佛即為說身三口四意三所由觀
其所起察其所滅三界五道輪轉不
息由之昇天由之墮淵由之得道涅
槃自然分別為說無量妙法時般特懽
然心開即得羅漢道尒時有五百比
丘尼別有精舍佛日遣一比丘為說
經法明日般特次應當行諸尼聞之
皆豫含笑明日來者我等當共逆說其
偈令之慚愧無所一言明日般特徃諸
比丘尼大小皆出作礼相視而笑坐畢
下食食已澡手請令說法時般特即上
高座自慙否曰薄德下才末為沙門頑
鈍有素所學不多唯知一偈粗識其
義當為敷演願各靜聽諸年少比丘
尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽
首悔過般特即如佛所說一一分別
身意所由罪福內外昇天得道凝神
斷想入定之法即時諸尼聞其所說
甚怪甚異一心歡喜皆得羅漢道後
日國王波斯匿請佛衆僧於正殿會
佛欲現般特威神與鉢令持隨後而
行門士識之留不聽入卿為沙門一

偈不了受請何為吾是俗人由尚知
偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須
入門時般特即住門外佛坐正殿上行
水巳畢般特即擎鉢申辟遥以授佛王
及群臣夫人太子衆會四輩見辟来
入不見其形怪而問佛是何人辟佛言
是般特比丘辟也近日得道向吾使
持鉢門士不聽来入是以申辟授吾
鉢耳即便請入威神倍常王白佛言
聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得
道佛告王曰學不必多行之為上般
特解一偈義精理入神身口意寂淨
如天金人雖多學不解不行徒喪識
想有何益我於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要
聞可滅惡　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞行可度　雖多誦經
不解何益　解一法句　行可得道

佛說偈巳三百比丘得阿羅漢道王
及群臣夫人太子莫不歡喜

昔佛在舍衛國精舍之中為天人說
法時舍衛國中有婆羅門長者名藍
達大富無極其家資財不可計數梵

志之法當作大壇以顯名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養婆羅門五千餘人五年之中供給衣被牀榻醫藥珎琦寶物郊祠供具盡所受惜諸梵志等五年之中為羅摩達長者祭祀諸天四山五嶽星宿水火無不周遍呪願長者長夜受福五歲已周竟後一日極大布施如長者法金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟象馬車乘奴婢資財七寶服餝散蓋履屣皮之衣錫杖跽牀澡罐澡盤牀褥席薦所應當得事事八万四千盡持布施當其尒日皆來大會鬼神國王大臣梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡欣佛見如是歎然言曰此大姓梵志何以愚癡所施大多福報薄少如種火中何從得報也若我不化長離法門於是世尊便起嚴服化從地出放大光明普照眾會大小見之怪未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅摩達及諸大眾頭面著地為佛作礼佛見眾人皆有敬心因其恭肅便說偈言

月千反祠　終身不徹　不如須臾

一心念法　一念造福　勝彼終身
雖終百歲　奉事火神　不如須臾
供養三尊　一供養福　勝彼百年

於是世尊告藍達曰施有四事何等為四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施多得福報多四者施少得報亦少何謂施多得福報少者其人愚癡殺生祭祠飲酒歌儛破損財寶無有福慧何謂施少得報少者以慳貪惡意施凡道士俱兩愚癡是故無福何謂施少得福多者能以慈心奉道德人道士食已精進學誦施此雖少其福彌大何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍菓園供養三尊衣服履屣牀褥氈罽斷福如五河流入於大海福流如是世世不斷是為施多其報轉多譬如農家地有厚薄所得不同尒時藍達長者座中會人見佛變化聞說法言皆大歡喜諸天人神皆得須陀洹道五千梵志皆作沙門得應真道主人藍達居家大小皆受五戒亦得道迹國王大臣皆受三自歸為優婆塞亦得法眼

昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇國有一人為人凶愚不孝父母輕侮良善不敬長老居門衰耗常不如意便行事火欲求福祐事火之法日適欲没燃大火聚向之跪拜或至夜半火滅乃止如是三年不得其福更事日月事日月法晝以日出夜以月明向日月拜没乃休止如是三年復不得福轉復事天燒香跪拜奉上甘美香華酒脯賭羊牛犢遂至貧困故不得福懃苦憔悴病不去門聞舍衛國有佛諸天所宗當往奉事必望得福即到佛所至精舍門瞻覩世尊光相晃然容顔奇異如星中月見佛歡喜頭面作礼叉手白佛生長愚癡不識三尊事火日月及諸天神九年精懃永不蒙福顔色憔悴氣力羸微四大多患死亡無日伏承世尊度人之師故遠自歸願垂福慶佛告之曰汝之所事盡是妖邪魑魅魍魎禱祀如山罪如江海殺生求福去福遠矣正使百劫懃苦盡殺普天賭羊持用禱祀罪如須弥福無芥子徒自費喪豈不惑

我又卿為人不孝父母輕易賢善不敬長老憍慢貢高三毒熾盛罪疊日深何緣得福若能敗心礼敬賢者威儀礼節供奉長老棄惡信善修己崇仁四福日增世世無患何等為四一者顏色端政二者氣力豊強三者安隱無病四者益壽終不枉横行之不懈亦可得道於是世尊即説偈言

祭神以求福　從後觀其報　四分未望一
不如礼賢者　能善行礼節　常敬長老者
四福自然增　色力壽而安

於是其人聞佛此偈歡喜信解稽首作礼重白佛言罪垢所蔽積罪九年幸頼慈化今得開解唯願世尊聽為沙門佛言善来比丘頭髮自墮即成沙門内思安般即得羅漢道

法句譬喩經惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須漫持佛髮爪至罽賓南山中作佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香繞塔礼拜時彼山中有五百獼猴見諸道人供養塔寺即便相將至深澗邊負葦泥石效作佛圖竪木立刹幣幡繋頭旦

夕礼拜亦如道人時山水瀑漲五百獮
猴一時漂没䰟神即生第二忉利天上
七寶殿舍衣食自然各自念言從何
所來得生天上即以天眼自見本形
獮猴之身效諸道人戯作塔寺雖身
漂没神得生天今當下報故屍之恩
各將侍從華香伎樂臨故屍上散華
燒香繞之七匝時山中有五百婆羅
門外學邪見不信罪福見諸天人散
華作樂繞獮猴屍怪而問曰諸天光
影巍巍乃尒何故屈意供養此屍諸
天人言此屍是吾等故身昔在此間
效諸道人戯立塔寺山水瀑漲漂煞
吾等以此微福得生天上今故散華
以報故身之恩戯為塔寺獲福如此
若當至心奉佛世尊其德難喻卿等邪
見不信正眞百劫懃苦無所一得不如
共往至耆闍崛山礼事供養得福無
限即皆欣然共至佛所五體作礼散
華供養諸天人白佛我等近世獮猴
之身蒙世尊之恩得生天上恨不見
佛令故自歸重白佛言我等前世有
何罪行受此獮猴身雖作塔寺身被

漂煞佛告天人此有因緣不從空生吾當為汝說其所由乃往昔時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥洽精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之令此沙門上下飄疾亦如獼猴耳何足為奇也如是取水不止山水一來溺煞不久佛告諸天人尒時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報於是世尊即說偈言

戲笑為惡　已作身行　嘷泣受報
隨行罪至

佛告諸天人汝之近世雖為獸身乃能戲笑起作塔寺令得生天罪滅福興今者復來躬奉正教從此因緣長離衆苦佛說是已五百天人即得道迹其所共來水邊五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑為福得生天上佛之道德實妙乃尒於是稽首佛足願為弟子佛言善來比丘即

成沙門精進日脩遂得羅漢道
昔佛在舍衛國精舍之中為諸天人說
法時國王第二兒名曰瑠璃其年二
十將從官屬退其父王伐兄太子自
襌為王有一惡目名曰耶利白瑠璃
王王本為皇子時至舍夷國外家舍
看到佛精舍中為諸釋種子所呵罵
詈無有好醜尒時見勑若我為王便
啓此事今時巳到兵馬興盛宜當報
怨即勑嚴駕引率兵馬往伐舍夷國
佛有第二弟子名摩訶目揵連見琉
璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨
今當伐煞四輩弟子念其可憐便往
到佛所白佛言今琉璃王攻舍夷國
我念中人當遭辛苦我欲以四方便
救舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空
中二者舉舍夷國人著大海中三者舉
舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍
夷國人著他方大國中央令琉璃王
不知其處佛告目連雖知卿有是智
德能安處舍夷國人万物衆生有七
不可避何謂為七一者生二者老三
者病四者死五者罪六者福七者因

緣此七事意雖欲避不能得自在如卿威神可得作此宿對罪負不可得離於是目連礼已便去自以私意取舍夷國人知識櫂越四五千人藏著鉢中舉著虛空星宿之際瑠璃王伐舍夷國煞三億人已引軍還國於是目連往到佛所為佛作礼自貢高曰瑠璃王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國人四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連卿為往看鉢中人不也曰未往視之佛言卿先往視鉢中人衆目連以道力下鉢見中人皆死盡於是目連悵然悲泣慼其辛苦還白佛言鉢中人者今皆死盡道德神力不能免彼宿對之罪佛告目連有此七事佛及衆聖神仙道士隱形散體皆不能免此七事於是世尊即說偈言

非空非海中　非隱山石閒　莫能於此處
避免宿惡殃　衆生有苦惱　不得免老死
唯有仁智者　不念人非惡

佛說是時座上無央數人聞佛說無常法皆共悲哀念對難免欣然得道

逮須陁洹證

法句譬喩經刀仗品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將五百比丘往至其所使諸比丘傳共視之爲作糜粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使天帝釋取湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動燿然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作礼白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗此病瘦垢穢比丘佛告國王及衆會者如来所以出現於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意辟五河流福来如是功德漸滿會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪困病積年療治不差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力五百主令鞭人五百假王威怒私作寒熱若欲鞭人責其價數得物鞭輕不得鞭重舉國患之有一賢者爲人所謗應當

得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪過為人所枉願小垂恕五百聞是佛弟子輕手過鞭無著身者五百壽終墮地獄中考掠万毒罪滅復出墮畜生中恒被檛杖五百餘世罪畢為人常嬰重病痛不離身尒時國王者今調達是也時五百者今此病比丘是也時賢者者吾身是也吾以前世為其所恕鞭不著身是故世尊躬為洗之人作善惡殃福隨身雖更生死不可得免

於是世尊即說偈言

檛杖良善　妄讒無罪　其殃十倍
災卒無赦　生受酷痛　形體毀折
自然惱病　失意恍忽　人所誣者
或縣官厄　財產耗盡　親戚離別
舍宅所有　災火焚燒　死入地獄
如是為十

時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本行尅心自責即於佛前所患除愈身安意定即得羅漢道賢提國王歡喜信解尋受五戒為清信士沒命奉行得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中

為天人龍鬼說法東方有國名鬱多
羅波提昔有婆羅門等五百人相率欲
詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢
倮形求仙如尼揵法道由大澤迷不
得過中道乏糧遥望見一大樹如有神
氣想有人居馳趣樹下了無所見婆
羅門等舉聲大哭飢渴委尼窮死斯
澤樹神人現問諸梵志道士那來今
欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望
仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即擧手
百味飲食從手流溢給衆飯食皆得飽
滿其餘食飲足供道糧臨當別去諸
神請問本行何德致此巍巍神答梵
志吾本所居在舍衛國時國大臣名
曰須達飯佛衆僧詣市買酪無提酪
者左右顧視倩我提之往到精舍使
我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡
喜稱善無量時我奉齋暮還不飡婦
怯問我不食何恨答曰不恨也吾行
於市見長者須達於園飯佛我往持
齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿
曇乱俗奚足採納君毀遺則禍從此
興踧迫不已便共俱食時我尒夜年

壽等盡終於夜半神来生此爲是愚婦敗我齋法不卒其業来生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然即爲梵志而說頌曰

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本齋法度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國國名枸藍尼有長者名曰美音爲人恩仁衆人敬仰梵志過宿長者問曰道士那来今欲所至具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造須達所攢操齋法冀蒙得福美音喜踊宿行所追且自解暢宣令宗室誰能共行受齋戒法合五百人僉然應命本願相引威儀嚴出共詣舍衛未至祇洹道逢須達遇而不識顧問從者此何丈夫對曰須達也梵志衆等喜而進曰吾願成矣求人得人馳趣相見同聲歎曰樹神歎德注仰虛心具說所嗟故来投詭冀示法齋佳卑荅曰所求大善吾有尊師号曰如来衆祐度脫人類近在祇洹可共親造即皆敬諾恭肅進前遥見如来情喜難量五體投地

退坐一面皆共長跪白世尊曰本初發家欲至三池沐浴求仙經由樹神所陳如此是故投化願示極靈於是世尊因其所行而說偈言

雖倮翦髮　長服草衣　沐浴踞石
柰癡結何　不伐煞燒　亦不求勝
仁愛天下　所適無惡

五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應眞道美音宗等逮得法眼諸比丘白佛言五百梵志及長者等本行何德得道何速世尊告曰過去久遠時世有佛名曰迦葉為諸弟子說法當來五濁之時時有梵志長者千人同發是言令我遭見釋迦文佛尒時梵志者今此等梵志是尒時長者今美音等是從是因緣見我便解比丘歡喜作礼奉行

法句譬喩經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

法句譬喻經卷第三　獸

晉世沙門法炬共法立　譯

喻老耄品第十九

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後為天人帝王臣民四輩弟子說甘露法時有遠方長老婆羅門七人來至佛所稽首於地叉手白佛言吾等遠人伏聞聖化久當歸命而多諸导令乃得來覲覲聖顏願為弟子得滅衆苦佛即受之悉為沙門即令七人共止一房然此七人覲見世尊尋為得道不惟無常共坐房中但思世事小語大笑不計成敗命日促盡不與人期但共喜笑迷意三界佛以三達智知命欲盡佛哀愍之起至其房而告之曰卿等為道當求度世何為大笑也一切衆生以五事自恃何謂為五一者恃怙年少二者恃怙端政三者恃怙多力四者恃怙財富五者恃怙貴姓卿等七人小語大笑為何所恃於是世尊即說偈言

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥

不如求定　見身形範　倚以為安
多想致病　豈知不真　老則色衰
病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
身死神從　如御棄車　肉消骨散
身何可怙

佛說偈已七比丘意解望止即於佛前得阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍為諸天人帝王說法時有婆羅門村五百餘家中有五百年少婆羅門修婆羅術為人憍慢不敬長老貢高自貴以此為常五百梵志欻自議言沙門瞿曇自稱為佛三達權智無敢共論者吾等可共請求論議事事詰問知為何如即辦供具往請佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水食訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村中共行乞匃佛知其本大富無數曾作大臣佛即問諸年少梵志汝等識長老婆羅門不皆言曾識又問本為何似也曰本為大臣財富無數今者何故復行乞匃皆言散用無道是以守貧佛告諸婆羅門世有四事人不能行行者得福不

致此貧何謂為四一者年盛力壯愼莫憍慢二者年老精進不貪婬泆三者有財珎寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散辟如老鵠守此空池永無所獲於是世尊即說偈言

晝夜慢惰　老不止婬　有財不施
不受佛言　有此四弊　為自侵欺
咄嗟老至　色變作耋　少時如意
老見蹈踐　不修梵行　又不富財
老如白鵠　守斯空池　既不守戒
又不積財　老羸氣竭　思故何逮
老如秋葉　行穢鑑錄　命疾脫至
不容後悔

佛告梵志世有四時行道得福得度可免衆苦何謂為四一者年少有力勢時二者富貴有財物時三者得遇三尊好福田時四者當計万物憂離散時行此四事所願皆獲必得道跡於是世尊重說偈言

命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學燃意燈　自練求智慧

離垢勿染汙　執燭觀道地

佛說是時放大光明照曜天地五百年少梵志因此心解衣毛爲竪起礼佛足白佛言歸命世尊願爲弟子佛言善來比丘即成沙門得羅漢道村人大小皆得道迹莫不歡欣

法句譬喻經愛身品第二十

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勅令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遥見如是化作樹神半身人現而呵之曰咄咄比丘何爲作此摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得作是且聽我言徃迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人恡惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何爲自賊

於是世尊現神光像即說偈言

自愛身者　慎護所守　悕望欲解
學正不寐　身為第一　常自勉學
利能誨人　不惓則智　學先自正
然後正人　調身入慧　必遷為上
身不能利　安能利人　心調體正
何願不至　本我所造　後我自受
為惡自更　如鋼鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚慄稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前逮得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還為說法令得道迹并使國王明信罪福即受佛教徑入宮秉坐於上座衆人心恚恠其所以各讓王意不敢呵譴念其愚冥不曉達嚫心為之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即為達嚫音如雷震清辭雨下坐上道人驚悕自悔皆得羅漢為王說法莫不解釋羣臣百官皆得須陁洹道

昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求

佛便欲誹謗之佛三達之智普見人心慈欲度之其果未熟因緣未到一切罪福欲來至時自作因緣而迎罪福此諸梵志宿有微福應當得度福德牽之自作方宜五百梵志自共議言當使屠兒煞生請佛及諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒爲之請佛佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飯食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳　若當讚檀越福德者當以其前後煞生作罪持用譏之佛若當說其由來之罪者當以今日之福難之二宜之中今日乃得佛便耳佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城内即以梵聲説偈呪願

如眞人教　以道活身　愚者嫉之
見而爲惡　行惡得惡　如種苦種
惡自受罪　善自受福　亦各須熟
彼不相代　習善得善　亦如種甜

佛説偈已五百梵志意自開解即前

礼佛五體投地叉手白佛言願愍不及未逮聖訓唯願愍育得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡欣皆得道迹稱之賢聖無復屠兒之名佛食畢訖即還精舍

法句譬喻經世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道九十六種王忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山持用布施有來乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見共相礼問起居曰何所求索莫自疑難梵志荅言吾從遠来欲乞珎寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問何故不取梵志荅曰此纔足作舍廬耳復當娶婦俱不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復尒荅曰此足娶婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還著故處王言復何意故梵志

荅言若有男女當復嫁娶吉凶甲貴計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志荅曰本来乞匃欲用生活諦念人命處世無幾万物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲覩畜唐自艱苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶　崇高至於天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛如似不愛
以苦為樂相　狂夫為所猒

於是國王見佛光相遍照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陁洹道

法句譬喻經述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔坐自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王遣五人供養麻米執侍有勞功報應叙此五人者在波羅奈國於是如來從樹下起相好嚴儀明曜天地威神震動見者喜悦至波羅

奈國未至中道逢一梵志名曰憂呼辭
親離家求師學道瞎覩尊妙驚喜交
集下在道側舉聲歎曰咸靈感人儀
雅挺特本事何師乃得斯容佛為憂
呼而作頌曰

八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網
自然無師受　我行無師保　志獨無伴侶
積一得作佛　從是通聖道

憂呼聞偈悵悁不解即問世尊瞿曇
如行佛告梵志欲詣波羅奈國擊甘
露法鼓轉無上法輪三界衆聖未曾有
轉法輪遷人入泥洹如我今者也憂
呼大喜善哉善哉如佛言者願聞甘
露如應說法梵志揖已即便過去未
到師所於道路宿至其夜半卒便命
終佛以道眼見其已終愍傷之曰世
間愚癡謂命有常見佛捨去而獨留
亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而
獨不肯展轉五道生死弥長經歷劫
數何時得度佛以慈愍而說偈言

見諦淨無穢　已度五道淵　佛出照世間
為除衆憂苦　得生人道難　生壽亦難得
世間有佛難　佛法難得聞

佛說此偈時空中五百天人聞偈歡忻皆得須陁洹道

法句譬喻經安寧品第二十三

昔佛在羅閱祇東南三百里有山民村五百餘家為人憆強難以導化宿世福願應蒙開度於是世尊化作沙門至村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐定入泥洹三昧至于七日不喘不息不動不轉村人見之謂為命終共相謂曰沙門已死當共葬送各持束薪就往燒之火然薪盡佛從坐起現道神化光明照曜感動十方現變畢訖還坐樹下容體靜安怡悅如故村人大小莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識神人妄以薪火燒於末然自惟獲罪重於太山唯垂慈赦不見咎怨不審神人得無傷病乎將無愁慼乎將無飢渴乎將無熱惱乎於是世尊和顏含笑而說偈言

我生已安　不慍於怨　衆人有怨　我行無怨
我生已安　不病於病　衆人有病　我行無病
我生已安　不慼於憂　衆人有憂　我行無憂

我生已安　清淨無為　以樂為食
如光音天　我生已安　恬惔無事
弥薪國火　安能燒我

尒時村中五百人聞說偈已皆作沙門得羅漢道村人大小皆信三尊佛與五百人飛還竹園賢者阿難見佛與得道者俱來前白佛言此諸比丘有何異德乃使世尊自往臨度佛告阿難我未下為佛時世有辟支佛常處是山去村不遠在一樹下欲般涅洹現道神德便取滅度村人持薪火就往燒之斂取舍利著寶瓶中埋在山頂各共求願願後得道如是沙門滅度快樂也緣此福故應當得道是故如來往度之耳佛說是時天人無數皆得道迹

昔佛在舍衛國精舍時有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過瞋恚一人言世間之苦無過飢渴一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云云不止佛知其言往到其所問諸比丘屬論何事即起

作礼具白所論佛言比丘汝等所論
不究苦義天下之苦莫過有身飢渴
寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身
夫身者衆苦之本患禍之元勞心極
慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾
我縛著生死不息皆由於身欲離世
苦當求寂滅攝心守正怕然無想可
得泥洹此為最樂於是世尊即說偈言

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身
樂無過滅　無樂小樂　小辯小慧
觀求大者　乃獲大安　我為世尊
長解無憂　正度三有　獨降衆魔

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數
世時有五通比丘名精進力在山中
樹下閑寂求道時有四禽依附左右
常得安隱一者鴿二者烏三者毒虵
四者鹿是四禽者晝行求食暮則来
還四禽一夜自相問言世間之苦何
者為重烏言飢渴最苦飢渴之時身
羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒
刃我等喪身莫不由之以此言之飢
渇為苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無
所顧念危身滅命莫不由之毒虵言

瞋恚㝡苦毒意一起不避親疎亦能
煞人復能自煞鹿言驚怖㝡苦我遊
林野心恒怵惕畏懼獼師及諸豺狼
鵰鷲有聲奔投坑岸母子相捐肝膽
悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之
即告之曰汝等所論是其末耳不究
苦本天下之苦無過有身身為苦器
憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意
斷想不貪四大欲斷苦原志存泥洹
泥洹道者寂滅無形憂患永畢尒乃
大安四禽聞之心即開解佛告比丘
尒時五通比丘則吾身是時四禽者
今汝四人是也前世已聞苦本之義
如何今日方復云尒比丘聞之慚愧
自責即於佛前得羅漢道

法句譬喻經好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘
相將至㮈樹下坐禪行道㮈華榮茂
色好且香因相謂曰世間万物何者
可愛以快人情一人言仲春之月日
木榮華遊戲原野此㝡為樂一人
言宗親吉會觴酌交錯音樂歌儛此
㝡為樂一人言多積財寶所欲即得

車馬服飾與衆有異出入光顯行者矚目此寂爲樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此寂爲樂佛知四人應可化度而走意六欲不惟無常即呼四人而問之曰屬坐樹下共論何事四人以實具白所樂佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡之道非是永安寂樂之法也万物春榮秋冬衰落宗親歡娛皆當别離財寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之主也凡夫處世興招怨禍危身滅族憂畏無量三塗八難苦痛万端靡不由之矣是以比丘捨世求道志存無爲不貪榮利自致泥洹乃爲寂樂於是世尊即説偈言

愛喜生憂　愛喜生畏　無所愛喜
何憂何畏　好樂生憂　好樂生畏
無所好樂　何憂何畏　貪欲生憂
貪欲生畏　解無貪欲　何憂何畏
貪法戒成　至誠知慚　行身近道
爲衆所愛　欲態不出　思正乃語
心無貪愛　必截流度

佛告四比丘昔有國王名曰普安與

隣國四王共為親友請此四王宴會一月飲食娛樂極歡無比臨別之日普安王問四王曰人居世間以何為樂一王言遊戲為樂一王言宗親吉會音樂為樂一王言多積財寶所欲如意為樂一王言愛欲恣情此最為樂普安王言卿等所論是苦惱之本憂畏之原前樂後苦憂悲万端皆由此興不如寂靜無求無欲淡泊守一得道為樂四王聞之歡喜信解佛告四比丘介時普安王者我身是也四王者汝四人是也前巳說之今故不解生死蹉募何由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅漢道

法句譬喻經忿怒品第二十五

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達與阿闍貰王共議毀佛及諸弟子王勅國人不得奉佛衆僧分衛不得施與時舍利弗目連迦葉須菩提等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達往至阿闍貰所與王議言佛諸弟子

今已遣散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象令醉佛来入城駈使醉象令蹹煞之盡斷其種吾當作佛教化世間阿闍貰王聞之歡喜即到佛所稽首作礼白佛言明日設薄施願屈世尊及諸弟子於宮內食佛知其謀荅言大善明旦當往王退而去還語調達佛已受請當念前計飲象令醉伺候待之明日食時佛與五百羅漢共入城門五百醉象鳴鼻而前搪揬牆壁樹木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有阿難在佛邊住醉象齊頭徑前趣佛佛因舉手五指應時化為五百師子王同聲俱吼震動天地於是醉象屈膝伏地不敢舉頭酒醉尋解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆惡啚為不軌願垂大慈恕我迷愚於是世尊告阿闍貰及諸大衆世有八事興長誹謗皆由名譽又貪利養以致大罪累劫不息何等為八

利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠不為惑於是世尊即說偈言

人相謗毀　自古至今　既毀多言
又毀訥忍　亦毀中和　世無不毀
欲意非聖　不能折中　一毀一譽
但為名利　明智所譽　唯稱正賢
慧人守戒　無所譏謗　如羅漢淨
莫而誣謗　諸天咨嗟　梵釋所敬

佛說偈已重告王曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翩追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去群鴈得王歡喜迴繞尒時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈佛告阿闍貰王尒時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百群鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是也前世已来恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛佛說是時王及群臣莫不開解

法句譬喻經塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐愛赤心慺慺欲令成就將詣師友勸之書學其兒憍蹇永不用心朝受暮棄初不誦習如是積年無所知識父母呼歸令治家業其兒憍誕不念勤力家道遂窮衆事妨廢其兒放縱無所願録糶賣家物快心恣意乱頭徒跣衣服不淨慳貪搪揬不避耻辱愚癡自用人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入行歩無與語者不自知惡反咎衆人上怨父母次責師友先祖神靈不肯祐助使我賴帯轗軻如此不如事佛可得其福即到佛所為佛作礼前白佛言佛道寬弘無所不容願為弟子乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行清淨行汝賷俗垢入我道中唐自去就何所長益不如歸家孝事父母誦習師教没命不忘勤修居業冨樂無憂以礼自將不犯非宜沐浴衣服慎於言行執心守一所作事辦敏行精修人所歎慕如此之行乃可為道耳於是世尊即說偈言

不誦為言垢　不勤為家垢　不嚴為色垢
放逸為事垢　慳為惠施垢　不善為行垢
令世亦後世　惡法為常垢
垢中之垢　莫甚於癡　學當捨此
比丘無垢

其人聞偈自知情癡即承佛教歡喜還歸思惟偈義改悔自新孝事父母尊敬師長誦習經道勤修居業奉戒自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌善名遐布國內稱賢三年之後還至佛所五體作礼懇惻自陳尊教至真得全形骸棄惡為善上下蒙慶願垂大慈接度為道佛言善哉鬚髮尋落即成沙門內思止觀四諦正道精進日登得羅漢道

法句譬喻經奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼揵才明多智國中第一有五百弟子貢高自大不顧天下以鐵鍱腹人問其故荅曰恐智溢出故也聞佛出世道化明達心懷妬嫉寤寐不安語諸弟子吾聞瞿曇沙門自稱為佛今當往問深妙之事令其心悸不知所陳即與

弟子往到祇洹列住門外遙見世尊威
光赫弈如日初出五情騰踊喜懼交
錯於是經前為佛作礼佛命就座坐
訖尼揵問佛言何謂為道何謂為智
何謂為長老何謂為端正何謂為沙
門何謂為比丘何謂為仁明何謂為
有道何謂為奉戒若能解者願為弟
子於是世尊觀其所應以偈答言

常愍好學正心以行　惟懷寶慧是謂為道
所謂智者不必辯言　無恐無懼守善為智
所謂老者不以年耆　形熟髮白惷愚而已
謂懷諦法順調慈仁　明達清潔是為長老
所謂端正非色如華　貪嫉虛飾言行有違
謂能捨惡根原已斷　慧而無恚是謂端正
所謂沙門不必除髮　妄語貪取有欲如凡
謂能止惡恢廓弘道　息心滅意是謂沙門
所謂比丘非持乞食　邪行望彼求名而已
謂捨罪業淨修梵行　慧能破惡是為比丘
所謂仁明非口所言　用心不精外順而已
謂心無為內行清虛　此彼寂滅是為仁明
所謂有道非救一物　普濟天下無害為道
奉持法者不以多言　雖素少聞身依法行
守道不忘是為奉法

薩遮尼犍及五百弟子聞佛此偈歡喜開解棄捐貢高皆作沙門尼乾一人發菩薩心五百弟子皆得阿羅漢道

法句譬喩經道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學道至年六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦為居生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出口有踰人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復蘇親族諫喩強奪殯埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒賫持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處為在何許展轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等荅言我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至閻羅王所乞索兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治處非是生人可得到也當視卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神

按行世間停宿之城閻羅王常以月八
日按行必過此城卿持齋戒往必見
之梵志歡喜奉教而去到其川中見
好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣
門燒香翹脚呪願求見閻羅王王勑門
人問之梵志啓言晩生一男欲以備老
養育七歳近日命終唯願大王垂恩
布施還我兒命閻羅王言大善卿兒
今在東園中戲自往將去梵志即往見
兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼
泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父
母辛苦以不小兒驚嗅逆呵之曰癡
騃老翁不達道理寄住須臾名之為
子勿妄多言不如早去今我此間自
有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵
然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙
門知人魂神變化之道當往問之於是
梵志即還求至佛所時佛在舍衛祇洹
為大衆說法梵志見佛稽首作礼具以
本末向佛陳之實是我兒不肯見認反
謂我為癡騃老翁寄住須臾認我為
子永無父子之情何縁乃尒佛告梵
志汝實愚癡人死神去便更受形父

母妻子因緣會居辟如寄客起則離散愚迷縛著計為巳有憂悲苦惱不識根本沉溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡於是世尊即說偈言

人榮妻子不觀病法　死命卒至如水湍驟
父子不救餘親何望　命盡怙親如盲守錠
慧解是意可修經戒　仂行度世一切除苦
遠離諸淵如風却雲　已滅思想是為知見
智為世長惔樂無為　如受正教生死得盡

梵志聞偈爣然意解知命無常妻子如客稽首委質願為沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成比丘思惟偈義滅愛斷想即於座上得阿羅漢道

法句譬喻經廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神帝王人民三時徃聽彼時國王名波斯匿為人憍慠放恣情欲目惑於色耳乱於聲鼻著馨香口恣五味身受細滑食飲極美初無厭足食遂進多恒苦飢虛厨膳不廢以食為常身體肥臧乗轝不勝卧起呼吸但苦短氣

氣悶息絕經時蘇覺坐卧呻吟恒苦身重不能轉側以身為患便勑嚴駕往到佛所侍者扶持問訊却坐叉手白佛言世尊違遠侍覲諮受無階不知何罪身為自肥不能自覺何故使尒每自患之是以違替不數礼覲佛告大王人有五事令人常肥一者數食二者喜眠三者憍樂四者無愁五者無事是為五事喜令人肥若欲不肥減食麁燥然後乃瘦於是世尊即說偈言

人當有念意　每食知自少　從是痛用薄
節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼廚士而告之曰受誦此偈若下食時先為我說然後下食王辭還宮廚士下食輙便說偈王聞偈喜日減一匙食轉減少遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣念佛即起步行往到佛所為佛作礼佛命令坐而問王曰車馬人從為所在也何緣步行王喜白佛前得佛教奉行如法令者身輕世尊之力是以步來知為何如佛告大王世人如此

不知無常長身情欲不念為福人死神去留身壙塚智者養神愚者養身若能解此奉修聖教於是世尊重說偈言

人之無聞　老如特牛　但長肌肥
無有智慧　生死無聊　往來艱難
意倚貪身　更苦無端　慧人見苦
是以棄身　滅意斷欲　愛盡無生

王重聞偈欣然意解即發無上正真道意聽者無數皆得法眼

法句譬喻經地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民先共奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教弘美國王中宮率土人民莫不奉敬於是富蘭迦葉起嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將弟子見波斯匿王而自陳曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖自稱為佛而王捨我欲事奉之今欲與佛捔試道德知誰為勝勝者王便終身奉之王言大善王即嚴駕徃到佛所礼畢白言富蘭迦葉欲與世尊捔盡道力現神變化不審世尊為

可尒不佛言大佳結期七日當捔變化王於城東平廣好地立二高座高四十丈七寶莊校施設幢幡整頓座席二座中間相去二里二部弟子各坐其下國王群臣大衆雲集欲觀二人捔其神化於時迦葉與諸弟子先到座所登梯而上有鬼神王名曰般師見迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座淡然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽首白佛言願垂神化厭伏邪見并令國人明信正真於是世尊即於座上爞然不現即昇虛空奮大光明東沒西現四方亦尒身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地雷蘭迦葉自知無道低頭慚愧不敢舉目於是金剛力士舉金剛杵杵頭火出以擬迦葉何以不現卿變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子奔波迸散世尊威顏容無欣慼還到祇樹給孤獨園國王群臣歡喜辭退

於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去，去至道中逢一老優婆夷字摩尼，逆罵之曰：卿等群愚不自忖度，而欲與佛比捔道德，狂愚欺誑不知羞恥，亦可不須持此面目行於世間也。富蘭迦葉羞諸弟子，至江水邊誑諸弟子：我今投水必生梵天，若我不還則知彼樂。諸弟子待之不還，自共議言：師必上天，我何宜住？一一投水冀當隨師。不知罪牽皆墮地獄。後日國王聞其如此，甚驚怪之，往到佛所白佛言：富蘭迦葉師徒迷愚，何緣乃尒？佛告王曰：富蘭迦葉師徒重罪有二：一者三毒熾盛，自稱得道；二者謗毀如來，欲望敬事。以此二罪應墮地獄，殃咎催逼，使其投河，身死神去受苦無量。是以智者守攝其心，內不興惡，外罪不至。辟如邊城與寇連接，守備牢固無所畏懼，內人安隱外寇不入，智者自護亦復如是。於是世尊即說偈言：

妄證求賂　行已不正　怨譖良人　以枉治世
罪牽斯人　自投於坑　如備邊城　中外牢固
自守其心　非法不生　行缺致憂　令墮地獄

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬意欲煞一王規圖獨治便往共鬬數數不如畜慚退去到大海邊海曲之中有水聚沫風吹積聚高數百丈獼猴王愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中有雪山其中快樂甘菓恣口今日乃見吾當先往行視若審樂者不能復還若不樂者當來語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺沒海底餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷群溺死佛告王曰尒時嫉妬獼猴王者今富蘭迦葉是也群輩者今富蘭迦葉弟子五百人是也彼一獼猴王者我身是也富蘭迦葉前世坐懷嫉妬為罪所牽自投聚沫絕群斷種令復誹謗盡投江河罪對使然累劫無限王聞信解作礼而去

昔有七比丘入山學道十二年中不能得道自共議言學道甚難毀形執節不避寒苦終身乞食受辱難堪道卒叵得罪難可除唐自勞勤殞命山中不如歸家修立門戶娶妻養子廣為

利業快心樂意安知後事於是七人即起出山佛遥知之應當得度不忍小苦終墮地獄甚可憐傷佛即化作沙門徑到谷口逢七比丘化人問曰久承學道何以來出七人荅言學道勤苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又此山中無供養者璞璞積年恒守儉約唐自困苦道不可得且欲還家廣求利業大作資財後老求道化沙門言且止且止聽我所言人命無常旦不保夕學道雖難前苦後樂居家艱難億劫無息妻息會止顧同安利欲望永樂不適患難是猶治病服毒有增無損也三界有形皆有憂惱唯有信戒無放逸意精進得道衆苦永畢於是化沙門現佛身相光像巍巍即說偈言

學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難
艱難無過有　比丘乞求難　何可不自勉
精進得自然　終無欲於人　有信則戒成
從戒多致寶　亦從得諧偶　在所見供養
一坐一處臥　一行不放恣　守一以正心
心樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖

戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過作礼而去還入山中殞命精進思惟偈義守一正心閑居寂滅得羅漢道

法句譬喻經象品第三十一

昔者羅雲未得道時心性麁獷言少誠信佛勅羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅雲奉教作礼而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前礼佛安施繩床攝受震越佛踞繩床告羅雲曰澡盤取水為吾洗足羅雲受教為佛洗足洗足已訖佛語羅雲汝見澡盤中洗足水不羅雲白佛唯然見之佛語羅雲此水可用食飲與漱以不羅雲白言不可復用所以者何此水本實清淨今以洗足受於塵垢是以之故不可復用佛語羅雲汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胷懷亦如此水不可復用佛語羅雲棄澡盤

中水羅雲即棄佛語羅雲澡盤雖空可用盛飲食不耶白佛言不可用所以然者用有澡盤之名曾受不淨故佛語羅雲汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡盤不中盛食佛以足指撥却澡盤澡盤應時輪轉而走自跳自墮數返乃止佛語羅雲汝寧惜澡盤恐破不羅雲白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大懇懃佛語羅雲汝亦如是雖爲沙門不攝身口麁言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡盤羅雲聞之慙愧怖悸佛告羅雲聽我說喻昔有國王有一大象猛黠能戰計其力勢勝五百小象其王興軍欲伐逆國被象鐵鎧象士御之以雙矛戟繫象兩牙復以二劍繫著兩耳以曲刃刀繫象四脚復

以鐵撾繫著象尾被象九兵皆使嚴利象雖蔵鼻護不用鬪象士歡喜知象護身所以者何象鼻軟脆中箭即死是以不出鼻鬪耳象鬪殊久出鼻求劒象士不與念此猛象不惜身命出鼻求劒欲著鼻頭王及群臣惜此大象不復使鬪佛告羅雲人犯九惡唯當護口如此大象護鼻不鬪所以然者畏中箭死人亦如是所以護口當畏三塗地獄苦痛十惡盡犯不護口者如此大象分喪身命不計中箭出鼻鬪耳人亦如是十惡盡犯不惟三塗毒痛辛苦若行十善攝口身意衆惡不犯便可得道長離三塗無生死患於是世尊即說偈言

我如象鬪　不恐中箭　常以誠信
度無戒人　譬象調伏　可中王乘
調爲尊人　乃受誠信

羅雲聞佛懇惻之誨感激自勵尅

骨不忘精進和柔懷忍如地識想寂靜得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為四部弟子天龍鬼神帝王臣民敷演大法時有長者居士名曰呵提曇來詣佛所為佛作礼却坐一面叉手長跪白世尊曰久承洪化欽仰奉顏逼私不獲願每慈愍世尊令坐即問所從來姓字為何長跪答曰本居士種字呵提曇乃先王時為王調象佛問居士調為之法有幾事乎答曰常以三事用調大象何謂為三一者剛鉤鉤口著其羈靽二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛以此三事乃得調良又問施此三事何所攝治也曰鐵鉤鉤口以制強口不與食飲以制身獷加捶杖者以伏其心正尒便調曰作此伏者為何所施用答曰如是伏已可中王乘亦可令鬪隨意前却無有罣导又問居士正有此法復有其異答曰調為之法正如此耳佛告居士但能調為復能自調即曰不審自調其義云何

唯願世尊歎演未聞佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自調得至無為一者至誠制御口業二以慈貞伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是三事度脫一切離三惡道自致無為不遭生死憂悲苦惱於是世尊即說偈言

如馬名護財　猛害難禁制　繫絆不與食
而猶慕逸爲　本意爲純行　及常行所安
悉捨降結使　如鈎制爲調　樂道不放逸
能常自護心　是爲拔身苦　如馬出于陷
雖爲常調　如彼新馳　亦最善爲
不如自調　彼不能適　人所不至
唯自調者　能到調方

居士聞偈喜慶難量內情解釋即得法眼聽者無數皆得道迹

法句譬喻經愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中爲天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子來至佛所爲佛作礼求爲沙門佛即受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去

精舍百餘里獨坐樹閒思道三年心不堅固意欲退還自念捨家求道勤苦不如早歸見我妻子作此念已便起出山佛以聖達見此比丘應當得道愚故還歸佛以神足化作沙門便往逆之道路相見化人即問所從来也息語即荅化人吾捨家妻子求作沙此地平坦可共坐語於是二人便坐門處此溪山不能得道與妻子別不如本願唐喪我命勞而無獲今欲悔還見我妻子快相娛樂後更作計須臾之閒有老獼猴久已遠離樹木之閒在無樹之處於中生活化沙門問此比丘是獼猴何故獨在平地無有樹木去何樂此比丘荅化人言我久見此獼猴以二事故来住此耳何等為二一以妻子眷屬群多不得飲食快樂恣口二常晝夜上下樹木脚底穿壞不得寧息以此二事故捨樹木来住是閒二人語須復見獼猴走還上樹化沙門語比丘言汝見獼猴還趣樹木不也荅曰見之此虫愚癡得離樹木羣從憒內不厭勞煩而還入中化人復言卿亦

如是與此獼猴復何異矣卿本以二
事故来入此山中何等為二一以妻
婦舍宅為牢獄故二以兒子眷屬為
桎梏故卿以是故来索求道斷生死苦
方欲歸家還著桎梏入牢獄中恩愛
戀慕徑趣地獄化沙門即現相好丈
六金色光明普照感動一山飛鳥走
獸尋光而来皆識宿命心內悔過於
是世尊即說偈言

如樹根深固　雖截猶復生　愛意不盡除
輙當還受苦　獼猴如離樹　得脫復趣樹
衆人亦如是　出獄復入獄　貪意為常流
習與憍慢并　思想猗婬欲　自覆無所見
一切意流衍　愛結如葛藤　唯慧分別見
能斷意根源　夫從愛潤澤　思想為滋蔓
愛欲深無底　老死是用增

比丘見佛光相炳著又聞偈言悚然
戰慄五體投地慚愧悔謝過內自攺責
即便却息數隨止觀在於佛前逮得
應真諸天来聽聞皆歡喜散華供養
稱善無量

法句譬喻經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

法句譬喻經卷第四　戢

晉世沙門法炬共法立　譯

喻愛欲品第三十二之二

昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒勅門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞匃求索沙門梵志不能得與其相見介時長者欻思美食便勑其妻令作飯食教煞肥雞薑椒和調炙之令熟飲食飣餖即時已辦勑外閉門夫婦二人坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數過初不肯廢佛知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現出坐前呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見化沙門即罵之曰汝為道士而無羞恥室家坐食何為搪揬沙門荅曰卿自愚癡不知慚羞今我乞士何為慚羞長者問曰吾及室家自相娛樂何故慚羞沙門荅曰卿煞父妻母供養怨家不知慚羞反謂乞士何不

慚著於是沙門即說偈言

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人常汲汲　雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢
愚見妻子飾　染著愛甚牢　慧說愛為獄
深固難得出　是故當斷棄　不親欲為安

長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也道人答曰案上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中為卿所食此小兒者往昔作羅刹卿作賈客大人乘船入海每輙流墮羅刹國中為羅刹所食如是五百世壽盡來生為卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先世時母以恩愛深固故今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命煞父養怨以母為妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道士見此覩彼愚者不知豈不慙著於是長者懎然毛竪如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝佛便受五戒佛為說法即得須陁洹道

昔佛在舍衛國祇洹說法時有年少比丘入城分衛見一年少女人端正無

比心存色欲迷結不解遂便成病食飲不下顏色憔悴委臥不起同學道人往問訊之何所患苦年少比丘具說其意欲壞道心從彼愛欲願不如意愁結為病同學諫喻不入其耳便强扶持將至佛所具以事狀啓白世尊佛告年少比丘汝願易得耳 不足愁結也吾當為汝方便解之且起食飲比丘聞之坦然意喜氣結便通於是世尊將此比丘并與大衆入舍衛城到好女舍好女已死停屍三日室家悲號不忍埋藏身體臭脹不淨流出佛告比丘汝所貪惑好女人者今已如此万物無常變在呼吸愚者觀外不見其惡纏綿罪網以為快樂於是世尊即說偈言

見色心迷惑　不惟觀無常　愚以為美善
安知其非真　以婬樂自裹　譬如蠶作繭
智者能斷棄　不盻除衆苦　心念放逸者
見婬以為淨　恩愛意盛增　從是造牢獄
覺意滅婬者　常念欲不淨　從是出邪獄
能斷老死患

於是年少比丘見此女人死已三日面

色膖爛其臭難近又聞世尊清誨之倡悵然意悟自知迷謬爲佛作礼叩頭悔過佛授自歸將還祇洹没命精進得羅漢道所將大衆無央數人見色欲之穢信無常之證貪愛望止亦得道迹

昔佛在舍衛精舍爲天人龍鬼說法時世有大長者財富無數有一息男年十二三父母命終其兒年小未知生活理家之事泮散財物數年便盡久後行乞由不自供其父有親友長者大富無數一日見之問其委曲長者愍念將歸經紀以女配之給與奴婢車馬資財無數更作屋宅成立門戶爲人懶惰無有計挍不能生活坐散財盡日更飢困長者以其女故更與資財故復如前遂至貧乏長者數餉用之無道念亘成就欲奪其婦更嫁與人宗家共議女竊聞之還語其夫我家群强勢能奪卿以卿不能生活故卿當云何欲作何計也其夫聞婦言慚愧自念是吾薄福生失覆蓋不習家計生活之法今當失婦乞匄如

故恩愛已行貪欲情著今當生別情豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入房今欲與汝共死一處即便剌婦還自剌害夫婦俱死奴婢驚走往告長者長者大小驚来看視見其已然棺殮遣送如國常法長者大小憂愁念叓不去須臾聞佛在世教化說法見者歡喜忘憂除患將家大小往到佛所為佛作礼却坐一面佛問長者為所從来何以不樂憂愁之色長者白言居門不德前嫁一女值遇愚夫不能生活欲奪其婦便煞婦及身共死如此遣送適還過覲世尊佛告長者貪欲瞋恚世之常病愚癡無智患害之門三界五道由此墮罪展轉生死無央數劫受苦万端由尚不悔豈況愚人能得識此貪欲之毒滅身滅族害及衆生何況夫婦於是世尊即說偈言

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪為財愛故
害人亦自害　愛欲意為田　婬怒癡為種
故施度世者　得福無有量　伴少而貨多
商人怵惕懼　嗜欲賊害命　故慧不貪欲

尒時長者聞佛說偈欣然歡喜忌憂
除患即於座上一切大小及諸聽者
破二十億惡得須陁洹道
昔佛在舍衛精舍中為天龍鬼神帝
王臣民說法時有遊蕩子二人共為親
友常相追隨一體無異二人共議欲作
沙門即便相將來至佛所為佛作礼長
跪叉手白佛言願欲作沙門唯見聽許
佛便受之即作沙門佛令二人共止一
房二人共止但念世間恩愛榮樂更共
咨嗟情欲形體說其姿媚專著不捨
念不止息不計無常汙露不淨以此
欝怫病生於內佛以慧眼知其想亂
走意於欲放心不住以是不度佛令
一人行便自化作一人入房問之言吾
等所思意志不離可共往觀視其形體
知為何如但空想念疲勞無益二人
相隨至婬女村佛於村內化作一婬女
人共入其舍而告之曰吾等道人愛
佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容
當願直如法於是化女即解瓔珞香
薰衣裳倮形而立臭處難近二人觀
之具見汙露化沙門即謂一人言女

人之好但有脂粉芬薰衆華沐浴塗
香著衆雜色衣裳以覆汙露强薰以
香欲以人觀辟如革囊盛屎有何可
貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有　心可則為欲　何必獨五欲
速可絶五欲　是乃為勇力　無欲無所畏
恬惔無憂患　欲除使結解　是為長出淵

佛說偈已現其光相比丘見之慚愧
悔過五體投地為佛作礼重為說法
欣然得解便得羅漢一人行還見伴
顔姿欣悅於常即問其伴獨何如斯
即如事說佛之大慈愍度如此蒙世
尊恩得免衆苦於是比丘重為說偈言

晝夜念嗜欲　意走不念休　見女欲汙露
想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲
滅想即得法眼

法句譬喻經利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱曇弥國美音
精舍為諸天人神龍說法時彼國王名
曰優填有大夫人執行仁愛顯譽清
潔王珎其操每私恭敬聞佛來化嚴

駕共出往至佛所為佛作礼却坐當位佛為國王及夫人姝女說無常苦空人所由生合會別離悲憎會苦由福生天由惡入地國王夫人歡欣信解各受五戒為清信士女礼佛辞退還入宮中時有婆羅門名曰吉星生一好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九十日募索智者有能訶此女為不端正者以金與之無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有當以此女往配與之即便將至佛所為佛作礼白佛言我女好絜世間無雙年大應嫁世無疋偶瞿曇端正可以為雙故遠將来以配世尊佛告吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我之所好其道不同卿自譽女端正姝好辟如畫瓶中盛屎尿有何奇特好為所在著眼耳鼻口身之大賊面首端正身之大患破家滅族煞親害子皆由女色吾為沙門一身獨立由尚恐危況受禍災殘賊之貨也卿自

將去吾不受之於是梵志瞋恚便去
到優填王所讃女姿媚具白王言此
女應相當為王妃令以年大故送
與王王見歡喜即納受之拜為第二
左夫人即以印綬金銀珎寶賜與吉
星拜為輔臣此女得叙每懷嫉妬嫉
蠱迷王數譖大夫人如是非一王返
辱曰卿等嫉媚言返不遜彼人操行可
貴而返譖之此女心忌猶欲害之數
譖不已王頗惑之前後心謀伺其齋
時因勸白王今日之樂宜請右夫人
王便普召勅令皆會大夫人持齋獨
不應命反覆三呼執齋不移王怒隆
盛遣人挽出縛著殿前欲射煞之夫人
不怖一心歸佛王自射之箭還向王
後射輙還數箭亦尒時王大怖自解
而問之曰汝有何術乃致如此夫人
對曰唯事如来歸命三尊朝奉佛
齋過中不食加行八事餝不近身必
是世尊哀顧若茲王曰善哉豈可言
不即出告星女還其父母以大夫人
正理宮内王與大夫人後宮太子嚴駕
群臣往到佛所作礼却坐叉手聽法

王即白佛具以如事向佛陳之佛告大王婬蠱女人有八十四態大態有八慧人所惡何謂為八一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者呪咀五者鎮厭六者慳貪七者好飾八者含毒是為八大態於是世尊即說偈言

天雨七寶　欲猶無厭　樂少苦多　覺之為賢
雖有天欲　慧捨不貪　樂離恩愛　為佛弟子

佛告大王人行罪福各有本性所受影報万倍不同若行六德持齋福多諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說是時王及夫人婇女大臣一切心解皆得道迹

法句譬喻經沙門品第三十四

昔佛在舍衛國精舍之中為天龍鬼神國王人民說法時有一年少比丘晨旦著衣服拄杖持鉢至大村中分衛時大道邊有官菜園外面種黍稌其田外草中施張發箭若有虫獸盜賊來者觸網箭發中箭則死有一端正年少女子獨守此園人欲生者遥喚示道乃得入園不知道者必為發箭所殺而此女子獨守悲歌其聲婉亮

聽者莫不頓車止馬迴旋躊躇而欲趣之盤桓不去皆坐聲響時此比丘分衛行還道聞歌聲側耳聽音五情逸豫心迷意乱貪著不捨想是女人必大端正思想欲見坐起言語便旋往趣未到中間意志恍惚手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺佛以三達見此比丘小復前行為箭所煞福應得道為愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度脫之自化作白衣往到其邊以偈呵之曰

沙門何行　如意不禁　步步著粘　但隨思走
袈裟被肩　為惡不損　行惡行者　斯墮惡道
截流自持　折心却欲　人不割欲　一意猶走
為之為之　必強自制　捨家而懈　意猶復染
行懈緩者　誘意不除　非淨梵行　焉致大寶
不調難誡　如風枯樹　自作為身　曷不精進

說此偈已即自復形相好炳然光照天地若有見者迷解乱止各得其所比丘見佛心意燿開如寘闚明即五體投地為佛作礼叩頭悔過懺悔謝佛內解止觀即得羅漢隨佛還精舍聽者無數皆得法眼

法句譬喻經梵志品第三十五

昔私訶牒國中有大山名私休遮他山中有梵志五百餘人各達神通自相謂曰吾等所得正是涅槃佛始出世初建法鼓開甘露門此等梵志聞而不就宿福應度佛往就之獨行無侶到其路口坐一樹下三昧定意放身光明照一山中狀如失火山中盡燃梵志怖懼呪水滅之盡其神力不能使滅恠而捨走從路出山遥見世尊樹下坐禪辟如日出金山之側相好炳然如月星中恠是何神就而觀之佛命令坐問所從來梵志對曰止此山中修道來久旦欻火起燒山樹木怖而走出佛告梵志此是福火不傷損人欲滅卿等癡結之垢梵志師徒顧相謂曰是何道士也九十六種未曾有此師曰曾聞白淨王子名曰悉達不樂聖位出家求佛將無是也徒等啓師可共問佛梵志所行事為如法不也師徒之等共起白佛梵志經法名四無导天文地理王者治國領民之法并九十六種道術所應行法

此經爲是泥洹法不願佛解說開化未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命無數劫來常行此經亦得五通移山住流更歷生死不可計數既不得泥洹亦復不聞有得道者如汝等行非名梵志於是世尊以偈報曰

截流如渡　無欲如梵　知行已盡　是謂梵志
以無二法　清淨渡淵　諸欲結解　是謂梵志
非蔟結髮　名爲梵志　誠行法行　清白則賢
飾髮無慧　草衣何施　內不離著　外捨何益
去婬怒癡　憍慢諸惡　如虵脫皮　是謂梵志
斷絕世事　口無麤言　八道審諦　是謂梵志
已斷恩愛　離家無欲　愛著已盡　是謂梵志
離入聚處　不墮天聚　諸聚不歸　是爲梵志
自識宿命　本所更來　生死得盡　叡通道玄
明如能嘿　是謂梵志

佛說偈已告諸梵志汝等所修自謂已達泥洹如少水魚豈有長樂合本無者也梵志聞經五情內發喜悅長跪白佛願爲弟子頭髮自墮即作沙門本行清淨因而得道爲阿羅漢天龍鬼神皆得道迹

法句譬喩經泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中時與諸比

立千二百五十人俱時摩竭國王号
名阿闍世所領五百國各有姓名近有
一國名曰越祇不順王命欲往伐之
即召群臣講宣議曰越祇國人富樂
熾盛多出珎寶不首伏於我寧可起
兵往伐之不國有賢公承相名曰
雨捨對曰唯然王告雨捨佛去是不
遠聖喆三達靡事不貫汝持吾聲往
至佛所如卿意智委悉問之欲往伐
彼寧得勝不承相受教即嚴車馬往
至精舍前到佛所頭面著地為佛作礼
佛命令坐公即就坐佛問國承相從
何所来公言王使臣来稽首佛足問
訊起居飡食如常佛即問公王及國
土人民臣下皆自平安不公言國主
及民皆蒙佛恩

公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐
之於佛聖意為可得勝不佛告承相
是越祇國人民奉行七法不可勝之
王可諦思勿妄舉動公即問佛何等
七法佛言越祇國人數相聚會講議
正法修福自守以此為常是謂為一
越祇國人君臣常和所任忠良教諫

承用不相違戾是謂為二越祇國人奉法相率無取無捨不敢犯過上下循常是謂為三越祇國人礼化謹敬男女有別長幼相承不失儀法是謂為四越祇國人孝養父母遜悌師長受誡教誨以為國則是謂為五越祇國人承天則地敬畏社稷奉順四時民農不廢是謂為六越祇國人尊道敬德國有沙門得道應真方遠来者供養衣被牀卧醫藥是謂為七夫為國主行此七法難可得危極天下兵共往攻之不能得勝佛告承相若使越祇國人持一法者尚不可攻何況盡持如是七法於是世尊即說偈言

利勝不足恃　雖勝猶復苦　當自求勝法
已勝無所生

雨捨承相聞佛說偈即得道迹時會大小皆得須陁洹道公即從坐起白佛言國事煩多欲還請辭佛言可宜知是時即從坐起礼佛而去還至具事白王即止不攻持佛嚴教以化國內越祇國人即来順命上下相奉國遂興隆

法句譬喻經生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍為天人國王大臣廣說妙法有一梵志長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶婦未滿七日夫婦相敬言語相順婦語其夫欲至後園中看戲為得尒不上春三月夫婦相將至後園中有一㮈樹高大華好婦欲得華無人與取夫知婦意欲得㮈華即便上樹正取一華復欲得一展轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中即死居家大小奔波跳走往趣兒所呼天傷哭斷絕復甦中外宗族來者無數皆甚悲痛聞者莫不傷心見者莫不痛哀父母妻息怨各天地謂為不護棺殮衣被如法遣送還家啼泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作礼具陳辛苦佛語長者止息聽法万物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何者為親於是世尊即說偈言

命如華菓熟　常恐會零落　已生皆有苦

孰能致不死　從初樂愛欲　可婬入胞影
受形命如電　晝夜流難止　是身為死物
精神無形法　假令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從愛癡久長　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪釁盛美之壽而便中夭唯願解說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀即死墮地三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數刼中所在相遭共會受罪其三人者一人有福今在天上一人生海中為化生龍王一人今日長者身是此小兒者前生天上為天作子命終來下為長者作子墮樹命絕即生海中為化生龍王作子即以生日化生金翅鳥王取而食之

今日三處懊惱涕哭寧可言也以其前世助其喜故此三人者報以涕哭

於是世尊即說偈言

識神造三界　善不善五處　陰行而默至
所往如響應　色欲不色有　一切因宿行
如種隨本像　自然報如影
佛說偈已欲使長者意解即以道力
視其宿命皆見天上龍中之事長者
意解欣然即起長跪叉手白佛言願
及大小為佛弟子奉受五戒為優婆
塞佛即授戒重為說法無常之義大
小歡欣皆得須陁洹道

法句譬喻經道利品第二十八

昔有國王治行正法民慕其化無有
太子以為愁憂請佛來入國便出覲尊聽
經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有
子晝夜精進三時不懈有一給使其
年十一常為王使忠信奉法不失威
儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈知
時先起已辦香火數年之中精進如
是不以為勞卒得重病遂致無常其
神來還為王作子乳餔長大至年十
五立為太子父王命終襲代為王憍
慢自恣婬泆欲樂晝夜耽荒不理國
事百僚廢朝民被其患佛知其行不
會本識將諸弟子往到其國王聞佛

来如先王法大衆奉迎稽首于地却坐王位佛告王曰國土人民群僚百官恚自如常不王曰為人年幼未能綏化皆蒙聖恩國土無他佛告王曰王今自知本所從来作何功徳得此王位王曰不審頑愚不達不知先世所從来也佛告大王本以五事得為國王何等為五一者布施得為國王万民奉獻宮觀殿堂資財無極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃帳以是為王在於正殿御座理國三者親身礼敬三尊及諸長徳以是為王一切万民莫不為之作礼四者忍辱身三口四及意無悪以是為王一切見者莫不歡欣五者學問常求智慧以是為王決斷國事莫不奉用行此五事世世為王於是世尊以偈頌曰

人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧
終吉所生安　宿命有福慶　生世為人尊
以道安天下　奉法莫不從　王為臣民主
常以慈愛下　身率以法戒　示之以休咎
處安不忘危　慮明福轉厚　福徳之反報
不問尊以卑

佛告王曰王前世時為大王給使奉佛

以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝
奉君以忠常行一心精進布施勞身
苦體初不懈惓是福追身得為王子
補王之禁令者冨貴而反懈怠夫為
國王當行五事何謂為五事一者領
理万民無有抂濫二者養育將士隨
時稟與三者念修本業福德無絶四
者當信忠臣正直之諫無受讒言以
傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此
五事名聞四海福禄自来捨此五事
衆經不舉民困則思乱士勞則勢不
舉無福鬼神不助自用失大理忠臣
不敢諫心逆國不理臣蔓民則怨若
如是者身失令名後則無福於是世
尊重説偈言

夫為世間將　修正不阿抂　調心勝諸惡
如是為法王　見正能施恵　仁愛好利人
既利以平均　如是衆附親

佛説偈已是時王大歡喜起住佛前
五體投地懺悔謝佛即受五戒佛重
説法得須陁洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人
國王大臣四輩弟子説無上大法時

舍衛國南有深山其中常出野象象有三色白青黑者國王欲得好名鬪象輙遣人往捕取將來付調象師三年之中便可乘騎亦可令鬪時有一神象龍之所生身白如雪尾赤如丹兩牙如金色獵師見此非常好象還白國王有此大象其形如是宜大王乘王即募捕象師三十餘人遣令捕此象人衆往到象所張羅欲捕象而此神象知諸人意即便來前而墮羅中衆人皆來而欲捕之象便瞋恚逆蹹跳之近者即死遠者得走象逐不置時山腸有諸年少道人多力勇健山中學道大久未得定意遥見此象追逐煞人道人憐愍人故自恃勇健欲往救之佛已遥見恐此比丘為神象所煞佛即到邊放大光明象見佛光怒止恚解不復追逐煞人比丘見佛迎為作礼佛為比丘即說偈言

勿妄嬈神象　以招苦痛患　惡意為自煞
終不至善方

比丘聞偈即便稽首懺悔謝過內自篤責深惟為非即於佛前逮得應真

時捕爲人即皆還穌走者尋還皆得道迹

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國王瓶沙有一大臣犯事見退從著南山中去國千里外由來無人不熟五穀大臣到中泉水流溢五穀大熟四方諸國有飢寒者皆來至此山中數年之中便有三四千家來者給與田地令得生活其中三老諸長宿年共議國之無君猶身之無首相將至大臣所舉大臣爲國王大臣荅長老曰若以我爲王者當如諸國王之法左右大臣文武將士上下朝直發女閑宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一隨王法即立爲王處置群臣文武上下發調人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復堪諧皆發想念欲謀圖王諸對臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中牽王欲煞王問左右何緣煞我荅曰民慕豐樂奉王以礼民困思乱破家圖國王告之言卿等自爲非我本造枉煞我者神祇知之聽我發一願死不有恨即願曰

我本開荒出穀養民来者皆活富樂無極自共舉我立為國王係接諸國自共作此今反煞我我實無惡於此人民若我死者願作羅剎還入故身中當報此怨於是絞煞棄屍而去三日之後王神即作羅剎還入故身中自名阿羅婆即起入宮絞煞新王并及後宮婇女左右姧臣即皆煞之羅剎瞋恚出宮盡欲煞人國中三老草索自縛来向羅剎自首此是姧臣所為非是細民所可能知乞匃原恕願還治國曰我是羅剎何與人等共從事也食飲當得人宍羅剎急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民皆共探籌以此為次家出一小兒生用作食食羅剎王三四千家正有一户為佛弟子居門精進五戒不犯隨民探籌得第一籌有一小兒當先食鬼王賢者大小懊惱啼哭遥向崛山為佛作礼悔過自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅剎門現變光相

照其宮內羅剎見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前齧佛光刺其目擔山吐火皆化為塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作礼佛為說經一心聽法即受五戒為優婆塞里吏催食奪兒將来室家嗥哭隨道而来觀者無數為之悲哀吏抱兒擲食者羅剎前羅剎即持此小兒擲食至佛前長跪白佛言國人相老次以小兒為食我今受佛五戒不復得食此小兒請以小兒布施佛為佛作給使佛為受之即說呪願羅剎歡喜得須陁洹道佛以小兒著鉢中擲出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怙是何神此兒何福而獨救之羅剎所食奪還父母於是世尊在於大衆中央而說偈言

戒德可恃怙　福報常隨己　見法為人長
終遠三惡道　戒慎除苦畏　福德三界尊
鬼龍邪毒害　不犯有戒人

佛說偈已無央數人見佛光像乃知至尊三界無比便皆歸化為佛弟子聞偈歡欣皆得道迹

昔佛在波羅柰國鹿野墣上爲天人
龍鬼國王臣民不可計衆而爲說法
時大國王太子將從小國王世子五
百餘人往到佛所爲佛作禮却坐一
面而聽法諸太子等即白佛言佛道
清妙玄遠難及自古以來頗有國王
太子大臣長者之子捨國吏民恩愛榮
樂行作沙門者不佛告諸太子世間
國土榮樂恩愛如幻如化如夢如響卒
來卒去不可常保又國王太子以三事
故不能得道何謂三事一者憍恣不念
學問佛經妙義以濟神本二者貪取
財寶不與民共以修財本三者不能遠
離色欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之
惱行作沙門滅衆苦難以修身本是
以菩薩所生爲王除此三事自致得佛
又有三事何謂爲三一者少壯學問領
理國土率化民庶使行十善二者中
以財施貧窮孤寡羣臣將士與民同
歡三者每計無常命不久留宜當出
家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事
不施獨無所得於是世尊而自陳曰

昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園及羣臣太子夫人婇女象馬厨宰各八万四千有子千人勇猛精銳一人當千飛行虛空周遊四方自在所爲無當前者其壽八万四千歲以法治政不枉人民尒時聖王欻自念言人命短促無常難保但當作福以求道真念常布施世間人民所有財物與民共之已種福德唯當出家行作沙門斷絶貪欲乃得滅苦王即勑梳頭人若見頭鬚白便當啓我至久數萬歲梳頭人啓言白鬚已生勑令拔之擧着案上王見白鬚涕泣命曰第一使者忽然復至令頭已白宜當出家行作沙門求自然道華鬚掌中自說偈言

今我上體首　白生爲被盜　已有天使召

時王宜出家

即召羣臣立太子爲王行作沙門入山修道畢人之壽即生第二天上爲天帝釋太子於後領理天下亦如六王復勑梳頭人若見白鬚便當啓我至久復啓白鬚已生勑令拔之華着掌中而說偈言

令我上體首 白生為被盜 已有天使召
時正亘出家
復召群臣立太子為王即行作沙門
入山修道畢人之壽復生天上為
天帝釋前天帝釋畢天之壽下生
世間為聖王作太子此三聖主更為
父子上為天帝下為聖主中為太子
各各三十六反數千万歲終而復始
行此三事自致得佛尒時父者今我
身是也太子者舍利弗是也王孫
者阿難是也更相從生展轉為王以
化天下是以特尊三界无比佛說是
時國王太子并諸太子皆大歡喜受
佛五戒為優婆塞得須陁洹道

法句譬喻經吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中為天人
龍鬼轉三乘法輪時山南恒水岸邊
有尼揵梵志先出耆舊博達多知
德向五通明識古今所養門徒有五
百人教化指授皆悉通達天文地理
星宿人情無不瞻察覩略內外吉凶
禍福豐儉出没皆包知之梵志弟子
先佛所行應當得道欻自相將至水岸
邊屏坐論語自共相問世間諸國人

民所行以何等事為世吉祥徒等不了往到師所為師作禮叉手白言弟子等學久所學已達不聞諸國以何為吉祥屈揵告曰善哉問也閻浮利地有十六大國八萬四千小國諸國各有吉祥或金或銀水精琉璃明月神珠象馬車輿王女珊瑚珂貝妓樂鳳凰孔雀或以日月星辰寶瓶四華梵志道士此是諸國之所好喜吉祥瑞應若當見是稱善無量此是瑞應國之吉祥諸弟子曰寧可更有殊特吉祥於身有益終生天上屈揵荅曰先師以來未有過此書籍不載諸弟子曰近聞釋種出家為道端坐六年降魔得佛三達無礙試共往問所知博採何如大師師徒弟子五百餘人經涉山路往到佛所為佛作禮坐梵志位叉手長跪白佛世尊曰諸國吉祥所好如此不審更有勝是者不佛告梵志如卿所論世間之事順則吉祥反則凶禍不能令人濟神度苦如我所聞吉祥之法行者得福永離三界自致泥洹於是世尊而作頌曰

佛尊過諸天 如來常現義 有梵志道士
來問何吉祥 於是佛愍傷 爲說眞有要
已信樂正法 是爲最吉祥 亦不從天人
希望求僥倖 亦不禱神祠 是爲最吉祥
友賢擇善居 常先爲福德 勅身承貞正
是爲最吉祥 去惡從就善 避酒知自節
不婬于女色 是爲最吉祥 多聞如戒行
法律精進學 脩己無所爭 是爲最吉祥
居孝事父母 治家養妻子 不爲空乏行
是爲最吉祥 不慢不自大 知足念反覆
以時誦習經 是爲最吉祥 所聞常欲忍
樂欲見沙門 每講輒聽受 是爲最吉祥
持齋修梵行 常欲見賢明 依附明智者
是爲最吉祥 已信有道德 正意向無疑
欲脫三惡道 是爲最吉祥 等心行布施
奉諸得道者 亦敬諸天人 是爲最吉祥
常欲離貪婬 愚癡瞋恚意 能習成道見
是爲最吉祥 若以棄非務 能勤修道用
常事於可事 是爲最吉祥 一切爲天下
建立大慈意 修人安衆生 是爲最吉祥
智者居世間 常習吉祥行 自致成慧見
是爲最吉祥

梵志師徒聞佛說偈欣然意解甚大歡

喜前白佛言甚妙世尊世所希有由来迷惑未及關明唯願世尊矜愍濟度願身自歸佛法三尊得作沙門兾在下行佛言大善善來比丘即成沙門内思安般逮得應真聽者無數皆得法眼

法句譬喻經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

法句經卷上

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品第一 廿有一章

無常品者寤欲昏亂榮命難保唯道是真

睡眠解寤　宜歡喜思　聽我所說
撰記佛言　所行非常　謂興衰法
夫生輙死　此滅為樂　譬如陶家
埏埴作器　一切要壞　人命亦然
如河駛流　往而不返　人命如是
逝者不還　譬人操杖　行牧食牛
老死猶然　亦養命去　千百非一
族姓男女　貯聚財産　無不衰喪
生者日夜　命自攻削　壽之消盡
如帶穽水　常者皆盡　高者亦墮
合會有離　生者有死　衆生相剋
以當其命　隨行所墮　自受殃福
老見苦痛　死則意去　樂家縛獄
貪世不斷　咄嗟老至　色變作耄
少時如意　老見蹈藉　雖壽百歲
亦死過去　為老所厭　病條至際

是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂　老則色衰　所病自壞
形敗腐朽　命終自然　是身何用
恒漏臭處　為病所困　有老死患
嗜欲自恣　非法是增　不見聞變
壽命無常　非有子恃　亦非父兄
為死所迫　無親可怙　晝夜慢惰
老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四弊　為自侵欺
非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死　是務是吾作　當作令致是
人為此躁擾　履踐老死憂　知此能自淨
如是見生盡　比丘厭魔兵　從生死得度

教學品法句經第二　二十有九章

教學品者導以所行釋已愚闇得見道明

咄哉何為寐　螉螺蜯蠹類　隱弊以不淨
迷惑計為身　焉有被斫創　心如嬰疾痛
遘于衆厄難　而反為用眠　思而不放逸
為仁學仁迹　從是無有憂　常念自滅意
正見學務增　是為世間明　所生福千倍
終不墮惡道
莫學小道　以信邪見　莫習放蕩

令增欲意　善修法行　學誦莫犯
行道無憂　世世常安　態學攝身
常慎思言　是到不死　行滅得安
非務勿學　是務宜行　已知可念
則漏得滅　見法利身　夫到善方
知利健行　是謂賢明　起覺義者
學滅以固　著滅自恣　損而不興
是向以强　是學得中　從是解義
宜憶念行　學先斷母　率君二臣
廢諸營從　是上道人　學無朋類
不得善友　寧獨守善　不與愚偕
樂戒學行　奚用伴為　獨善無憂
如空野象　戒聞俱善　二者孰賢
方戒稱聞　宜諦學行　學先護戒
開閉必固　施而無受　仂行勿臥
若人壽百歲　邪學志不善　不如生一日
精進受正法　若人壽百歲　奉火修異術
不如須臾頃　事戒者福稱　能行說之可
不能勿空語　虛偽無誠信　智者所屏棄
學當先求解　觀察別是非　受諦應誨彼
慧然不復惑　被髮學邪道　草衣內貪濁
矇矇不識真　如聾聽五音　學能捨三惡
以藥消眾毒　健夫度生死　如蛇脫故皮

學而多聞　持戒不失　兩世見譽
所願者得　學而寡聞　持戒不完
兩世受痛　喪其本願　夫學有二
常親多聞　安諦解義　雖困不邪
稊稗害禾　多欲妨學　耘除眾惡
成收必多　慮而後言　辭不强梁
法說義說　言而莫違　善學無犯
畏法曉忌　見微知者　誡無後患
遠捨罪福　務成梵行　終身自攝
是名善學

多聞品法句經第三　十有九章

多聞品者亦勸聞學積聞成聖自致
正覺

多聞能持固　奉法為垣墻　精進難踰毀
從是戒慧成　多聞令志明　已明智慧增
智則博解義　見義行法安　多聞能除憂
能以定為歡　善說甘露法　自致得泥洹
聞為知法律　解疑亦見正　從聞捨非法
行到不死處　為能師現道　解疑令學明
亦興清淨本　能奉持法藏　能攝為解義
解則義不穿　受法猗法者　從是疾得安
若多少有聞　自大以憍人　是如盲執燭
炤彼不自明　夫求爵位財　尊貴升天福

辯慧世間悍　斯聞為第一　帝王聘禮聞
天上天亦然　聞為第一藏　最富旅力强
智者為聞屈　好道者亦樂　王者盡心事
雖釋梵亦然　仙人常敬聞　况貴巨富人
是以慧為貴　可礼無過是　事日為明故
事父為恩故　事君以力故　聞故事道人
人為命事醫　欲勝依豪强　法在智慧處
福行世世明　察友在為謀　別伴在急時
觀妻在房樂　欲知智在說　聞為今世利
妻子昆弟友　亦致後世福　積聞成聖智
是能散憂恚　亦除不祥衰　欲得安隱吉
當事多聞者　斫創無過憂　射箭無過愚
是壯莫能拔　唯從多聞除　盲從是得眼
聞者從得燭　亦導世間人　如目將無目
是故可捨癡　離慢豪富樂　務學事聞者
是名積聚德

篤信品法句經第四　十有八章

篤信品者立道之根果於因正見行
不迴傾

信慙戒意財　是法雅士譽　斯道明智說
如是昇天世　愚不修天行　亦不譽布施
信施助善者　從是到彼安　信者真人長
念法所住安　近者意得上　智壽壽中賢

信能得道　法致滅度　從聞得智
所到有明　信能度淵　攝為船師
精進除苦　慧到彼岸　士有信行
為聖所譽　樂無為者　一切縛解
信之與戒　慧意能行　健夫度恚
從是脫淵　信使戒誠　亦受智慧
在在能行　處處見養　比方世利
慧信為明　是財上寶　家產非常
欲見諸真　樂聽講法　能捨慳垢
此之為信　信能度河　其福難奪
能禁止盜　野沙門樂　無信不習
好剝正言　如拙取水　掘泉揚泥
賢夫習智　樂仰清流　如善取水
思令不擾　信不染他　唯賢與人
可好則學　非好則遠　信為我輿
莫知斯載　如大為調　自調寂勝
信財戒財　慚愧亦財　聞財施財
慧為七財　從信守戒　常淨觀法
慧而利行　奉敬不忘　生有此財
不問男女　終以不貧　賢者識真

誡慎品法句經第五　十有六章

誡慎品者授與善道禁制邪非後無所悔也

人而常清　奉律至終　淨修善行
如是戒成　慧人護戒　福致三寶
名聞得利　後上天樂　常見法處
護戒為明　得成真見　輩中吉祥
持戒者安　令身無惱　夜卧恬淡
寤則常歡　修戒布施　作福為福
從是適彼　常到安處　何終為善
何善安止　何為人寶　何盜不取
戒終老安　戒善安止　慧為人寶
福盜不取　比丘立戒　守攝諸根
食知自節　悟意令應　以戒降心
守意正定　內學正觀　無忘正智
明哲守戒　內思正智　行道如應
自清除苦　蠲除諸垢　盡慢勿生
終身求法　勿暫離聖　戒定慧解
是當善惟　都已離垢　無禍除有
著解則度　餘不復生　越諸魔界
如日清明　狂惑自恣　已常外避
戒定慧行　求滿勿離　持戒清淨
心不自恣　正智已解　不覩邪部
是往吉處　為無上道　亦捨非道
離諸魔界

惟念品法句經第六　十有二章

惟念品者守微之始內思安般必解道紀

出息入息念　具滿諦思惟　從初竟通利
安如佛所說　是則炤世間　如雲解月現
起止學思惟　坐臥不廢忘　比丘立是念
前利後則勝　始得終必勝　逝不覩生死
若見身所住　六更以為冣　比丘常一心
便自知泥洹　已有是諸念　自身常建行
若其不如是　終不得意行　是隨本行者
如是度愛勞　若能悟意念　知解一心樂
應時等行法　是度老死惱　比丘悟意行
當令應是念　諸念生死棄　為能作苦際
常當聽微妙　自覺悟其意　能覺者為賢
終始無所會　以覺意能應　日夜務學行
當解甘露要　令諸漏得盡　夫人得善利
乃來自歸佛　是故當晝夜　常念佛法衆
已知自覺意　是為佛弟子　常當晝夜念
佛與法及僧　念身念非常　念戒布施德
空不願無相　晝夜當念是

慈仁品法句經第七　十有八章

慈仁品者是謂大人聖人所履德普無量

為仁不煞　常能攝身　是處不死

所適無患　不煞為仁　慎言守心
是處不死　所適無患　彼乱已整
守以慈仁　見怒能忍　是為梵行
至誠安徐　口無麁言　不瞋彼所
是謂梵行　垂拱無為　不害衆生
無所嬈惱　是應梵行　常以慈哀
淨如佛教　知足知止　是度生死
少欲好學　不惑於利　仁而不犯
世上所稱　仁壽無犯　不興變快
人為諍擾　慧以默安　普憂賢友
哀加衆生　常行慈心　所適者安
仁儒不邪　安止無憂　上天衛之
智者樂慈　晝夜念慈　心無尅伐
不害衆生　是行無仇　不慈則煞
違戒言妄　過不與他　不觀衆生
酒致失志　為放逸行　後墮惡道
無誠不真　履仁行慈　慱愛濟衆
有十一譽　福常隨身　卧安覺安
不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死昇梵天
是為十一　若念慈心　無量不廢
生死漸薄　得利度世　仁無乱志
慈最可行　愍傷衆生　此福無量
假令盡壽命　勤事天下人　象馬以祠天

不如行一慈

言語品法句經第八 十有二章

言語品者所以戒口發說談論當用道理

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行
疾怨滋生　遜言順辭　尊敬於人
棄結忍惡　疾怨自滅　夫士之生
斧在口中　所以斬身　由其惡言
諍為少利　如掩失財　從彼致諍
令意向惡

譽惡惡所譽　是二俱為惡　好以口儈鬪
是後皆無安　無道墮惡道　自增地獄苦
遠愚修忍意　念諦則無犯　從善得解脫
為惡不得解　善解者為賢　是為脫惡惱
解自抱損意　不躁言得中　義說如法說
是言柔軟甘　是以言語者　必使己無患
亦不剋衆人　是為能善言　言使投意可
亦令得歡喜　不使至惡意　出言衆悉可
至誠甘露說　如法而無過　諦如義如法
是為近道立　說如佛言者　是吉得滅度
為能作浩際　是謂言中上

雙要品法句經第九 二十有二章

雙要品者兩兩相明善惡有對舉義

不單

心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形
隨乱意行　拘愚入冥　自大無法
何解善言　隨正意行　開解清明
不為妬嫉　敏達善言　慍於怨者
未嘗無怨　不慍自除　是道可宗
不好責彼　務自省身　如有知此
永滅無患　行見身淨　不攝諸根
飲食不節　慢墮怯弱　為邪所制
如風靡草　觀身不淨　能攝諸根
食知節度　常樂精進　不為邪動
如風大山　不吐毒態　欲心馳騁
未能自調　不應法衣　能吐毒態
戒意安靜　降心已調　此應法衣
以真為偽　以偽為真　是為邪計
不得真利　知真為真　見偽知偽
是為正計　必得真利　蓋屋不密
天雨則漏　意不惟行　淫泆為穿
蓋屋善密　雨則不漏　攝意惟行
淫泆不生　鄙夫染人　如近臭物

漸迷習非　不覺成惡　賢夫染人
如近香熏　進智習善　行成潔芳
造憂後憂　行惡兩憂　彼憂惟懼
見罪心懅　造喜後喜　行善兩喜
彼喜惟歡　見福心安　今悔後悔
為惡兩悔　厥為自殃　受罪熱惱
今歡後歡　為善兩歡　厥為自祐
受福悅豫　巧言多求　放蕩無戒
懷婬怒癡　不惟止觀　聚如群牛
非佛弟子　時言少求　行道如法
除婬怒癡　覺正意解　見對不起
是佛弟子

放逸品法句經第十　有二十章

放逸品者引律戒情防邪撿失以道

勸賢

戒為甘露道　放逸為死徑　不貪則不死
失道為自喪　慧智守道勝　終不為放逸
不貪致歡喜　從是得道樂　常當惟念道
自強守正行　健者得度世　吉祥無有上
正念常興起　行淨惡易滅　自制以法壽
不犯善名增　發行不放逸　約以自調心
慧能作定明　不返冥淵中　愚人意難解
貪亂好諍訟　上智常重慎　護斯為寶尊

莫貪莫好諍　亦莫嗜欲樂　思心不放逸
可以獲大安　放逸如自禁　能却之為賢
已昇智慧閣　去危為即安　明智觀於愚
譬如山與地
居亂而身正　彼為獨覺悟　是力過師子
棄惡為大智　睡眠重若山　癡冥為所弊
安臥不計苦　是以常受胎　不為時自恣
能制漏得盡　自恣魔得便　如師子搏鹿
能不自恣者　是為戒比丘　彼思正淨者
常當自護心　比丘謹慎樂　放逸多憂愆
變諍小致大　積惡入火焰　守戒福致善
犯戒有懼心　能斷三界漏　此乃近泥洹
若前放逸　後能自禁　是炤世間
念定其宜　過失為惡　追覆以善
是炤世間　念善其宜　少壯捨家
感修佛教　是炤世間　如月雲消
人前為惡　後止不犯　是炤世間
如月雲消　生不施惱　死而不戚
是見道悍　應中勿憂　斷濁黑法
學惟清白　度淵不反　棄猗行止
不復染樂　欲斷無憂

心意品法句經第十一　十有二章

心意品者說意精神雖空無形造作

無竭

意使作猗　難護難禁　慧正其本
其明乃大　輕躁難持　唯欲是從
制意為善　自調則寧　意微難見
隨欲而行　慧常自護　能守即安
獨行遠逝　覆藏無形　損意近道
魔繫乃解　心無住息　亦不知法
迷於世事　無有正智　念無適止
不絕無邊　福能遏惡　覺者為賢
佛說心法　雖微非真　當覺逸意
莫隨放心　見法最安　所願得成
慧護微意　斷苦因緣　有身不久
皆當歸土　形壞神去　寄住何貪
心豫造處　往來無端　念多邪僻
自為招惡　是意自造　非父母為
可勉向正　為福勿迴　藏六如龜
防意如城　慧與魔戰　勝則無患

華香品法句經第十二　十有七章

華香品者明學當行因華見實使偽反真

孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句
如擇善華　學者擇地　捨鑑取天
善說法句　能採德華　知世坏喻

幻法忽有　斷魔華敷　不覩生死
見身如沫　幻法自然　斷魔華敷
不覩生死　身病則萎　若華零落
死命來至　如水湍驟　貪欲無厭
消散人念　邪致之財　為自侵欺
如蜂集華　不嬈色香　但取味去
仁入聚然　不務觀彼　作與不作
常自省身　知正不正　如可意華
色好無香　工語如是　不行無得
如可意華　色美且香　工語有行
必得其福　多作寶花　結步搖綺
廣積德者　所生轉好　奇草芳花
不逆風熏　近道敷開　德人逼香
旃檀多香　青蓮芳花　雖曰是真
不如戒香　華香氣微　不可謂真
持戒之香　到天殊勝　戒具成就
行無放逸　定意度脫　長離魔道
如作田溝　近于大道　中生蓮華
香潔可意　有生死然　凡夫處邊
慧者樂出　為佛弟子

愚闇品法句經第十三　十有一章

愚闇品者將以開曚故陳其態欲使闓明

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長
莫知正法　癡意常冥　逝如流川
在一行彊　獨而無偶　愚人著數
憂戚久長　與愚居苦　於我猶怨
有子有財　愚惟汲汲　我且非我
何憂子財　暑當止此　寒當止此
愚多務慮　莫知來變　愚曚愚極
自謂我智　愚而勝智　是謂極愚
頑闇近智　如瓢斟味　雖久狎習
猶不知法　開達近智　如舌甞味
雖須臾習　即解道要　愚人施行
為身招患　快心作惡　自致重殃
行為不善　退見悔悋　致涕流面
報由宿習　行為德善　進覩歡喜
應來受福　喜笑悅習　過罪未熟
愚以恬惔　至其熟處　自受大罪
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地
乃知不善　愚蠢作惡　不能自解
殃追自焚　罪成熾燃　愚好美食
月月滋甚　於十六分　未一思法
愚生念慮　至終無利　自招刀杖
報有印章
觀處知其愚　不施而廣求　所墮無道智

徃徃有惡行　遠道近欲者　爲貪在學名
貪猗家居故　多取供異姓　學莫墮二望
莫作家沙門　貪家違聖教　爲後自匱乏
此行與愚同　但令欲慢增　利求之願異
求道意亦異　是以有識者　出爲佛弟子
棄愛捨世習　終不墮生死

明哲品法句經第十四

明哲品者舉智行者修福進道法爲明鏡

深觀善惡　心知畏忌　畏而不犯
終吉無憂　故世有福　念思紹行
善致其願　福祿轉勝　信善作福
積行不猒　信知陰德　久而必彰
常避無義　不親愚人　思從賢友
押附上士　喜法臥安　心悅意清
聖人演法　慧常樂行　仁人智者
齋戒奉道　如星中月　照明世間
弓工調角　水人調船　材匠調木
智者調身　譬如厚石　風不能移
智者意重　毀譽不傾　譬如深淵
澄靜清明　慧人聞道　心淨歡然
大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂
不高現其智　大賢無世事　不願子財國

常守戒慧道　不貪邪富貴　智人知動搖
譬如沙中樹　朋友志未強　隨色染其素
世皆沒淵　鮮克度岸　如或有人
欲度必奔　誠貪道者　覽受正教
此近彼岸　脫死為上　斷五陰法
靜思智慧　不反入淵　棄猗其明
抑制情欲　絕樂無為　能自拯濟
使意為慧　學取正智　意惟正道
一心受諦　不起為樂　漏盡習除
是得度世

羅漢品法句經第十五　有十章

羅漢品者言真人性脫欲無著心不
渝變

去離憂患　脫於一切　縛結已解
冷而無煙　心淨得念　無所貪樂
已度癡淵　如鴈棄池　量腹而食
無所藏積　心空無想　度衆行地
如空中鳥　遠逝無导　世間習盡
不復仰食　虛心無患　已到脫處
譬如飛鳥　暫下輒逝　制根從止
如馬調御　捨憍慢習　為天所敬
不怒如地　不動如山　真人無垢
生死世絕　心已休息　言行亦正

從正解脫　寂然歸滅　棄欲無着
缺三界障　望意已絶　是謂上人
在聚若野　平地高岸　應眞所過
莫不蒙祐　彼樂空閑　衆人不能
快哉無望　無所欲求

述千品法句經第十六 十有六章

述千品者示學者經多而不要不如約明

雖誦千言　句義不正　不如一要
聞可滅意　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞行可度　雖多誦經
不解何益　解一法句　行可得道
千千為敵　一夫勝之　未若自勝
為戰中上　自勝最賢　故曰人雄
護意調身　自損至終　雖曰尊天
神魔梵釋　皆莫能勝　自勝之人
月千反祠　終身不輟　不如須臾
一心念法　一念道福　勝彼終身
雖終百歲　奉事火祠　不如須臾
供養三尊　一供養福　勝彼百年
祭神以求福　從後觀其報　四分未望一
不如礼賢者　能善行礼節　常敬長老者
四福自然增　色力壽而安　若人壽百歲

遠正不持戒　不如生一日　守戒正意禪
若人壽百歲　邪僞無有智　不如生一日
一心學正智　若人壽百歲　懈怠不精進
不如生一日　勉力行精進　若人壽百歲
不知成敗事　不如生一日　見微知所忌
若人壽百歲　不見甘露道　不如生一日
服行甘露味　若人壽百歲　不知大道義
不如生一日　學推佛法要

惡行品法句經第十七　二十有二章

惡行品者感切惡人動有罪報不行無患

見善不從　反隨惡心　求福不正
反樂邪婬　凡人為惡　不能自覺
愚癡快意　令後鬱毒　殃人行虐
沉漸數數　快欲為人　罪報自然
吉人行德　相隨積增　甘心為之
福應自然　妖蘖見福　其惡未熟
至其惡熟　自受罪虐　貞祥見禍
其善未熟　至其善熟　必受其福
擊人得擊　行怨得怨　罵人得罵
施怒得怒　世人無聞　不知正法
生此壽少　何宜為惡　莫輕小惡
以為無殃　水渧雖微　漸盈大器
凡罪充滿　從小積成　莫輕小善

以為無福　水渧雖微　漸盈大器
凡福充滿　從纖纖積　夫士為行
好之與惡　各自為身　終不敗亡
好取之士　自以為可　沒取彼者
人亦沒之　惡不即時　如搆牛乳
罪在陰伺　如灰覆火　戲笑為惡
以作身行　號泣受報　隨行罪至
作惡不覆　如兵所截　牽往乃知
已墮惡行　後受苦報　如前所習
如毒摩瘡　舩入洄澓　惡行流行
靡不傷尅
加惡誣罔人　清白猶不污　愚殃反自及
如塵逆風坌　過失犯非惡　能追悔為善
是明照世間　如日無雲曀　夫士所以行
然後身自見　為善則得善　為惡則得惡
有識墮胞胎　惡者入地獄　行善上昇天
無為得泥洹　非空非海中　非隱山石間
莫能於此處　避免宿惡殃　眾生有苦惱
不得免老死　唯有仁智者　不念人非惡

刀杖品法句經第十八　十有四章

刀杖品者　教習慈仁　無行刀杖　賊害眾生

一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可為譬

勿殺勿行杖　能常安群生　不加諸楚毒
現世不逢害　後世長安隱
不當麤言　言當畏報　惡往禍來
刀杖歸軀　出言以善　如叩鐘磬
身無論議　度世則易　毆杖良善
妄讒無罪　其殃十倍　災迅無赦
生受酷痛　形體毀析　自然惱病
失意恍惚　人所誣咎　或縣官厄
財產耗盡　親戚離別　舍宅所有
災火焚燒　死入地獄　如是為十
雖倮剪髮　長服草衣　沐浴踞石
奈癡結何　不伐殺燒　亦不求勝
人愛天下　所適無怨　世黨有人
能知慚愧　是名誘進　如策良馬
如策善馬　進道能遠　人有信戒
定意精進　受道慧成　便滅眾苦
自嚴以修法　滅損受淨行　杖不加群生
是沙門道人　無害於天下　終身不遇害
常慈於一切　孰能與為怨

老耗品法句經第十九　十有四章

老耗品者誨人懃仂不與命競老悔何益

何喜何笑　命常熾然　深蔽幽冥

如不求鋌　見身形範　倚以為安
多想致病　豈知非真　老則色衰
病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
身死神徙　如御棄車　肉消骨散
身何可怙　身為如城　骨幹肉塗
生至老死　但藏恚慢　老則形變
喻如故車　法能除苦　宜以仂學
人之無聞　老若特牛　但長肌肥
無有福慧　生死無聊　往来艱難
意猗貪身　生苦無端　慧以見苦
是故棄身　滅意斷行　愛盡無生
不修梵行　又不富財　老如白鷺
守伺空池　既不守戒　又不積財
老羸氣竭　思故何逮　老如秋葉
何穢鑑錄　命疾脫至　亦用後悔
命欲日夜盡　及時可懃力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學燃意燈　自練求智慧
離垢勿染汙　執燭觀道地

愛身品法句經第二十　十有三章

愛身品者所以勸學終有益已滅罪
興福

自愛身者　慎護所守　悕望欲解
學正不寐　為身第一　常自勉學

利乃誨人　不惓則智　學先自正
然後正人　調身入慧　必遷為上
身不能利　安能利人　心調體正
何願不至　本我所造　後我自受
為惡自更　如剛鑽珠　人不持戒
滋蔓如藤　逞情極欲　惡行日增
惡行危身　愚以為易　善最安身
愚以為難　如真人教　以道法身
愚者疾之　見而為惡　行惡得惡
如種苦種　惡自受罪　善自受福
亦各須熟　彼不自代　習善得善
亦如種甜　自利利人　益而不費
欲知利身　戒聞為最　如有自憂
欲生天上　敬樂聞法　當念佛教
凡用必豫慮　勿以損所務　如是意日修
事務不失時　夫治事之士　能至終成利
真見身應行　如是得所欲

世俗品法句經第二十一　十有四章

世俗品者說世幻夢當捨浮華勉修道用

如車行道　捨平大途　從邪徑敗
生折軸憂　離法如是　從非法增
愚守至死　亦有折患　順行正道

勿隨邪業　行住臥安　世世無患
万物如泡　意如野馬　居世若幻
奈何樂此　若能斷此　伐其樹根
日夜如是　必至于定　一施如信
如樂之人　或從惱意　以飾食衆
此輩日夜　不得定意
世俗無眼　莫見道真　如少見明
當養善意　如鴈將群　避羅高翔
明人導世　度脫邪衆
世皆有死　三界無安　諸天雖樂
福盡亦喪　觀諸世間　無生不終
欲離生死　當行道真　癡覆天下
貪令不見　邪疑却道　苦愚從是
一法脫過　謂妄語人　不免後世
靡惡不更
雖多積珎寶　嵩高至于天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛如似無愛
以苦為樂像　狂夫為所猒

法句經卷上

曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢者句也而法句經別有數部有九百偈或七百偈及五百偈偈者結語猶詩頌也是佛見事而作非一時言各

有本末布在諸經佛一切智厥性大仁愍傷天下出興于世開顯道義所以解人凡十二部經總括其要別為數部四部阿含佛去世後阿難所傳卷無大小皆稱聞如是處佛所在究暢其說是後五部沙門各自鈔衆經中四句六句之偈比次其義條別為品於十二部經靡不斟酌無所適名故曰法句諸經為法言法句者由法言也近世葛氏傳七百偈偈義致深譯人出之頗使其渾惟佛難值其文難聞又諸佛興皆在天竺天竺言語與漢異音云其書為天書語為天語名物不同傳實不易唯昔藍調安侯世高都尉佛調譯梵為秦實得其體斯已難繼後之傳者雖不能密猶常貴其寶粗得大趣始者維祇難出自天竺以黃武三年來適武昌僕從受此五百偈本請其同道竺將焰為譯將焰雖善天竺語未備曉漢其所傳言或得梵語或以義出音迎質真樸初謙其為辭不雅維祇難曰佛言依其義不用飾取其法不以嚴其傳經

者令易曉勿失厥義是則為善座中咸曰老氏稱美言不信信言不美仲尼亦云書不盡言言不盡意明聖人意深邃無極今傳梵義實宜經達是以自偈受譯人口因脩本旨不加文飾譯所不解則闕不傳故有脫失多不出者然此雖辭朴而旨深文約而義博事鉤眾經章有本句有義說其在天竺始進業者不學法句謂之越叙此乃始進者之洪漸深入者之奧藏也可以啓矇辯惑誘人自立學之功微而所苞者廣寔可謂妙要也哉昔傳此時有所不解會將炎來更從諮問受此偈輩復得十三品并挍往古有所增定第其品目合為一部三十九篇大凡偈七百五十二章庶有補益共廣聞焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句經卷下

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

默

述佛品法句經第二十二　二十有一章

述佛品者道佛神德無不利度明為世則

已勝不受惡　一切勝世間　叡智廓無疆
開矇令入道　決網無罣㝵　愛盡無所積
佛意深無極　未踐迹令踐　勇健立一心
出家日夜滅　根斷無欲意　學正念清明
見諦淨無穢　已度五道淵　佛出照世間
為除眾憂苦　得生人道難　生壽亦難得
世間有佛難　佛法難得聞　我既無歸保
亦獨無伴侶　積一行得佛　自然通聖道
船師能渡水　精進為橋梁　人以種姓繫
度者為健雄　壞惡度為佛　止地為梵志
除饉為學法　斷種為弟子　觀行忍第一
佛說泥洹最　捨罪作沙門　無嬈害於彼
不嬈亦不惱　如戒一切持　少食捨身貪
有行幽隱處　意諦以有黠　是能奉佛教
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教　佛為尊貴　斷漏無婬

諸釋中雄　壹羣從心　快哉福報
所願皆成　斂於上寂　自致泥洹
或多自歸　山川樹神　廟立畵像
祭祠求福　自歸如是　非吉非上
彼不能來　度我衆苦　如有自歸
佛法聖衆　道德四諦　必見正慧
生死極苦　從諦得度　度世八道
斯除衆苦　自歸三尊　最吉最上
唯獨有是　度一切苦　士如中正
志道不慳　利哉斯人　自歸佛者
明人難值　亦不比有　其所生處
族親蒙慶　諸佛興快　說經道快
衆聚和快　和則常安

安寧品法句經第二十三 十有四章

安寧品者差次安危去惡即善快而不墮

我生已安　不慍於怨　衆人有怨
我行無怨　我生已安　不病於病
衆人有病　我行無病　我生已安
不慼於憂　衆人有憂　我行無憂
我生已安　清淨無爲　以樂爲食
如光音天　我生已安　澹泊無事
弥薪國火　安能燒我　勝則生怨

負則自鄙　去勝負心　無爭自安
熱無過婬　毒無過怒　苦無過身
樂無過滅　無樂小樂　小辯小慧
觀求大者　乃獲大安　我為世尊
長解無憂　正度三有　獨降衆魔
見聖人快　得依附快　得離愚人
為善獨快　守正道快　工說法快
與世無諍　戒具常快　依賢居快
如親親會　近仁智者　多聞高遠
壽命鮮少　而棄世多　學當取要
令至老安
諸欲得甘露　棄欲滅諦快　欲度生死苦
當服甘露味

好喜品法句經第二十四 十有二章

好喜品者禁人多喜能不貪欲則無憂患

違道則自順　順道則自違　捨義取所好
是為順愛欲　不當趣所愛　亦莫有不愛
愛之不見憂　不愛見亦憂　是以莫造愛
愛憎惡所由　已除縛結者　無愛無所憎
愛喜生憂　愛喜生畏　無所愛喜
何憂何畏　好樂生憂　好樂生畏
無所好樂　何憂何畏　貪欲生憂

貪欲生畏　解無貪欲　何憂何畏
貪法戒成　至誠知慚　行身近道
為衆所愛　欲態不出　思正乃語
心無貪愛　必截流渡　辭人久行
從遠吉還　親厚普安　歸来喜歡
好行福者　從此到彼　自受福祚
如親来喜　起從聖教　禁制不善
近道見愛　離道莫親　近與不近
所住者異　近道昇天　不近墮獄

忿怒品法句經第二十五 二十有六章

忿怒品者見瞋恚害寬和慈柔天祐人愛

忿怒不見法　忿怒不知道　能除忿怒者
福喜常隨身　貪婬不見法　愚癡意亦然
除婬去癡者　其福第一尊
恚能自制　如止奔車　是為善御
棄冥入明　忍辱勝恚　善勝不善
勝者能施　至誠勝欺　不欺不慈
意不多求　如是三事　死則上天
常自攝身　慈心不殺　是生天上
到彼無憂　意常覺寤　明慕勤學
漏盡意解　可致泥洹　人相謗毀
自古至今　既毀多言　又毀訥忍

亦毀中和 世無不毀
欲意非聖 不能制中 一毀一譽
但為利名 明智所譽 唯稱是賢
慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨
莫而誣謗 諸人咨嗟 梵釋所稱
常守慎身 以護瞋恚 除身惡行
進修德行 常守慎言 以護瞋恚
除口惡言 誦習法言 常守慎心
以護瞋恚 除心惡念 思惟念道
節身慎言 守攝其心 捨恚行道
忍辱寂强 捨恚離慢 避諸愛會
不著名色 無為滅苦 起而解怒
婬生自禁 捨不明健 斯皆得安
瞋斷卧安 恚滅婬憂 怒為毒本
受意梵志 言善得譽 斷為無患
同志相近 詳為作惡 後別餘恚
火自燒惱 不知慚愧 無戒有怒
為怒所牽 不厭有務 有力近兵
無力近兵 夫忍為上 宜常忍羸
舉眾輕之 有力者忍 夫忍為上
宜常忍羸 自我與彼 大畏有三
如知彼作 宜滅已中 俱兩行義
我為彼教 如知彼作 宜滅已中

苦智勝愚　麁言惡說　欲常勝者
於言宜嘿　夫為惡者　怒有怒報
怒不報怒　勝彼鬬負

塵垢品法句經第二十六 十有九章

塵垢品者分別清濁學當絜白無行汙辱

生無善行　死墮惡道　往疾無間
到無資用　當求智慧　以然意定
去垢勿汙　可離苦形　慧人以漸
安徐稍進　洗除心垢　如工鍊金
惡生於心　還自壞形　如鐵生垢
反食其身
不誦為言垢　不勤為家垢　不嚴為色垢
放逸為事垢　慳為惠施垢　不善為行垢
今世亦後世　惡法為常垢
垢中之垢　莫甚於癡　學當捨惡
比丘無垢　苟生無恥　如鳥長喙
強顏耐辱　名曰穢生　廉恥雖苦
義取清白　避辱不妄　名曰絜生
愚人好殺　言無誠實　不與而取
好犯人婦　逞心犯戒　迷惑於酒
斯人世世　自掘身本　人如覺是
不當念惡　愚近非法　久自燒沒

若信布施　欲揚名譽　會人虛飾
非入淨定　一切斷欲　截意根原
晝夜守一　必入定意　著垢爲塵
從染塵漏　不染不行　淨而離愚
見彼自侵　常內自省　行漏自欺
漏盡無垢
火莫熱於婬　捷莫疾於怒　網莫密於癡
愛流駛乎河　虛空無轍迹　沙門無外意
衆人盡樂惡　唯佛淨無穢　虛空無轍迹
沙門無外意　世間皆無常　佛無我所有

奉持品法句經第二十七　十有七章

奉持品者解說道義法貴德行不用貪侈

好經道者　不競於利　有利無利
無欲不惑　常慈好學　正心以行
擁懷寶慧　是謂爲道　所謂智者
不必辯言　無恐無懼　守善爲智
奉持法者　不以多言　雖素少聞
身依法行　守道不忘　可謂奉法
所謂老者　不必年耆　形熟髮白
惷愚而已　謂懷諦法　順調慈仁
明遠清潔　是爲長老　所謂端政
非色如花　慳嫉虛飾　言行有違

謂能捨惡　根原已斷　慧而無恚
是為端政　所謂沙門　非必除鬚
妄語貪取　有欲如凡　謂能止惡
恢廓弘道　息心滅意　是為沙門
所謂比丘　非持乞食　邪行婬彼
稱名而已　謂捨罪福　淨修梵行
慧能破惡　是為比丘　所謂仁明
非口不言　用心不淨　外順而已
謂心無為　內行清虛　此彼寂滅
是為仁明　所謂有道　非救一物
普濟天下　無害為道　戒眾不言
我行多誠　得定意者　要由閑損
意解求安　莫習凡人　使結未盡
莫能得脫

道行品法句經第二十八 二十有八章

道行品者旨說大要度脫之道此為極妙

八直最上道　四諦為法迹　不婬行之尊
施燈必得眼　是道無復畏　見淨乃度世
此能壞魔兵　力行滅邪苦　我已開正道
為大現異明　已聞當自行　行乃解邪縛
生死非常苦　能觀見為慧　欲離一切苦
行道一切除　生死非常空　能觀見為慧

欲離一切苦　但當勤行道　起時當即起
莫如愚覆淵　與墮無瞻聚　計罷不進道
念應念則正　念不應則邪　慧而不起邪
思正道乃成　慎言守意念　身不善不行
如是三行除　佛說是得道　斷樹無伐本
根在猶復生　除根乃無樹　比丘得泥洹
不能斷樹　親戚相戀　貪意自縛
如犢慕乳　能斷意本　生死無彊
是為近道　疾得泥洹　貪婬致老
瞋恚致病　愚癡致死　除三得道
釋前解後　脫中度彼　一切念滅
無復老死　人營妻子　不觀病法
死命卒至　如水湍驟　父子不救
餘親何望　命盡怙親　如盲守燈
慧解是意　可修經戒　勤行度世
一切除苦　遠離諸淵　如風却雲
已滅思想　是為知見　智為世長
惔樂無為　知受正教　生死得盡
知衆行空　是為慧見　罷厭世苦
從是道除　知衆行苦　是為慧見
罷厭世苦　從是道除　衆行非身
是為慧見　罷厭世苦　從是道除
吾語汝法　愛箭為射　宜以自勗

受如來言
吾爲都以滅　往來生死盡　非一情以解
所演爲道眼　駃流澍于海　潘水漾疾滿
故爲智者說　可趣服甘露　前未聞法輪
轉爲哀衆生　於是奉事者　礼之度三有
三念可念善　三亦難不善　從念而有行
滅之爲正斷　三定爲轉念　棄猗行無量
得三三窟除　解結可應念　知以戒禁惡
思惟慧樂念　已知世成敗　息意一切解

廣衍品法句經第二十九 十有四章

廣衍品者言凡善惡積小致大證應章句

施安雖小　其報彌大　慧從小施
受見景福　施勞於人　而欲望祐
殃咎歸身　自遘廣怨　已爲多事
非事亦造　伎樂放逸　惡習日增
精進惟行　習是捨非　修身自覺
是爲正習　既自解慧　又多學問
漸進普廣　油酥投水　自無慧意
不好學問　凝縮狹小　酪酥投水
近道名顯　如高山雪　遠道闇昧
如夜發箭　爲佛弟子　常寤自覺
晝夜念佛　惟法思衆　爲佛弟子

當寤自覺　日暮思禪　樂觀一心
人當有念意　每食知自少　則是痛欲薄
節消而保壽　學難捨罪難　居在家亦難
會止同利難　難難無過有　比丘乞求難
何可不自勉　精進得自然　後無欲於人
有信則戒成　從戒多致寶　亦從得諧偶
在所見供養　一坐一處臥　一行無放恣
守一以正身　心樂居樹間

地獄品法句經第三十　十有六章

地獄品者道泥犁事作惡受惡罪牽不置

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽往　法衣在其身　為惡不自禁
苟沒惡行者　終則墮地獄　無戒受供養
理豈不自損　死噉燒鐵丸　然熱劇火炭
放逸有四事　好犯他人婦　臥險非福利
毀三淫泆四　不福利墮惡　畏惡畏樂寡
王法重罰加　身死入地獄　譬如拔菅草
執緩則傷手　學戒不禁制　獄錄乃自賊
人行為慢惰　不能除眾勞　梵行有玷缺
終不受大福　常行所當行　自持必令強
遠離諸外道　莫習為塵垢　為所不當為
然後致鬱毒　行善常吉順　所適無悔悋

其於衆惡行　欲作若已作　是苦不可解
罪近難得避
妄證求敗　行已不正　怨譖良人
以枉治士　罪縛斯人　自投于阬
如備邊城　中外牢固　自守其心
非法不生　行缺致憂　令墮地獄
可羞不羞　非羞反羞　生為邪見
死墮地獄　可畏不畏　非畏反畏
信向邪見　死墮地獄　可避不避
可就不就　翫習邪見　死墮地獄
可近則近　可遠則遠　恒守正見
死墮善道

象喻品法句經第三十一　十有八章

象喻品者教人正身為善得善福報
快焉

我如象鬪　不恐中箭　常以誠信
度無戒人　譬象調正　可中王乘
調為尊人　乃受誠信　雖為常調
如彼新馳　亦最善象　不如自調
彼不能適　人所不至　唯自調者
能到調方
如象名財守　猛害難禁制　繫絆不與食
而猶暴逸象　沒在惡行者　恒以貪自繫

其象不知厭　故數入胞胎　本意爲純行
及常行所安　悉捨降伏結　如鉤制象調
樂道不放逸　能常自護心　是爲拔身苦
如象出于埳　若得賢能伴　俱行行善悍
能伏諸所聞　至到不失意　不得賢能伴
俱行行惡悍　廣斷王邑里　寧獨不爲惡
寧獨行爲善　不與愚爲侶　獨而不爲惡
如象驚自護　生而有利安　伴耎和爲安
命盡爲福安　衆惡不犯安　人家有母樂
有父斯亦樂　世有沙門樂　天下有道樂
持戒終老安　信正所正善　智慧最安身
不犯惡最安

如馬調耎　隨意所如　信戒精進
定法要具　明行成立　忍和意定
是斷諸苦　隨意所如　從是佳定
如馬調御　斷恚無漏　是受天樂
不自放恣　從是多寤　羸馬比良
棄惡爲賢

愛欲品法句經第三十二　三十有二章

愛欲品者賤婬恩愛世人爲此盛生災害

心放在婬行　欲愛增枝條　分布生熾盛
超躍貪果猴　以爲愛忍苦　貪欲著世間

憂患日夜長　莚如蔓草生　人爲恩愛惑
不能捨情欲　如是憂愛多　潺潺盈于池
夫所以憂悲　世間苦非一　但爲緣愛有
離愛則無憂　已意安棄憂　無愛何有世
不憂不染求　不愛焉得安　有憂以死時
爲致親屬多　涉憂之長塗　愛苦常墮危
爲道行者　不與欲會　先誅愛本
無所殖根　勿如刈葦　令心復生
如樹根深固　雖截猶復生　愛意不盡除
輒當還受苦　猨猴得離樹　得脫復趣樹
衆人亦如是　出獄復入獄　貪意爲常流
習與憍慢并　思想猗婬欲　自覆無所見
一切意流衍　愛結如葛藤　唯慧分別見
能斷意根原　夫從愛潤澤　思想爲滋蔓
愛欲深無底　老死是用增　所生枝不絕
但用食貪欲　養怨益丘塚　愚人常汲汲
雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢　愚見妻子息
染著愛甚牢　慧說愛爲獄　深固難得出
是故當斷棄　不視欲能安　見色心迷惑
不惟觀無常　愚以爲美善　安知其非眞
以婬樂自裹　譬如蠶作繭　智者能斷棄
不盻除衆苦　心念放逸者　見婬以爲淨
恩愛意盛增　從是造獄牢　覺意滅婬者

常念欲不淨　從是出邪獄　能斷老死患
以欲網自蔽　以愛蓋自覆　自恣縛於獄
如魚入笱口　為老死所伺　若犢求母乳
離欲滅愛迹　出網無所弊　盡道除獄縛
一切此彼解　已得度邊行　是為大智士
勿親遠法人　亦勿為愛染　不斷三世者
會復墮邊行　若覺一切法　能不著諸法
一切愛意解　是為通聖意　衆施經施勝
衆味道味勝　衆樂法樂勝　愛盡勝衆苦
愚以貪自縛　不求度彼岸　貪為敗處故
害人亦自害　愛欲意為田　婬怒癡為種
故施度世者　得福無有量　伴少而貨多
商人怵惕懼　嗜欲賊害命　故慧不貪欲
心可則為欲　何必獨五欲　違可絕五欲
是乃為勇士　無欲無有畏　恬惔無憂患
欲除使結解　是為長出淵　欲我知汝本
意以思想生　我不思想汝　則汝而不有
伐樹忽休　樹生諸惡　斷樹盡株
比丘滅度　夫不伐樹　少多餘親
心繫於此　如犢求母

利養品法句經第三十三　有二十章

利養品者勵已防貪見德思議不為穢生

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪　如是貪無利　當知從癡生
愚為此害賢　首領分手地
天雨七寶　欲猶無厭　樂少苦多
覺者為賢　雖有天欲　慧捨無貪
樂離恩愛　為佛弟子　遠道順邪
貪養比丘　止有慳意　以供彼姓
勿猗此養　為家捨罪　此非至意
用用何益　愚為愚計　欲愓用增
異我失利　泥洹不同　諦知是者
比丘佛子　不樂利養　閑居却意
自得不恃　不從他望　望彼比丘
不至正定　夫欲安命　息心自省
不知計數　衣服飲食　夫欲安命
息心自省　取得知足　守行一法
夫欲安命　息心自省　如鼠藏穴
潛隱習教　約利約耳　奉戒思惟
為慧所稱　清吉勿怠　如有三明
解脫無漏　寡智鮮識　無所憶念
其於食飲　從人得利　而有惡法
從供養嫉　多結怨利　强服法衣
但望飲食　不奉佛教　當知是過
養為大畏　寡取無憂　比丘釋心

非食命不濟　孰能不揣食　夫立食爲先
知是不宜嫉
嫉先創已　然後創人　擊人得擊
是不得除　寧噉燒石　吞飲洋銅
不以無戒　食人信施

沙門品法句經第三十四　三十有二章

沙門品者訓以法正弟子受行得道
解淨

端目耳鼻口　身意常守正　比丘行如是
可以免衆苦　手足莫妄犯　節言順所行
常內樂定意　守一行寂然
學當守口　寡言安徐　法義爲定
言必柔軟　樂法欲法　思惟安法
比丘依法　正而不費　學無求利
無愛他行　比丘好他　不得定意
比丘少取　以得無積　天人所譽
生淨無穢　比丘爲慈　愛敬佛教
深入止觀　滅行乃安　一切名色
非有莫惑　不近不憂　乃爲比丘
比丘扈船　中虛則輕　除婬怒癡
是爲泥洹　捨五斷五　思惟五根
能分別五　乃渡河淵　禪無放逸
莫爲欲亂　不吞洋銅　自惱燋形

無禪不智　無智不禪　道從禪智
得至泥洹　當學入空　靜居止意
樂獨屏處　一心觀法　常制五陰
伏意如水　清淨和悅　為甘露味
不受所有　為慧比丘　攝根知足
戒律悉持　生當行淨　求善師友
智者成人　度苦致喜　如衛師華
熟如自墮　釋婬怒癡　生死自解
止身止言　心守玄默　比丘棄世
是為受寂　當自勅身　內與心爭
護身念諦　比丘惟安　我自為我
計無有我　故當損我　調乃為賢
喜在佛教　可以多喜　至到寂寞
行滅永安　儻有少行　應佛教戒
此照世間　如日無曀
棄慢無餘憍　蓮花水生淨　學能捨此彼
知是勝於故　割愛無戀慕　不受如蓮花
比丘渡河流　勝欲明於故
截流自恃　逝心却欲　仁不害欲
一意猶走　為之為之　必強自制
捨家而懈　意猶復染　行懈緩者
勞意弗除　非淨梵行　焉致大寶
沙門何行　如意不禁　步步著粘

但隨思走　袈裟披肩　為惡不損
惡惡行者　斯墮惡道　不調難誡
如風枯樹　作自為身　曷不精進
息心非剔　慢訑無戒　捨貪思道
乃應息心　息心非剔　放逸無信
能滅眾苦　為上沙門

梵志品法句經第三十五　有四十章

梵志品者言行清白理學無穢可稱道士

截流而渡　無欲如梵　知行已盡
是謂梵志　以無二法　清淨渡淵
諸欲結解　是謂梵志　適彼無彼
彼彼已空　捨離貪婬　是謂梵志
思惟無垢　所行不漏　上求不起
是謂梵志　日照於晝　月照於夜
甲兵照軍　禪照道人　佛出天下
照一切冥
非剃為沙門　稱言為梵志　謂能捨眾惡
是則為道人　出惡為梵志　入正為沙門
棄我眾穢行　是則為捨家
若猗於愛　心無所著　已捨已正
是滅眾苦　身口與意　淨無過失
能捨三行　是謂梵志　若心曉了

佛所說法 觀心自歸 淨於為水
非蔟結髮 名為梵志 誠行法行
清白則賢 飾髮無慧 草衣何施
內不離著 外捨何益 被服弊惡
躬承法行 閑居思惟 是謂梵志
佛不教彼 讚己自稱 如諦不妄
乃為梵志 絕諸可欲 不婬其志
委棄欲數 是謂梵志 斷生死河
能忍起度 自覺出塹 是謂梵志
見罵見擊 默受不怒 有忍辱力
是謂梵志 若見侵欺 但念守戒
端身自調 是謂梵志 心棄惡法
如蛇脫皮 不為欲汙 是謂梵志
覺生為苦 從是滅意 能下重擔
是謂梵志 解微妙慧 辯道不道
體行上義 是謂梵志 棄捐家居
無家之畏 少求寡欲 是謂梵志
棄放活生 無賊害心 無所嬈惱
是謂梵志 避爭不爭 犯而不慍
惡來善待 是謂梵志 去婬怒癡
憍慢諸惡 如蛇脫皮 是謂梵志
斷絕世事 口無麤言 八道審諦
是謂梵志 所世惡法 脩短巨細

無取無捨　是謂梵志　今世行淨
後世無穢　無習無捨　是謂梵志
棄身無猗　不誦異行　行甘露滅
是謂梵志　於罪與福　兩行永除
無憂無塵　是謂梵志　心喜無垢
如月盛滿　謗毀已除　是謂梵志
見癡往来　墮塹受苦　欲單渡岸
不好他語　唯滅不起　是謂梵志
已斷恩愛　離家無欲　愛有已盡
是謂梵志　離人聚處　不墮天聚
諸聚不歸　是謂梵志　棄樂無樂
滅無熅燸　健違諸世　是謂梵志
所生已訖　死無所趣　覺安無依
是謂梵志　已度五道　莫知所墮
習盡無餘　是謂梵志　于前于後
乃中無有　無操無捨　是謂梵志
最雄最勇　能自解度　覺意不動
是謂梵志　自知宿命　本所更来
得要生盡　叡通道玄　明如能默
是謂梵志

泥洹品法句經第三十六　三十有六章

泥洹品者叙道大歸恬惔寂滅度生
死畏

忍為最自守　泥洹佛稱上　捨家不犯戒
息心無所害
無病最利　知足最富　厚為最友
泥洹最快　飢為大病　行為最苦
已諦知此　泥洹最樂　少往善道
趣惡道多　如諦知此　泥洹最安
從因生善　從因墮惡　由因泥洹
所緣亦然　麋鹿依野　鳥依虛空
法歸其報　真人歸滅　始無如不
始不如無　是為無得　亦無有思
心難見習可覩　覺欲者乃具見
無所樂為苦際　在愛欲為增痛
明不清淨能御　無所近為苦際
見有見聞有聞　念有念識有識
覩無著亦無識　一切捨為得際
除身想滅痛行　識已盡為苦竟
猗則動虛則淨　動非近非有樂
樂無近為得寂　寂已寂已往來
來往絕無生死　生死斷無此彼
此彼斷為兩滅　滅無餘為苦除
比丘有世生　有有有作行　有無生無有
無作無所行　夫唯無念者　為能得自致
無生無復有　無作無行處　生有作行者

是為不得要　若已解不生　不有不作行
則生有得要　從生有已起　作行致死生
為開為法果　從食因緣有　從食致憂樂
而此要滅者　無復念行迹　諸苦法已盡
行滅湛然安
比丘吾已知　無復諸入地　無有虛空入
無諸入用入　無想不想入　無今世後世
亦無日月想　無往無所懸　我已無往返
不去而不來　不沒不復生　是際為泥洹
如是像無像　苦樂為以解　所見不復恐
無言言無疑　斷有之射箭　遘愚無所猗
是為第一快　此道寂無上　受辱心如地
行忍如門閾　淨如水無垢　生盡無彼受
利勝不足恃　雖勝猶復苦　當自求去勝
已勝無所生　畢故不造新　厭胎無婬行
種燋不復生　意盡如火滅　胞胎為獄海
何為樂婬行　雖上有善處　皆莫如泥洹
悉知一切斷　不復著世間　都棄如滅度
衆道中斯勝　佛以現諦法　智勇能奉持
行淨無瑕穢　自知度世安　道務先遠欲
早服佛教戒　滅惡極惡際　易如鳥逝空
若已解法句　至心體道行　是度生死岸
苦盡而無患　道法無親踈　正不問羸強

要在無識想　結解為清淨　上智饜腐身
危脆非實真　苦多而樂少　九孔無一淨
慧以危貿安　棄猗脫衆難　形腐銷為沫
慧見捨不貪　觀身為苦器　生老病無痛
棄垢行清淨　可以獲大安　依慧以却邪
不受漏得盡　行淨致度世　天人莫不礼

生死品法句經第三十七　十有八章

生死品者說諸人䰟靈亡神在隨行轉生

命如菓待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂恩愛　可婬入泡影
受形命如電　晝夜流難止　是身為死物
精神無形法　假令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛久長　自此受苦樂
身死神不喪　身四大為色　識四陰曰名
其情十八種　所緣起十二　神止凡九處
生死不斷滅　世間愚不聞　蔽闇無天眼
自塗以三垢　無目意妄見　謂死如生時
或謂死斷滅　識神造三界　善不善五處
陰行而默到　所往如響應　欲色不色有
一切因宿行　如種隨本像　自然報如意
神以身為名　如火隨形字　著燭為燭火
隨炭草糞薪　心法起則起　法滅而則滅

與羨如雨雹　轉轉不自識　識神走五道
無一處不更　捨身復受身　如輪轉著地
如人一身居　去其故室中　神以形為廬
形壞神不亡　精神居形軀　猶雀藏器中
器破雀飛去　身壞神逝生　性癡淨常想
樂身想疑想　嫌望非上要　佛說是不明
一本二展轉　三垢五彌廣　諸海十三事
淵銷越度歡　三事斷絕時　知身無所直
命氣熅煖識　捨身而轉逝　當其死臥地
猶草無所知　觀其狀如是　但幻而愚貪

道利品法句經第三十八　十有九章

道利品者君父師行開示善道率之以正

人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧
終吉所生安　宿命有福慶　生世為人尊
以道安天下　奉法莫不從　王為臣民長
常以慈愛下　身率以法戒　示之以休咎
處安不忘危　慮明福轉厚　福德之反報
不問尊以卑　夫為世間將　修正不阿枉
心調勝諸惡　如是為法王　見正能施惠
仁愛好利人　既利以平均　如是眾附親
如牛厲渡水　導正從亦正　奉法心不邪
如是眾普安　勿妄燒神象　以招苦痛患

惡意為自然　終不至善方　戒德可恃怙
福報常隨已　見法為人長　終遠三惡道
戒慎除苦畏　福德三界尊　鬼龍邪毒害
不犯持戒人　無義不誠信　欺妄好鬪諍
當知遠離此　近愚興罪多　仁賢言誠信
多聞戒行具　當知親附此　近智誠善多
善言不守戒　志乱無善行　雖身處潛隱
是為非學法　美說正為上　法說為第二
愛說可彼三　誠說不欺四　無便獲利刃
自以剋其身　愚學好妄說　行牽受幸戾
貪婬瞋恚癡　是三非善本　身以斯自害
報由癡愛生　有福為天人　非法受惡形
聖人明獨見　常善承佛令　戒德後世業
以作福追身　天人稱譽善　心正無不安
為惡不念止　日縛不自悔　命逝如川流
是恐宜守戒　今我上體首　白生為被盜
已有天使召　時正宜出家

吉祥品法句經第三十九　十有九章

吉祥品者修己之術去惡就善終厚
景福

佛尊過諸天　如来常現義　有梵志道士
来問何吉祥　於是佛愍傷　為說真有要
已信樂正法　是為最吉祥　若不從天人

希望求僥倖　亦不禱祠神　是為最吉祥
友賢擇善居　常先為福德　勅身從真正
是為最吉祥　去惡從就善　避酒知自節
不婬于女色　是為最吉祥　多聞如戒行
法律精進學　修己無所爭　是為最吉祥
居孝事父母　治家養妻子　不為空之行
是為最吉祥　不慢不自大　知足念反復
以時誦習經　是為最吉祥　所聞常以忍
樂欲見沙門　每講輒聽受　是為最吉祥
持齋修梵行　常欲見賢聖　依附明智者
是為最吉祥　以信有道德　正意向無疑
欲脫三惡道　是為最吉祥　等心行布施
奉諸得道者　亦敬諸天人　是為最吉祥
常欲離貪欲　愚癡瞋恚意　能習誠道見
是為最吉祥　若以棄非務　能勤修道用
常事於可事　是為最吉祥　一切為天下
建立大慈意　修仁安衆生　是為最吉祥
欲求吉祥福　當信敬於佛　欲求吉祥福
當聞法句義　欲求吉祥福　當供養衆僧
戒具清淨者　是為最吉祥　智者居世間
常習吉祥行　自致成慧見　是為最吉祥
梵志聞佛教　心中大歡喜　即前礼佛足
歸命佛法衆

法句經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

撰集三藏及雜藏傳　獸

不載譯人名附東晉錄

佛涅槃後迦葉阿難於摩竭國僧伽尸城北撰集三藏及雜藏傳

先礼佛巳　礼法衆僧　各受集法
此諸法典　除去五蓋　一心聽受
說所聚法　如阿難說　當共信樂
是阿難智　與佛同等　聽集此法
如佛涅槃　阿難付法　慇念衆生
護持諸法　如視世尊　無上導士
視阿難等　福田無過　設非阿難
釋種涅槃　正法滅盡　并及三藏
佛雨諸法　哀念天人　承以完器
阿難受持　寄付慇勤　阿難之法
此人乃復　終不漏脫　所聚法名
分別等法　如師子吼　阿難所說
一一於前　比丘各好　阿難獨立
佛自稱譽　若過世智　若復俗智
一切皆知　阿難如海　汝等為此
信向阿難　聽所集法　悉斷衆苦
世明涅槃　地為震動　山海涌沸
天人哭泣　世尊出曉　涅槃何早

人天孤遺　諸道荒塞　神通徹視
神足羅漢　皆詣拘夷　供養世尊
八万四千　過於無漏　天人所敬
福田無上　閻浮利地　羅漢悉来
世尊涅槃　聚會於中　別有不還
得頻来果　灉港進學　此輩一倍
凡行比丘　無數百千　舉手哭行
世尊那去　我等盲聵　三毒未除
没於五道　誰當拔我　比丘尼千
數三十五　中有神通　有漏無漏
帝釋梵天　及無數天　文陁華伎
速持来到　四天大王　各有將從
栴檀珠瓔　速賫来詣　及諸欲天
有色無色　九十八億　咸詣拘夷
無畏釋王　八万牙爲　名馬八万
盡詣拘夷　舍衛月王　强勇聰明
名爲七万　皆到拘夷　阿闍世王
勇猛信佛　爲七万半　悲泣来詣
脟闍梨王　名明端政　爲馬六万
悉詣拘夷　名懸王㜸　欝光親厚
衆各五万　皆来集會　西香衆國
諸王嚴仗　四色軍服　數百千衆
速疾来至　欲見佛尸　龍王泣啼

追尋諸王　維耶離衆　爲馬車乘
如諸天比　来詣拘夷　凡衆無數
并及清信　覲佛盡令　當覲涅槃
世界衆生　三十六億　皆詣拘夷
寶所宣貝　方百由延　拘夷處中
天人滿中　地無空缺　諸天散華
供養佛尸　鼓天伎樂　雨諸花香
諸王官屬　来詣佛尸　皆礼佛足
圍遶而立　諸王號泣　舉手悲號
不復見佛　爲衆說法　阿闍世哭
来嗚佛足　我五逆人　持我付誰
諸王繞尸　散寶滿上　並作衆樂
香泥塗林　舉尸鐵棺　灌滿麻油
地爲震動　諸王號哭　諸天墮淚
滞現於地　天王雨淚　普皆哭泣
大栴檀薪　如意雜香　積之于地
諸王四輦　大迦葉等　僧衆坐上
衆生所供　此大福田　迦葉衆首
比尼賢者　天帝人王　各共然尸
登燒身時　天人號哭　嗚呼痛哉
我等如何　七日供養　諸天盡受
分爲八分　著舋第九　各還本所
土及凡民　諸天還上　八部神歸

八分餘者 天龍神得 拘夷力人
得分立塔 八分八塔 第九甖塔
炭塔第十 閻浮所起 迦葉僧首
行出拘夷 詣摩竭國 衆會衆僧
迦葉語僧 比丘莫行 當共集會
勿令法壞 於虛空中 迦葉鳴揵
欲使法久 勝於諸魔 迦葉語衆
及天與人 今當集法 令衆生安
佛雖涅槃 四諦故存 八道猶在
可獲涅槃 先佛長壽 人民有福
遺法日近 不久便盡 今人短命
佛出第七 涅槃之後 法那久存
不還頻來 見道未成 今集真僧
此不得入 天眼神足 六通無我
一切羅漢 我今集之 衆聞教聲
即各來集 八十千衆 皆是無漏
迦葉問曰 弟阿那律 遍觀羅漢
誰不來者 那律便觀 大千世界
見忉利天 有憍桓鉢 律白迦葉
憍桓忉利 羅漢無漏 今不來會
迦葉命召 而亦不來 世尊涅槃
世空何求 迦葉心念 比丘能有
撰佛所說 經法者不 遍耆不見

能集十二　部經法義　佛所說者
唯有阿難　是須陁洹　當為設宜
使成無漏　上座方便　觀阿難心
知有慈愍　得道未久　迦葉語難
不得入眾　汝不應入　今當出去
阿難白曰　何耶上座　我於三尊
有何過失　迦葉荅曰　弟欲知耶
汝於佛眾　有大過失　坐汝佛法
減於千歲　由汝勸佛　度於母人
細微之戒　佛欲分別　汝何不問
細微戒耶　尒時何念　輕慢於戒
佛已涅槃　今當問誰　蹈佛大衣
佛渴索水　汝竟不與　非是過耶
此比過多　是汝所作　非口所陳
是故當出　阿難長嘆　悲惋墮淚
佛方便終　當何恃怙　於此便去
坐一樹下　感結漏盡　佛法由興
無數億天　園遶阿難　來詣大會
師子無畏　迦葉還見　便謂眾僧
皆當速起　阿難今至　八万餘眾
皆是無垢　迦葉上首　叉手立迎
迦葉舉手　善來阿難　便上高座
脩理眾僧　莫大阿難　為眾人眼

侍佛已竟　瞿曇福成　汝觀此僧
并觀天衆　世間久病　有三苦患
世間無主　道御涅槃　快共慈心
為衆說法　阿難嘿然　迦葉便請
上座欣笑　作師子吼　迦葉心念
相望能說　阿難令日　濟度天人
迦葉舉聲　大命衆生　欲度世者
皆来詣此　如佛所說　種種諸法
除衆生苦　阿難當說　一切知法
如散雜華　阿難當撰　分別三藏
如来說法　隨衆所欲　高座阿難
復當敷演　十方當聞　天龍鬼神
四部弟子　聞命即至　如人熱渴
思想飲水　奔走趣河　當於中飲
天龍鬼神　四輩弟子　来趣阿難
於中聞法　餘無數衆　進學見道
頻来不還　尋聲後到　阿那含道
二万一千　斯陁含衆　四万二千
須陁洹僧　八万四千　此等後到
亦欲聽法　諸王皆集　群臣兵衆
阿難儀容　衆觀咸歡　大衆次坐
方十二延　阿難在中　如月滿明
帝釋在右　梵天在左　侍於阿難

如佛在時　釋說得讚　天子欣悅
覩大會故　阿難無畏　如轉法輪
圍遶佛時　瞻阿難顏　儀容巍巍
梵天亦尒　請於如來　世尊說法
阿難如是　魔聞名聲　亦來到此
并將妻子　及目兵衆　波旬覩見
若干種衆　阿難在中　如日光明
阿難鬚出　儀似山頂　項有日光
照於衆會　難陁鬚出　迦葉項光
那律徹視　觀於大千　諸王在會
并及群目　衆人千億　皆在此中
見會甚樂　阿難勇猛　波旬愁毒
心懷戰慄　波旬心念　一佛滅度
更有三出　佛力勢大　瞿曇涅槃
謂呼得脫　此三所得　其處甚大
見佛滅度　心甚喜悅　瞿曇法衰
無怨仇對　當設方宜　滅此殘法
四部弟子　及諸國王　魔便出教
勑師子將　速合四兵　盡滅此法
即起化兵　四種將主　圍遶大會
出可畏聲　收捕道人　清信男女
誅煞諸王　壞裂道場　衆會驚愕
四輩心念　此何從出　未成懷疑

諸王聞聲　皆懷驚怖　見魔兵衆
各自嚴仗　阿難心惟　誰来相嬈
覩此兵衆　乃知魔為　阿難便笑
勅王頓駕　此乱衆者　我自降之
難以慧力　葉以進力　申手執魔
三尸繫咽　第一人尸　第二狗尸
第三虵尸　膖爛難近　魔便首情
迦葉見叹　羅漢應當　困於人耶
迦葉我前　擾撓嬈佛　世尊未曾
見困如今　荅佛哀愍　被大慈鎧
終不加害　於諸群生　我等集法
欲令久興　汝何為来　撓攪我衆
魔即叉手　啓阿難曰　且俱放我
不復嬈人　阿難使揞　迦葉亦尒
若後乱衆　尸還枷頸　三尸化去
波旬得免　魔便愁怖　別立一面
諸天稱善　佛法得勝　遺法久存
常當勝魔　迦葉勅衆　皆當請定
阿難令說　如佛所演　諸王普起
叉手待之　諸天悉悅　賢者視顏
迦葉語難　說經時到　發此寶箱
顯說上法　何說增一　何說增十
何說本起　何說諸界　阿難長笑

師子振欠　四顧衆坐　說聞如是
說一時已　地為震動　一億天人
逮得法眼　舍衛增一　名彼增十
釋中本起　魔竭諸界　餘經亦仒
處處演說　阿難以經　為大衆說
盡集諸經　以為一藏　律為二藏
大法三藏　經錄阿含　戒律大法
三分正等　以為三藏　已說大本
錄諸異法　合集衆雜　復為一藏
別經四分　名作阿含　增一中含
長雜四含　毗尼隨法　犯次可生
中者文童　若行在後　大法諸分
作所生名　分別第一　然後各異
增一中含　長雜四含　迦葉問難
此義何謂　難答一一　比丘念佛
以是調意　故名增一　此後二法
思惟善心　兩法便生　止意分別
三處三知　宿命漏盡　四處四諦
五處五根　六處六大　七處七覺
八處八懐　九處九止　十處十力
十一處經　名放牛兒　慈經斷後
增一經終　從此義中　當一一解
此經若干　故名增一　猶如畫師

分部色像　是一增一　種種撰合
如藥無限　隨病和合　名其藥丸
故名增一　一一縷綖　經緯成布
以一一識　成於增一　如合諸物
名空集音　種種諸經　故名增一
猶如草木　墾土起牆　圖覆於空
介乃成舍　如是施戒　生天涅槃
以義圖達　故名增一　如一種泥
成數種器　是一增一　種種義合
從此當知　種種義說　此經盡出
當持增一　亦不大長　亦不至短
結義得偶　名中阿含　字亦不廣
亦不極細　言義正等　是故名中
除去上下　說於中法　棄於彼我
故名中含　小凶大凶　癡疑盡壞
以觀正諦　是故名中　於中長說
并及先世　劫世流轉　是故曰長
計於諸上　天上快樂　聞者歡喜
故名曰長　七世過佛　及攬大乘
佛之涅槃　是故曰長　諸寶計數
多有轉輪　諸王喜聞　故名曰長
此法當據　學之喜忌　欲斷諸結
是故曰雜　此法等含　義味共俱

聞之斷疑　故名等舍　是修行地
禪智所趣　等見諸法　是名等舍
盡此經中　振行兩端　聞者多疑
故名等舍　部外雜經　諸天讚偈
皆入其中　故名等舍　附近法者
得好淨意　斷諸諍訟　故名戒律
分別中戒　得淨精進　聞者皆調
是名戒律　比丘行是　得益扵中
破碎衆結　故名戒律　忍諸結垢
比丘學是　除諸惡行　是名戒律
觀視諸法　從法得益　墮甘露地
故名毗尼　迦旃造竟　持用呈佛
佛言上法　當名上法　扵中破癡
益扵世間　此衆經明　故名大法
摠持外道　斷扵貢高　衆法牙旗
是名大法　譬如明燈　照扵衆物
以見諸形　故名大法　此衆經義
如甚甘露　是諸法味　此大法義
諸經戒律　勤思惟持　勿令放捨
繫縛三藏　分別字義　比丘諸天
千万稱善　迦葉復問　云何四藏
阿難可說　爲衆生故　阿難答曰
此說各異　隨衆意行　是名雜藏

佛說宿緣　羅漢亦說　天梵外道
故名雜藏　中多偈頌　問十二緣
此各異入　是名雜藏　三阿僧祇
菩薩生中　所生作緣　故名三藏
中多宿緣　多出所生　與阿含異
是名雜藏　雜藏之法　讚菩薩生
此中諸義　多於三藏　都合諸法
結在一處　何等比丘　能盡持者
當來世時　比丘多愚　此輩不能
盡持三藏　後當作師　從經出頌
由此益增　是故不令　處處有喜
四阿含者　或喜毗尼　又喜大法
或喜外頌　或喜雜藏　故不一名
盡說諸法　結四阿含　集錄諸數
并律大法　聚為三藏　聞是法已
天神及人　三千比丘　逮得漏盡
不還八千　頻來十千　無數天人
得見道迹　此法久住　為天人故
諸王常勝　盡受百秋　一切天人
諸王比丘　皆共稱善　如阿難說
集法已訖　天人各還　四輩弟子
皆歸本所

佛涅槃後迦葉阿難等於摩竭國僧

伽尸城北造集三藏正經及雜藏經常所去四篋者合雜言也凡二百首盧上增一阿含從一至十為十一處經者撰諸十一事經以放牛見十一事經為始以行慈十一事經為終因其所引便出其經以事相連故合為一卷此放牛經者佛說放牛十一事以況比丘道具十一行成道樹根栽枝葉茂盛多所覆蔭因放牛見於坐發念佛知其意故說十一事以所行者放牛者即解便逮羅漢

撰集三藏及雜藏傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿含口解十二因緣經　默

後漢安息優婆塞都尉安玄共沙門嚴佛調　譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二因緣何等爲十二一者本爲癡二者從癡爲所作行三者從作行爲所識四者從所識爲名色五者從名色爲六衰六者從六衰爲所更七者從所更爲痛八者從痛爲愛九者從愛爲求十者從求爲得十一者從得爲生十二者從生爲老病死是爲十二因緣事此十二事欲起當用四非常滅之何等爲四非常一爲識苦二爲捨習三爲知盡四爲行道更說念生念老念病念死念是四事便却是十二因緣道成念是四事道人欲得度世當斷十二因緣事是爲斷生死根十二因緣有內外一者內爲癡外爲地二者內爲行外爲水三者內爲識外爲火四者內爲名色外爲風五者內爲六入外爲空六者內爲栽外爲種七者內爲痛外爲根八者內爲愛外爲莖九者內爲受外爲葉十者內爲

有外為節十一者內為生外為華十二者內為老死外為賣人生死從內十二因緣万物生死從外十二因緣何等為癡謂不礼父母不分別白黒從是因緣得痛不欲棄不信令世亦後世已作是事便隨行不作是亦不得是以有癡便為行已有行便為識已有識便為名色已有名色便為六入已有六入便為栽已有栽便為痛已有痛便為愛已有愛便為受已有受便為有已有有便為生已有生便為老死故人生取十二因緣得十二因緣生無因緣亦不生万物亦尒不断十二因緣不脫生死行三十七品經為從是得道十二因緣有五事一者癡二者生死精行是前世因緣三者識從識受身生四者名色色身復成五陰是今世因緣五者六衰復作生死精行種栽是後世因緣前後三世轉相因緣故為有五事

十二因緣本從身十事出身十事七事成一三事從四七事成一者殺盗婬兩舌惡口妄言綺語共從色為一

三事從四者嫉瞋恚癡從痛痒思想生死識是十事合為五陰便為十二因緣地名癡行為盛陰便作生死行自種栽名為行已有行便有識受身生死有識便有名色身復作十事成已五陰已有名色便有六入復作盛陰行種栽後當復受轉相因緣生死故名為因緣身十事為十二因緣者嫉為癡瞋恚為生死精疑為識癡為名色盜為六衰婬為更兩舌為痛妄言為愛惡口為成綺語為願生有無故為有十二因緣何以故婬為癡瞋恚為生死精疑為識內三事為本已有三事便有七事成五盛陰嫉為五陰本故為疑五陰行可意喜不可意瞋便作生死精十事外從身內意故疑謂不分別白黑不識生死故為識道人欲斷十二因緣當先斷身十事便為癡從癡五陰滅十二因緣亦滅斷身十事者外從身內從意故言身意持謂不敎亦謂外從口內從嫉斷者謂万物一切意不起便瞋恚止瞋恚止便敎止敎止便貪欲止貪欲止

便疵止外口者謂聲止聲者兩舌惡口妄言綺語亦止無有疑便入道是為還五陰斷十二因緣本

人受身有三別第一五陰感陰第二十八種第三十二因緣行是三事得身三別第一五陰感陰者五陰從身十事出從眼為色陰從耳為痛痒陰從鼻為思想陰從口為生死陰從意為識陰心主念對是六事為根本是為五陰地第二十八入十九根十八種者五陰行為感陰有對有入為十二入本六情為十八間有識故為十九根言十八種者識不生故為十八種是說感陰行生十八種十九根第三十二因緣者謂五陰五感陰行求十二因緣便有身是同身十事俱分別之耳從色得身從四陰得名字從名色得愛受從受行癡行癡便成十二因緣道當為斷色不為身但名字為身雖有眼耳鼻舌身意亦復非身何以故設耳是人當能聽一切從衆得名字辟金字辟如以金作物因從是得字地水火風空是五事作身亦

復非身何以故身知細滑故人已死
地不知細滑故知地水火風空非身
身亦空意亦空俱空無所有亦無痛
痒何以故人已死亦不復覺痛痒如
是為空意已離身亦無痛痒但因緣
共合故還歸無有身中有十二風上
氣風下氣風眼風耳風鼻風背風
脅風齊風髀風足風齒風刀風刀風至
病人殺生刀風刀風斷截人命生老
病死生者謂初墮母腹中時為生已生
便老止者謂意中止用止故敗氣息
出入見了身本合十事為敗
身中五事一者地二者水三者火四
者風五者空堅者為地軟者為水熱
者為火氣者為風餅食得出入為空
亦餘因緣合為人自計是我身若欲
万物當挍計有身亦有五因緣共合
一者色二者痛痒三者思想四者生
死五者識是十事共合便見生死事
有善惡行善有二輩不犯身三口四
意三是為一善二善者布施持戒忍
辱精進不疑是為二善惡亦有二輩
犯身三口四意三飲酒是為一惡疑

嫉慳貪是為二惡護身口意是為道行人從福得生從行得老病死身便壞敗人卧出時意離身在地因緣何以故不死四事合持未散故人行十事就三事人行一事就二事人行二事就一事何等十事謂十惡便得身口意三事已有三事便有名色二事已有名色便墮癡百刧乃得為人難得完具人生精作地識為種五道識名異合一識入一識便失所本知如人生天上合人識受入天識便忘人間事人從無生從有死無何以故生不識無故生有何以故死不識有故死識無不復生識有不復死

意有所念以滅便到所生處意念不滅亦不得行生上意意頭起以滅復更念所念雖多當還從上頭意受因緣生人本從婦婦夫不淨汙露得身長大便惡知識相隨為五陰六止十二衰所欺便有老病死憂苦生死為癡慧人當斷六止謂地水火風空識十二衰謂色聲香味細滑念欲內有匿賊是為十二衰人生有三因緣一

者合會二者聚三者心意識痛痒思想生死識是為合會諸愛欲是為聚上頭為上頭為心中央為意後頭為識人初墮母腹中如雞子中黃至三十七日悉有頭面手足指具足未生四日到向下人在母腹中苦不可言人在母腹中命日益識日大身稍老至半年時身與識日減得身為福亦為罪何以故以得人身是為福以飢渴寒熱貪婬嫉妬為罪人生子有五因縁一者有本願二者同業三者曉礼四者来債五者償債何等為本願謂先世時見人子端正便願言我子如是同業者謂同計挍得利相呼曉礼者謂當相敬愛来債者謂父母主治生子横用之償債者謂子治生付父母是為償債子以三因縁生一者父母先世負子錢二者子先世負父母錢三者怨家来作子父母勤苦求財已致便死子得用之是為父母先負子錢子行求財産已致便死父母用之是為子負父母錢有時子生百日千日便死父母便憂愁惱是為怨家

相從生
生子有三輩一者福子二者真子三者不真子何等為福子謂父母持戒布施忍辱精進行道子亦尒是為福子真子者父母不信道子獨奉道教是為真子不真子者父母隨道業隨法行子但飲酒作惡人所不欲見是為不真子
子從父母生有同意有同行有同念倶長壽富貴端正是為同行貪欲瞋恚是為同意精進行道是為同念本行在父多類父奉行在母多類母不同行不相類故人生墮地未有所知便喜向其母者意識本因緣故耳
人来生時有因緣身能出入無閒至七日便復壞其身亦有地水火風空但微難見人年老少識多忘者識轉稍向後所生處何以故不豫知當所生處用未到故他人生他人来他人至他人所他人憂他人所從来久遠習故不學身有三痛意亦有三痛身痛者謂得刀杖瓦石蹴蹋二者病瘦三者死意痛者一為憂父母兄弟妻

子知識二為憂財寶悲家何以故為
痛謂五陰不調故痛何以故為死陰
熟壞故為死一切病皆意所作身无
所知故不作是病是身何以故為病
四因緣不等故何以為憂一切不如
意故何以不定病疾過去故何以為
急要欲壞何以故為碎身老毒故何
以為老死壞故何以為非常不得自
在故何以為苦急故何以為空無有
主言我作是如何以為非身不能離
苦不得受苦是為十事
人所欲凡有三事人之所愛常欲得
之一者强健二者安隱三者長壽如
是復有三怨一者年老是强健怨二
者疾病是安隱怨三者身死是長壽
怨亦有三救一者歸命佛二者歸命
法三者歸命比丘僧
有四事可畏一者生二者老三者病
四者死人面赤有五因緣一者近火
二者飲酒三者恐怖四者念怒五者
多慙愧頭白有四因緣一者火多二
者憂多三者病多四者種早白人病
瘦有四因緣一者少食二者有憂三

者多愁四者有病身米和調有四事不先語人一者頭白二者老三者病四者死是四事不可避亦不可離亦不可却

有四事不可忍一者飢二者渴三者寒四者熱身復有四事一者不足二者不滿三者不飽四者不猒身復有四痛一者生時痛二者老時痛三者病時痛四者死時痛

一切味不過八種一者苦二者澁三者辛四者鹹五者淡六者甜七者酢八者不了味苦增寒熱澁多增風除寒辛除水酢除風令人目冥食有三因緣恚入骨髓血脉中一者肥膩二者毒三者酒是三者皆遍身中無有不到諸所食飲皆有肥膩但有薄厚多少耳人有四種一者長者種二者道術種三者師巫種四者田家種生者有四種一者腹生二者謂寒熱和生三者化生四者卵生腹生者謂人及畜生寒熱和生者謂虫蛾蚤風化生者謂天及地獄卵生者謂飛鳥魚鼈黿

人頭有四十五骨從腰以上五十一骨四支百四骨合二百骨人身有七十万脉九十九万毛孔得觀悉自見分別知之

有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚衆多便問佛何以故佛言用四因緣故一者貪珎寶物衣被欲得多故二者相嫉妬三者多口舌四者作姿態婬多以是故墮地獄中多耳

阿含口解十二因緣經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一百五十讚佛頌

尊者摩咥里制吒造

大唐沙門義淨於那爛陀寺譯

世尊最殊勝　善斷諸惑種　無量勝功德
揔集如來身　唯佛可歸依　可讚可承事
如理思惟者　宜應住此教　諸惡煩惱習
護世者已除　福智二俱圓　唯尊不退沒
縱生惡見者　於尊起嫌恨　伺求身語業
無能得瑕隙　記我得人身　聞法生歡喜
譬如巨海內　盲龜遇楂穴　妄念恒隨逐
惑業墮深坑　故我以言詞　歎佛實功德
牟尼無量境　聖德無邊際　為求自利故
我今讚少分　敬禮無師智　希有衆事性
福慧及威光　誰能知數量　如來德無限
無等無能說　我今求福利　假讚以名言
我智力微淺　佛德無崖際　唯願大慈悲
拯我無歸處　慈親悉平等　無緣起大悲
普於衆生界　恒作真善友　內財尚能捨
何況於外財　尊無悋惜心　求者滿其願
以身護彼身　以命贖他命　全軀救一鴿
歡喜無慳悋　尊不畏惡道　亦不貪善趣
但為心澄潔　尸羅由此成　常離諸邪曲

恒親質直者　諸業本性空　唯居第一義
衆苦逼其身　尊能善安處　正智斷諸惑
有過悉興悲　殉命濟他難　生無量歡喜
如死忽重羸　此喜過於彼　怨對害其身
一切時恒惱　不觀其過惡　常起大悲心
正遍菩提種　心恒所珍玩　大雄難勝智
無有能及者　無等菩提果　苦行是其因
由此不顧身　勤修諸勝品　豪貴與貧賤
等引以大悲　於諸老別中　而無高下想
勝樂等持果　心無有貪者　普濟諸羣生
大悲無間斷　尊雖遭極苦　於樂不悕求
妙智諸功德　殊勝無能共　滌淨諸雜染
簡偽取其真　如清淨鵝王　飲乳棄其水
於無量億劫　勇猛趣菩提　於彼生生中
棄身求妙法　三僧祇數量　精勤無懈惓
持此為勝件　以證妙菩提　尊無嫉妬心
於劣除輕想　平等無乘諍　勝行悉圓成
尊唯重因行　非求果位圓　遍修諸勝業
衆德自成滿　勤修出離法　超昇衆行頂
坐臥經行處　無非勝福田　拔除衆過染
增長清淨德　斯由積行成　唯尊寂無上
衆福皆圓滿　諸過悉獨除　如來淨法身
塵習皆已斷　資糧集更集　功歸調御身

欲求於辟類　無能與佛等　遍觀諸世間
灾橫多障惱　縱有少分善　易得為比對
遠離諸過患　湛然安不動　寂勝諸善根
無能為辟喻　如來智深遠　無底無邊際
世事喻佛身　牛跡方大海　深仁荷一切
世間無有比　大地持重擔　喻此寶為輕
愚癡闇已除　牟尼光普照　世智非能辟
如螢對日光　如來三業淨　秋月皎空池
世絜喻佛身　俱成塵濁性　如上諸所引
世中殊勝事　佛法逈超過　俗事可哀愍
聖法珍寶聚　佛寂居其頂　無上無比中
唯佛與佛等　如來聖智海　隨樂歎少分
鄙詞讚勝德　對此寶多慚　時俗覩降魔
一切咸歸伏　觀彼同真性　我謂等輕毛
假令大戰陣　智勇能摧伏　聖德超世間
降彼非為喻　隣次降魔後　於夜後分中
斷諸煩惱習　勝德皆圓滿　聖智除衆闇
超過千日光　摧伏諸邪宗　希有無能比
三善根圓滿　永滅貪恚癡　種習悉已除
清淨無能喻　妙法尊恒讚　不正法恒非
於斯邪正處　心無有憎愛　於聖弟子衆
及外道師徒　於彼違順中　佛心初無二
於德情無著　德者亦非貪　善哉極無垢

聖智恒圓㓗　諸根常湛寂　永離迷妄心
於諸境界中　現量由親覩　念慧窮眞際
非凡愚所測　善安立語言　證彼亡言處
寂靜無㝵光　皎潔逾輝暎　妙色世希有
孰不懷敬心　若有暫初覩　或復恒瞻覩
妙相曾無二　前後悉同歡　㝡勝感德身
觀者心無猒　縱經無量劫　欣仰似初觀
所依之德體　能依之德心　性相二俱融
能所初無異　如斯善逝德　揔集如來躬
離佛相好身　餘非所安處　我因先世福
幸遇調御師　仰讃功德山　遠酬尊所記
一切有情類　皆因煩惱持　唯佛能善除
由悲久住世　誰當先敬礼　唯佛大悲尊
聖德超世間　悲願處生死　尊居寂靜樂
處濁為群生　永劫久精勤　慈心為一切
従真還利俗　由悲所引生　如呪出潜龍
興雲注甘雨　恒居勝定位　等觀以慈親
兇險倡聒人　投身歸聖德　神通師子吼
宣言三界尊　久已猒名聞　由悲自稱讃
常修利他行　曾無自利心　慈念遍衆生
於己偏無愛　悲願無邊際　逐器化羣生
隨處皆饒益　猶如散祭食　深心念一切
恒不捨須臾　利彼反遭辱　由郤非佛作

慈音演妙義　誠諦非虛說　廣略任機緣
半滿隨時轉　若聞尊演說　孰不歎希奇
縱令懷惡心　有智咸歸信　義詞恒善巧
或復出麁言　利益悉不虛　故並成眞妙
柔耎及麁獷　隨事化衆生　聖智無尋心
一味皆平等　勝哉無垢業　善巧喻良工
成此微妙身　演斯珍寶句　覩者皆歡喜
聞說並心開　美顏宣妙詞　如月流甘露
慈雲灑法雨　能清染欲塵　如彼金翅王
吞滅諸龍毒　能殄無明闇　喻如千日光
摧碎我慢山　譬猶天帝杵　現證非虛謬
靜慮除亂心　如實善修行　三事皆圓滿
創聞佛所說　心喜已開明　從此善思惟
消除諸垢染　遠著能安慰　放逸令生怖
著樂勸猒心　隨事皆開誘　上智證法喜
中根勝解生　淺劣發信心　尊言遍饒益
善拔諸邪見　引之趣涅槃　罪垢能洗除
由尊降法雨　一切智無尋　恒住正念中
如來所記莂　一向非虛謬　無非處非時
亦無非器轉　尊言不虛發　聞著悉勤修
一路勝方便　無雜可修學　初中後盡善
餘教所皆無　如斯一向善　狂愚起謗心
此教若生嫌　無怨與斯等　歷劫爲羣迷

脩經衆苦毒　此教縱非善　念佛尚應脩
況能大饒益　復宣深妙義　縱使頭被焚
先應救此教　自在菩提樂　聖德恒淡然
皆由此教生　證彼出言慶　世雄真實教
邪宗聞恐驚　魔王懷惱心　人天生勝喜
大地無分別　平等普能持　聖教利羣生
邪正俱蒙益　曾聞佛所說　金剛種已成
縱未出樊籠　終超死行處　聞法方思義
如寶善修行　次第三慧圓　餘教皆無此
唯獨牛王仙　妙契真圓理　斯教不勤修
寧有愆過此　暫聞除渴愛　邪見信心生
聽者發喜心　依斯具淨戒　誕應時咸喜
成長世皆歡　大化利羣生　示滅興悲感
讚詠除衆毒　憶念招欣慶　尋求發慧明
解悟心圓潔　遇者令尊貴　恭侍勝心生
承事感福因　親奉除憂苦　尸羅具清潔
靜慮心澄寂　般若圓智斷　恒沙福所集
尊容及尊教　及尊所證法　見聞思覺中
此寶最殊勝　漂流作洲渚　害已恒為護
怖者作歸依　引之令解脫　淨戒成妙器
良田生勝果　善友能饒益　慧命由此成
行恩及和忍　見者咸欣悅　廣集仁慈心
功德無邊際　身口無過惡　愛敬由之生

吉祥衆義利　咸依善逝德　導師能善誘
惰慢佚翹勤　等持調曲心　迷途歸正道
善根成熟者　駕馭以三乘　㦕悷不調人
由悲故暫捨　於遣厄能設　安樂勸善修
悲愍苦衆生　利樂諸羣品　違害與慈念
失行者生憂　暴虐起悲心　聖德無能讚
恩深於因極　舉世所咸知　於此返生怨
尊恒起慈愍　亡身救一切　自事不生憂
於諸崩墮人　親能為援護　二世行恩造
超過諸世間　於闇常照明　尊為慧燈炷
人天所受用　隨類有差殊　唯尊正法味
平等無差別　不觀於氏族　色力及年華
隨有善根人　求者皆蒙逮　廣現諸希有
無緣起大慈　聖衆及人天　合掌咸親近
嗚呼生死畏　佛出乃光暉　饒益諸衆生
皆能滿其願　惡人與共處　推樂取憂危
謗惱害其身　猶如受勝德　為物行勤苦
曾無染著心　世尊希有德　難以名言說
尊遊嶮惡道　馬麥及牛鏘　苦行經六年
安受心無退　尊居最勝位　悲愍化羣生
縱遇輕賤人　身語逾謙敬　或位尊貴主
曾無憍慢心　屈已事衆生　卑恭如僕使
機情億万種　論難百千端　如來慈善音

一音疑皆斷　恩深過覆載　誓德起深慈
尊觀怨讎境　猶如極重恩　怨於尊轉害
尊於怨轉親　彼恒求佛過　佛以彼為恩
邪宗妬心請　毒餅與火坑　悲願化清池
變毒成甘露　以忍調恚怒　真言銷謗毀
慈力失魔怨　正智降邪毒　群迷從曠劫
習惡以性成　唯尊妙行圓　一念翻令善
溫柔降暴虐　惠施破慳貪　善語伏麤言
唯尊勝方便　難提攞巨慢　鴦掘起慈心
難調能善調　誰不讚希有　唯尊雲弟子
法味自怡神　草座以為安　金牀非所貴
善知根欲性　攝化任機緣　或有待其請
或無問自說　初陳施戒等　漸次淨心生
後談真實法　究竟令圓證　稀異漂流處
唯佛可歸依　勇猛大悲尊　拯濟諸群品
身雲遍法界　法雨灑塵方　應現各不同
隨機故有異　善淨無違諍　唯尊可承奉
廣利諸人天　感應興供養　身口無起作
善化遍群方　所說妙相應　此德唯尊有
久修三業淨　妙瑞現無邊　普觀諸世間
曾無此勝德　況於極惡者　純行最上悲
廣利諸眾生　勇猛勤精進　聲聞知法者
於尊恒奉事　設使證涅槃　終名為負債

彼等諸聖衆　為已而修學　由捨利生心
不名還債者　無明睡已覺　悲觀遍羣方
荷負起翹勤　聖善宜親近　魔怨興惱害
佛力已能除　無畏功德中　斯但顯少分
悲心化一切　聖意絕希求　利樂無不施
能事斯皆畢　如來勝妙法　若或可遷移
調達與善星　不應投此教　無始流轉中
手為不饒益　由斯佛出世　開示化衆生
鹿苑度俱隣　堅林化須跋　此土根緣盡
更無餘債牽　法輪久已轉　覺悟諸群迷
恒沙受學人　皆能利三有　以勝金剛定
自碎堅牢身　不捨於大悲　自化猶分布
二利行已滿　色法兩身圓　救攝一闡提
雙林顯佛性　悲心貫三有　色像應群方
粟粒以分身　尒乃居圓寂　善哉奇特行
希有功德身　大覺諸法門　世所未曾有
流恩遍含識　身語恒寂然　凡愚皆聖恩
於尊興謗怒
法聚寶藏具無際　德源福海寶難量
若有衆生曾礼尊　礼彼亦名為善礼
聖德神功無有盡　我今智劣喻微塵
欲讚如來功德山　望崖怯退由斯止
無量無數無邊境　難思難見難證理

唯佛聖智獨了知　豈是凡愚所能讚
一毫一相充法界　一行一德遍心源
清淨廣大喻芳池　能療衆生煩惱渴
我讚牟尼功德海　憑斯善葉趣菩提
普願含生發勝心　永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

三慧經

獸

失譯人名今附涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為善有三士一者不布施二者不行戒三者不定意

當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離想不出想還就當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫

身譬如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生蒺藜善意如電來即明去便復冥邪念如雲覆日時不見已惡意起不見道

學者有苦不學者無有苦學者有苦譬如人種當先犂去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者譬如地

不犁續自生蒺蔾諸惡物是為不學
無有苦
行道第一可禁苦第二可禁樂三者
不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂
便行道能苦得苦便行道
有人行道得苦便畏生死能行道如
是不可與樂
有人得樂能行道意不苦如是不可
與苦
有人得樂能行道得苦亦能行道如
是可與樂不可與苦
有人得苦不能行道得樂亦不能行
道如是當與苦不可與樂
都有四求一者用身故求二者用願
故求三者用癡故求四者用行故求
人欲保身長壽是為身求欲得豪貴
妻子珎寶是為願求祠祀鎮壓欲從
得福是為癡求所行非法欲家安隱
得道是為行求
人有三不可保一者喜意二者財寶
三者人命身亦可念亦不可念計身
諸惡露是為可念意墮五樂是不可念
善亦可念亦不可念謂得道意是可

念不可念者謂以得道意當轉增上惡亦可念不可念有過自悔是可念意起墮惡是不可念揞正念邪是為惑不別是非是為疑惡有二事一為本二為利所作行是為本受行福是為利除是便得道

貪護謂已得復貪念色為貪上為非一意滅故護貪為得道貪護為墮生死已得復護故為貪護

樂食者謂歡喜飽念食者謂念三十七品經便飽識食者謂樂法已隨痛痒為栽求後復念為識求

一切世俗事皆屬身一切名字皆屬意一切不犯皆屬戒除是無所有為道一法復壞道行謂不精進一法壞人謂慳貪

外惡因緣來向人不受為忍自身作惡不出為辱已過去莫復念未來亦莫待

令見在當斷非人所有莫得憂一切有意皆為結

有善意亦忌有惡意亦忌復用三因緣故一者不習念二者不數念三者

不著意倒是三事不復㥏
從有可得無有不可得有是謂三十
七品經意生死意生死無有數所以
覺者種㥏故本意欲坐行道十日不
能竟十日前世福薄故多福者欲十
日坐行便得身不欲行用劣瘦極故
意不欲行不念死敗苦空故智慧有
四相一者聞善語便不轉二者已聽
便受著意三者已意當思惟念四者
意已思惟念復重問欲知其意倒是
少慧
有五百人行道得定意恐復失之因
取人令煞人報言煞道人令我得重
罪道人言如人有怨家欲煞之不是
身為是我怨家汝為我煞佛言當煞
意勿煞身
有道人得定意時野火燒之衣不然
人見之謂是鬼便斫之刀折不入用
心一故不燒柔軟故不入
有道人得定意弟子呼之飯不覺因
前牽𨐨𨐨申丈餘弟子大恐因取結
之意結不可復取解之師禪覺苦𨐨
痛問弟子白如是師言汝不解者誤

折我辟人得定意柔軟如綿在母腹中亦尒

有三因縁覺人無所知一者問不如對二者不能問三者不能語

取要經辟喻說人逢大水但當取珎寶去俞人在世間但當取善意去不所念不得道何以故不念道因縁有道因縁能得道謂六波羅蜜安般守意三十七品經是為道因縁

有五因縁可信一者信佛二者信法三者信戒四者信經五者信善知識信是五事得道語有四法一者直語二者分別語三者問語四者止語直語者有黠人墮道得因縁直說分別語者為所以所受不諦當分別本末重語說問語者人自意為是墮因縁問之即自知止語者佛所不說亦不說

有四因縁問一者一切問二者分別問三者問問四者止問一切世間非常苦空行道得安隱已說是為應語是為一切問若人求問眼事莫持耳徃報是為分別問若人持白物來言是黒物因持黒物問之見為何等是

爲問問若人來問道何類因報寒何
等類若問意何等類因報風何等類
若問無爲何等類因報空何等類是
止問
有四顛倒一者非常人意以爲常二
者以苦人謂樂三者万物皆空人謂
爲實四者非身貪以爲有身人墮顛
倒如是非常計常以苦爲樂以空爲
實非身以作身人如是意便得道
人意墮四顛倒故計是爲我身諦挍
計身中無所有已無所有便墮空已
墮空便爲無身已無身便墮無爲
人有四癡常着四顛倒一者万物非
常自以爲常二者天下皆苦人持作
樂三者天下空人以爲有四者身非
身不可保人以爲身五者月始生時
拜六者十五日咸明時反踞視之七
者女小時從人抱八者女大不可得
見有四貴亦有四賤一者道貴人賤
二者珎寶貴人賤三者官位貴人賤
四者黠貴癡賤
阿難言人得善知識爲得佛半佛言
人得善知識爲得佛道善知識難得

何謂為道德信為道制身口意為德人當有三知識一者富家二者事貴三者大尊者以布施是為富家以持戒為事貴者守意念道為是事大尊者有內治生外治生索錢財諸珎寶是為外治生守意念道是為內治生人不能自伏意反欲伏他人意能自伏意他人意悉可伏

有內力有外力有內色有外色有內識有外識能制惡意是為內力能有所作舉重瞋恚是為外力痛痒思想生死識是為內色地水火風空是為外色意念為內識眼見為外識

有四事大難一者與得道人共會大難謂十二賢者二者聞經入心難謂在八難處三者如本觀難謂墮四顛倒四者如法行難謂不能持戒

有五事求道大難一者年老二者疾病三者縣官四者盜賊五者飢渴是為五事求道大難

有五事難一者值佛世難二者聞經難三者得善師難四者得善人難五者得作人難

有五難一者貪能布施難二者豪貴能忍辱者難三者有事對吏不欺者難四者與端正女人同牀意不乱者難五者制人命不得傷害者難

有七難一者受經能問難二者聞經解意難三者與多智人對語能自解難四者自教復能教人者難五者自安隱亦令人安隱難六者己自定意亦令人定意難七者常不離法至得佛道難

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成就得為人難三者正使成得為人在中國生難四者正使在中國種姓家難五者正使在種姓家四支六情完具難六者正使四支六情完具有財産難七者正使得財産得善知識難八者正使得善知識智慧難九者正使智慧謹愼心難十者正使謹愼心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正使往至其所得宜適難十四者正使得宜適聽問難十

五者正使受聽問說忠政難十六者正使忠政解智慧難十七者正使得解智慧能受深經難十八者正使能解深經復重難是為十八事人於世間大難有八處人佛無那何一者癡人二者聾人三者地獄中人四者餓鬼中人五者畜生中人六者邊地不知法義七者長生二十八天上八者受不精進行是為八處人佛無那何有五百人自說言我善佛言汝當善當隨我後人言諾佛便行入火中五百人皆止住無敢隨者言善人至難得有人問佛佛教人作善何等益佛言天下人惱我故教之耳人復言人有心當恣之佛言坐天下人恣心故我止住百劫乃得佛道

道有七事一者意喜布施不欲餘二者但欲聞三者但信四者但持戒五者但欲行六者欲學慧七者但欲脫去佛在世時得脫轉後世但學慧復轉後世但欲行復轉後世但持戒復轉後世但信復轉後世但欲聞復轉後世但欲布施不但布施當復聞不但

聞當復信不但信當復持戒不但持戒當復行不但行當復慧不但慧當復脫去是七事當并行

有五叢殘一者上世人長壽今世人短壽二者上世人端正桃華色今世人醜惡三者上世人多得道今世人不能得四者上世人傳達通知經要今世人不能通知五者上世人安隱今世人多疾痩是為五叢殘世

有長壽者道人大富財產無數好作布施有人言卿作布施大多道人報言我從佛聞人在世間往來生死其日不可數今我所有布施尚不能日用一錢何以為多佛說人得一切天下珎寶不如聞佛一言何以故徒多財產不能離世間故

山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不敢復去愛之恐拔罷為獵者所得身坐分散而為一毛故人散意念恩愛財產不得脫苦用貪婬故

人治生辟如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便攻取持去亦不得自食適自疲極人東走西走求是作是

合聚財寶勤苦不可言已命盡他人得其財身及得重罪受苦不可量人在世間辟乘泥舩渡河當浮渡舩且壞人身如泥舩不可久當疾行道

金有四試一者燒二者磨三者鍛四者鍊辟喻人亦有四試一者嬈二者共從事三者色四為制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二者共居當久三者當共語言四者共事可以知之

有四因緣知為道人一者聞惡乱意即時轉念二者不說人惡三者自不墮論議四者能自護如是知為道人自護

今世四因緣乃受福一者有處二者有時三者業四者師人有所止得安隱如意是為處如人年三十當富十五時求不可得至三十乃得是為時若人冝賈白珠亦餘物從得利是為業遭得明人分別說經心即開解是為師有兄弟三人各自謂高健無輩共更持夜二兄居前卧小弟便獨坐有一鬼名為不吉来齧其髀弟便以

手指之虫便長大復搚益大其人瞋恚取虫蹴蹹自致疲極虫益大不止其人便止休一夜已竟便呼仲兄起虫復齧之兄復如小弟與共鬪虫更長大至屋如是疲極復止休二夜竟便呼大兄起坐虫復齧之大兄便持手指摩娑虫復起兄生意以衣覆之須臾極虫便出衣去至明日二弟極不能復起兄知二弟與虫共鬪便問何以不起二弟慙不敢語兄言與虫共鬪極耶弟言然兄語弟言後儻有不吉虫来但以衣覆之不當指也譬喻如癡人得對便瞋恚從得罪如弟與虫鬪自致疲極黠人見對来便避之是得福譬如衣覆不吉虫

昔有道人為國王說經王言佛在世多人得道今同說佛經人不得道佛為持道法去耶道人言譬天下極美不過蒲萄酒飲一升便可醉持一升水澆一升酒中飲之不能復醉佛在世時說經知人意態譬如人飲一升酒便得醉今我輩不知是佛說經知人意態應病與藥故人多得道

有國王飯諸比丘天来指示王是人得阿羅漢是人菩薩是人得道迹是人不持戒王悉覺知持心正等無有異意諸天代其歡喜有國王與人共爭高價浴佛王輙擧高價不止人言令我悉持所有財物妻子自身為奴婢以浴佛王使不得
阿育王作八万塔臨命欲絶時菩薩阿羅漢有五百人共守護更為說經不使諸夫人得近與相見欲令王上天故
有小國王常起往伐大國王思惟言亡身得悪皆從貪愛故我不如以國與之大國王捨國去作白衣在他國久後歸故國有人白言王便勅左右往捕取煞之臨當死時呼其子囑一言慎勿忌也汝勿念怨家要當慈心
有國王治行不平侵枉人民受取非法天為雨不時節有女人言天雨不時節王治行不平故王以聞知便呼女人令請雨以三器著地女人願令雨墮中央器中復令從一頭起則如其願王問何因緣得是女人白言

我至誠故佛言有地乃有万物人有至誠乃有道有國王出行見一女人端正無比王意欲煞其夫取是女人旁臣言不當煞當尊之王國序其夫以金指環與之語言忌環者煞汝王私呼婦令盜取環以後王呼問其夫環所在夫求不知處便勅日煞之令美飲食夫恐不敢食入言卿當死何不食夫適欲噉魚因於魚腹中得環是至誠所至

有道人貧窮舉十万用治生便先持三万布施持餘錢行賈途中為賊所抄王便以珎寶物匂與之有大囊小囊餘人各取大囊去道人自念言我錢少不宜取大囊便取小囊去其中恙有白珠賣得六千万用至誠不貪故得是珎寶

昔有國王微國中諸盲人令於爲象中觀爲中有持爲足者中有持爲鼻者中有持爲耳者中有持爲尾者去後共相問爲何等類持爲足者言爲大如柱持爲鼻者言爲如繩索持爲耳者言爲如簸箕持爲尾者言爲如

大杖皆共諍之旨人各自信其意譬如人各見少所經不了其法自謂大解亦如是

有國王於城外大作伎樂戲舉國中人民皆出行觀城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令行言出城便止樹下不能自致語家中言汝自行觀来還乃持我歸時天帝釋化作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞之大喜便起隨行釋將上天至宮見金銀好物甚衆多欲從求之人言勿得可求句瓶病人因前到釋所言我欲去願持此瓶句我釋即與之語病人言中有物在汝所願病人持歸室家相對探之轉得心中所願金銀珎寶恣意皆得大會宗親諸家内外共相娯樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳踢不止便墮地破之所求不復得世間有黠人多無數未有如弥勒者弥勒尚復行學不猒何況餘乎佛已得道坐行安般守意佛言我從無數世以来與不猒乃得佛後世人學當

那得佛道
已持戒不復作悪有不信意故復犯戒便墮地獄閻王問之便對言我不作悪閻王復問汝不作悪何為是中有尊者為賊人所折辱有人言何以不煞之尊者言我人客未具故人復言我為卿出人客尊者言不也我兵今自具如是二十餘歲煞賊人被病死人復言卿不煞之今反自死尊者言我兵馬以具何故癡人當入地獄是為兵馬具

問曰何等為能知一万事畢報曰一者謂無意無念万事自畢意有百念万事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後人有疑悔前人舉手五指頭出火復以鑰開戸後人乃覺悟知為道人

說經有六裹有人言七裹屋舍裹獨非裹耶佛謂人言我復饒汝一裹癡為大裹何以故人說身事反說屋舍是為癡

有人墮海中有人教食水盡可得歩出人言我已飲後水復來世俗如是

前後相趣不可極
人欲相見有四縁 一者其人端正故
二者宿命相愛三者名聞四者欲聞
深經安為知是隱為自蔵自蔵者不
見惡態
世間凡有千八道佛一切巳知前世
皆巳學從是不得道故索知
問人語時聲先生耶意先生乎報意
先生何以意覺聲聲不能覺意故
有人持珠度海失亡其珠人便持木
十㩮水棄岸上海神言汝當何時盡
是水人言生死棄之不置海神知其
意大出珠還之

三慧經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑刪造

阿毗曇五法行經 [illegible]

後漢安息三藏安世高 譯

苦法黠可苦法黠習法黠可習法黠盡法黠可盡法黠道法黠可道法黠苦法者謂形體万物皆當衰老死亡是為苦癡人謂可常保持是為樂黠可知是為苦便不復向生死是為苦去黠可

習法者謂習欲習得習婬習怒習癡習好習美黠可者如是為習從習得盡便不欲是為習法黠可盡法者謂人物會當消散滅盡便得亦不喜失亦不憂是為盡法黠可道法者行道得道作善上天作惡入惡道黠可者知去惡就善是為道法黠可黠者覺可者知

本不知是為苦苦為一意知為苦是為二意習為一意知為習是為二意盡為一意知為盡是為二意道為一意知為道是為二意此八意在外

非常苦空非身本習生因緣盡止如意要道處受觀

盡苦空非身何緣得盡盡從苦来從
苦得盡因盡便得空得空便知非我
身是四意為隨苦諦
何等為苦一切在生死皆為苦會欲
亦不欲會欲謂人諸所欲得亦不欲
謂人意諸所不欲是皆為苦貪從習
出隨非常意求滅苦從習得
何等為法謂因緣作是得是是為法
當為識已識為却意當為斷從四諦
中苦諦習諦為證有道見苦知從習
起見習知苦見盡諦知非常
何等為可謂惪道不忌道常求道以
道為可何等為黠常問道為黠已問
能受能行是為黠習亦如是盡滅亦
如是道亦如是
苦為罪法為行結黠為三十七品經可
為行行者為行道如是為習如是為
盡如是為道皆為增上
第一為苦何等為苦一切惡不可意
為苦已識苦不欲者便行道不離為
可苦生有本苦為何等本從万物万
物無有亦不盡已不盡人亦不憂已
不憂人亦無有苦

第二為習何等為習意隨愛為習斷愛無有習持何等行為斷愛万物皆從因緣生斷因緣不復生當那得斷因緣持意念道已持意念道意不得兩念便在道是為習

第三為盡苦法為万物以敗便得憂已得憂便老已老便得病瘦死是名為外盡苦法何以故為外盡苦法為自罪未除何以故為自罪未除為生死未滅何以故生死未滅為非一意何以故非一意為不墮禪棄故何以故不墮禪棄不受行如佛語是名為外盡內盡為何等意墮守已墮守餘意不得生已餘意不得生便滅結已滅結便罪盡已罪盡便盡無有是名為內盡

第四為道何等為道苦可意道名為八種何等為八種如是安般守意說八行意不墮生死但有墮道已墮道便斷上頭三事何等三事苦習盡已斷苦習盡便定已定所向便得道何等為得道已苦滅不復生是為得有五法行何等五一者色二者意三者

所念四者別離意行五者無為
色為何等所色一切在四行亦從四
行所四行為何等地種水種火種風
種亦從四行因所色為何等眼根耳
根鼻根舌根身根色聲香味細滑亦
一處不更
意為何等所意心識是為何等六識
身六識為何等眼識耳識鼻識舌識
身識心識
所念法為何等若所念法意共俱是
為何等痛想行痒念欲是意定黠信
進計念貪不貪善本惡本不分別本
一切結縛便勞從起所黠所見所要
亦所有如是法意共俱是名為意所
念法
別離意行為何等所別離意不共是
為何等得不思想政盡政不思想念
想下輩苦得處得種得入生老止非
常名字絶具如應亦餘如是法分別
意行是名分別意行
無為何等空滅未離滅不須受
地種為何等堅者水種何等濕者火
種何等熱者風種何等起者眼根何

等眼識相著可色耳根何等耳識相著可色鼻根何等鼻識相著可色舌根何等舌識相著可色身根何等身根相著可色色為何等若色端正不端正等色俱中央色想像上頭一識更眼識色更為心識更是色兩識更知何等兩眼識心識聲為何等從受行出聲亦不從受行出聲從受行本聲亦不從受行本受聲若上頭一識更知耳識已更心識便知是聲兩識更知耳識心識香為何等若根香若莖香若花香若實香香臭香等香所香是名為香若上頭一識一識更知鼻識已更心識便知是香兩識更知鼻識心識味為何等若酢味酤味鹽味苦味醎味辛味澁味亦所嗽覺味若上頭一識知舌識舌識已更心識便知是味兩識更知舌識心識細滑更為何等若滑若麁若輕若重若寒若熱若飢若渴為上頭一識知身識身識已更心識便知是一處樂為兩識更知身識心識一處不更色為何等若色法識想著是為何等

若身善者不善者不更若常一識知
心識
眼識為何等眼相依色因知耳識為
何等故耳根相依聲因知鼻為何等
鼻根相依香因知舌識為何等舌根
相依味因知身識為何等身根相依
樂著因知心識為何等心根相依法
因知
癘為何等為樂是亦為三輩少多無
有量想為何等所對行為何等所作
是亦為三輩善惡不分別福殃度
願樂為何等三會是亦為三輩善樂
惡樂亦不善亦不不惡樂意念何等為
意念是亦為三輩善惡不分別欲為
何等欲作是何等意可意為何等念
思惟何等為一意黠為何等為觀法
信為何等可意進為何等觀念計為
何等所念使求增望念願願是名為
計分別念為何等所觀觀隨不絕相
隨是名為念計念為何等異意大為
計意微為念計念是為異貪為何等
不隨善法不信至誠不行不應行是
名為貪不貪為何等隨善法信至誠

行應行是名為不貪善本何等有三善本無有貪善本無有瞋恚善本無有愚癡善本是名為善本不善本為何等不善本有三貪為不善本瞋恚為不善本愚癡為不善本是名為不善本不分別本為何等有五不分別愛不分別憍慢不分別癡不分別疑不分別行是名為不分別本

結為何等有九結一為持念結二為憎結三為憍慢結四為癡結五為邪結六為失願結七為疑結八為嫉結九為慳結

持念結為何等三界中貪增結為何等為人鬧不可息憍慢結為何等憍慢結名為七輩何等七一為憍慢二為憍三為自慢四為自計慢五為欺慢六為不如慢七為邪慢憍慢為何等不如者我為勝如者等從是憍慢自計意起意識合意是名為憍慢慢為何等輩中勝中勝中等從是所慢亦自計自計勝者勝是名為自慢亦說者憍慢慢當為一切合會是名為自慢自計慢為何等為五陰自身

是我身計自念從是慢慢自知意生意起合意是名為自計慢欺慢為何等未得計得未知計知未盡計盡從是憍慢自計意觀意起合意是名欺慢不如慢為何等遠不如自計少不如若豪若輩若輩若何若罪若病不及十倍百倍自計如是為不如從是憍慢自計自見意生意起合念自為是名為不如慢邪慢為何等不賢者自計賢者從是有憍慢自念自計意生意起合念是名為邪慢是為七慢慢名為憍慢結

癡結為何等三界中所有癡是名為癡結

邪結為何等邪結有三輩名為邪結一為身邪二為邊邪三為邪邪身邪為何等是身是我身是名為身邪邊邪為何等一者斷滅二者常在是名為邊邪邪邪為何等邪邪為諍本壞福是為三邪

失願結為何等失本不受功按恩是名失願結是兩失名為失願結盜結為何等兩盜名為盜結一為受盜二

為戒盜受盜為何等為五陰念尊大最無有極從是所欲所意所可所用是名為盜結盜戒為何等從是淨從是離從是解從是要出用是故所人所意所可所願是名為盜戒是兩盜名為盜結

疑結為何等為疑四諦是名為疑結

嫉結為何等乱意為嫉結

慳結為何等不能制意是名為慳結

故一切結

縛者為何等所結者名為縛故說縛

使者為何等使者為七何等為七一為欲使二為不可使三為欲世間使四為憍慢使五為癡使六為邪使七為疑使

欲使為何等欲使名為五使何等為五者欲從苦見斷欲著欲從習見斷欲著欲從盡見斷欲著欲從道見斷欲著欲從思惟見斷欲是名為五使名為欲使

不可使名為何等五使名為不可使何等為五從苦見不可斷從習見不可斷從盡見不可斷從道見不可斷

從思惟見不可斷是五使名為不可使
世間欲可使為何等十使名為世間
可欲使何等為十著色見苦斷欲著
色見習斷欲著色見盡斷欲著色見
行道斷欲從色因著思惟斷欲從無
有色因著見苦斷欲從無有色因著
見習斷欲從無有色因著見盡斷欲
從無有色因著見道斷欲從無有色
因著思惟斷欲是十使名為欲世間使
憍慢使為何等憍慢使有十五何等
為十五著欲見苦憍慢斷著欲見習
憍慢斷著欲見盡憍慢斷著欲見道
憍慢斷著欲思惟見憍慢斷著色見
苦憍慢斷著色見習憍慢斷著色見
盡憍慢斷著色見道憍慢斷著色思
惟憍慢斷著無有色見苦憍慢斷著
無有色見習憍慢斷著無有色見盡
憍慢斷著無有色見道憍慢斷著無
有色思惟憍慢斷是十五使名為憍
慢使
癡使為何等十五使名為癡使何等
為十五著欲見苦癡斷著欲見習癡
斷著欲見盡癡斷著欲見道癡斷著

欲思惟癡斷著色見苦癡斷著色見習癡斷著色見盡癡斷著色見道癡斷著色思惟癡斷著無有色見苦癡斷著無有色見習癡斷著無有色見盡癡斷著無有色見道癡斷著無有色思惟癡斷是十五使名為癡使

邪使為何等三十六使為邪使何等為三十六十二使著欲十二使著色十二使著無有色是名為三十六使

十二使著欲為何等著欲見苦斷身邪著欲見苦斷要邪著欲見苦斷邪邪著欲見習斷邪邪著欲見盡斷邪邪著欲見道斷邪邪著欲見苦斷見盜著欲見習斷見盜著欲見盡斷見盜著欲見道斷見盜著欲見苦斷戒盜著欲見道斷戒盜是名為十二使著欲使

十二使著色為何等著色見苦斷身邪著色見苦斷要邪著色見苦斷邪邪著色見習斷邪邪著色見盡斷邪邪著色見道斷邪邪著色見苦斷見盜著色見習斷見盜著色見盡斷見盜著色見道斷見盜著色見苦斷戒

盜著色見道斷戒盜是名為十二使著色使
十二使著無有色為何等著無有色見苦斷身邪著無有色見苦斷要邪著無有色見苦斷邪邪著無有色見習斷邪邪著無有色見習斷邪邪著無有色見道斷邪邪著無有色見苦斷見盜著無有色見習斷見盜著無有色見盡斷見盜著無有色見道斷見盜著無有色見苦斷戒盜著無有色見道斷戒盜是名為十二使著無有色使是為三十六使名為三十六邪使
疑使為何等十二使名為疑使何等十二著欲見苦斷疑著欲見習斷疑著欲見盡斷疑著欲見道斷疑著色見苦斷疑著色見習斷疑著色見盡斷疑著色見道斷疑著無有色見苦斷疑著無有色見習斷疑著無有色見盡斷疑著無有色見道斷疑是名為十二疑使是為塵是為塵惱有時塵無有惱者除塵所餘乱意念法是為惱非塵從起為八一為睡二為瞋

三為樂四為疑五為猗六為恣態七為不愧八為不慙是故說從起八

所黠為何等十黠何等為十一為法黠二為比黠三為知人心黠四為巧黠五為苦黠六為習黠七為滅黠八為道黠九為盡黠十為無為黠

法黠為何等在生死欲所無有結黠在生死欲本所無有結黠在生死欲滅無有結黠在生死欲壞道行無有結黠亦在法黠亦在法地所無有結黠是名為法黠

比黠為何等在色無有色行無有結黠在色無有色本無有結黠在色無有色行滅無有結黠在色無有色行斷為道無有結黠亦在比黠亦在比地無有結黠是名為比黠

知人心黠為何等所黠行所黠福所黠合已得不舍常在前常念不忘為人故為他衆故恩行是故意念知是名為知人心黠

巧黠為何等世間所行黠是名巧黠

苦黠為何等受五陰非常苦空非身念所無有結黠是名為苦黠

習黠為何等世間本亦本習生因緣
思念無有結黠是名為習黠
滅黠為何等滅滅為黠最要念不結
黠是名為滅黠
道黠為何等道為道如應受觀者欲
出念無有結黠是名為道黠
盡黠為何等已識苦已舍習盡已有
證道已行從是黠見知意得應是名
為盡黠
無為黠為何等苦已更不復更習已
畢不復畢盡已有證不復用證道已
行不復行從是所黠所見所知所意
得是名為無為黠故說所黠
所有見為何等所有黠見為見有時
見非黠為何等八更者可八更者可
為何等苦法黠可苦辟黠可習法黠
可習辟黠可盡法黠可盡辟黠可道
法黠可道辟黠可故說所見若得是
為黠不有時得非黠八更可如上說
故說所更
德為何等得法為德無有思想思惟
為何等天上一處名為一切淨在有
無有欲前有思想出所意念法滅不

隨是名為不思想思惟滅思惟為何等二十六天上名為不欲中得道者上頭行要出所意念法滅倒是名為滅思惟不思想為何等無有思想人化生天上上頭意亦墮天上時意除是中間乃從是若意念法滅倒是名為不思想

念根為何等三界中命會為何等人同居得處為何等同郡縣種得為何等為五陰入得為何等所內外得入是名為入得生為何等得陰老為何等陰熟止行何等宿命行來望非常為何等已生復亡名字為何等知分別絕為何等字為具政用為何等字會空為何等虛空無所有無所著無所色是名為空盡尚未離為何等已盡不復更不復著盡為何等度世無為是名為五法五行說具

阿毗曇五法行經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦葉結經　獸

後漢安息三藏安世高　譯

聞如是一時世尊滅度未久諸羅漢等悉會共議未集經藏法律諸議各心念言吾等所作已辦越塵勞山枯竭愛河一切智日佛天中天眼忽不見吾等患厭載攝是身今欲般泥洹即說偈曰

以度愚人樹　恩愛海難越　破壞俗朽老
及生死之輪　見諸種衆著　身如虵蚖筐
我等當滅度　意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等各自從意所好山巖流河泉源深岸之中於彼滅度盡其恩愛如燈忽滅時無數千阿羅漢等悉般泥洹天住虛空白大迦葉今真人等以滅度安於是天人即說頌曰

寔尊之音聲　其久心無导　今是爲已逝
佛者消垢安　如應衆導首　以爲定離慧
忽愚癡窈冥　法德光不見

尊者迦葉聞是言已心自念言快哉天人說此世間不久當復窈冥此當

云何即自念言便以解了令攝結義
當集經律諸法化要用哀愍故安隱
世間何以故世尊從無數刧作行積
功累德勤苦難量欲安世間集是法
律律以救攝於是奉護佛法所化末
滅度須當共合集攝護法化於是賢
者大迦葉等會比丘僧便告言曰阿
那律等能仁無常金剛山壞佛勝日
冥非常之闇蔽能仁光非常之日空
竭佛海非常之火燒一切智令正是
時常護世間念父功德當立父事稱
譽父教所作使成於是頌曰

未結無上義　不當捨滅度　具安佛之子
須集衆經卷

於是衆比丘僧適說是已尊者迦葉
五百羅漢欲合集結正法律義便詣
羅閱祇聚會歲臈尒時賢者阿難亦
具歲臈其諸耆年心念如是此阿難
者世尊之弟又常親侍聞持大智解
一切法尒時聖衆即便歎曰

於是和順衆　奉佛教如掌　十力所稱譽
所言淨持慧

於是七月十五日新歲已竟便集經

卷法律諸藏五百羅漢悉俱聚會耆年大迦葉告賢者阿那律獨觀世間誰離十力如來弟子衆僧何所羅漢所作已辦而不來會乎於是阿那律即以天眼察視世間報曰仁者大迦葉有耆年名曰橋桓鉢在尸利天宮而作新歲彼不來會唯大迦葉當遣僧使請呼至此尒時衆中有幼者新受大戒三年比丘比丘字不那三垢已斷逮三達智曉三藏經獲于三明不著三界猶得自在於彼大迦葉告衆僧曰年少比丘子汝能為衆僧使乎時賢者不那起住叉手受如尊教輙能行耳大迦葉曰善哉善哉比丘賢聖衆中有是年幼比丘甚為佳矣說是則已頌曰

尸利若干種　衆花光藏耀　疾速往到彼
如蜂採歎香　橋桓鉢神通　所止而有勝
如理承衆教　宣化如是意　大迦葉之等
衆僧遣吾告　於此興僧事　速來至于期

於是賢者不那從衆羅漢受是命已辟如金翅鳥躍出龍宮如人眴頃到橋桓鉢所稽首礼足談語問訊便說

頌曰
寂然善我性　樂定滅調順　志淨迦葉淨
及餘尊自在　合會有僧事　衆興佛無量
彼因欲命具　来下見衆勝
於是賢者橋桓鉢闍不那言一時心
念謂不那曰仁者不那有比丘僧得
無闘變諍訟之事十力所轉法輪之
教衆邪異道無乱之乎外道畜生如
驚麀輩得無欲以壞於佛法邪黨得
無以螢火之明欲障日之光耀乎得
無以非寂志見沙門像無梵志行自
謂清淨又不那仁者當說佛告比丘
衆教而御反謂迦葉之等比丘之衆
將無大哀世尊般泥洹將無演慧世
珎不見異道撓乱正法之教儻無十
力轉法輪王自在非常忽而不見將
無大哀安隱一切救護衆生寂而不
起佛日不没乎佛揄月光得無罣导有
覆蔽將無道樹覺意生花興感之好
沙門果實歸于無常世闇大燈得無
非常風滅之耶得無非常水滅于佛
火儻無愚癡子諍乱佛教將法輪義
追返不還無佛月耀光明為盡將阿

須輪障大光明介時賢者不那曰唯
槁桓錊佛般已壞慧山已崩諸持法
之等亦欲滅度越彼世間槁桓錊曰
惡人得無合闘變諍云何於世間得
聞正法於是而寂謂不那曰以為拔
要餘在無要離如来光世間無復威
神之耀當往何求即時頌曰
世間以為空　無佛無所樂　閻浮利何索
便於是滅度
於是賢者槁桓錊取錊衣服與不那
曰以奉聖衆宣我聲曰一切衆賢者
恚願忍以於善哉義尊之無放逸賢
者槁桓錊說是以竟便而滅度滅度
已從身出火還自閻維如大積薪燃
炬矣閻維以竟便於空中於四流泉
来下灌身水清且涼其色如水精瑠
璃之色彼流水自然有聲而說頌曰
第一流水曰
智慧住生死　不當信浮雲　無常壞金剛
佛山王已崩
第二流水曰
所有常動搖　用畏勤苦害　不自在捨亡
佛嘆滅度安

第三流水曰

如是無放逸　所作成其身　無數惱害擾
如燃燈疾滅

第四流水曰

衆中最有勝　當為稽首礼　尊者憍桓鉢
至於般泥曰　樂從佛十力　願隨而滅度
辟如六牙象　其子慕逐母　於彼稽首礼
一切賢聖衆　唯願尊上僧　原我之所咎

於是賢者憍桓鉢滅度之後賢者不那便取衣鉢如彈指須即時来還以奉衆僧次第礼竟便說頌曰

人中之最尊　大哀而寂然　憍桓鉢聞之
應時便滅度　於彼稽首礼　一切賢聖衆
唯願尊上僧　原我之所咎

說是以後便自滅度於時一切衆僧皆計非常須臾思惟正經戒律諸法之解即悉赴會比丘僧尒時賢者大迦葉告阿那律曰仁者且觀是衆會中誰有婬怒癡縛結未解恩愛陰蓋須學戒辯凡夫聚會也時阿那律察坐訖白大迦葉有比丘名阿難世尊侍者方當學成彼来會此於是賢者大迦葉謂賢者阿難汝且起去我等

不與卿共結經要阿難報曰願尊者
大迦葉歡悅我不缺戒亦無邪見亦
不壞業亦不失行亦不犯衆迦葉報
曰唯且阿難卿侍如來親近上尊無
有缺戒何足為怯又仁謂言我無所
犯起取證舍勤來我當計卿前後過
罪於是大迦葉適起此心三千世界
六反震動百千天人住於虛空舉聲
稱怨哉此大迦葉何以出辞乃尒於
時賢者迦葉謂阿難言仁者云何謂
無所犯何故從佛求令女人出家為
沙門阿難報曰唯大迦葉世尊母終
時摩訶摩耶瞿曇弥勤苦養育躬奉
世尊為菩薩時乳哺令長欲報其恩
故求令作沙門愍念親族欲令得度
是故求佛令作沙門又聞過去諸佛
平等覺有四輩衆我念世尊法教之
化得無減少故從佛求使作沙門尊
者迦葉曰唯阿難是為不足達孝報
恩如來法身供養之德令女人作沙
門者辟如成就稻田天大雨雹而
破壞之佛正法者本當久立坐于女
人出家作沙門令住千歲又阿難汝

言我用慇念親族之故求為沙門是為不應沙門之法以有親族恩念故矣又阿難汝言過去諸平等覺具有四輩故求為沙門者尒時世人婬怒癡薄無有縛結志樂空閑心無瑕穢豈得比之今時人乎是為一過下第著地又阿難汝復有過又世尊所說其有精進獲四神足者便能自在住壽一劫若復踰劫汝何為不從世尊求哀愍傷世間阿難荅曰唯尊者時魔波旬撓擾我意故不從佛求哀耳迦葉荅曰是為大過何謂侍於無欲當降魔力反從魔教是為二過阿難汝且不識是過汝復有過世尊訶汝汝時恨言他犯他坐是為三過次復有過汝以足越世尊金縷織成衣是為四過阿難次復有過世尊臨般泥洹時欲至雙樹從汝求水而不與之是為五過汝復有過時佛世尊說諸雜碎隨順禁戒汝亦不念為當來人分別問之是為六過汝以世尊陰馬之藏示於衆人是為七過阿難汝復有過何以故世尊紫磨金色示于女人

令上啼哭淚汙其足是為八過阿難汝復有過是衆會中無婬怒癡而汝獨有三垢之瑕汝方當學成其道化衆所作已辦而汝未達是為九過且起出會終不與卿共結經也賢者阿難普察四座悲哀嗚呼甚毒何因乃尒手我身今日已離如來無救無護目不覩明世間為冥又賢者大迦葉其佛世尊臨滅度時告阿難汝莫啼悲蕭以我累於大迦葉今偶小誤而不相原唯仁者迦葉悅豫意解後不敢失也時尊者迦葉謂阿難曰汝莫啼哭仁功德本以普具足我等法要會當如言直諫之辭不得不設阿難且起吾不與卿共結經要於是賢者阿那律謂大迦葉我等云何違離阿難佛之侍者博聞摠持積要之藏次佛第三而結經要乎尊者大迦葉曰吾等不與阿難方學之類俱共結集經義法要阿難且起自退而去吾與成就阿羅漢等乃俱結經於是阿難起坐悲哀顧視衆比丘憂色而出應時其夜彼祇支子為示開解斷一

切結得羅漢道逮三達智果大神通諸羅漢衆異日共會無數百千如阿須倫捨月之光其明照耀普現世間阿難心恍惚諸瑕穢所作已辦尊者迦葉曰善哉善哉阿難卿逮平等吾心忻踊世尊所謂累教者今已度卿耳如是順次得斷諸漏又汝阿難其佛世尊講說法眼蒙仁博聞持法之恩當今永立於是頌曰

彼佛住世尊　所至為第一　悉有如人民
道術不齊遊　於是甘露味　為至普賢人
佛定滅寂然　以故教化希

於是諸耆年謂阿難曰汝當住須結集正經法律衆法之解於是衆會無數百千告阿難已念法恭敬具足玄廣普察比丘思佛功德而不可限於是頌曰

此比丘衆勝　以逮遠佛德　不復有威耀
如空離日光

於是賢者阿難即觀師子之座衆比丘僧周匝圍遶如師子王處衆師子阿難坐已賢者大迦葉為阿難說頌曰

大智願說之　安住子唯講　何所之經卷

世尊最先說

迦葉爲阿難說是偈適竟阿難意即得佛覺而念經道無所畏懼亦不動搖無所疑難遥向世尊般泥曰處一心叉手便口頌曰

聞如是一時　佛遊波羅捺　仙人鹿苑說

具足法輪經

衆尊甚多悉共勸助乃上師子座如師子行第一說言聞如是一時隨尊所處所可聞經皆悉誦宣時一切衆羅漢等聞是言已便皆避座下處于地心念如是嗚呼無常力吾等自覩如來說法適尒近耳今日云何聽聞如是尒時真人說此頌曰

此三界恍忽　如月現于水　譬如彼幻化

猶芭蕉無堅　三界無等侶　忍慈寂清淨

佛者常有終　忽爭如風起

尒時賢者大迦葉須臾間禪思便嗟嘆曰嗚呼終力一切無脫於是頌曰

不顧無智者　亦不護有智　脫與及未度

無有不歸盡　不以言呪濟　不用處辭免

世間死等耳　同如海水鹹

於是大迦葉從阿難聞是言已便愍

慇受轉法輪經告阿若拘隣五比丘汝等所受如是不荅曰若斯如是比類結集正經藏結集律藏結集諸法藏結集經時諸天即來住于虛空舉聲稱曰

衆上爲阿難　示現諸教禁　造集正法經
哀愍衆人民　於是精集行　釋迦文善導
未來及現在　爲得第一定

於是結集正經律禁諸法解已尊者大迦葉即說頌曰

是爲哀愍人　所達法經卷　結集十力教
則爲無有量　其世間邪見　及衆冥滅
其光照燿遠　冥中燃大燈

迦葉結經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

小道地經　馱

後漢天竺三藏支曜　譯

道人求息所以不得息者有四因緣何等為四一者怙其善不曉護戒自欲身二者以不護戒便黠意不生以黠意不生便不知身以不知身意便惑三者不解經以不解經便不了了以不了了意便疑四者不數挍計命福日盡心自可用是四因緣故不得息道人求息欲得息者要當知坐行二事一者喘二者息亦在二因緣一者為生二者為死何等為喘何等為息所起意生為喘意止為息何等為生何等為死意滅為生意起為死要當先知是因緣當那得分別知因緣所從起盡事在四對何等為四一者不知食多食不學不制貪味過足二者意隨色不諦挍計多求自欲為種苦本三者警意盖起多睡眠失本念耶向夢中種栽四者疑惑便惡日增便兩舌墮非妄瞋恚身口不相應為是故不墮禪棄當那得近禪常數思惟

喘息生滅起盡當持何等意思惟分別亦在四因緣一者近善知識二者識受語不妄三者貪誦經晨夜習意四者守戒莫離法息易得
身有四病或時地多身不得安或時水多身不得安或時火多身不得安或時風多身不得安此四得安乃得身止
意有四病一者癡多意不得止二者瞋恚多意不得止三者婬多意不得止四者疑多意不得止四事不安意不得止
息亦有四病或時多求息不得止或時念多息不得止或時歡喜多息不得止或時喘多息不得止道人行道離是因緣便得定意
若身臃腫亦瘙肥咸欲坐身不得安或時食多便火起身不得安或時飲多便水起身重目澁身不得安或時食多已復食貪味過足不學不制便風起不得安亦謂少食
若癡多不宜數入衆人群聚當先誦經不宜多聞好自守若瞋恚多不宜

居家若少所有若婬多不宜觀伎樂及諸好色若疑多不宜數聞好言善語常自守思惟責對若求多常當念不常坐起著意若念多常當行證我所念皆為苦本若歡喜多計不得久苦在後當病制若喘欶多常當和心不宜數出麁語坐作罪道入行道不識是因緣終不近道當能制此黠意稍增道易得

道人求向道要當知過去念事以過去莫復念何以故復知為種故辟如種𥟖種稻便念當収稻種豆便念當収豆何以故為生故念亦如是以種念便生一切聚在十方待殃福當受要不得脫苦墮煞種煞栽盜為種盜栽婬為種婬栽兩舌為種兩舌栽惡口為種惡口栽妄言為種妄言栽綺語為種綺語栽嫉為種嫉栽瞋恚為種瞋恚栽疑為種疑栽為是故數數為念復增念難得離苦當持何離是衆苦要當禪棄為不復種是十惡故雖有餘種會當盡何以故辟如種穀雖多得収不復種種但稍稍餘雖久

餝不止會有盡時禪棄亦介何以故不復種故以墮禪棄罪稍稍滅何以故稍稍禪棄為福福以生万悪皆竟但種道栽念道以生便有黠以有黠便能活人亦能自活

道人求向佛道今世欲曉了知行意者要在三念有過去念未来念現在念有福念有罪念或時若讀經行禪忽念久事曾為人所辱若侵人墮好色便因念生意為作頭足復增罪不能自制從是因縁得罪為苦本是為過去罪念或時從禪中若讀經忽生善念念素所行苦樂思惟知不常是為過去福念或時安靜忽乱念生念作非常便失本念貪婬多求便作不死念是為未来罪念或時若得安靜便善念念栽當從是因縁增黠是為未来福念端在家居自守持戒便邪念生當作是念多畜六畜更增憂失戒是為現在罪念以自家居自守持戒復增善念常欲離是為現在福念求向佛道當先曉是罪福乃可增黠若求羅漢一切斷是為求向佛道但

欲增福多黠求羅漢但欲墮禪滅思其黠在後求佛增福要當多聞黠要當諷經欲知其要在護戒護戒便能解經便能福人亦能自福

道人求向佛道今世欲解菩薩行意者要當復知是三戒第一當知持戒亦守戒第二當知不犯戒亦能戒第三當知戒曉戒能戒亦護戒第一當知持戒者若人有妻子居家常齋不失是為持戒一身無妻子自守不邪向是為守戒第二當知不犯戒者若人眼視耳聽能不墮聲色亦餘一切是為不犯戒為道寒苦復為人所辱能不失本念是為耐戒亦應忍辱第三當知戒者知某人持某戒是為知戒曉戒者知某人樂道為父母宗親知識所非嫉不數數於衆人中曉說戒能戒者當知人能應何業隨力所任授與能使不失若增若減應病與藥是為能戒護戒者一切當護附順當得其意離惡知識當有護意欲說十方人非人若在伎樂若在婬色能教多少說善言能不亂意復令有福

是為護戒求向佛道菩薩行業者要當知是乃能脫人亦能自脫復能業人亦能自業

佛說小道地經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

文殊師利發願經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 譯

身口意清淨　除滅諸垢穢　一心恭敬禮
十方三世佛　普賢願力故　悉覩見諸佛
一一如來所　一切剎塵禮　於一微塵中
見一切諸佛　菩薩衆圍繞　法界塵亦然
以衆妙音聲　宣揚諸最勝　無量功德海
不可得窮盡　以普賢行力　無上衆供具
供養於十方　三世一切佛　以妙香花鬘
種種諸伎樂　一切妙莊嚴　普供養諸佛
我以貪恚癡　造一切惡行　身口意不善
悔過悉除滅　一切衆生福　諸聲聞緣覺
菩薩及諸佛　功德悉隨喜　十方一切佛
初成等正覺　我今悉勸請　轉無上法輪
示現涅槃者　合掌恭敬請　住一切塵劫
安樂諸群生　我所集功德　迴向施衆生
究竟菩薩行　逮無上菩提　悉供養過去
現在十方佛　願未來世尊　速成菩提道
普莊嚴十方　一切諸佛剎　如來坐道場
菩薩衆充滿　令十方衆生　除滅諸煩惱
深解真實義　常得安樂住　我修菩薩行
成就宿命智　除滅一切障　永盡無有餘

悉遠離生死　諸魔煩惱業　猶日處虛空
蓮花不著水　遍行遊十方　教化諸群生
除滅惡道苦　具足菩薩行　雖隨順世間
不捨菩薩道　盡未來際劫　具修普賢行
若有同行者　願常集一處　身口意善業
皆悉令同等　若遇善知識　開示普賢行
於此菩薩所　親近常不離　常見一切佛
菩薩衆圍繞　盡未來際劫　悉恭敬供養
守護諸佛法　讚歎菩薩行　盡未來劫修
究竟普賢道　雖在生死中　具無盡功德
智慧巧方便　諸三昧解脫　一一微塵中
見不思議刹　於一一刹中　見不思議佛
見如是十方　一切世界海　一一世界海
悉見諸佛海　於一言音中　具一切妙音
一一妙音中　具足最勝音　甚深智慧力
入無盡妙音　轉三世諸佛　清淨正法輪
一切未來劫　悉能作一念　三世一切劫
悉為一念際　一念中悉見　三世諸如來
亦普分別知　解脫及境界　於一微塵中
出三世淨刹　一切十方塵　莊嚴刹亦然
悉見未來佛　成道轉法輪　究竟佛事已
亦現入涅槃　神力遍遊行　大乘力普門
慈力覆一切　行力功德滿　功德力清淨

智慧力無㝵　三昧方便力　逮得菩提力
清淨善業力　除滅煩惱力　壞散諸魔力
具普賢行力　嚴淨佛剎海　度脫眾生海
分別諸業海　窮盡智慧海　清淨諸行海
滿足諸願海　悉見諸佛海　我於劫海行
三世諸佛行　及無量大願　我皆悉具足
普賢行成佛　普賢菩薩名　諸佛苐一子
我善根迴向　願悉與彼同　身口意清淨
自在莊嚴剎　逮成等正覺　皆悉同普賢
如文殊師利　普賢菩薩行　我所有善根
迴向亦如是　三世諸如來　所嘆迴向道
我迴向善根　成滿普賢行　願我命終時
除滅諸障㝵　面見阿弥陁　往生安樂國
生彼佛國已　成滿諸大願　阿弥陁如来
現前授我記　嚴淨普賢行　滿足文殊願
盡未来際劫　究竟菩薩行

文殊師利發願經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六菩薩亦當誦持經 闕

失譯附後漢錄

師子戲菩薩　師子奮迅菩薩
師子幡菩薩　師子作菩薩
堅勇精進菩薩　擊金剛慧菩薩

巍巍十方佛　堂堂聖中王　妙相三十二
衆好八十章　身出妙光明　普照諸十方
願身自歸命　稽首諸法王　巍巍十方佛
無極大慈悲　興立諸大擔　濟度諸群黎
多聞歡喜者　功德叵稱載　願身自歸命
稽首諸大衆　巍巍十方佛　功德不可量
慧如無量海　灌澤諸十方　其有聞名者
除各消諸殃　歸命大智慧　稽首正覺王
巍巍十方佛　國土甚清淨　七寶為莊嚴
妙香栴檀飛　悉能諸菩薩　亦無二乘名
唯說不退轉　般若之道英　巍巍十方佛
三世道之跡　其聞信樂者　疾成無上眞
遊於菩薩道　堅住不退轉　所生常見佛
逮值諸世尊　巍巍十方佛　三世之導師
志心懷恭敬　信樂無狐疑　所生常端正
顏容甚光曄　辯才慧獨達　頭礼天人師
別有四菩薩

此四大士皆過去十方諸佛之師此
四大士初始造行之時發大誓願言
我當度一切衆生至其都得涅槃然
後當取佛以是故應誦念誦持得無
量無邊功德至不退轉辟如三千世
界盡虗空滿中紫磨黃金用之布施
不如一須臾之閒誦念此四大士名
其所得功德出過佘所黃金施上千
億万倍其名曰
棄陰蓋菩薩 寂根菩薩 慧威菩薩
不離菩薩
六菩薩亦當誦持經
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

讚觀世音菩薩頌　獸

唐天后代佛授記寺翻經沙門慧智奉　制譯

菩薩号為觀世音　神通無㝵難可量
搖山竭海震大地　悲愍衆生同一體
記憶名号福不虛　是故常應稱念彼
我今至誠念彼德　以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海　方便善權無能測
所有諸天阿脩羅　摩睺羅伽及人衆
咸以微妙清淨偈　歷劫讚之無懈倦
我今宣說春陽頌　述其功德之少分
世間形色尊嚴者　諸天莫踰於梵王
况聖自在本色身　百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好　冠以曇陁及金花
紅緅美麗以莊嚴　復如半月映山王
又似百寶成須弥　尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳　伊尼瑿彩覆其肩
光明晃朗普周遍　巍巍挺特若金山
亦如滿月處虛空　又似菩波迦花色
勝彼摩醯首羅身　徒以白龍為纓絡
右手執持金蓮花　吠琉璃寶以為莖
以慈開敷極香絜　令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨花　莊嚴殊妙甚暉麗

如月光曜須弥頂　聖身所處蓮花臺
由尊福德之所感　我以至誠懇重心
歸命敬礼賜願者　諸天供養所讃歎
我今浄心歸命礼　尊者螺髻玄蜂色
牟尼妙像處其中　光明暎曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色　又如峰黄爍黒山
上下莊嚴大聖身　冐敢為文稱歎彼
四面狂象利牙齒　若人居中將被害
其人専心念菩薩　捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放煙毒　啀喍瞋怒厲悪色
將噬其人甚可怖　憶念觀音便解脱
海潮風浪出音聲　摩竭巨魚皆震激
若人舩破誤落中　念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏　奔流濺石衆難處
若人墮中無救護　心念觀音登彼岸
烈火猛焰悪風起　延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏　應時灾火不為害
若人繫縛在牢獄　身嬰枷鏁及杻械
至心稱念觀音故　其人須臾便解脱
若人墮落大火坑　専志稱名觀世音
其人除熱得清浄　猶若池中花開敷
若人經於大林中　忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆　稱念觀音免灾難

若人逢值猛師子　牙爪銛利如刀劍
瞋目吼喚來貪人　稱念觀音便免害
惡賊突厥弥戾車　兇險無慈若羅刹
復以鐵鏁繫縛人　稱名發念皆解脫
深山大澤險難處　劫賊伺人將抄奪
稱名念力願救護　其人釋然無患苦
呪咀讒訟擬中傷　恒以惡心求方便
由彼常念觀音故　其人竟不能為害
鬪戰旗鼓兩相當　鋒鏑交横競殘刃
此時心念及稱名　菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人　鳩般荼等飲人髓
若能繫念觀音者　擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病　痳病黄病心痛病
癩病癲病霍乱病　血氣羸瘦種種病
諸惡黑業纏其身　稱名繫念皆除愈
有諸餓鬼腹如山　脣口乾燋飢渴惱
菩薩見之生慈悲　次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼　身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦　神通方便令煴適
若金翅鳥以嘴不　搏撅水陸諸龍等
其龍專心念菩薩　即得離苦獲安樂
若有欲求勝果報　象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶　由彼常念觀音故

應其求願自然至　若有欲得長生術
坐卧雲間恣空行　由彼常念觀音故
當獲神呪及仙藥　我見壁畫觀音像
遍視色相諸功德　及見神通大自在
故起至誠而讚歎　所有一切諸功德
於菩薩中最第一　無邊善巧大方便
示現清淨妙色身　遠離有無諸分別
利益無量如虛空　以此讚歎功德藏
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資
國王聖神皇帝陛下善轉金輪色力
壽命永無窮盡智慧果報不可思議
恒御閻浮長居震旦擁護三寶利益
群生一切含靈皆蒙聖福

讚觀世音菩薩頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金七十論卷上　晝

陳天竺三藏真諦　譯

三苦所逼故　欲知滅此因　見无用不然
不定不極故

說此偈緣起昔有仙人名迦毗羅從空而生自然四德一法二慧三離欲四自在揔四為身見此世間沉沒盲闇起大悲心咄哉生死在盲闇中遍觀世間見一婆羅門姓阿脩利千年祠天隱身往彼說如是言阿脩利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千年已而復更來重說上言是婆羅門即荅仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更来又說上言婆羅門荅之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言如是能住即捨家法脩出家行為迦毗羅弟子外曰此婆羅門欲知從何因生荅曰三苦所逼故何者為三苦一依內二依外三依天依內者謂風熱淡不平等故能生病苦如醫方說從齊以下是名風處從心以下是名

熱處從心以上並皆屬淡有時風大增長遍淡熱則起風病熱淡亦尒是名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集所求不得分別此三則生心苦如是之苦名依內苦依外苦者所謂世人禽獸毒虵山崩岸坼等所生之苦名曰外苦依天苦者謂寒熱風雨雷霆等通如是種種為天所惱而失心者名依天苦三苦所逼故生於欲知為滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分明已顯現一者八分醫方所說能滅身苦二者可愛六塵能滅心苦是因已顯現何假復欲知答曰此義不无但為二種過失是故欲知不違道理其二失者一無定二无極外曰若八分醫方等有兩過失故不足為滅苦因者四皮陁中有別因此因得果是定是極故汝欲知則无所用四皮陁中說言我昔飲須摩味故成不死得入光天識見諸天是苦怨者於我復何所作死者於我復何所能答曰汝見隨聞尒有濁失優劣翻此二因勝變性我知故所見因者醫方中所說有

不定不極過失隨聞因者傳聞所得初從梵王乃至仙人故說四皮陁名隨聞此皮陁者亦兩過失如是見醫方復有三過失一者不清淨如皮陁中說獸汝父母及眷屬悲皆隨喜汝汝今捨此身必得生天上如馬祠說言盡殺六百獸六百獸少三不具足則不得生天為戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是罪如是等罪隨如是等罪隨聞因中有是故不清淨二退失者如皮陁中說无故而帝釋及阿修羅王為時節所滅時不可免故是法若滅盡施主從天退故有退失義三優劣者辟如貧窮見富則憂惱醜好及愚智憂惱亦復然天中亦如是下品見上勝次第生憂惱是故有優劣此三及前兩由此五過失皮陁不為因外曰若尒何因為勝荅曰觧此二因勝謂二因者一醫方所說二皮陁所說觧此兩因欲知所得因此因有五德一定二極三淨四不退五平等是故勝前兩外曰此因何因得荅曰變性我知故變者一大

二我慢三五塵四五根五五知根六
心七五大是七名變自性所作故自
性者无異本因我者知者諸人知此
二十五真實之境不增不減决定脫
三苦如解脫中說偈若知二十五隨
處隨道住編髮髻剃頭得解脫无疑
外曰云何分別本性變異及知者答
曰本性无變異大等亦本變十六但
變異知者非本變本性者能生一切
不從他生故稱本性本性能生於大
等是故得本名不從他生故是故非
變異大我慢五塵此七亦本亦變異
大從本性生故變異能生我慢故是
本我慢從大生故變異能生五唯故
稱本五唯種從慢生故變異能生大
及根故名本聲唯種者生空及耳根
故為本乃至香唯種生地及鼻根如
是七亦本亦變異十六但變異者空
等五大耳等五根舌等五作根及心
是十六法但從他生不生他故但變
異知者非本異者知者者此中名我
知為體故此我不能生不從他生異
前三故非本非變異外曰此三義何

量為知世中有量能知如稱尺等知長短輕重荅曰證比及聖言能通一切境故立量有三境成立從量此論中立量有三一者證量證量者是智從根塵生不可顯現非不定无二是名證量二者比量比量者以證為前比量有三一者有前二者有餘三者平等三者聖言聖言者若捉證量比量不通此義由聖言故是乃得通譬如天上北欝單越非證比所知信聖語故乃可得知聖言者如偈說阿含是聖言聖者滅諸惑无惑不妄語因緣不生故轉通一切境者若有餘量及餘所知不出此三義平等六量以聖言攝故境成立從量者境謂二十五義攝一切故成立者明此二十五云何得名境智量所行故故得成於境由證比聖言故得略立三廣則二十五外曰說量有三量相云何荅曰對塵解證量比量三別知相有相為先聖教名聖言對塵解證量者耳於聲生解乃至鼻於香生解唯解不能知是名為證量比量三別知者一有前

二有餘三平等。此三種智因證量故能別此三境及三世是名比量如人見黑雲當知必雨如見江中滿新濁水當知上源必有雨如見巴吒羅國菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復如是相有相為先者相有相相應不相離因證此相故比量乃得成聖教名聖言者如梵天及摩㝹王所說四皮陁及正論外曰說比量有三何量何境界能所得通達荅曰依平等比量過根境得成若所依比不顯隨聖言則現依平等量者謂於比量中是曰平等量自性及與我此境過根故平等能別大等諸末有三種德一樂二苦三癡闇此末德離本德末德則不成故由末德比本是故自性由平等比成我者應決定有大等變異為他故故我亦由平等成若依證比量有義不得成為出智外故依聖言得解如上天帝釋比欝單越等外曰自性及我无不可見故如非自在二頭三手荅曰實有諸義八種不可見何者為八以偈

示曰

最遠及最近　根壞心不定　細微及覆障

伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如墮彼岸此則不能知近故不可見如塵在眼則不能取根壞故不見猶如聾盲人不能取聲色心不定故不見譬如心異緣不能得此境細微故不見如烟熱塵氣散空細不知覆障故不見譬如壁外物隔覆不可知伏逼故不見譬如日光出星月不復顯相似故不見如粒豆在豆聚同類難可知如是實有物八種不可見无物有四種亦復不可知一生前不可見如泥未作器器則不可知二壞無故不見如瓶破壞已則不可復知三更无故不見如牛中不見馬馬中不見牛四極无故不見如非自在人二頭及三手如是十二種有無不可見是故汝謂不可見故便言自性及我無是義不然外曰若謂自性及我不可見者於十二中是何不可見答曰一因緣故不可見何者一因

緣以偈示曰

性細故不見　非无緣可見　大等是其事
與性不似似

性細故不見非無緣可見者自性實有微細故不見譬如烟等於空中散細故不可見自性亦如是不如第二頭第三手畢竟无故不可見也外曰若不可見云何得知有荅曰緣事見自因自性所造事依平等比量知自性實有外曰何等是其事荅曰大等是其事從自性生大從大生我慢從我生五唯從五唯生十六見大等事有三德故知自性有三德也與性不似似者是事有二種一者與自性不相似二者與自性相似譬如一人生二子一則似父一則不似是因為事有似本不似本後當廣說此論等有如此事若弟子可則於自性等為有為無亦有亦无云何如此聖執不同故有諸聖人謂土聚等已有瓶等衛世師等謂先无後有此義等釋迦所說土聚中瓶不有不无由是三說是故我執是中間荅曰我先破釋迦

執後破衛世師釋迦所說非有非無
是義不然自相違故若非有者即成
无若非无者即是有是有无者一處
相違故不得立譬如有說此人者亦
死亦活此言相違則不成就釋迦言
亦如是三藏曰此計不然何以故釋
迦无此執故若釋迦說非有不執无
說非无不執有離有无執故不成破
也今破衛世師執耶執衛世師我義
中有五因能顯因中定有果何等有
五因

无不可作故　必須取因故　一切不生故
能作所作故　隨因有果故　故說因有果

一无不可作故者世中若物无造作
不得成如從沙出油若物有可作如
壓麻出油若物此中无從此不得出
今見大等從性生故知自性有大等
二必須取因故者若人欲求物必須
取物因譬如有人計明日婆羅門應
來我家食故我今取乳若乳中无蘇
酪何故不取水求物取因故知自
性中有大三一切不生故者若因中
無果者則一切能生一切物草沙石

等能生金銀等物此事无故故知因
中有果四能作所作故者辟如陶師
具足作具從土聚作瓶瓫等不從草
木等以作瓶瓫故知自性能作大等
故自性有大等五隨因有果故者謂
隨因種類果種亦如是辟如麦芽者
必隨於麦種若因中无果者果必不
似因是則從麦種豆等芽應成以無
如此故故知因有果衛世師等執因
中無果是義不然故知因中定有果
中間問已竟還續說前義與性不似
者不似有九種
有因無常多　不遍有事沒　有分依屬他
變異異自性
一有因者大等乃至五大皆有因自
性為大因我慢大為因五唯慢為因
根等十六物五唯為其因自性不如
是无有因生故故謂不相似二無常
者大等從性生故是無常无常有
二種一暫住无常二念念无常暫住
无常者相違緣未來是時則暫住辟如
山樹等未有火災時是則暫停住大
災若來至是時五大等則沒五唯中

五唯没我慢我慢没於大大没自性中故大等是无常自性不如是常无有没故三多者謂大等則為多人人不同故慢等亦如是自性唯是一多人所共故四不遍者自性及我遍一切處謂地空天大大等諸物則不如是不遍一切故是故與性異五有事者大等諸物欲起生死時依此十三具能使細微身輪轉於生死申縮往還故自性不如是無有申縮故六没者大等諸物轉末還本則不可見是名為没如五大等轉没五唯中不復見大等乃至大没自性中大亦不可見自性不如是无有轉没故七有分者大等皆有分分分分不同故自性不如是常无分分分故八依他者謂大依自性我慢依於大五唯依我慢五大等十六並依於五唯自性不如是不由他生故九屬他者大等從本生末不自在故譬如父存時兒不得自在自性不如是無本為他故由此九種因本末皆不同故謂不相似已說不相似相似今當說與性似者以偈示曰

三德不相離 塵平等无知 能生本末似
我翻似不似
相似有六種初三德者變異有三德
變異者所謂大我慢乃至五大等此
二十三皆有三德一樂二苦三癡闇
末有三德故知本有三德末不離本
故譬如黑衣從黑縷出末與本相似
故知變異有三德變異由本故自性
有三德謂本末相似二不相離者變
異與三德不可分離故譬如牛與馬
其體不為一三德與變異其義不如
是自性有三德斯義亦復然同不相
離故本末則相似三塵者是大等變
異我所受用故故說名為塵自性亦
如是我所受用故四平等者是大等
變異一切我共用如一婢使有衆多
主同共驅使故自性亦如是一切我
同用是故說相似五无知者是大等
變異不能識分別樂苦及闇癡知我
獨得故離我諸法無有知自性亦如
是本末同无知其義則相似亦能生
本末似者大能生我慢我慢生五唯
乃至五大等自性能生大故本末皆

相似我翻似不似者變異與自性有六種相似我无此相似是故翻於似又翻不似者變異與自性九種不相似我翻於八種故名翻不似我有多義故與自性不相似外曰變異與自性已說有三德是三德者何等為相以偈荅曰

喜憂闇為體　照造縛為事　更互伏依生
雙起三德法

喜憂闇為體者是三德者一薩埵二羅闍三多磨喜為薩埵體羅闍憂為體闇癡多磨體是現三體相照造縛為事者是三德何所作初能作光照次則作生起後能作繫縛是三德家事更互伏依生雙起三德法者何等三德法其法有五種一更互相伏者若喜樂增多能伏憂癡闇辟如盛日光能伏月星等若憂惱增多能伏喜闇癡亦如明日光能伏星與月若闇癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星月明不現二更互相依者是三德相似能作一切事如三杖互能相依能持澡灌等三更互相生者有時喜生

憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生憂喜辟如三人更互相怙同造一事如是三德在大等中更互相怙共造死生四更互相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與闇雙癡亦如是有時與喜雙有時與憂雙如婆娑仙人說偈

喜樂爲憂雙　憂惱與喜雙有時喜憂與闇癡爲雙

五更互起者是三德更互作他事辟如王家女相貌甚可愛是名爲喜德是喜轉成色爲夫及生屬而作於喜樂是名作自事能令同類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡猶如婢使等恒憂其驅役无計得解脫其心轉癡闇是名生他事是名爲喜德能作自他事憂生自他事者辟如劫賊縛王家女時有王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是可畏境生女歡喜我當得解脫是名生他事殺害劫賊故能生賊憂惱是名生自事餘賊見王故如杌不能動是名生他癡是名憂生自他事闇生自他事者如

大厚黑雲能起雷等闇癡轉作雲一切農夫有種食者皆生歡喜是名生他事又能生闇癡譬如貞女與夫相離見此雲雷憂夫不得還能生女癡故是名生自事亦能生憂惱譬如估客在於道中寒濕不能載其心則憂惱是名生他事如此五種者是三德家法

復有三德相

喜者輕光相　憂者持動相　闇者重覆相

相違合如燈

喜為輕光相者輕微光照名之為喜若喜增長一切諸根輕无羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長憂為持動相者持者心高不計他如醉象欲鬬敵象來相拄若憂增長者是人恒欲鬬其心恒躁動不能安一處是時應知憂德增長闇為重覆相者闇德若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知闇德增長外曰若三德互相違猶如怨家者去何共作事答曰實如此三德互相違為屬一我不自在故得共一事譬如相違合為燈三物合為燈是火違油炷油亦違火炷如

是相違法能為人作事三德亦如是其性雖相違能為我作事外曰上說亦相似我已得一種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以偈荅曰

不相離等成　由德翻无故　末德隨本德
非變異成得

不相離等成者不相離等五義如前說變異中已成由是未成故自性中得成由德翻無故者是不相離等五義變異中成故故知自性中必有去何如此由三德故若三德不獨住知更互不相離若不相離者當知即為塵既名為塵者當知即平等若平等所受者是故知无知若塵若平等若无知是故知能生若知變異中有此六義者則知自性中亦有此六義去何知如此若翻則无故若除本自性末則無六義辟如除去縷則无有別衣即衣即有縷縷衣不相離末必由於本本末不相離末德隨本德非變異得成者是世間中一切末德必隨本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成

由未六義故非變異中知有六義外曰世間中若物不可現是物則為无譬如第二頭如是自性不可現云何知其有荅曰雪山稱兩者其量不可知不可言无量自性亦如是何因得知有

別類有量故　同性能生故　因果差別故
遍相无別故

自性實有云何得知別類有量故是世間中若物有作者此物有量數譬如陶師從有量土聚作器有數量此器若无本器應无數量亦應无器生見器有數量是故知有本縷成衣等譬其義亦如是此法中大等變異亦有數量何者為數量大有一我慢一五唯五根十一大有五是變異者我見有有量因平等似量決知有自性若自性无者此變異无數量亦復應是無同性故者譬如破檀木其片雖復多檀性終是一變異亦如是大等雖不同三德性是一以此一性故知其皆有本故知有自性能生故者若是處有能是處則可生譬如陶

師有瓦器能生瓦器不能生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能有依處自性是其依因此能生故則知有自性因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚為因瓶等為果是器能盛水油等土聚則不能是因果差別縷衣亦如是如是大等變異定是果見此果知有別因不相似是故有自性遍相無別故者復有別因為知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間无差別五大十一根沒五唯中无差別乃至大沒自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異无故自性亦應无自性若无生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有為五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈荅曰

性變異生因　三德合生變　轉故猶如水
各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性无此德汝言則為實若有三德不相應故不能生異是事不然三德合生變故辟如有多縷和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生異外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異為屬何因生荅曰

轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性是故別類生此中不論受外曰若一因不能生多種果此義中自性若是一云何得生三種世閒生天則懽樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品荅曰

猶如水各各得異故

天水初一味　至地則變異　轉為種種味

各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種種不同三種世閒亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多是故諸天恒受歡樂人中羅闍多故人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡

闇是等諸道中三德恒相應以有偏
多故故如此差別如是一自性能生
三世間三德不同故是故有勝劣自
性已究竟今當次說我我者微細如
自性去何知有我為顯我有故而說如
是偈

聚集為他故　異三德依故　食者獨離故
五因立我有

一聚集為他故者如自性變異知者
故得解脫初偈說如此又說五因成
立自性及變異竟我人寂微細應當
次成立人我是實有聚集為他故我
見世間一切聚集並是為他譬如牀
席等聚集非為自用必皆為人設有
他能受用為此故聚集屋等亦如是
大等亦如是五大聚名身是身非自
為決定知為他他者即是我故知我
實有二異三德故者自性及變異六
種相似義上來已說偈三德不相離
塵平等无知能生本末似我翻似不
似因此六異故是故說我有三依故
者若人依此身身則有作用若无人
依者身則不能作如六十科論中說

自性者人所依故能生變異是故知
有我四食者如世間中見六味飲食
知有別能食如是見大等所食必知
應有別能食者是故知有我五獨離
故者若唯有身聖人所說解脫方便
即无所用如昔有仙人往婆羅門衆
所說如是言
一切富皮陁　一切飲須摩　一切見兒面
願後成比丘
若唯有身何用是義故知離身別自
有我若无別我唯有身者則父母師尊
死後遺身若燒沒等如是供養則應
得罪應无福德以是義故知有別我
復有聖言
觔骨為繩柱　血肉為泥塗　不淨无常苦
富我離此合　汝捨法非法　虛實亦應捨
捨有亦應捨　清淨獨自存
若无我者獨存義不存因此聖言故
故知定有我依此五種因有我義成
立外曰我者何相多身共一我身身
各一我若言去何如此疑諸師執相
遍故有說一我者遍滿一切身如貫
珠繩珠多繩一亦如眇細天一万六千

妃一時同欲樂一我亦如是能遍一切身復有餘師說身身各有我是故我生疑荅曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故　作事不共故　三德別異故　各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生處處女人悉俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有童如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以无是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人聾時一切悉應聾盲及瘖瘂諸疾病等並皆一時无如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝說貫珠及眈細辟故我一者是義不然是故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者為作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間說

人去人来人作僧佉説人非作者衛世師説人是作者是故我疑荅曰人非作者云何得知以偈釋曰

翻性變異故　我證義成立　獨存及中直　見者非作者

翻性變異故者前兩偈中説我者異自性亦殊於變異翻異二相故與兩不同故三德是能作異此三德故是故非作者外曰若非作者用此何為荅曰為立證義故我證義成立我是知者故餘法不如是獨存者若異性及變異清淨故獨存中直者與三德異故三德中縮不同故是故為中直譬如一道人獨住於一所不隨他去来唯見他来去如是三德者能申縮生死唯有一我人能見如是事是故為中直異性變異故是故我有知故名為見者以是事故説見者非作者故二德能作是義成立人我是實有是多非作者此義亦成立外曰若人非作者決意是誰作我今當修法離惡成就顯此決意是誰作若三德作此決意是智有知前説三德无知

故若人作決意人則成作者前已說人非作者故故有雙過失以偈答曰

三德合人故　无知如知者　三德能作故　中直如作者

三德合人故者是三德无知能作我有知非作是二相應故三德如有知譬如燒器與火相應熱與水相應冷如是三德與知者相應如有知能作決意故說无知如知者汝說隨世派布語故人能作者此義我今答三德能作故中直如作者因此和合故非作說能作如一婆羅門誤入賊群中賊若殺執時其亦同殺執與賊相隨故是故得賊名人我亦如是與作者相隨以世派布語說我為作者外曰自性與人何因得和合以偈答曰

我求見三德　自性為獨存　如跛盲人合　由義生世間

我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性合自性為獨存者是因旹人唯有能知見今當為彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是

人是人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由義故得成我自性和合義亦如是我為見故自性為他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼為劫所破各分散走有一生盲及一生跛衆人棄擲盲人漫走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者答言我是生盲不識道故所以漫走汝復何人跛者答言我生跛人唯能見道不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合由義得成就至所在各各相離如是我者見自性時即得解脫是自性者亦令我獨存各相捨離由義生世間者由人為見他自性為獨存故因此二義故得和合是和合者能生世間譬如男女由兩和合故得生子如是我與自性合能生大等外曰已說和合能生世間是生次第何如以偈答曰

自性次第生　大我慢十六　十六內有五
從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或名為梵或名衆持若次第生者自性本有故則无所從生自性先生大大者或名覺或名為想或名遍滿或名為智或名為慧是大即於智故大得智名大次生我慢我慢者或名五大初或名轉異或名焰熾慢次生十六十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五大遺次心根是十六從我慢生故說大我慢十六復次十六內有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我令已說竟外曰已說從自性生大大者何為相以偈答曰

決智名為大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩

決智名為大者何名為決智謂是物名閣是物名人如此知覺是名決智

決智即名大是大有八分四分名為喜四分名闍癡喜分者謂法與智慧離欲及自在法者何為相夜摩尼夜摩夜摩者有五一者无瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五无諂曲十種所成就是故名為法何者名為智智有二種一外智二內智外智者六皮陁分一式叉論二毗伽羅論三劫波論四樹底張履及論五闡陁論六足祿多論此六處智名為外內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫何者為離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂覓時守時失時又見相著殺害二種過失因此見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內智次得離欲因此離欲故得解解脫因外離欲猶住生死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微細極隣虛二者輕妙極

心神三者遍滿極虛空四者至得如所意得五者三世間之本主一切處勝他故六者隨欲塵一時能用七者不繫屬他能令三世眾生隨我運役八者隨意住謂隨時隨處隨心得住此等四法是薩埵相若薩埵增長能伏羅闍及多摩是時我多喜樂故得法等四德是名薩埵相翻此是多摩者翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在此四法是多摩相如是四喜四癡分若與大相應大則有八分變時是前生

金七十論卷上

按開元録亦名僧伽論或為二卷云右一論外道迦毗羅仙人造明二十五諦所謂數論經中云迦毗羅論是也又長房内典二録眞諦譯中有金七十論二卷復有僧伽論三卷二目俱存者誤也此論及勝宗十句義論者非是佛法而諸外道宗以此數勝二論為上欲令博學而破邪現正之

者先須委悉異道之宗故譯出之恐
其失而不傳故編入藏中耳
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金七十論卷上　第二十九張　盡

金七十論卷中

晝

陳天竺三藏真諦譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰

我慢我所執　從此生二種　一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名為我慢從此生二種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根生二五唯五大十一根五唯上已說其名我慢相已說我慢有三種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種　變異我慢生　大初生闇唯
炎熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是轉變我慢能生十一根云何得知此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名為薩埵種大初生闇唯者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初此我慢

生五唯故五唯及五大忘闇癡種類熾生二種者若大中苦增長則生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名名炎熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸根取炎熾我慢為伴侶云何如此炎熾有事故轉變薩埵種无事故轉變我慢若生十一根者必取炎熾我慢以為伴侶是大初我慢若生五唯五大等必取炎熾我慢以為伴侶云何如此闇癡我慢无有事炎熾有事故如是炎熾我慢能生十一根亦生五唯等故說炎熾生二種外曰已說薩埵種生十一根何者名十一根以偈答曰

耳皮眼舌鼻　此五名知根　舌手足人根
大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此五能取聲色等故說名知根舌手足人根大遺五作根者云何名作根語言等諸事是五能作故昔聖立名名為五作根外曰此十根者云何為其事耳根從聲唯生與空六

同類是故唯取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能説名句味手根與知根相應能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名為十根

外曰心根云何以偈答曰

能分別為心　根説有兩種　三德轉異故
外別故各異

能分別為心根説有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或為能説心根亦如是此心云何説為根與十根相似十根從轉變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心根亦同作

是故得根名外曰諸根事各異心
根有別不答曰能分別者即是其事
辟如有人聞某處有財食即作心言我
當往彼應得美食及以利養如此分
別是心根別事以其同生同事別分
別故名之為根是故諸根唯十一種
外曰是十一根誰之能作若言去何
有此疑者聖執不同故有說人我所
作有說自在所作有說有之所作如
是等執各不同以是事故我生疑
是根塵中十一種決從有智生去何知
如此是十一根能取十一境自性大
我慢无有知故不應有此能如路歌
夜多論說此去世入
能生鵝白色　鸚鵡生綠色　孔雀生雜色
我亦從此生
是故我今疑十一從何生答曰此論
中我非作者自在亦非作者无有別
法名為有是故汝所說不生十一根
外曰若尒何法能生答曰三德轉異
故外別故各異三德在我慢中隨我
意故轉作十一根我意去何是十一
外塵各各不同若生一根不能遍取

是故轉生十一根各各取諸塵是故十一根差別各異復次汝言無知不能生多者是義不然无知見有多能故此論中當說

為長養犢子　无知牛生乳　為解脫人我

無知生根尒

是故三德无知能生十一根外曰我今已知十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所為眼處居上能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分能行䐡下二根居隱處為離他恒見能生除戲樂意根無定所能作分別事安置此諸根　為是誰所作我作自在作為有別因作荅曰此論中說我亦非因自在亦非因自性為正因自性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別故各異根近遠事有二意一為避離二為護身為避離者遠見遠聞逆捨離故為護身者八塵到根

方乃得知為欲料理自身使增益故
外曰此十一根為作何事以偈荅曰
唯見色等塵　是五知根事　言執步戲除
是五作根事
唯見色等塵是五知根事者眼唯見
色塵是眼事唯見不能分別捉執餘
根亦如是各各自境中唯照是其事知
根能照境作根能執用知根事已說
次說作根事言說是舌根境持是手
境行步為足境戲樂及生子為人根
境除棄是大遺境作根事已說次當
說大我慢心境事
三自相為事　十三不共境　諸根共同事
波郁等五風
大事計我為慢相此相即慢事分別
為心相是相即心事十三不共境者
十根各各境及大慢心相各各所作
故說不同事諸根共同事波郁等
五風者若說不共事義至知應有共
事不共事者如人入各一婦共事者
如衆人共一婬何者共事若五種風
一者波郁二者阿波郁三者優陁郁
四者婆郁五者婆摩郁是五風一切根

同一事波那風者口鼻是其路取外塵是其事謂我止我行是其作事外曰是波那何根能作荅曰是十三根共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦介以波那風動故十三根皆動是故十三根同其事阿波那風者見可畏事即縮避之是風若多令人怯弱優陁那風者我欲上山我勝他不如我我能作此是風若多令人自高謂我勝我富等是優陁那事婆那風者遍滿於身亦極離身是風若多令人離他不得安樂是風若稍稍離分分如死離盡便卒婆摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳惜覓財覓伴是五風事并十三根所作是十三根不共及事已說今當說一時俱起事及次第起以偈說曰

覺慯心及根　或俱次第起　已見未見境

覺慯心及根或俱次第起者若見色者一時大慯心眼根根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取

三起先依根

一境次第起者如人行路忽見高物

即起疑心為人為杌若見烏集或見藤繞或見鹿近即覺是杌若見搖衣或見伸屈便覺是人如是覺惕心根次第而起如眼所見耳等諸根應知次第亦如是已見未見境三起先依根者已見法三種依根次第起已說今當說未見法三種亦依根次第起如偈所說

㝡後由伽時　當有如是人　依邪見邪行
誹謗佛法僧　先邪化父母　朋友及眷屬
開四惡道路　將他入此中

如來來過去亦如是依耳根次第起三法如是三法先依外根故而起外曰是十三作具是無知若不與人及自在相依者去何各各取自境以偈荅曰

十三不由他　能作自用事　我意是因緣
无有別教作

十三不由他能作自用事者此論中自在及我非作者前已說是故十三作具如自境界自能作不由他如一梵行婆羅門問言某處有皮陁師能教弟子如意受學我今決定當往彼學此即是大作此覺知是我惕得大

意已作如是計一切婆羅門所有技
具我悉將去為欲往彼使心不散是
心得我惕意已作是分別我當先學
何皮陁為學娑摩皮陁為學夜集皮
陁及力皮陁耶外根知心分別已眼
能看路耳聞他語手持澡灌足能蹈
路各各作事辟如賊主作号令言出
入進止皆須聽我是賊羣衆悉已從
令如是諸根亦復如是覺辟賊主
餘根辟賊衆已知覺意故各各作
自事外曰此十三作具各各捉前
境為是自為為是為他答曰我意
是因緣無有別教作是義前已說
我事者應作故三德生諸根為我
顯了捉執諸塵若汝說是諸根无知
云何得作者答曰是諸根無別自在来
依此中以教其作唯有我與自性和
合起作如是意汝應顯現令我獨存
因是我意是故三德能生諸根各各
作事隨我意故離我意者无別他教
外曰二十四中有幾名義得為作具
以偈答曰
作具數十三　能作牽執照　其事有十種

應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事是事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈答曰

內作具有三　十外具三塵　外具取現塵

內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故故名為外具三塵者是覺慢心根十具為其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵為境云何知取耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不

能説如舌根餘四亦如是内取三世塵者覺惕心三種能取三世塵覺者能取現世瓶瓮等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能取未來如説當有破諸人惕亦如是以三世塵計為我所心根亦如是分別三世塵求未來憶過去故説内取三世塵外曰幾根取差別塵幾根取无差別塵以偈荅曰

十三中知根　取異无異塵　舌唯聲為塵
餘四恚五塵

十三中知根取異无異塵者是十三具中有五知根能取有差別无差別塵差別者具三德无差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸色味香是五塵无差別同樂為體故是天五塵無有憂癡人道中五塵有差別具有樂苦癡相應所成故諸天知根取無差別塵人即知根能取有差別塵謂樂苦癡等塵是故知根能取異无異等塵舌唯聲為塵者天及人舌唯以聲為塵能説名句味餘四恚五塵者是手根體具五塵能捉五塵境如手捉瓶如手餘根亦如是如是四根五

塵安立悉取五塵復次根有別相以
偈說曰
覺與內具共能取一切塵　故具三有門
諸根悉是門
覺與內具共能取一切塵者覺與我
慢及心根恒相應故說覺與內具共
能取三世闇塵及三世塵故說能取
一切塵故三具有門者是覺等三具
能為諸門主若覺等三具相應在眼
根是眼根能顯照色餘根不能是三
隨集一根能取三世闇塵及以三世
故說此三為十作具餘根悉是門者
謂五知五作根開閉隨三故若三在
眼眼門則開能取前境餘門則閉不
能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世闇塵
復次偈曰
諸具猶如燈　隨德更互異　照三世闇塵
為我還付覺
諸具猶如燈者謂五知五作我慢及
心根如燈在一處平等照諸物如是
諸具能照三世闇塵故說猶如燈隨
德更互異者更互不相似耳者取聲

不取色眼則取色不取聲乃至鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異故説更互異作根亦如是舌但説言語不能作餘事乃至覺但作決知慢唯作執著心唯作分別故説更互異此異義云何隨三德故生三德生我慢不同故我慢生五唯及諸根悉不同照三世間塵為我還付覺者是十二根照世間塵悉還付覺者辟如國土一切吏民取國財物悉付國主如是諸塵由十二根將還付覺故覺令我見故説為我還付覺外曰何故諸根不自照塵令我得見以偈答曰

我一切用事　以覺能成就　復令後時見
自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用一切處不同或人道或天道或獸道中十塵用乃至八種自在用知根作根十外具照此塵付囑於覺覺取以付人令人得受用因此次第覺能令我如意受用得自在樂乃至智慧未生時復令後時見自性我細異者後時者謂智慧生時我與自性有別異

此別異者未修聖行人不能見故故說為細微此別異中門者於十三中唯覺令我見見者何相謂見我與自性異三德異覺異我慢異十一根異五唯異五大異身異如是等異覺令我知故故我得解脫如前說若知二十五隨處隨道住編髮髻剃頭平等得解脫是故唯一覺是我真作具外曰已說前偈諸根能取有差別無差別塵何者差別無差別以偈答曰

五唯无差別　從此生五大　大塵有差別

謂寂靜畏癡

五唯无差別者汝說何者差別无差別者今當答從我慢生五唯細微寂靜以喜樂為相此即諸天塵无有差別天无憂癡故從此生五大大塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖三者闇癡此五大是人塵空大三相何必如大富人入內寢室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在高樓空中冷風所觸空則生苦或復有人

行在曠路唯見有空不見聚落无所止泊別生闇癡餘大亦如是如是諸天以五唯爲塵一向寂靜故无差別人取大爲塵大有三德是故有差別外曰是差別已如別說但有是事復有差別耶答曰復有別差別如偈所說

微細父母生　大異三差別　三中細常住
餘別有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初生微細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資養增益麁身是母子飲食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麁身亦復如是如細身形量麁身亦如是細身名爲內麁身名爲外此細身中手足頭面腹背形量人相具足四皮陁中有諸仙人說如是言麁身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麁身益內細身是內細身麁身所資益將出胎時

及至已出以外五大為其住處譬如
王子他為起舍種種殿堂是處應住
是處應食是處應眠自性亦如是為
細身及麁身作依止處能生五大
一生空大為無㝵處二生地大為時
着處三生水大為清淨處四生火大
為銷食處五生風大能令動散如是
三種差別一微細二父母生三共和合
謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別
外曰是三差別幾常幾无常耶荅曰三
中細常住餘別有退生此三中五唯
所現微細差別能生初身是常住若
麁身退沒時細身若與非法相應則
受四生一四足二有翅三胷行四傍形
若與法相應則受四生一梵二天三
世主四人道如是細身則為定常乃
至智慧未生輪轉八處智慧若起便
離此身者解脫故說微細差別常餘麁
差別退生不名常臨死細身棄捨麁身
此麁身父母所生或鳥獸食或復爛
壞或火所燒癡者細身輪轉生死外
曰汝說父母身退沒後何身能輪轉
生死以偈荅曰

前生身無著　大慢及五唯　輪轉无執塵
有薫習細相
前生身无著者昔時自性者迴轉生世間細身冣初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯　此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故无著者如聖傳此細身若在獸人天道中山石壁等所不能导以微細故又不變易乃至智慧未起恒不相離是名為常大慢及五唯者此身因幾物得成因七種細物乃至十六種麁物是身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間无執塵者若與十一根不相應若離父母所生麁身无能執塵力有薫習細相者是細身有三種有之所薫習是三有後當說三種有者一善成有二性得有三變異有此三有薫習細身細相者非聖不見故與細身能輪轉生死外曰是十三根足輪轉生死何假細微身以偈答曰
如畫不離壁　離杌等无影　若離五唯身

十三无依住
如畫不離壁離杌等无影者是世間
中能依所依二法相應已見不相離
如畫色依壁離壁无別住是故離細
身十三不得住復次離杌影无依處
離火則无光離水則无冷離風則無
觸離空處儀處不得成如是離細身
是麁相无依止不得住故說若離五
唯身十三无依住外曰是細身與十
三輪轉生死何所為以偈答曰
我意用為因　由因依因故　隨自性遍能
如伎轉異相
我意用為因者我意用應作故自性
變異意用有二種一者受用聲等塵
為初二者見三德人中間為求後梵
天處等人我與聲等塵應令相應後
時應令解脫故自性變異作細身此
細身何因得輪轉由因依因故因者
謂清等八種後當說即說偈言
因善法向上　因非法向下　因智慧解脫
翻此則繫縛
此因依因復何因成自性遍能故譬
如國王於自國中隨意能作自性亦

如是能作天人獸等生故說如伎轉異相譬如伎兒或現天相或現王相或現龍鬼等相種種不同細身亦如是與十三相應或入象馬等胎轉為象馬等身或入人天等胎轉為人天身故說隨自性遍能如伎轉異相外曰是三有所薰十三根輪轉生死前已說何等為三有以偈答曰

因善自性成　變異得三有　已見依內具
依細迦羅等

因善自性成變異得三有者衆物名諸物有三種一因善成就二由自性成就三從變異得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德生一法二智三離欲四自在是四種德因善得成就故此四德依善成就有何者自性成就自性成就者如皮陁傳說昔時梵王生有四子一名娑那歌二名娑難陁那三名娑那多那四名娑難鳩摩羅此四子已具足身事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲自在譬如見物藏自然而得此四物不由因得故故說自性成變異得有者師身名

變異因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智慧得離欲因離欲得善法因善法得八自在是弟子四德從師身得故說變異得此四德薰習大等內具能輪轉生死是四德與對治

凡八種是八法依何處住答曰已見依內具依細歌羅等內具者謂大等此大有八物依大四住已如前說

決智名為大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩

是八種依內具得成是八法得天眼聖人所見故故說名已見依細歌羅等者謂八種物一名歌羅羅二名阿浮陁三名閉尸四名伽那五名嬰孩六名童子七名少壯八名衰老是八種由四食味故得增長一者因母六味增長四身二者因乳味故增嬰孩身三者因乳哺故長童子身四者因飲食味增後二身是八種身依細身成是十六物薰習內具及微細身輪轉生死外曰前已說由因依因故如役轉異相何者為由因何者名依因答

曰因善法向上因非法向下因智猒解脫䣓此則繫縛世間中若人能作夜摩㞢夜摩等法因此法臨受生微細身向上生八處一梵二世主三天四乹闥婆五夜叉六羅剎七闍摩羅八鬼神是八處由法故得生若䣓此十法而作非法者臨受生時向下五處生一四足二飛行三胷行四傍形五不行是五處非法所生因智猒解脫者因細身得智慧因智慧得猒離因猒離捨棄細身真我獨存故名解脫䣓此則繫縛者䣓智者名无智如人執言我可怜我可愛我可愛者由愓故計我是名无知此无知繫縛自身令在人天獸等中繫縛有三種一者自性縛二者變異縛三者布施縛此三後當說故說由因及依因善法名為因向上為依因非法名為因向下為依因智猒名為因解脫為依因无智猒為因繫縛為依因四因四依因已說復有四因四依因今當說

離欲故沒性　憂欲故生死　由自在無㝵

䣓此故有㝵

金七十論卷中　第二十一張　晝

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根遠離十一塵護持夜摩尼夜摩等十法即得厭離有厭故離欲无有二十五實智是故无解脫是人死時但沒八性八性者謂自性覺我慢及五唯在八性中未得解脫計為解脫後輪轉時於三世間更受麁身故說厭離故沒自性中是名自性縛憂欲故生死者憂欲者如有人計我今行大施作大祠天事今飲須摩味於後世間我應受樂因此憂欲受生生死謂梵處等乃至獸生是名布施縛由自在无閡者自在者喜樂種類有八分微細輕光等由此自在故在梵王等處所有八種无㝵此八種自在與覺相應故故名變異繫縛飜此故有閡者飜自在者即不自在由不自在故一切處所皆有障㝵此障礙亦變異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因依因離欲者為因沒性為依因憂欲名為因生死為依因自在名為因无㝵為依因非自在為因障㝵為依因如是八因八依因是十六生已說竟外

曰是十六因依因生何者為其體以
偈荅曰
生因覺為體　疑無能喜成　思量德不平
覺生五十分
生因覺為體者生者或十六或八種
依因若十六種八因八依因以覺通
為體或八種者八依因名為生八因
為其體故說十六生名因覺為體已
如前偈說決知名為大法智慧離欲
自在薩埵相攝此名多摩疑无能
喜成者此十六生分為四分一疑二无
能三歡喜四成就如一婆羅門與四
弟子從大國王還其本處在於行路
日未出時其一弟子即白師言大師
我見道中有一種物不知是杌為是
凶人是以弟子於杌生疑師語第二弟
子汝往諦看為人為杌是人因師言
已即便還看不敢近彼即白師言大
師我不能近彼是第二人有无能次
語第三弟子言汝可好看定是何物
看已白師大師何用看此是日已出
有大宗侶可相隨去是第三人雖未
辯人杌已生喜心次語第四弟子汝當

往看是人眼根淨故見藤纒遶上有
鳥集往彼脚觸還白師言大師此物
是杌此第四人乃得成就故十六生
分為四分思量德不平者德有三種
謂喜樂憂苦闇癡此三平相違若喜
樂增長則能伏憂癡如日光能伏
星火等憂癡增長亦復如是若思量
三德不平等覺生五十分五十分者
今當說
疑倒有五分　无能二十八　由具不具故
喜九成八分
疑倒有五分者疑倒前已說今當說五
分一闇二癡三大癡四重闇五盲闇今
未說无能先明五疑分
說闇有八分　癡八大癡十　重闇有十八
盲闇亦如是
說闇有八分者若人不因知離欲沒八
性中謂自性覺慢及五唯此人未得
解脫作已得相由不見此八種繫縛
故故說不見八種名之為闇闇者無
明別名癡八者自在有八種前已說
此中諸天等生執著縛不得解脫由
著自在輪轉生死故說癡八分前八

名自性縛後八名變異縛大癡十者
有五唯喜樂為相是諸天塵是五塵
與五大相應三德為相此十塵中梵
及人獸等生執著縛謂離此外无別
勝塵因此執執者不平等智及解脫法
皆執著塵不求解脫故名大癡重闇
有十八者八種自在及十種塵已退
生時是時貧人作是計言我今貧窮
自在諸塵並皆失盡分別此事起十八
苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前
說自在有八塵有十種有人具此十
八臨退死時作如是計我今捨八自
在及以十塵獄卒縛我就閻王所因
此計生苦不及得聽僧佉義故名盲
闇如是闇者分別五分有六十二今
說无能分者

十一根損壞　智害名无能　智害有十七
翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲瘂爽癩癲狂
瘂戾跛石女黃門秘上是十一根損
壞云何說无能不能聽闇故乃至不
能得解脫辟如聾人能加一病語善
友言我困苦當何所作善友語言當

受僧佉智慧至苦盡苦邊即得解脫答
言我今不能受持僧佉智慧不聞師
語既不聞說慧何從生如聾盲等亦
如是為根壞故无學慧能及不能得
解脫智害名无能智害有十七者後
當說

金七十論卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金七十論卷下　　　盡

陳天竺三藏真諦　譯

翻喜成就就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名為智害是十一根壞及十七智害是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜　自性取時感　依外喜有五
離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜為現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人荅言我知自性是三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知常无常有智无智有德无德是遍非遍但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人荅言我已識自性是世間因我已知取是解脫因雖有自性是實因若无取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家

行道具具有四種謂三杖澡灌袈裟
吉祥等吉祥有五一灰囊二天目珠
三三縷纓身四諸呪術章句五以一長
草安頂髮上謂吉祥草此五並是學
道之具能去不淨故曰吉祥就前三
種合八具也從此得解脫我由此出
家是故第二喜名取因此喜故不得
解脫但知自性因不能知餘復問第
三婆羅門言汝何所知而得出家其
人荅言自性及四取何所能作我知
不受便得解脫故求出家此第三人
无有解脫何以故不知二十五句義
故是第三喜者名時節喜次問第四
婆羅門言汝何所知而得出家其人
荅言自性取時節何所能作若離感
得我巳知由感得故故得解脫故我
出家是第四人亦无解脫無有智故
是第四喜者名感得喜此四喜依內
得成依外喜有五離塵故合九者外
喜有五種遠離五塵故譬如一人見
五婆羅門出家次第徃問初問第一
人言汝何所知而得出家其人荅言
世間中有五塵為得此塵諸事難作

或作田或養獸或事王或商估離此
四事或便作偷賊是求塵事決難可
作逼惱自他故我見此事故求出家
是第五人无有解脫無真實智故又
問第二人言汝知何法而得出家其
人答言我知五塵求覓可得如前方
便作田等得諸塵已守護難作何以
故五家共諍故由護此塵應逼自他
我見守護苦故離塵出家此第六人
亦无解脫無真實智故次問第三人
言汝何所知而得出家其人答言我
已能令未得求令得已得守護令不
失此五塵由自受用故自然成失若
失時即生大苦由見此失塵過失故
求出家是人亦不得解脫无真實智
故次問第四人言汝何所知而得出
家其人答言我已能覓未得得已能
護失已亦能更覓見若尒何以出家五
根无厭足展轉求勝故我見此根過
故求出家是第八人亦無解脫无真實
智故次問第五人言汝何所知而得
出家其人答言我已能覓未得令得
得已守護令不失用已更能覓見若求

寂勝我亦能得若尒何故出家由塵四事故應殺害他若不害者是事不成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰時則應殺人或刧他財則損減他或說其口妄語乃至一切世間過失並由塵起我知此失故求出家是第九人亦无解脫由外塵故不修實智故說前四依內後五依外故合九喜此九種喜仙人立九名能清淨塵汙故說九喜名為水一潤濕水二深淺水三流水四湖水五善入水六善渡水七善出水八光明水九勝清淨水翻此九喜名九无能謂非潤濕乃至非勝清淨水外曰此三法與成相違何法名為成以偈荅曰

思量聞讀誦　離苦三友得　因施成就八
前三成就鈎

思量聞讀誦乃至因施成就八者此八種能六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟何事為勝何物真實何物寂後究竟何所作為智慧得成顯故作是思量已即得智慧自性異覺異慢異五唯異十一根異五大異

真我異一十五真實義中起智慧由此智慧起六種觀一觀五大過失見失生厭即離五大名思量位二觀十一根過失見失生厭即離十一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見失生厭即離五唯名入如位四觀慢過失及八自在見失生厭即離慢等名為至位五觀覺過失見失生厭即得離覺名縮位六觀自性過失見失生厭即離自性是位名獨存此婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得故名思量成思量成已說次說聞成義如一婆羅門聞他讀誦聲謂自性異覺異乃至真我異聞此讀誦聲已覺知二十五義即入思量位離五大入能位離十一根入如位離五唯入至位離慢等入縮位離於覺入獨存位離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一欲樂聽聞二專心諦聽三攝受四憶持五知句義六思量七簡擇八如實令入是名八智分由此智分得二十五義入六行得解

脫離苦三成者一離內苦如一婆羅門為內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得治病已由此內苦起於欲知為欲求知滅此苦因往就師家生八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由內苦如身苦心苦亦如是二離外苦如一婆羅門為外苦所逼謂人獸翅乃至木石等之所困苦而不能忍生求欲知滅苦之因往詣師家修八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一婆羅門為天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍詣師求八智分得二十五義入六行觀故得解脫七善友得者不由八智分得但從善友得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家既出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自知薄福往邊村住自謂此處无婆羅門可安居住既往住已多得施食其所餘者還施親友乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲竟一切人衆並皆嚫施三杖澡灌諸衣物等

迮帝釋會時語諸人言誰能與我還本大國看於此會若欲去者人人賷物為我將往往彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第分與同學師友衆人並生愛念師即施其智慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成此八成者昔日仙人又立別名一自度成二善度成三全度成四喜度成五重喜度成六滿喜度成七愛成八遍愛成若翻此八成則名八无能謂非度无能乃至非遍愛无能如是十一根隨无能及十七智害无能為二十八無能是疑无能喜成轉為五十義已說前三成就鈎者譬如醉象以鈎制伏不得隨意自在是五疑二十八无能九喜所制伏世間不得真實智若離實智則無八成故說前三是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八種成外曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已說體相有二種一微細體相在初生二父母生身及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死此中有疑何者先生體相為先諸有為

先以偈荅曰
離有无別相　離細相无有　相名及有名
故生有二種
離有无別相者若離諸有體相不成
譬如離熱火不得成離細相無有者
若離細相諸有不成譬如離火熱不
得成是兩法相依如火與熱此法俱
起如牛兩角相名及有名故生有二
種者自性變異有二名一生相名二
生有名初生生死即具二種外曰此
生唯有二種更有別名荅曰昔仙立
別名者一自度者此人冝利自思惟
得波若成解脫不由他教故去自度
成也自思惟得不由他故自度即波
若波若能免此至彼故稱為度至之
時則名解脫解脫即名成因名為度
果名為成此度成由自思得故去自
度成也後七度成義無異也但別名
不同耳二善度成者由自由他故得
波若成解脫也此人神根小劣薄由
他教自義多而能得度脫故稱善度
成也三全度成者一向由他教得故
稱為全神根復劣也四喜度成者此

人為内苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫内苦此為一喜思惟此脫非是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧佉師學波若求成解脫得復歡喜從此兩喜為名名喜度成也五重喜度成者此人為内外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非永脫故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具為三苦所逼一内苦頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之既差稱為遍喜知非永脫就師修學故得度成從此為名名遍喜度成也七愛度成者為師憐愛教彼度成從師受此名也八遍愛成者此人為一切所憎而得財布施遂為一切所愛一切並欲使其得脫故去遍愛度成也是根壞无能有十一智害无能有十七合二十八无能就五疑九喜八成合五十已說竟也前三成就鉤者五疑二十八无能及九喜是後八喜成就家之鉤也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自在由鉤故不得自

在隨意八成亦如是必由真實智故
得八成為三所約故不得實智必須捨
前三勤修後八種外曰下次問先牒
前義後問先後諸有所熏習體相故
輪轉生死者上来已說也諸有即是
八有謂四法四非法四法者 一法二
智三離欲四自在翻此四法即四非
法也八名為有前四法所熏習能令得
天道後四非法所熏習能令得人獸
二道也所熏是體相體相有二種自性
覺慢五唯名微細體相從五唯所生
與十一根相應起者名麁體相是八
種有及所熏習二體相誰為先生八
有在先二體在先耶荅二解釋明
八有與體相无有先後必相應俱生
如火與熱不得相離如牛兩角必也
俱起八有與體相亦介有自性覺慢
五唯細體相時必有八有中四種若
非四法即有四法非法決不得相離是
父母所生麁身亦如是體相亦如是
與八有決不得相離也四有第三生
名舍識生如偈所說

天道有八分　獸道有五分　人道唯一生

略名含識生
天道有八分者一梵王生二世主生
三天帝生四乾闥婆生五阿脩羅生
六夜叉生七羅刹生八沙神生獸道
有五分者一由足生二飛行生三胷
行生四傍形生五不行生人道唯一
生者人道唯一類故說含識有三種
謂天獸人三及相有為三外曰三世
間中何物得何處增多以偈荅曰

向上喜樂多　根生多癡闇　中生多憂苦
梵初柱為後

向上喜樂多者梵生處等喜樂最為
多此亦有憂闇為喜樂伏逼故梵等
諸天多受歡樂根生多癡暗者謂獸
翅乃至柱等不行生此中暗癡為多
此亦有憂樂為暗癡伏逼故獸等多
暗癡根生者三生其最下故說根中
生多憂苦者人生中憂苦為多亦有
喜暗癡以憂多故伏逼喜闇故人中
多憂苦人道名中者二道居中故最
後生者云何說名柱謂草木山石等
三世間由此荷持故說名柱如是相
生有生及含識生已具說此三生是

自性所作故自性事已滿謂生世間
及得解脫外曰三世間中人天及狩
誰受苦樂為自性受為覺慢五唯乃
至十一根等受為是人我受以偈荅曰

此中老死苦　唯智人能受　體相未離時
故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間
中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣
味扶杖親友所輕如是等苦並由老
故死苦者有人得八自在或得五微
塵或得麁塵是人臨死為閻羅所録
此中受苦名為死苦復有中間時三
苦智人能受此三苦自性及麁身無
智故不能受故說人苦非自性等苦
外曰幾時人受此苦荅曰體相未離
時故略說是苦大等相及細身若未
相離是麁身於世間中輪轉未相離
如是時中人我受苦若細麁相離時
人我即解脫若解脫時如是等苦畢
竟不受若未離細麁相則不得解脫
苦故略說細相麁相名為苦外曰自
性事唯此為更有耶以偈荅曰

自性事如此　覺等及五大　為脫三處人

為他如自事
自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂七十偈義其相已成滿去何如此自性兩種事已顯現故一者次第起生死令我與三世間塵相應得次第起初起覺從覺起慢從慢起五唯從五唯起十一根及五大此二十三事身覺為初以五大為後二者為脫三處人為他如自事者為解脫天道中人我及人獸道中人我次第作八成令見自性我中間此兩但為他不為自譬如有人作朋友事不作自事如是自性但作他事无自為事外曰汝說自性作人我事已則得離我此自性无知唯人我有知云何作意令他與塵相應輪轉三世間後令得解脫若有是意非謂无知答曰已見無知如物有合有離如偈說言

為增長犢子　无知轉為乳　為解脫人我
无知性亦尒

為增長犢子无知轉為乳者如世間中无知水草牛所噉食應長養犢子如作如此計於一年內能轉作乳犢

子既長能噉草已牛復食水草則不
變為乳為解脫人我无知性亦尒者
如是无知自性為我作事令得解脫
或合或離離竟不更合復次偈言
為離不安定，如世間作事　為令我解脫
不了事亦尒
為離不安定如世間作事者如世間
人心不安定往還彼此為離不安定
故為令我解脫不了事亦尒者自性由
我故如有不安定為我應作事一取
聲等塵二取三德我中間除不安定
已竟後得相離不了者是自性別名
已過根故故亦稱為㝠去何知有如
前說有五因緣知自性是有如前偈說
別類有量故同性能生故因果差別
故遍相无別故以如此道理故知自
性是有復次偈言
如伎出舞堂　現他還更隱　令我顯自身
自性離亦尒
如伎出舞堂現他還更隱者如一伎
兒作歌舞等樂現身示觀者彼人見
我已我事已究竟還隱於障中自性
亦如是或約覺現身或約慢現身或

約五唯五根五作五大等現身或約
喜憂闇癡三德及三世間等現身現
身巳然後則遠離不復受三熱故說
令我顯自身自性離亦尒外曰自性顯
自性身有幾種方便以偈荅曰
以種種方便 作恩於無恩 有德於无德
為他事無用
以種種方便作恩於无恩者聲觸色
味香等塵能顯現於我義說顯是事
我汝更乎異我受性恩巳無一恩酬
性有德於無德為他事無用者自性
有三德謂喜憂暗癡我則无此德猶
如有人利親益友不望彼恩如是自
性從初為我作隨意事乃至解脫我
无一時報彼恩事故說為他事无用
外曰我正遍見自性巳然後得解脫
為䝰䝰見耶以偈荅曰
太極濡自性 我計更无物 我今巳被見
因此藏不見
太極濡自性我計更无物者如世間
中見一人有女大勝德復次見第二女
其德㝡勝即作計言是女㝡勝无更
及者自性亦如是二十四義中无有

一物如其柔軟去何知如此不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存不由見自性故如執自在因師說

我癡无自性　自安樂苦中　自在天使去
天上及地獄

因此執故若我見自性自性不得離故自性柔軟不得成復次執自然因師說見自性得解脫是義不然解脫自然得故如前偈說

能令鵝白色　作鸚鵡青色　是因能生義
造孔雀斑色

如是一切世間自然為因是故自然解脫不由自性復有師說若見自性得解脫是事不然由人我解脫故如偈中說

四皮陁歌讚　已有當有人　死活等自在
行遍不晝行

是故解脫不由見自性荅曰汝言自在天為因是義不然去何如此以无德故自在天无有三德世間有三德因果不相似是故自在不為因唯有自性有三德世間有三德故知自性能為因是故人我亦不為因无有三德故

自然為世間因是義不然非 證比量境界故證量者見先作因然後得果以知者由此證見比度去来亦知如此若汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒識故是故不成聖外曰又有諸説謂時節為因如偈所言

時節熟衆生　及滅滅衆生　世眠時節覺

誰能欺時節

一切諸事皆由時節是故不關見自性得解脫荅曰時節因不然三攝中無故自性變異我攝諸法皆盡離三无別法此中時節不被攝故知時節過去時現在未来亦復如是故知時無此變異體説名時節過去變異名節者是變異別名以是義故自性為正因若人得如此正智是時即得正遍見自性自性即隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟自性我計更无物外曰自性若被見去何得離荅曰我今已被見因此藏不現譬如貴家女其性寂為善有人卒来見是女即著隱自性亦如是若我正遍見即離便藏隱唯我獨自存外曰世

聞及聰明同說此言人縛人解人輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何知如偈所說

人无縛無脫　无輪轉生死　輪轉及繫縛
解脫唯自性

人无縛無脫者人我不被縛云何如此無三德故以遍滿故无變異故无有事故繫縛者由有三德人我无三德故無自性縛以遍滿者縛義有彼此在此不出彼是故名為縛人我無彼此是故无有縛无變異者從覺乃至大此變異屬自性不屬我是故人我無變異縛無有事者我非作者故故不能作事施等諸事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故非被脫義得自然脫无輪轉生死者遍滿一切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉我无處不遍故无輪轉義若人不知此實義得說我被縛及輪轉外曰若尒誰被縛及輪轉答曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變異及施等能自縛身是五唯細身與十三具相應為三縛所繫輪轉三世

間生若得正遍智生能解三縛捨離
輪轉則便解脫故說三世間依性能
造作事若汝說人被縛世間解脫生
死是義不然復次偈言

如是真實義　數習无餘故　无我及我所
无倒淨獨智

如是真實義者如前已說二十五義數
習无餘故者於六行中　數數修習故
无餘者修習究竟故　智慧得生因此
智慧无執我執我所執此三執及五
疑並得滅盡一切事及身皆自性所
作非无非我非我所悉屬自性故因
此修智慧得生清淨獨存因此智我
得解脫外曰我由此智何所作以偈
答曰

由智不更生　我意竟捨事　人我見自性
如靜住觀舞

由智不更生者由此實智故自性不
更生覺慢五唯等如偈所言

如穀有水土　无糠不生芽　智力制伏故
性不生亦尒

我意竟捨事者為我作二種事已究
竟一者受用塵二見自性我中間故

自性離一切事如我見自性如靜住
觀舞者如觀伎人安坐直住我亦如
是種種事中觀此自性我終不動如
作是計是其一縛一切人後時亦能
解脫一切人外曰智於自性我中何
所作以得荅曰
我見已捨住　我被見離藏　自性我雖合
无用故不生
我見已捨住者如世間人見諸伎女
種種歌舞作是計去我已見足直捨
心住伎女念去我事已被見即隱離
是處人我亦如是見自性已直捨而
住自性亦如是既被見已即捨離住
外曰人我者遍滿自性亦遍滿是二
和合恒有不可離從此和合云何不
更生身荅曰自性我雖合无用故不
生汝說我與自性遍滿故恒合義實
如是若如此云何不更生生用无有故
生用有二種初令我與塵相應後令
我見自性老別此兩用見究竟故不
復更生外曰若如此是用則不定和
合為因故荅曰正遍知力故由此智
我見自性熟厭離已見雖復和合亦

不得生辟如出債主與負債人先為債相應既還債已雖復和合不更相關我與自性亦如是外曰若由智故得解脫汝亦有智我亦有智云何一人不俱解脫以偈荅曰

由正遍知故　法等不成因　輪轉已直住　如輪身被成

由正遍知故法等不成因者正者如實知二十五義遍知者二十五義不多不少由此智力一法二非法三非智四離欲五非離欲六自在七不自在此七被燒壞故不能作因辟如種子既被火燒不復生芽如是七種為智慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時由此法等宿世因得輪轉七處今為智慧故此因不能生依因辟如織無影亦隨无如是宿因無故是身亦无如是智人宿世速行因息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時得解脫以偈荅曰

捨身時事顯　自性遠離時　決定及畢竟　二獨存得成

捨身時者先所作法非法滅時正捨

此身時內身有地大還外地相應乃至內空亦還空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯自性遠離時者一切起生死事及解脫事已滿足故是故自性遠離我是時中決定及畢竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫方及諸道異執畢竟者離四皮隨果及不由智離欲果是獨存者決定无二畢竟者无復邊際此二獨存二時中獨存外曰此正遍智何用以偈答曰

是智為我用　秘密大仙說　世間生住滅
此中得思量

是智為我用者是智者二十五義正遍知為我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密五德者一生地好二姓族好三行好四有能五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外曰此智中何所思量答曰世間生住

滅此中得思量世間初梵及後住此中生住滅生者從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有所薰習輪轉三世間中滅者由八成永得獨存此三義智中顯現故離三无餘義故故究竟智外曰此智從何而得以偈荅曰

是智勝吉祥　牟尼依悲說　先為阿修利
次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮隨未出時初得成就由此智四皮隨及諸道後得成故故說一切寂勝三種苦及二十四本苦并三縛由此智故我得遠離獨存解脫故說此智寂吉祥牟尼依悲說者謂初得此智謂迦毗羅大仙人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二智三離欲四自在得此智已依大悲說護持此智為欲度他由慈悲故先為阿修利說是阿修利仙人次為般尸訶說是般尸訶廣說此論有六十千偈迦毗羅仙人為阿修利略說如此寂初雖闇生此暗中有智田智田即是人有人未有智故稱為田次迴轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人為

般尸訶略說亦如是是般尸訶廣說
此智有六十千偈次第乃至婆羅門
姓拘式名自在黑抄集出七十偈故說
偈言
弟子次第来　傳受大師智　自在黑略說
已知實義本
弟子次第来傳受大師智者是智者
從迦毗羅来至阿脩利阿脩利傳與
般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽傳與
優樓佉優樓佉與跋婆利跋婆利自
在黑如是次第自在黑得此智見大
論難可受持故略抄七十偈如前說三
苦所逼故欲知滅苦因等故說自在黑
略說已知實義本此中有聰明人說
偈言
此七十偈論　攝六十義盡　此中說緣生
乃至五十義
彼義者不出此義如前偈說
生因覺為體　疑无能成喜　思量德不平
覺生五十分
復有十義如偈所說
有一意用義　五義已獨存　會離人我多
身住是十義

有義者因中有果義一義者自性一
隨多人用迴轉意用者令我與諸
塵相應後令見中間五義者有五
道理立自性有五道理立人我如
前說獨存者由正遍知定極獨存
和合及離者遍滿故和合事顯故
相離人我多者生死不同故此義
如前說身住者由細身乃至末生智
此十義與五十義合是六万偈所說
是故七十論與六万義等外曰大論與
七十有何異荅曰昔時聖傳及破他
執彼有此無是異義如是論義已
究竟

金七十論卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無明羅刹集卷上　晝

失譯人名附秦録　或為一卷或為二卷今此三卷

十二緣者生死之本一切衆生之所窟宅天魔波旬所居境界若有智慧能觀因緣種種過患永斷生死過魔界者天魔尒時生大憂惱因緣大海深廣无際智者入中辟如商主觀察性相能解了已即便獲得一切種智無上珎寶於諸呪中最良最妙諸佛世尊於无量劫脩六波羅蜜集諸善行斷衆結使與陰魔死魔煩惱魔作堅擔竟永斷生死超出三界成就十力四无所畏於一切法得無导智為一切衆生作大明證證寂滅者為三界衆生真善親友能轉法輪吹大法蠡擊大法鼓燃大法燈施大法橋汎大法舩舉大法帆高聲唱言令度彼岸者究盡弘擔摧伏一切諸外道衆度脫一切諸有緣者使諸人天皆生信解如是大人於諸餘法皆不生於未曾有心於因緣法乃起甚深希有之想唯佛如来乃能究盡解甚深義其餘

智人所不能了正使大仙黃頭之等
恃己智慧生大憍慢猶爲無明之所
障翳以有漏智造諸經論亦不能免
邪見倒惑雖復草衣斷食空閑獨靜
百千苦行終不能於生死之中得少
解脫一切衆生爲无明覆故生於貪
貪因緣故入於大海惡風迴覆遠涉
曠野懸嶮之路置死戰場手相殘害
身受種種无量苦惱若能深解十二緣
者見是因緣於此三界五道之中造
諸業行受種種形辟如世間善作樂
者能使八音宮商和諧聲律相應同
時俱作又如巧畫善布衆彩殊形異
像森然顯著十二因緣亦復如是能
善和諧造作業果轉輪生死無有窮
已如緊鄉垂有三時變初作土色中
作赤色後作黑色十二因緣亦復如
是能變衆生作老病死三有五趣四
大毒虵五陰惡賊六入空聚又能變
作轉輪聖王釋梵四天及以小王受諸
快樂或作人身貴賤貧富愚智壽夭
或作地獄餓鬼畜生之形備受苦毒不
可稱數世尊於此无師獨覺以智慧

藥錍扙開驕陳如等无明眼瞙以大法
雨滅優樓迦葉等煩惱燼火以智因
緣寂上智藥治舍利弗大目連等結
使之病以此智鈎鈎摩訶迦葉入佛
正道以法梯橙令大石婆羅門趣解
脫堂以此智斧斫尊者摩訶迦旃延
阿㝹樓大富樓那摩訶拘絺羅難陀
孫陀羅難陀諸羅漢等有身之樹以此
真智能除梵王生一切智想以此智
力能令天帝求為弟子以此法財分
與頻婆娑羅王將從八万四千人悉
令充足而无損減以此正智使白淨
王作法王子以此大智救拔極惡殃
掘魔羅阿鼻之苦能迴婆羅門居士
向於正道能作如是大莊嚴事使淺
智女人入深覺意以如是力能摧伏
長爪梵志能壞薩遮尼揵勇猛之力
能使菴木咤婆羅門生大恐怖能止
息尸羅訇婆羅門大智之想以此甘
露嬰愚之人飲服之者皆成大智以
此呪力使四大毒虵所不能螫陰拔
刀賊不能隨逐以此法眼見六入空
聚以此法軍破五蓋怨能護智首不

畏五欲以此智船度於結使波浪大
海到涅槃岸以此智慧度大河不
令燒煑內外諸入能使苦受惡刺刺
而不入能於无明大黒暗中而不迷
沒若有衆生能觀察者為作照明能
安立衆生戒之平地得於念處以為
止息涉正勤路上如意堂登五根樓
入五力室鞭七覺香飲八正水坐於
有餘涅槃之牀觸於四禪無漏涼風
能如此者即是衆生真善知識不毀
淨戒能脩禪定增長覺慧能壞惡趣
得解脫道觀四諦方焚諸見草破身
見石摧滅戒取大阿脩羅明見於魔
槃城絕貪欲網破於嫉妬毗舍遮鬼洗
五欲之塵度於曠野嶮惡之路入涅
除慳貪吐出我慢下我我所拔三毒
根滅諸結使止生死輪斷愛身索壞
因緣鏁能摧三有茂盛大樹永離胞
胎度老病死憂悲苦惱大苦之海
欲知因緣　體性幽微　若以少智
說其實相　如人以頭　欲壞石山
是最大網　弥綸三界　此是邪林
迷惑行者　此是惡羂　羂凡夫鹿

入此羂者　善法消滅　摩㝹陁羅
毒箭所射　此是智攢　攢因緣海
誰攢緣海　釋迦牟尼　成就大智
涅槃甘露

此十二緣唯佛能見能除已惑及以化他如昔所聞折吒王在耆禪耶城精勤修施好行忍辱恭敬宿長勇猛大力兵衆强盛威伏四海明於治斷綏撫黎庶如母牛念犢後於異時耆禪耶城疾疫大行死者過半城中人民遂致希少雖復呪欒欲禳災患如蘇注火倍增熾劇死亡者衆路少人跡狐狼野干滿於里巷亦入人舍鵰鷲羣飛翳障日月舉城悲號涕泣盈路積屍城中猶如塚墓時折吒王見國人民死喪者衆心懷憂惱如入戰陣爲怨所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜靜時獨設方計立志確然思趣疫病鬼以阿伽陁藥遍塗身體呪索結身著如意寶鎧手捉利劒單己獨步即從殿下出于宮門往到城中四衢道頭神寺塔廟遍觀井中及橋樑下處處林樹及市肆閒見有諸鬼色貌不

同言音各異殘害凶惡殺害無度死
人屍骸羅列其前髑髏為器盛人血
髓手探腸肚糞血沾汙或以人腸交
絡身體諍食死人鬬諍牽掣如是惡
鬼魑魅魍魎充滿城中王見是巳如金
翅鳥欲取龍時即入鬼中咀叱鬼言
何以故是以偈問曰

何故以人腸　交絡汝身體　手捉髑髏器
盛滿血髓腦　生為惡疫病　常斷人命根
敢食人血肉　用自充飽足

諸鬼即時以偈荅曰

我是夜行鬼　法食人髓肉　肪膏及五藏
盡皆所甘嗜　汝民令災患　實是我所作

王復問言如是災患實汝作也羅剎
荅言是我所作王復語鬼汝今何不
速捨此事諸鬼荅言我不能捨所以
者何

剌法頭尖　火體性熱　羅剎之性
法食人肉

王語鬼言汝今云何不欲捨耶汝不
見我刀色如青雲亦如優鉢華亦如
毒虵大瞋恚時以我臂力捉此利劍
足能令汝捨此惡事羅剎荅言人帝

汝得自在設以刀切割我身猶如
胡麻雖能如是災患之火猶不可滅
王言云何不滅羅刹即時指南大樹
而荅王言令彼樹下有大羅刹面有
三眼顧眄揮霍狀貌凶醜手摩目視
能為灾厲死亡疾病皆由彼作令諸
衆生死斃都盡汝大丈夫可先降彼
彼若伏者我等隨順王聞此語疾走
往趣叱言汝名字誰羅刹荅言我名
秉腹隨欲現形以我之力使汝人民
患被灾患王聞是已便自唱言我今
得息羅刹問曰云何言息王言我久
思惟誰害世間今始得汝便為不復
疲苦也羅刹問言汝今欲作何等王
言我此利劒未曾嘗血今為國人必
以此刀當飲汝血如飲甘露羅刹言
徒為此事不能解汝疲勞之果王問
言云何不解疲勞之果羅刹荅言汝
今且觀南三門裏有羅刹名曰大鼓
須勇健力乃可降伏我令住此不棄
汝走先可降彼王聞其言於大闇中
奮劒直進即到南門見大鼓羅刹高
視却偃翹脚而坐身有三頭著于甲

胄捉三歧戟其色青黑甚可怖畏王
即念言彼鬼今日作惡已竟自得閑
樂唯我慘悴以我威武能使諸王頂
戴我足為此羅刹之所㦿惱羅刹見
王威德嚴厲驚惶而起义手合掌舉
著頂上而作是言善來大王威德尊
重如似帝釋悲救世人來至我所王
言羅刹汝為我民作大衰患詐稱讃
我所作極惡羅刹言王若信我語者
聽我所說世間災患及非災患非我
所作令城外有鬼名摩訶舍涅於夜
行中最為自在四頭四面有大威力
此語疾走出城見彼羅刹以髑髏為
是我之主若能伏彼得大名稱王聞
鬘繫四頭上以大象濕皮而作衣服
復以蟒虵縈繫其腰種種毒虵以為
瓔珞鋸牙雙出用懸人腹其身洪壯
以血塗之手足支節如赤栴檀復以
髑髏盛滿血膿安置于前呼吸䗫嗽
以為飽足手捉利戟燒死人屍王覩
是已儀容嚴肅雄心振動辟如暴風
吹鼓大樹如兩師子共相見時即奮威
猛讖譪而言叱夜行主欺我何甚縱

放毒惡傷害我民呪禁醫療如蘇注火汝於今者死時到矣羅刹荅言地主且莫速忿聽我且説為災患者先問我過然後加罪百姓灾患非我所作而我微弱不得自在為他使役於此前路有婦女鬼為彼驅策制不由己王復問言彼婦女者狀貌云何荅言極惡外詐善軟心懷毒虐須臾變惑若干色像須降伏彼我當隨從王即思惟此不自在但當求彼時羅刹女捨己身相而化作王所重夫人在王後行語於王言我常為王最所愛重何以棄我夜行至此更愛誰耶王於尒時卒聞其言未體真偽迴首顧瞻尋知是鬼王語其言大德且住汝噉一城人民都盡而於今者欲食我耶辟如暴河力能漂没唯不能浮大石重山王捉其手而語之言捨汝幻惑復汝本形汝作大惡令我報汝非枉横也羅刹即時合掌作礼而言我今誠心歸命於王王時即更聞有異聲顧望四方羅刹問言何以顧望王復問言是何妙聲羅刹荅言我過欲導發

此歌音聲彈琴聲者是我根本一切災患彼女所為坐彼女人使我往此王時即便知此羅刹為他所使復捉歌女而問之言汝名為誰羅刹荅言我名三垂髮復作是言我更有王名曰四牙王聞此語即捨歌女求彼四牙羅刹即擒獲之時此四牙語於王言亦非我過去此不遠有六羅刹一名粟盧二名山岳三名甕腹四者金剛主五者見毒六名擲羂此六羅刹童子是我之主王聞此語往趣其所即復捉得彼六羅刹羅刹復言我亦為他使王即問言誰使於汝六羅刹言有二羅刹一名牛耳二名手戟能使於我王即推得復語王言我不自在我更有主問言是誰羅刹荅言名速疾金翅鳥即時復捉彼金翅鳥金翅鳥言有三男子是我之主一名極惡二名火髮三名栴檀王即思惟我今求鬼欲滅災患而此諸鬼展轉相示曠路長遠雖復長遠若不推得其根本者終不休息王復前進見三羅刹彼羅刹等遥見王來即便避走王

即言往我此剎剎未曾施用我為擁
護國民跋涉遠路故來至此汝等去
何逐捨我走羅剎聞王安慰之言尋
便迴還合掌而言離此不遠有浪藉
塚諸惡禽獸樔穴彼中狐狼野干豺
狸羆虎鵰鷲鵄梟互相搏食出大惡
聲交横充滿王復問言彼有何物荅
言彼有羅剎形貌麁大癰踵肥脹笑
渴皴剥色若黑雲搖動兩目光如掣
電利牙重出銜脣瞋怒種種鬼神以
為眷屬諸惡鬼神无不率從世間非
法皆是彼作兇黨熾盛寂難調伏若
能降伏大力鬼者王之威德流聞天
下我等亦當屈折隨順王聞此語勇
猛奮發不能自制如海濤波即到彼
所塵霧晦瞑猛風絶炎吹死人段障
蔽昏闇都无所見見彼羅剎形容狀
貌如向所說繞其左右臭穢盈積處
處皆有髑髏之積髮爪之聚積如山
岳弊壞故衣散壞在地坑甕破瓦無
可行處或見膖脹疽虫爛壞惡聲怪
戰遍滿其中如刀兵劫甚可怖畏復
有諸鬼皆食肉血以自肥飽都是兇

險殘害之衆眼如電光頭上火然鼻大疱凸雙牙鑱出其耳如箕形狀醜悪說不可盡虎狼之皮以為衣服髑髏盛脂置于右手寫著火中王見是已即便憂愁唱言咄哉去何自恃已力暴悪乃介我不摧滅不得自立若以呪藥之力鬼皆走散我今應當疾走直前以其左手捉羅刹髮我為國民除灾患故必當滅此羅刹之主作是語已遍觀四方即時騰踊如師子吼上歸諸天四方神祇國中灾患毒樹之本我當拔去即頓其髮羅刹自恃力嘅嘅笑言誰敢暴河乃欲截流誰人虎口欲數其齒而故来觸猛悪毒虵一切世間雄猛丈夫數千億万我皆摧滅去何敢介頓掣我髮且置勿言而一切世間大力雄猛都無有能與我敵者唯除折吒是誰小竪敢捉我髮王聞𤔡已即時喜勇而語鬼言善哉賢士言折吒者即我身是鬼聞是語驚喜而言聽我悔過願王垂慈莫加瞋忿自今已後一切灾患為王除去作是語已忽然不現王威力故

鬼神退散國中人民倍復熾盛無諸
灾患同於諸天

無明羅刹集卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

無明羅剎集卷中　　晝

失譯人名附秦録

復次以何義故說此譬喻不為綺語不為非時所以者何為欲增廣佛法甚深義故為欲顯示因緣理故作是種種衆多方便言王城者喻於三有三有城中有生老病死憂悲苦惱愛别離苦求不得苦怨憎會苦毀罵惡名持戒破戒如是種種无量諸苦不可稱計煩惱灾疫喪失善根菩薩悲愍猶如母牛念於犢子而為衆生作真親友堅誓勇猛救濟一切善知生死結習因果善能曉了法以非法具足四攝成就一乘大心衆生觀察五道輪轉受苦常為四大毒虵五陰怨賊六入空聚愛詐親善愚癡五欲計我我所之所侵害是諸衆生煩惱所縛云何令者而不拔濟菩薩思惟如是事已從宮殿起即便出家被精進鎧四攝神呪而自擁護身念良藥以自塗體忍辱功德以為矛楯无量劫中所修智慧猶如利劍專心正念如

王大道坐道場時覩察一切世間苦
原發大弘誓必拔其本此苦原者遍
切衆生為大苦惱衆患之首九十六
種愚癡所弊不識生老病死過患之
源菩薩尒時以正觀察見老病死無
量苦患解是義已即問老言汝名為
誰老即荅言我名為老菩薩問言汝
何所老老荅言而我老者能老三界
菩薩問言更何所作老荅言我无所
作菩薩言汝為愛樂而作飢儉汝懷
憶念猶如野象蹹芭蕉林盡皆摧碎
汝是曠野懸遠嶮路能滅六根喜樂
之樂能壞壯色如雹害花移徙感力
能使消滅乾竭六情去何而言我無
所作老荅言此事實尒菩薩言老者
二字三界都聞不解其義老復言曰
汝今真實究盡知我菩薩問曰彼第
二者為是誰耶老荅言名之為死菩
薩尒時即問死曰今汝名字何期麁
惡死荅言不但名惡名下之事復甚
麁惡一切世界人天阿修羅夜叉鬼
神我盡能殺如大羅剎能壞國土我
亦如是能壞一切有生之命菩薩問

曰怪哉汝衆大惡無悲愍心汝所遊行无處不至下賤惡業無過於汝死荅言如是之事實是我體菩薩問曰汝體雖尒以我心力要斷於汝汝雖難伏以我精進要當伏汝如海波浪不能吹山汝亦如是豈能殺我死荅曰汝於今者雖作是意恐汝未必能制於我菩薩問曰汝今何故疑我不能死荅曰若有精進善巧方便乃能制我恐汝未必勇猛精進是故疑汝菩薩言汝且觀我於無量劫慈悲方便自以已命代諸衆生乃至重怨設以利劒支節解我我於彼所恒生慈心急難衆生設来殺我我寧捨身命為作救護如是方便足滅汝不死荅言何須廣說多作往返何足勤勤苦惱於我我當至誠語汝根本此根本者即是生也生者生一切世間無量苦惱四大毒虵五陰怨賊六情之器輪迴五道皆生所為此生始有生一切苦况復中後若受生者如我等苦不可稱計若捨生者則无過患一切過患由生而有辟如無薪火无所燒亦

如无樹斧无所斫亦如無瓶椎何所破如无藕華霜何所敗以喻方之知生多患汝今誠心決定擔願欲斷死者必先斷生由此生故有老病死憂悲苦惱諸灾患等皆有勢力菩薩言我解是事若有山者金剛必壞若无山者金剛雖堅何所能壞凡有身者必有諸苦若无身者苦何所苦菩薩令時即放老死而捉於生而問之曰汝名誰耶生荅言我有種種衆多名字而我名者名中最勝号之為生菩薩問言何故名生生荅言汝自觀察菩薩尋自觀生而作是言然此生者出一切有從二字和合出於生義生荅言今汝智慧實非顛倒脩理而解菩薩問曰而此生者生一切苦何故不名出一切苦乃名生耶生荅言我有此過實如汝言菩薩問曰汝不見我有堅擔願能斷汝耶我以悲愍為體能滅世間一切衆苦生荅言善哉善哉誠如所言我不自在從他而有令我依止諸有男子得是勢力能生一切生死之苦汝若不信何不自觀菩

薩恩惟我今觀生定知是有而此三
有即三大龍能雨暴雨注於生河入
死海水有因緣河漂淪衆生没溺苦
海菩薩尒時即便捨生而捉於有呵
責有言我為一切衆生而作真濟隶
智慧劔能斬怨敵汝今云何敢自放
逸莊嚴生耶有即荅言四取鈎餌鈎
牽於我著於有中四取強力捕諸嬰
愚言我當樂可以與有汝但增長衆苦
何以與有取荅言辟如虛空不能生
樹有地水因緣而能生樹若無愛水
何由而得生於有樹汝今不應但呵
責我菩薩即捨四取而捉於愛愛語菩
薩言善來淨飯王子汝於无量刧中
作諸功德集諸善行汝之威力過於
帝釋大梵天王汝當留神受我小供
菩薩問言汝以何供愛荅言於五根
處所愛五欲樂是我供養菩薩問曰
何以用與五根而請於我愛荅言我
以色香味觸而請於汝菩薩言汝今
乃以香美毒果請於我耶愛荅言云
何言毒菩薩言此五欲者辟如以羊
擲置火中又如盲人墮於深坑遠離

解脱閉涅槃門有智之人乃至夢中
尚離五欲況復覺時愛荅言諸天五
欲可不勝耶菩薩言亦如幻夢有孫
陀羅天女端正如日乘天宮殿音樂
自恣福盡命終還墮地獄豈非欺誑
愛荅言汝今若嫌欲界之事色界諸
天豈非樂也彼色界中安止禪定少於
過患菩薩言彼色界中苦患之事我
悉知之愛荅言汝今云何能觀察知
菩薩言雖得禪定生於梵世福盡命
終墮三惡道辟如燒炙還令水灑衆
生薄福輪迴受苦愛荅言如汝所解
最上有頂汝心鄙賤同於蒭草菩薩
問言何名有頂愛荅言四无色界名
之有頂菩薩問言四无色界有何體
相愛荅言彼无色中所有諸天能定
壽命八万大劫菩薩問言彼大劫盡
更受何等愛荅言八万劫盡名之為
終菩薩言嗚呼怪哉觀於欲界苦惱
无量觀察色界體性必壞至四无色
不免於死世界之中樂少苦多甚可
哀愍愛荅言汝今若欲出我境界更
復何處欲求於樂菩薩問言汝之境

界為在何處愛荅言一切有為是我境界菩薩言一切有為死得自在是汝境界我今超過有為境界死所不到永離死處无愛離別怨憎會處无生老病憂悲惱處五陰盡處五根滅處一切諸根無所用處一切智讚出甘露處如此之處豈不名為出汝境界愛聞是巳大笑而言毗輸蜜多羅婆吒如是等无量大仙皆有是語未見得者菩薩言彼雖欲求不知方便愛荅曰汝於今者有何方便菩薩言汝今當捨誑惑衆生諸大憍慢我今拔汝辟如大象拔於小草愛荅言善哉大心衆生我依於受應先取受菩薩言我今諦觀一切有生咸皆怖畏苦之體相諸根馳動怖求於樂樂不自在由他而有樂是詐僞暫有之法凡愚之人雖數得樂情无猒足樂為放逸能劫諸根幻惑人心墜陷凡夫如蠅墮蜜得味甚寡所失甚多不别好醜見便生愛如以蘇油注於大火熾炎倍增愛且小住待我擒受乃當治汝汝之與受過各正等俱當罪汝

愛荅言淨飯王子汝雖自強欲有此意恐不禁我何以故往昔劫初有大仙人黃頭之等出於好時壽八万歲道德深厚尚自不能劘損於我況汝末惡之世壽命短促不滿百年菩薩言我出惡世耶愛言實出惡世菩薩言今日縱令煩惱熾盛出於濁時若不破汝无明之門何得名之為大丈夫愛言且止莫自歎譽菩薩言我稱時說而非不時是時是處是真實說有義而說如日初出光不可隱大人智光亦難隱蔽愛復荅言觀汝之志雖復勇進未見成功屢自稱讚如似雲雷降注大雨孔雀歡喜汝於今者但興雲雷未見雨水如此旱雷將何所益以意量汝恐汝无實菩薩言今當示汝不虛妄事我於无量劫中所積善行一心定意智慧利劒當用斬汝愛荅言何所卒善菩薩復言今誰為我作擾亂因發此歌聲是誰結業煩惱之手觸三有琴惱惑一切諂曲衆生愛言我正欲導如此歌者欲鼓於琴是我之本我於今者為彼所作為彼所

使菩薩問言是愛耶愛荅言是菩薩言愛㝡是大火能燒種種處處皆遍愛著樂者皆墮愛中嬰愚墮中如蛾赴火愛言盡觀察菩薩言我以知之貪樂生死樂必為愛所害嗜味諸鳥獸必為網所覆愛言汝實知之然我實能使諸凡愚著於有樂後身必與堅鞠之苦衆生貪有樂是我之所作乃至生有頂還復令墮落菩薩言汝不妄說世間極渴无過於愛如飲醎水踰增其渴飲有醎水踰增其愛愛言汝莫殺我菩薩言汝言雖善心常懷惡若不除汝我去何安雖復如此汝且小住待我取受菩薩思惟受何由生即自稟厲身心勇猛不懷怯弱去諸憒閙得寂定足入一切智地即便見受語於受言汝久遠來欺弄衆生而我為諸衆生作不請親友汝從今已後更不復得作擾乱事受言我作何擾乱菩薩言有受身者體性是苦詐現樂相惑凡愚心雖現親善實是大怨受荅言實有是過然諸衆生猶愛著我如蜂採花但貪香味擾

乱不停菩薩言汝言真實如人為樂入海遭種種難為樂入陣箭如雲雨刀鉾劒矟更相傷害為樂因緣遠涉嶮路曠野飢渴艱難非一為樂因緣作諸苦行投淵赴火五熱炙身卧棘刺上自餓斷食編椽而坐樹皮草衣食果食菜為樂因緣造諸器械耕田墾殖造作窟宅衣服織作如是等事皆為樂故生無量苦受言實尒而我能令一切衆生為樂因緣受无量苦我極輕躁无暫停時然諸衆生躭著受樂謂我常尒菩薩言一切衆生甚可悲愍念念常為汝所渴惑而衆生愚闇為汝擾惱受言我之過患不但齊是更有諸僁倍過於此從无始界来運動流轉一切有生之類恒吞受我无有猒足如油投火火不知足是皆樂著我無有能見我之過咎者菩薩言我於今日愛怨賊邊高聲大喚拔智慧劒臨欲斬之愛言由汝非我已過審如彼言今當斬汝若汝无者愛則不有受言我不自在為觸所使汝雖害我於汝无利菩薩即時解其次

第以智慧手而摩於觸而語觸言汝名何等生於一切衆生之苦受因汝有生死脚足便得增長閉涅槃門觸言能生受者此事實尒緣以三事因緣觸乃得生猶如鑽火人功燧鑽三事和合得出於火我亦如是有眼識緣三事和合而有觸生由觸因緣得生於受若无六入我何從生菩薩言汝為實語離三因緣則无有觸生觸之流六根寧近觸尒且住須取六根與尒同罪菩薩尒時體解觸相次推六根此六根者色如驚樸亦如水泡又如初生癰不久當潰有何強力自高乃尒六入言何故作如是語菩薩言由有汝故與觸作力既自无事横生攀緣生一切苦我斷諍訟豈與汝諍六入言我過輕微但能生觸菩薩言我今觀觸根原由汝六入者无量苦惱之大窟宅汝恒狂逸不曾寂定志恒輕躁不嘗調順所可攀緣不知猒足六根嬰愚貪嗜六觸求諸六塵六入言大心衆生汝欲伏我應當在前調伏名色汝若勤苦欲遊於我應

遮名色

無明羅刹集卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無明羅刹集卷下作集繖

失譯人名附秦錄

盡

菩薩既得六入歸伏即時尋復觀於名色知其體相語名色言以汝因緣能生一切衆生大苦汝宜速迴還汝已業名色言我不自見已之有過菩薩言汝今云何不自見過汝為欺詐體相極惡由汝因緣能生一切衆生六情名色答言此事實尒我猶如樹能生枝葉既有我故便能生於六情枝葉菩薩言我今當以智慧利斧斫汝根本六情枝葉自然墮落名色言汝不能殺我識之強壯肩髆太力常擁護我而此識種若當不墮名色地中何緣能生一切衆苦菩薩言實尒若識不處母胎住歌羅羅衆生之身終不生長識若不住歌羅羅者此歌羅羅即便散壞若散壞者何緣而得有衆生身以此緣故我今當以智慧之火焚識種子菩薩遂便捨於名色觀察於識而數之言汝如幻化體性誑惑猶如獼猴輕躁不住亦如掣電

不當數停如不調馬不著道路亦如狂象縱逸難禁識言誰敢罵辱有為之王菩薩言是誰錯謬以汝為王有何體相自稱王耶識言我以身為城六入為門如我今者實是城主一切諸法皆悉隨從以我為首非王如何菩薩言我於百千劫中磨智慧劍今當殄滅汝之王位識言怪哉我既無過橫生怨嫌菩薩言汝云何言橫生怨嫌而汝能生名色之患豈非怨乎識言我與名色實相依有若无識者則无名色若无名色復无於識菩薩言怪哉名色與識真為勝因之大親友一切衆生輪轉根本識言我於名色實為勝因親昵之友為於業行之所走使置我業中不得自在隨其善惡受五趣形菩薩言汝為行所使如此之過原汝須臾汝雖有過待我明白今當以慧眼觀察行已然後徵汝菩薩即時捨識趣於行所行即驚惶而作是言汝是何人勇力輕身著不壞鎧手秉菩提重利之劍愚癡衆生長寢昏夜計於我所而能於此恐怖可

畏放逆黑暗獨在中行菩薩言汝受
身璅因緣長遠我於今日究盡觀察
名之患違行即驚言從何解達菩薩
言我發堅誓於往昔時供養恭敬大
釋迦牟尼佛洗浴與食行大精進至
於今日從是以来莊嚴功德未曾懈
息行言我觀察汝未久莊嚴菩薩言
莫作是語我初一阿僧祇劫未得決
定滿二阿僧祇劫方得決定欲救衆
生行言怪哉能愛衆生菩薩言我愛
衆生以悲故愛不以染著而生於愛
如有象群處大林中四邊火起誰見
是厄不生悲愍時有大象挽於樹枝
以打火滅導道令過得離火難一切衆
生為生老病死火之所圍繞誰有智
者不生悲愍欲令得出行言汝有悲
愍愛於衆生何故入捨菩薩言我救
衆生未曾有捨我從識邊觀於生死
諸大過患是汝所作為斷汝故至
汝邊由汝之故生第二天為天帝釋
愛欲无猒又由汝故得生梵世坐蓮
華座入禪寂定乃至次第上至有頂
非想之處壽終下生墮三惡道如此

之事是汝所為行言誠如所言導識
王道實我所作識所行處我為將護
必達所在菩薩言我以正見之石磨
智慧劍解汝支節行言請莫為之不
能補汝疲勞之果菩薩言何故不補
行言一切結使火燧大苦之母名為
无明衆惱鄙穢大苦盈集一切灾患
是彼所作汝不徵彼返欲捉我將何
補乎菩薩言此无明者為何所在行
言而此无明大毗舍闍煩惱羅剎之所
圍繞難可降伏令者住彼愚癡結使
諸惡塚閒菩薩尒時從行得知無明
處已發勇猛心往詣其所而振吼言
彼結使羅剎煩惱鬼等設勝我者分
受罪戮我若勝彼必當摧彼諸惱結
使惡羅剎等令其磨滅无有遺餘行
言如汝勇猛有堅精進入大无畏金
剛三昧解脫之門自為汝開殄滅無
明何足為難菩薩于時雄猛四顧即
擒无明而詰之言汝於令者豈不住
彼煩惱結習諸惡塚閒而居止耶而
此塚閒畏生死者所猒賤處顛倒塵
埃結使猛風障蔽慧眼使无所見種

種諂曲疑悔棄草聚集之處破戒之屍五欲死人支節腐壞狼藉交穢滿此塚間覺觀大風吹三毒火猛炎熾然惡欲我慢掉動不停揚聲大笑骨聚之中放逸死屍諸惡律儀不淨膿血流汙其地三有坑瓮坊藏嘶破斷諸善根種種破器散壞在地斷常鬼疑風吹蓬乱无慙无愧弊壞衣納遍丘墓中煩惱結告麁澁石沙九十六種邪見爲鵄諸惡鵰鷲栖宿塚間或時復有貪有衆生狐狼野干狖狸鼬鼠穴處塚間復有戒取如被兀樹枝葉摧落枯朽塚間復有非法斷事破牀置于塚間或時復有投淵赴火卧棘刺上種種苦行如爆熾火焚燒塚間或時復有自恃色力及以命財憍慢汙穢盈集塚間或有嫌恨怨嫉棘刺充滿塚間或時復有惡覺觀蠅壞於善根不淨疽虫臭穢汙辱集在死屍或有五蓋煩惱怨賊遮止塚間或有計我及以我所諸呪術師集在塚間復有異見種種邪論如狐梟鵄發大惡聲叫呼塚間復有羅剎抱愛羂

糧或有羅剎持睡眠杵喜樂五欲而
復手象三歧利叉種種不善衆雜惡
色猖狂大喚諠呼强笑無怖畏心或
有羅剎搖頭動體瞋目唱叫騰踊跳
擲叱吒拍髀或嘯或歌或時戲舞
瞋恚羅剎佚怨羅剎小惡重報羅剎
卒暴羅剎貪嫉羅剎慢慢慢我慢
不如慢邪慢大慢欲非法欲貪惡貪
如是兇嶮結使煩惱諸大羅剎不可
稱數菩薩到於衆結塚閒見此无明
種種過惡覆於慧眼障蓋身原令諸
衆生不見四諦墜墮惡趣復作此言
是无明者於生死曠路而作導首能
然生老病死之火大聚是諸煩惱結
業之母閉涅槃門開衆惡趣能作大
形弥綸三界遍一切處放逸大頭疑
結廣頷幻惑醜面邪念疱鼻邪見之
目莫眼童子四到掣電伺怨報惡多
毛躭耳欺誑詐僞深廣邃眉瞋恚忿
戾以爲利牙貪欲醜惡作上齶脣嫉
妬顧顰逶脣下垂邪命諂曲虛假矯
稱貪嗜利養以爲利齒六十二見以
爲其鬚三愛饕餮以爲長咽八邪疾

癡以為肩髀諸惡律儀以為長爪忍受結業以為兩乳不知猒足髀脹洪大以為其腹睡悔深黑以為其臍多欲貪愛以為陰尻十八諸界以為兩脞非法欲惡欲以為兩膝我見人見以為脚足无慚大象垢穢濕皮以為衣服无愧青惡汗膩麁褐以為其被坐結使林衆結羅刹以為侍從處彼煩惱諸惡羅刹大衆之中雖有千舌說其過罪不能令盡又見無明羅刹死封印輪在傍旋轉世間智人見而振悚菩薩尒時倍加精進獲得增上一心定意發大喜踊尋時次第清淨心生得不動地堅立之脚即趣无明羅刹之所到无惱地平正之處除諸瞋忿嫌恨毒心棘刺沙石八法塵土慈雨灌注以灑于地生諸善根清茂慚草善根安樂以為二足四攝之法堅持於足與衆超異以定左手捻六十二見之大亂鬘以智右手拔於利劍以諸衆生不請之心大師子吼高聲唱言我於无量佛所積集善法以大乘車誓度一切无量刧中精進之

界令以成就一切衆生為生死大火之所焚燒我今應當為其除滅摧伏結賊斷諸行脉為出世道拔其嶮難無明羅刹闍是吼聲宣調戲辟大笑而言大梵天王摩醯首羅毗紐帝釋四天日月星辰悉皆屈膝来在我前為我制控婆藪仙婆藪憂留摇婆棃如是等无量諸仙各以智徳望出我界然其皆為我所迷惑不知出徑一切衆生我皆上著生死輪上輪迴有中使不自在如是之事悉我所作是何嬰愚不自籌量而捉我疑然諸人天阿脩羅一切衆生以我勇壯耗擾不停汝為是誰輕速躁疾来至我所在於我前而大哮吼善根發起如日初出是我昔来未嘗聞覩一切衆生无知所盲汝之慧眼開視分明鑒察微妙乃如是乎誰於生死苦惱之海大波浪中卒教津濟令到彼岸一切凡愚處於邪徑誰為引導忽示正道誰於无明大黒暗中欻然慧炬顯照幽冥我之教命三界之中咸皆承順无能違者諸仙外道一切悉皆甘

樂我界摩醯首羅大梵天等以我
之力生於常想是誰无畏最勝之人
有大勝勇而不懼我敢捉我鬘善哉
善哉而汝今者必定從於佛種中生
正觀之力无比功德大悲為體必是
菩薩悲救衆生其德尊嚴如須弥山
王除此勝人一切世間無敢舉手捉
我鬘者菩薩荅言汝之所說實為真
正我自昔来修諸善行皆為救濟一
切衆生如汝所說言菩薩者我即是
也无明曰大心衆生汝智不動決定
救他怨親平等悲為一味如感熾火
爀然生苿汝今慧火燋然於我亦復
如是汝今堅正我從汝教終不敢違
菩薩言我以苦空无常无我所印之
處遣汝速去不得疑滯菩薩說此印
已無明羅剎將諸煩惱諸悪軍衆迯
竄走入九十六種邪論之中其所居
止住愚癡心菩薩尒時廣集種種道
品資粮無師獨悟滅於无明是故衆
人應修六度廣集善法

能善觀察聖所說　後獲大樂解深義

我昔曾聞有盲人　在空空中弄木杵

杵端衝屋著蜂窠　首聞蜂聲逃出避
空中有驢被蜂螫　驢被毒痛出墮淵
淵中惡龍懷忿恚　起大雲雷雨大雹
於空聚落下霹靂　聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界雨大火　世界衆生火所逼
皆共逃走入大河　河底水中羅剎宮
噉諸衆生血精氣　諸入河者至彼宮
極受苦毒入迴覆　復入石山唯一孔
衆生出孔入大海　海水鹹苦消肌體
叫喚大哭稱父母　諸神誰能拔濟我

時海渚中有神馬王常食自然成熟
粳米肥壯翹陸聞諸衆生受苦惱聲
馬王唱言誰於今者欲度彼岸到閻
浮提諸墮水人皆舉右手而作是言
度我度我馬王即時奮迅身體八万
四千諸毛森然俱長撓捉毛者皆得
脫苦以何義故引如此喻言盲人者
喻於一切衆生无明蜂喻於行驢喻
於識驢墮淵者喻識墮名色空聚落
者喻於六情雹霹靂者喻六情中无
常患害惡鬼者即喻於觸雨火者喻
於諸受投入河者即喻於愛水中羅
剎食人精氣者喻於四取入迴覆者

喻於三有大石孔者即喻於生言大海者喻於老死憂悲衆苦神馬王者喻佛以善功德正志堅實肥大之身以正念定八万四千諸善之毛為諸衆生起悲愍心一切衆生皆受大苦為生所生為老所老為死所死然諸衆生不知方便求出要路諸佛於中引接衆生令得離苦能乘馬者即是行人乘於法輪憍陳如等五比丘夜舍等五人及諸豪貴長者子五十人賢邑衆等六十人優樓頻螺迦葉兄弟千人舍利弗大目連等二百五十人頻婆娑羅王等八万四千人於寂末後須拔陁羅乃至遺法八万四千諸深法藏若有衆生得聞一句一偈之者一切皆得與大涅槃而作因緣

無明羅刹集卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

迦丁比丘說當来變經　晝

失譯人名附宋錄

是時迦丁比丘告衆會曰汝等靜聽吾今所說初中竟語如佛所說言无違錯當来之世當有惡變甚可怖畏汝等欲知我今說之来事大恐好當勤加脩精進業吾蒙佛恩今得安隱汝等出家宜順佛教人壽百歲少出多減當来之世惡法興盛惡比丘出破壞佛法法欲盡時人意薄弱无有志分務懷嫉妬更相謗毀貪著文字務親紙墨而自光目謂之為上若有比丘從師口受諷誦通利分別句義而為他人分部說之而更輕慢此二學家更共鬪諍吾今說是汝所說非貪利財寶心口相違愚癡之人不解經意倒釋其義說者亦反受者復倒語言不正經偈參錯所學既少但懷憍慢輕蔑他人當来之世如此人輩甚為衆多慠慢師長不復承事謂三師言我所說真實汝所說妄僞此輩比丘親著俗服白衣所行而習學

之空閑靜處而不樂之人間憒丙貪慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔寺更相嫉妬四方比丘往過止住要報寺主令乃得住雖復得住内心恚恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛寺之中所住比丘還相妬忌或妬錢財或妬顏色或妬供養或妬種姓或妬經法秘惜不傳追逐貴人有力勢者心意沮敗崩壞佛法貯聚錢財奴婢六畜修治園林以此為上内外以理官事國中臣吏有力勢者追逐奉變強著袈裟剔頭而已晝夜懃懃務之猶如奴僕檀越之家用三尊故減妻奪子不敢衣食起佛塔寺施僧房舍衣被卧具恚令飽足復恐乏少即出家中名珍上寶著其塔中住寺沙門追逐官長欲望敬事即取檀越塔中所有持上官長官長貪財不推本末益得為善用是貪嫉死入地獄其比丘者貪著名利取三尊物妄為恩惠用是罪故死入地獄或有比丘身犯衆惡以三尊錢求謝他人以求解脫或有比丘及諸白衣貪三尊財強獲

罪負極取持去斯輩之人盡入地獄
若作法師作持律者通四阿含者各
與白衣有力勢者共為親友坐白衣
牀共傳密語談說餘人善惡好醜依
著白衣恃其力勢意所不喜危害
之若為說法以邪為正以正為邪作
如是行者名為天下非法分部佛有三
藏經夫為師者秘惜不傳不教弟子
所以者何恐弟子知與我等者便輕
慢師是以秘之為弟子者何名出家
无所學識則便空出至使弟子遂懷
瞋恚輕慢於師无復上下語言淺麁
此輩比丘興乎惡行魔及官屬盡得
其便墮惡部界反自稱譽誰與我等
心意變惡三毒熾盛不能自禁貪利
供養嗟歎財物不避罪福益得為善
用供養故更共鬪諍外著法服不如
戒行出入行來不順法教搖頭顧影
迷著色欲甚於凡俗居賤賣貴或出
倍息務貪盈利比丘行法捨棄不行
得少利入便用歡喜比丘僧聚坐禪
學問不能堪耐而遠避之貪求財利
四出求索不覺疲倦欺調百姓无有

財足若有塔寺僧房卧具肥濃之處
覺入其中外像持戒內懷姧非人見
恭敬漸漸日日追逐白衣奉事供給
白衣歡喜復敬望之展轉歎嗟言此
比丘戒行清純不知其內專為虛偽
多畜弟子沙彌奴婢四向求索積聚
无足言我持戒年歲來滿行便將從
戒法緩服不信罪福出言凶逆好與
酒客淫盪女家與之從事或入官長
宮閤出入以自榮足或授人聚或喜
作務百種生活話說王事治政好醜
或談軍馬鬪諍勝負或談盜賊或談
飲食或談婦女情欲晝夜談世間邪
事明師善友不肯親附更與屠兒惡
賊嗜酒盜刼販賣邪淫之人共為親
厚飲酒卧起心漸染戀習彼所行或
勤家業或為白衣走使不避遠近如
此輩人不知正法復使作沙門名曰
壞法既自不孝父母尊老若見持戒
比丘清高梵志而罵辱之无有慈心
賊害羣命刼人財寶利人婦女口好
妄言闘門淫乱不避上下若淨潔比
丘尼淫意為起而追逐之破毀戒行

如此之輩現世為王法所能繫著于獄五毒治之若有國王大臣人民犯斯惡者則令風雨不時五穀不豐人民窮困盜賊普起軍革數興万民迸迸五族離散聚落空虛彼時世人困无衣食避世出故竟作沙門作沙門巳破壞佛法輕慢上下合聚惡人意合志同而為徒友更相稱揚某戒行淨某行禪定人民聞見謂為實然若檀越請轉經說法便竊倮卧不肯聽採若分噠嚫則競諍之求索供養衣被飲食无有猒足多畜弟子不以法訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒行禪定修道之法而為師者務相聚會談講世俗非法之事以為常業如此輩人受他供養施者福少受者有殃若有四輩聚會說經不樂聽之若有白衣来欲聽經競共迎逆供給所須不失其意若說禁戒則共鬪諍乃至半夜言衆人疲但說四事若理白衣不以疲猒若說淨戒講経法時不欲聞之當来比丘欲乱法者競起佛寺處處集會其十五日有說戒者雖

共聚會但共鬭諍亦不說戒講法諸
天人民見僧聚會往欲聽法但鬭鬪
諍即相謂言我用法來反鬭諍於
此何求心中不樂愁慘而去自念不
久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸
善鬼神皆共愁悒不復擁護佛法衆
僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄
色力少顏貌枯悴无有威德皆由此
矣比丘若病不相看視心畏惡之樂
欲令死時病比丘无看視故遂便喪
亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積
聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝
者不信罪福无復上下亦不分別三
尊財物无道用之或共婦女或共白
衣雜廁居止飲酒歌舞伎相娛樂凡
俗無別更相嫉妬緣是之故財物衰
耗業不諧偶此輩比丘用婬欲故樂
在家居不猒為苦好與童女相結為
因所以者何童女之意特為深重初
得男子心相戀著俱不忘捨或與婬
盡女子就共生活或比丘尼為家居
者若有比丘不畜遺餘乞匃充身諸
破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸

擅越言此比丘内懷諛諂外現持戒
不足取與於今之世若有犯戒比丘
盡共惡之將来之世見有清淨持戒
比丘反共憎之今時比丘房處犯戒
畏人見之將来之世若有比丘奉戒
禪定畏人見之所以尒者將来之世
憎持戒故當来比丘強知貪利不知
羞恥如此人輩彼世癡人盡恭敬之
見持戒者反輕毀之一切万物悉皆
是寶用人不識皆即化没佛法亦尒
由是之故正法轉没用不敬奉令法
没盡辟如大船多所負載重則沉没
將来之世多有比丘貪惑供養令法
毀没若有比丘奉戒護律法當久存
如師子王雖死卧地飛鳥走獸无敢
近者旬日之間身中生虫還食其肉
毀壞身形佛雖涅洹正法續存梵魔
衆聖一切邪道无能毀佛法者將来
當有无行之人入佛法中求作沙門
破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相
嫉妬為嫉妬故佛法疾滅欲護佛法
當除憍慢棄捐嫉妬將来比丘妬佛
法者如睹處溷不自知臭多所搪揬

如無羇韁不顧禁戒飲酒噉肉不以
時節共結親友或穿人牆屋刼人財
物或受人寄共相調冒更相證明忍
於搒格敗易券信多得為幸耶若僧
因緣共會聚時諸下坐輩呵罵上座
上座嘿然愁惨出去尒時下座不以
礼教以自拘制可為師者更不受之
比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下
搔動盡共不安國主調役无復猒足
盜賊並起刼奪民財轉入於王王者
得財遂長益賊治政崩壞相殺不問
人民窮苦姧巧滋生天下枯旱風雨
不時穀米飢貴互賈販賣踰越境界
耕田種作叔入薄少晝夜勤苦身口
不繫无用充官万民嗷嗷乃不思存
尒時比丘亦復耕田四出賈作經理
官私與俗无異甚為苦哉將来之世
當有三天子出破壞天下一名耶来
那近在南方中國當有一天子出北
方晉土有一天子名曰揵秋佛法將
滅此三天子乃出晉破壞國土殺害
人民破塔僧園輕慢沙門拷治五毒
亦率兵眾詣天竺國破壞土地多所

殘害尒時中國天子當復興兵破壞
晋土及其臣民還其本土是時晋土
沙門為官所困或有死者或有返俗
者或逃四出向天竺者或有達者有
不達者或有盲聾跛蹇羸老病瘦不
任去者為官所殺尒時中國天子敬
佛法衆恵施一切見犯戒者即訶諫
之時有上座比丘名尸依仇通知三
藏為王說法王甚歡喜即請衆僧於
拘睒弥國作般闍于瑟盡請一切釋
迦文弟子在閻浮提者悉令集會時
有百千比丘末後大會大會者佛法
向盡更不復會故言末後尒時會中
轉相問言汝等和上及阿闍梨為在
何許各荅之日我等之師中道病死
者賊所殺者疲劣不能前者言以達
者皆共悲結舉聲啼哭當此之時十
五日夜天大惡風暴雨說二百五十戒
中有闘者或不聞者時諸比丘便共
闘諍大語乎上座比丘諫衆人曰仁
等小言當用法故更勿乱語吾用比
丘法當解汝意今閻浮提釋迦文弟
子盡來會此是會末後今我所學更

不復學唯願嘿然聽我所說復有比丘聡明智慧深入禪定語衆人曰我所入禪悉已備足今此大會百千比丘欲聞法戒能持行者我當說之願諸釋子嘿然靜聽復有比丘字須陁流晉言曰善以得羅漢即從坐起一心叉手礼上座足便師子吼我欲說經衆坐勿內經中所說吾悉學之无有錯悞終不復疑如佛所言上座弟子名曰上頭亦是上足志行凶悪即從坐起謂須陁流曰汝何所知不解經法戒律上座欲說竟共說之尒時上頭即以鐵杵打殺須陁流須陁流已度生死中有持戒比丘嘿然便起出去尒時有信佛夜叉復以鐵杵擊殺上頭比丘當於尒時天地六反震動虛空之中自然有叫喚稱怨之聲四向復有悪震雨墮四向復有悪氣滿于虛空雷震四至尒時一切衆生之類見是變恠悲共相對舉聲悲哭皆相謂言今日末後佛法盡矣上至二十八天無色諸天及龍阿須輪滿于空中舉聲大哭自撲墮地復有奉

法羅剎及見佛夜叉悉皆舉身自投于地口說是言從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲比丘不復奉行之天下孤寡衆生失目甚速奈何天下不久人民相殺无有問者猶如野畜法行已墮法鼓已裂甘露門已閉諸經法師命已喪失法炬已滅法輪已倒十二部經已散解法輪已折法水已止法海已竭法山已崩諸山谷間无復精進坐禪比丘諸天善神見山谷空无所奉敬悉皆自撲人民盲冥无法可行時諸魔衆皆大歡喜以名衣上服更相貢上佛法已滅我等邪法今始得興更相慶賴迦丁比丘告諸弟子當来惡變其事如斯今日佛法續故存在宜勤行之佛之正法如深草澤衆生仰之無所乏少若草澤枯竭衆生飢困墮于生死猶如賈客不勤用心財寶日耗父母妻子无所濟活身心燋燃悔無所及今正法存極可行之恣取何道若復放逸不欲精進空出无獲返為三塗之所沒溺悔之无及今汝四輩思佛重

恩奉上如父親下如子汝等四大强
建心堅意猛勤行精進可得度苦若
復一旦身心微弱而為老病所見踰
蹈悔无所及今國土人民未至盛惡
兵革未起人民安隱米穀平賤分衛
易得念勤精進可无後悔時諸弟子
聞說是法悉皆稽首礼大仙足心意
惶怖身體戰掉悲泣白言將来之世
法没盡時見此世者意當云何何忍
見之我等今日聞說是事心用崩破
彼世之人遭此惡者身心豈不裂作
百段耶時諸弟子忽復自議至心投
地同聲白師我甚惶怖云何得道免
于斯苦不遭斯惱大仙告曰道无遠
近勤求則得无有前後此經名曰大
仙迦丁所記當来秘讖要集宜勤精
進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲
淚稽首奉行

迦丁比丘說當来變經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

馬鳴菩薩傳

盡

後秦三藏鳩摩羅什譯

有大師名馬鳴菩薩長老脇弟子也時長老脇勤憂佛法入三昧觀誰堪出家廣宣道化開悟衆生者見中天竺有出家外道世智聰辯善通論議唱言若諸比丘能與我論議者可打揵椎如其不能不足公鳴揵椎受人供養時長老脇始從北天竺欲至中國城名釋迦路逢諸沙弥皆共戲之大德長老與我富羅提即有持去者種種嬈之輙不以理長老脇顏無異容恬然不忤諸沙弥中賔學問者覺其遠大疑非常人試問其人觀察所為隨問盡答而行不輟足意色深遠不存近細時諸沙弥具觀長老德量冲邃知不可測倍加恭敬咸共侍送於是長老脇即以神力乘虛而逝到中天竺在一寺住問諸比丘何不依法鳴揵椎耶諸比丘言長老摩訶羅有以故不打也問言何故答言有出家外道善能論議唱令國中諸釋子沙門

衆若其不能與我論議者不得公鳴揵椎受人供養以有此言是故不打長老脇言但鳴揵椎設彼来者吾自對之諸舊比丘深奇其言而疑不能辦集共議言且鳴揵椎外道若来當令長老任其所為即鳴揵椎外道即問今日何故打此木耶荅言北方有長老沙門来鳴揵椎非我等也外道言可令其来即出相見外道問言欲論議耶荅言然外道即形笑言此長老比丘形貌既尒又言不出常人如何乃欲與吾論議即共要言却後七日當集國王大臣沙門外道諸大法師於此論也至六日夜長老脇入于三昧觀其所應七日明旦大衆雲集長老脇先至即昇高座顔色怡懌倍於常日外道後来當前而坐占視沙門容貌和悅志意安泰又復舉體備有論相便念言將无非是聖比丘耶志安且悅又備論相今日將成佳論議也便共立要若墮負者當以何罪外道言若負者當斷其舌長老脇言此不可也但作弟子足以允約荅言

可尒又問誰應先語長老脇言吾既年邁故從遠来又先在此坐理應先語外道言亦可尒耳現汝所說吾盡當破長老脇即言當令天下泰平大王長壽國土豊樂无諸灾患外道默然不知所言論法无對即墮負處伏為弟子剃除鬚髮度為沙弥受具足戒獨坐一處心自惟曰吾才明遠識聲震天下如何一言致屈便為人弟子念已不悅師知其心即命入房為現神足種種變化知師非恒心乃悅伏念曰吾為弟子固其宜矣師語言汝才明不易直未成耳設學吾所得法根力覺道辯才深達明審義趣者將天下无對也師還本國弟子住中天竺博通衆經明達内外才辯蓋世四輩敬伏天竺國王甚珎遇之其後北天竺小月氏國王伐於中國圍守經時中天竺王遣信問言若有所求當相給與何足苦困人民久住此耶答言汝意伏者送三億金當相赦耳王言舉此一國无一億金如何三億而可得耶荅言汝國内有二大寶一佛

鉢二辯才比丘以此與與我足當一億金也王言此二寶者吾甚重之不能捨也於是比丘為王說法其辭曰夫含情受化者天下莫二也佛道淵弘義存兼救大人之德亦以濟物為上世教多難故王化一國而已今弘宣佛道自可為四海法王也比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜存遠大何必在目前而已王素宗重敬用其言即以與之月氏王便還本國諸臣議曰王奉佛鉢固其宜矣夫比丘者天下皆是當一億金無乃太過王審知比丘高明勝達導利弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸群惑餓七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學請比丘說法諸有聽者莫不開悟王繫此馬於眾會前以草與之（馬嗜浮流故以浮流草與之也）馬垂淚聽法无念食想於是天下乃知非恒以馬解其音故遂号為馬鳴菩薩於北天竺廣宣佛法導利群生善能方便成人功德四輩敬重復咸稱為功德日

馬鳴菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

龍樹菩薩勸誡王頌　盡

大唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南印度親友乘土國王一首此書已先譯神州處藏人多不見遂令妙語不得詳知為此更定本文冀使流通罔滯沙門義淨創至東印度躭摩立底國譯

有情無知覆心故　由此興悲為開解
大德龍樹為國王　寄書與彼令修學

此一行頌乃是後人所述標書本意也

具德我演如如教　為生福愛而興述
真善宜應可審聽　此頌名為聖祇底
隨何木等雕佛像　諸有智者咸供養
縱使我詩非巧妙　依正法說勿當輕
王雖先解如如教　更聞佛語增勝解
猶如粉壁月光輝　豈不鮮明益姝妙
佛法并僧衆　施戒及與天　一一功德聚
佛說應常念　十善諸業道　身語意常親
遠離於諸酒　亦行清淨命　知財體非固
如法施苾芻　貧賤及再生　来世為親友
衆德依戒住　如地長一切　勿穴瘦雜悕

佛說應當習　施戒忍勇定　惠不可稱量
此能到應修　渡有海成佛　若孝養父母
其家有梵王　現招善名稱　来世生天堂
殺盜婬妄說　耽食愛高床　斷諸酒歌舞
華彩及塗香　若女男能成　此八支聖戒
欲界六天上　長淨喜當生　慳諂誑貪怠
憍婬嗔氏族　多聞年少嬌　並視如怨賊
說无生由勤　有死因放逸　勤能長善法
尒可修謹慎　先時離放逸　後若啟勤修
猶如雲翳除　良宵覩明月　孫陁羅難陁
央具理摩羅　達舍綺莫迦　翻惡皆成善
勇進无同忍　勿使忿勢行　終得不還位
佛證可除嗔　他人打罵我　欺陵奪我財
懷恨招慾諍　捨恨眠安樂　如於水土石
人心盡彼同　起煩惱前勝　愛法者如後
佛說三種語　人美實虛言　猶如蜜花糞
棄後可行前　令明後亦明　令闇後還闇
或令明後闇　或令闇後明　如是四種人
王當依第一
自有生如熟　亦有熟如生　亦有熟如熟
或復生如生　菴沒羅果中　有如是差別
人亦同彼四　難識王應知　勿覩他妻室
設覩如母女　姊妹想隨年　起貪思不淨

如闥子藏命　防持躁動心　毒藥刀怨火
无令欲樂侵　由欲作无利　譬如蕪悖果
佛說彼應除　生死牢枷鏁　諂詐常搖境
能降斯六識　執杖掃衆怨　許初為勇極
臭氣九門衆穢室　行軀難滿薄皮纏
請看少女除莊彩　析別形骸惡巨言
癩重穿己痛　求安就火邊　止息無由免
躭欲亦同然　為知真勝理　作意觀衆事
唯斯德應習　無餘法可親　若人具族望
貌美復多聞　無智破尸羅　是人何足責
若人無族望　貌醜寡知聞　有智護尸羅
人皆應供養　利无利苦樂　稱无稱毀譽
了俗世八法　齊心離斯境　再生天乞士
父母妻子人　勿由斯造罪　隸果他不分
若行諸罪業　非如刀斬傷　待至臨終際
惡業果全彰　信戒施淨聞　慚媿及正慧
七財牟尼說　共有物誠虛
博弈樂觀諠雜境　嬾惰惡友敦親志
飲酒非時行六過　此劫芳名尒應弃
求財少欲寂　人天師咸陳　若能修少欲
雖貧是富人
若人廣求諸事者　還被尒許苦來加
智者若不修少欲　受惱還如衆首虵

稟性抱怨如殺者　欺輕夫主如男偶
縱使片物必行偷　宜可弃茲三賊婦
順若姉妹慈如母　隨從若婢伴猶親
如茲四婦宜應供　應知此室号天人
受飡如服藥　知量去貪嗔　不為肥憍慠
但欲住持身　勤軀度永日　於初後夜中
眠夢猶存念　勿使命虛終　慈悲喜正捨
修習可常研　上流雖未入　能生梵世天
捨離欲苦尋喜樂　隨業當生四地中
大梵光音及遍淨　廣果天生與彼同
若恒修對治　德勝慜衆生　此五行為善
不行為大惡　雨塩鹹少水　豈若瀉江池
縱令微罪業　善大弥應知　嗔掉舉惡作
惛睡欲貪疑　如斯五蓋賊　常偷諸善利
有五最勝法　信勇念定慧　於此應勤習
能招根力頂　病苦死愛別　斯皆自業為
未度可勤修　對品亡憍恣　若悕天解脫
介當修正見　設使人行善　邪見招惡果
无樂常无我　不淨審知人　妄念四倒見
難苦在茲身　說色不是我　我非有於色
色我非更在　知餘四蘊空　不從時節生
非自然本性　非无因自在　從愚業愛生
戒禁見身見　及疑織吉蹉　應知三種結

能縛夲叉門　解脫終依巳　不由他伴成
勤脩聞戒定　四真諦便生　增上戒心慧
茲學可常脩　百五十餘戒　咸歸此三攝
於身住身念　茲路善修常　如其虧正念
諸法盡淪亡　壽命多災厄　如風吹水泡
若得瞬息停　卧起成希有　卒歸厭燥爛
糞穢難久持　觀身非實法　滅壞墮分離
大地迷盧海　七日出燒燃　況此極微軀
那不成煨燼
如是无常亦非久　无歸無救無家室
生死勝人須猒背　併若芭蕉體无實
海龜投木孔　一會甚難遭　弃畜成人體
悪行果還招　金寶盤除糞　斯為是大癡
若生人作罪　全成極惷兒　生中依善友
及發於正願　先身為福業　四大輪全獲
佛言近善友　全梵行是親　善士依佛故
衆多證圓寂　邪見生鬼畜　泥黎法不聞
邊地篾戾車　生便癡瘂性　或生長壽天
除八無暇過　閑暇既已得　尒可務當生
愛別老病死　斯等衆苦䕺　智者應生猒
說少過應聽　母或成為婦　父乃轉成兒
怨家翻作友　遷流无定規　一一飲母乳
過於四海水　轉受異生身　更飲多於彼

過去一一生身骨　展轉積若妙高山
地土丸為酸棗核　數已形軀豈盡邊
梵主世皆供　業力終淪地　縱紹轉輪王
迴身化奴使
三十天中伇女樂　多時受已墮涅黎
速疾礫毒經諸苦　磨身碎體鎮號啼
妙高岑受樂　地更隨其足　轉受熇煨苦
行經糞屎獄　歡喜芳園裏　天女隨遊戲
墮落劒林中　截手足耳鼻
或入昜陁妙池浴　天女金花艷彩容
捨身更受涅黎苦　熱焰難當灰㵎中
欲天受法樂　除貪大梵天　更墮阿毗止
薪焰苦恒連　或生居日月　身光遍四洲
一朝歸黑闇　展手見无由　三種燈明福
死後可持將　獨入無邊闇　日月不流光
有命黑繩熱　合叫无間下　斯等恒纏苦
燒諸行惡者　或若麻牀擬　或粉如細末
如利斧斫木　猶如鋸解割　猛火恒煎煑
令飲熱銅漿　驅令上劒刺　又身熱鐵牀
或時高舉手　鐵牙猛狗飡　鷹烏嘴介利
任彼啅心肝　蛮蠅及諸蟲　其數過千億
利嘴唼身軀　急墮皆飡食
若人具造衆罪業　鬧苦身自不干墮

如此頑駿金剛性　氣盡泥黎遭猛火
時觀盡變聞應念　讀誦經論常尋繹
泥黎聽響已驚惶　如何遭當斯異熟
於諸樂中誰是最　愛盡无生樂寂精
於衆苦內誰為極　無間泥黎苦極成

人間一日中　屢刺三百槊　比地獄輕苦
毫分寧相捅　此處受極苦　經百俱胝秋
如其惡未盡　命捨定无由　如是諸惡果
種由身語心　尒勤隨力護　輕塵惡勿侵
或入傍生趣　殺縛苦恒親　遠離於寂善
更互被艱辛　或被殺縛苦　求珠尾角皮
鎚鞭鉤斵頂　踏拍任他騎　受鬼望不遂
无敵苦常臨　飢渴及冷熱　困怖苦恒侵
口小如針孔　腹大等山丘　飢纏縱已糞
得少定無由　形如枯杌樹　皮方作衣服
炬口夜夜燃　飛蛾墮充食　血膿諸不淨
福少獲无從　更相口排逼　還餐癭熟癰
月下便招熱　日中身遂寒　望果难空樹
瞻江水剩乾　如是受衆苦　經万五千年
長時擊身命　良由苦器堅　若生餓鬼中
遭斯一味苦　非賢澁者愛　佛說由慳垢
生天雖受樂　福盡苦難思　終歸會墜墮
勿樂可應知　獸坐衣沾垢　身光有變衰

液下新流汗　頭上故花萎　如斯五相現
天衆死无疑　地居人若卒　悶乱啟常儀
若從天處墮　衆善盡无餘　任落傍生鬼
泥黎隨一居　阿蘇羅本性　縱令全覺慧
忿天生苦心　趣遮於見諦
如是漂流生死處　天人畜及阿蘇羅
下賤業生衆苦器　鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火燃頭上　遍身衣服焰皆通
此苦无暇能除拂　無生住想涅槃中
尒求尸羅及定慧　寂靜調柔離垢殃
涅槃無盡无老死　四大日月悉皆亡
念擇法勇進　定慧喜輕安　此七菩提分
能招妙涅槃　无慧定非有　缺定慧便溺
若其雙運者　有海如牛跡　十四不記法
日親之所說　於此勿應思　不能令覺滅
從无知起業　由業復生識　識緣於名色
名色生六處　六處緣於觸　觸生緣於受
受既緣於愛　由愛招於取　取復緣於有
有復緣於生　生緣於老死　憂病求不得
輪迴大苦蘊　斯應速斷除　如其生若滅
衆苦殄无餘　寂勝言教藏　深妙緣起門
如能正見此　便觀無上尊　正見命正念
正定語業思　此謂八聖道　為寂可修治

无由集愛起　託身衆苦生　除斯證解脫
八聖道宜行　即此瑜伽業　四種聖諦因
雖居舍嚴餙　智遮煩惱津　不從空處墮
如穀因地造　諸先證法人　皆凡具煩惱
何假多陳述　除惱略呈言　事由情可伏
聖談心是源　如上所陳法　苾芻難摠行
隨能修一事　勿令虛夭生　衆善皆隨喜
妙行三自修　迴向為成佛　福聚令恒取
後生壽無量　廣度於天人　猶如觀自在
極難等怨親
生老病死三毒除　佛國託生為世父
壽命時長量叵知　同彼大覺弥陁主
開顯尸羅及捨慧　天地虛空名遍彰
大地居人及天衆　勿使妖妍女愛傷
煩惱羈纏有情衆　絕流生死登正覺
超度世間但有名　由獲无生離塵濁
阿離野那伽曷樹那菩提薩埵蘇頡里蜜離佉了（阿離野是聖那伽是龍是象曷樹那義翻為猛菩提薩埵謂是覺情蘇頡里即是親密離佉者書也先云龍樹者訛也）

龍樹菩薩勸誡王頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

勸發諸王要偈

畫

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

明勝功德王　我无餘求想　諸佛所說法
莊嚴要何義　略撰賢聖頌　大王所宜聞
如以衆雜木　造立如來像　智者恭敬礼
依佛故尊視　我今以非辯　光宣真實義
慧者應信樂　依法聽所述　大王雖數聞
如來梵音說　勝悟由多聞　屢聞則深信
如日照素質　豈不增其鮮
三寶施戒天　家勝說六念　隨順諸功德
如實善觀察　身口意常行　清淨十業道
遠酒不醉乱　離邪修正命　知財五家分
无常不牢固　恵施諸有德　貧苦及親屬
所生常隨逐　布施爲家勝
不斷亦不減　不離不望果　如是諸淨戒
宜應善受持　是則爲良田　生諸功德故
施戒忍精進　禪定无量慧　是諸波羅蜜
慧者當修習　能度三有海　逮得牟尼尊
若人孝父母　至心盡供養　是名禮敬門
清淨天勝族　名聞遠流布　捨身生天上
離殺盗婬欺　飲酒及三枝　成就八分齋

隨順諸佛學　捨身生六天　所欲悉隨意
慳諂幻偽慢　懈怠貪恚癡　族姓好容色
少壯多聞樂　如是諸迷惑　當視如怨家
若修不放逸　是則不死路　放逸為死徑
世尊之所說　為增善法故　當修不放逸
若人先為惡　後能不放逸　是則照世間
雲除月光顯　忍辱无與等　不隨瞋恚心
佛說能遠離　是得不還道　有瞋如畫水
或如畫土石　若說趣煩惱　初人則為勝
敗惡修慈忍　第三則為上
最勝說衆生　三種善惡語　初名引人心
美言如飴蜜　次名真實語　猶如妙華敷
後名不誠實　鄙淨如糞穢　慧者應分別
捨後修初二
從明明至終　從闇闇究竟　有從闇入明
或從明入冥　慧者應諦了　捨三昇初明
有人生似熟　或復熟似生　或二俱生熟
明者諦分別　不視他妻色　視則母女想
如是猶生惑　當修不淨觀　心意善馳亂
當勤善守持　如人護勝闇　寶藏愛子命
當觀五欲樂　猶如惡毒虵　怨憎及刀火
方便修厭離　五欲生非義　猶如頻婆果
覆相善欺誑　縛人住生死　智者當觀察

棄捨勿染汙　馳散六塵境　若能善調伏
諸根常輕躁　是身為行廁　九道常流穢
穿漏難可滿　薄皮隱不淨　愚者為所欺
智士當猒離
如人病疥𤺋　向火欲除患　少樂後苦增
貪欲亦如是　能善知欲過　從是離衆苦
欲見第一義　佛說觀緣起　應當勤修習
最勝无過是　族姓身端嚴　多聞自纓絡
若不修戒慧　此則非殊勝　能具二功德
无三猶奇特
利衰及毀譽　稱譏與苦樂　八法不傾動
是則為聖王　莫為諸天神　沙門婆羅門
宗親及賓客　害生造惡業　命終入地獄
獨受彼不代
若人作惡業　不即受楚毒　命終受苦報
後悔將何及　信戒施多聞　智慧有慙愧
佛說不共財　餘財一切共　博弈大聚會
嬾惰習惡友　飲酒縱昏蕩　夜遊无羞恥
此六汙名稱　智者應遠離
知足為大財　世尊所稱說　若能修知足
雖貧賤大富　辟如多頭龍　多頭則多苦
自性結恨深　是名怨家婦　憍慢不承順

名為輕夫婦　貴用夫主財　是則名賊婦
慎哉賢丈夫　宜遠此三婦　隨順為姊妹
愛樂為善友　安慰則為母　隨意為婢使
此四賢良妻　則是夫眷屬
飲食為湯藥　无貪恚癡服　唯為止身苦
勿為肥放逸　晝則勤修業　初後夜亦然
中夜亦正念　无令空夢過　慈悲喜捨心
日夜常修習　設未出世間　其福勝梵天
離欲覺歡喜　苦樂修四禪　梵光淨果實
受此諸天樂　若人少行惡　廣修无量善
如以一把鹽　投之大恒水　若人多行惡
少修淨功德　如以多惡毒　置之小器食
五陰闇冥賊　劫人善珍寶　信五根力士
是能善守護　生老病死苦　所愛着別離
淪沒不超度　斯由自業過　求生天解脫
當勤修正見　邪見雖行善　一切得苦果
无常苦不淨　應當善觀察　若不正思惟
四倒盲慧眼　端正色非我　我色亦非主
四陰亦復然　唯是空苦聚　非時非无因
亦非自性有　非自在天生　无明愛業起
身見戒取疑　是三障解脫　聖慧開脫門
自力不由他　淨戒學禪定　精勤修四禪
增上戒心慧　常當勤修學　諸戒智三昧

身念處大力　佛說一乘道　常當繫心念
方便善守護　若忘是正念　則失諸善法
身命極浮脆　喻風吹水泡　夢覺難可保
出息无必旋　倏忽成微塵　當知無堅固
大地須弥海　七日皆燒然　廓然无遺燼
況復危脆身　無常不可依　亦非覆護法
是身不可怙　如何不生猒　譬如海盲龜
值遇浮木孔　畜生復人身　難得復過是
如何人道中　不脩勝果業　巳得人身寶
寶器盛糞穢　是則愚癡人
而用造惡行　當知此士夫　極愚復過是
得生有道國　遭遇善知識　正見心成就
宿命有功德　四寶輪具足　能出生死路
親近善知識　具足脩梵行　佛說如是人
心常得寂滅　邪見三惡趣　不聞佛法音
邊地闇冥處　聾瘂長壽天　王巳離八難
得此无㝵身　宜應脩善業　方便求泥洹
生死長夜中　无量種種苦　展轉作六親
尊卑无常序　永劫生死中　未曾不為子
計飲慈母乳　量喻四大海　凡夫方受生
所飲復過是
一人從本来　積骨高須弥　所經諸人天

大地微塵數　先作轉輪王　後復為僕使
或上為帝釋　諸天所奉事　下生糞土中
往反亦无數　或時生天上　綵女極娛樂
目眩衆妙色　耳聞万種聲　觸身皆細軟
快樂難可名　後墮地獄中　苦毒靡不經
若生劍林樹　身首隨刃零
或遊須弥頂　昇降隨所念　與衆天女俱
沐浴曼陁池　寶華列莊嚴　清涼極快樂
復入沸灰河　烹煮悉糜爛　六天五欲歡
梵世離欲樂　死入无擇獄　備受衆苦毒
或作日月天　光明照四域　後生黑闇獄
不自見其形　王當然慧燈　勿復隨長冥
八大地獄中　燒炙屠裂苦　備經衆楚毒
无量不可辟　若人隨癡惑　具造衆惡業
出息未反閒　閻是諸大苦　其心不驚怖
是則木石人
眼見報應像　復聞智者說　披採佛經典
內心正思惟　則應大怖畏　何況身自經
一切受苦中　无擇最大苦　一切受樂中
愛盡第一樂　日夜各三時　三百槍貫身
欲比无擇苦　百千倍非辟　无量諸楚毒
求死不可得　受罪百千歲　惡業盡乃畢
不淨苦果報　身口業為種　不種則不有

王宜斷苦本　若墮畜生趣　繫縛殺害苦
貪害狂乱心　怨結更相食　或為取珠寶
毛尾皮肉骨　由是喪身命　解剥斷截痛
駿足有大力　穿頭服乘苦　狂逸不調馴
策勒而撈楚　餓鬼思飲食　所念未曾有
飢渇寒熱迫　長夜无休息　或身如大山
咽口若針鋒　飢渇内燒燃　對食食无從
或見糞膿唾　群走競馳趣　到則自然滅
望絶增苦惱　飢渇煎其内　瘤癭發癰疽
更共相摑搏　齟齬嘍膿血　羸瘦皮骨連
裸形被長髮　身長若枯木　熾焰從口出
還自焚其身　狀燒多羅樹
處夏希夜涼　月光增其熱　在冬思晝温
日出逾冰結　向樹果即消　趣河水輙竭
經万五千歲　業持命不絶　久受无量苦
斯由宿罪縁　種種諸惱逼　純苦初无間
貪惜極慳者　佛説餓鬼因
生天雖快樂　福盡極大苦　斯非賢聖果
慧者所不怙　身體不光澤　不樂本所座
華冠卒萎落　塵垢忽著身　腋下流汗汁
當知死時至
善趣淨業盡　復墮三悪道　或生阿修羅
貪嫉常苦惱　雖有智聰明　終不見真諦

生死六趣中　輪轉常不息　勝法不受生
生者衆苦器　假令頂火然　正意慎勿念
不受後有業　專心勤修習　戒品禪定慧
寂靜調不動　當求涅槃道　究竟離生死
念擇及精進　喜猗三昧捨　此七菩提分
清淨甘露道　无智則不禪　无禪亦不智
是二俱成就　能出生死流　無邊大苦海
視如牛跡水
十四无記論　佛說不應思　是非安隱道
亦非寂滅處　無明緣諸行　即緣彼生識
名色從識起　六入因名色　六入生六觸
從觸起諸受　諸受為愛因　從愛生四取
四取生三有　因有愛後生　從生致老死
憂悲諸苦惱　无量衆苦聚　生盡則都滅
最勝所顯示　甚深緣起法　若能正觀察
眞實見之上　如是眞實見　是則為見佛
正見正思惟　正語正業命　正念正方便
及正三摩提　八分聖賢道　寂滅當修習
生為眞諦苦　恩愛則是集　苦滅名解脫
到彼謂八道　為見彼眞諦　常勤修正智
雖處五欲樂　慧者能出離　能證正法者
皆從凡夫起　不從虛空墮　亦不從地出
明哲无畏王　領要不待煩　宜修正法橋

越度生死淵　如上諸深法　出家猶難精
况復御世主　而能具足行　隨時漸修習
勿令日空過
一切人修善　常生隨喜心　自行三種業
正迴向佛道　當於未來世　受此无量福
常生天人中　得為自在王　與大菩薩衆
遊戲諸神通　方便化衆生　嚴淨佛國土
施戒慧為種　往返人天中　无垢淨名稱
流布十方國　世間導人主　上生化天王
令捨五欲樂　遠離諸放逸　衆生迷正濟
漂浪隨四流　无量生死苦　度令至彼岸
緣此成佛道　究竟大涅槃

勸發諸王要偈

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

婆藪盤豆法師傳　　晝

陳天竺三藏法師真諦譯

婆藪盤豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯為丈夫富羅譯為土毗搜紐天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其出閻浮提作王為伏阿修羅其生閻浮提為婆藪提婆王之子有修羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯為伏此阿修羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿修羅謂非善戲即應以此名譯之諸天恒以善為戲樂其恒以惡為戲樂故有此名亦得名非天此阿修羅有妹名波羅頗婆底知履反波羅頗譯為明婆底譯為妃此女甚有形容阿修羅欲害毗搜紐天故將此妹誑之以呪術力變閻浮提一處令陰暗其自居暗處不令人見令妹別住明處語妹云若人欲得汝為婦可語云我兄有大力若欲取我必與我兄相違若能將我兄鬪戰乃可相許毗搜紐天後於明處見此女心大悅

之問云汝是何人答云我阿修羅童
女天云諸阿修羅女由來皆適諸天
我既无婦汝又无夫今欲相取得見
從不女如其兄先言以答之天云汝
令惜我身故有此言汝已愛我我當
相置我有大力能與汝兄鬪戰女遂
許之即為夫妻阿修羅後往明問毗
搜紐天汝云何輙取我妹為婦天答
云若我非丈夫取汝妹為婦可致嫌
責我是丈夫无婦汝妹是童女無夫
我今取之正是其理何故見怪阿修
羅云汝有何能自稱丈夫若是丈夫
能將我鬪戰得勝當以妹適汝天云
汝若不信當共決之即各執仗手相
斫刺毗搜紐天是鄰羅延身斫刺所
不能入天斫阿修羅頭斷即還復手
臂等餘身分悉尒隨有斷處即還復
從旦至晚斫刺不息阿修羅无有死
狀天力稍盡轉就疲困若至夜阿修
羅力則更強明妃恐其夫不如取欝
波羅華擘為兩片各擲一邊明妃於
其中行去而復來天即解此意捉阿
修羅身擘為兩片各擲一邊天於其

中得去而復來阿脩羅由此命斷同脩羅先就仙人乞恩願令我身被斫剚即便還復仙人施其此恩故後時被斫剚而不失命仙人欲令諸天殺之故不施其辯身還復之恩故後時由此失命毗搜紐天既居此地顯丈夫能因此立名稱丈夫國此土有國師婆羅門姓憍尸迦有三子同名婆藪槃豆婆藪譯為天槃豆譯為親夫生立兒名有此體雖同一名復立別名以顯之第三子婆藪槃豆於薩婆多部出家得阿羅漢果別名比隣持定本又跋婆比隣持是其母名跋婆譯為子亦曰兒此名通人畜如牛子亦名跋婆但此土呼牛子為犢長子婆藪槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部出家後脩定得離欲思惟空義不能得入欲自殺身賓頭羅阿羅漢在東毗提訶觀見此事從彼方來為說小乘空觀如教觀之即便得入雖得小乘空觀意猶未安謂理不應止尒因此乘神通往兜率多天諮問弥勒菩薩彌勒菩薩為說大乘空觀還閻浮提如

說思惟即便得悟於思惟時地六種
動既得大乘空觀因此為名名阿僧
伽阿僧伽譯為无著尒後數上兜率
多天諮問弥勒大乘經義弥勒廣為
解說隨有所得還閻浮提以己所聞
為餘人說聞者多不生信无著法師
即自發願我今欲令衆生信解大乘
唯願大師下閻浮提解說大乘令諸
衆生皆得信解弥勒即如其願於夜
時下閻浮提放大光明廣集有緣衆
於說法堂誦出十七地經隨所誦出
隨解其義經四月夜解十七地經方
竟雖同於一堂聽法唯无著法師得
近弥勒菩薩餘人但得遥聞夜共聽
弥勒說法晝時无著法師更為餘人
解釋弥勒所說因此衆人聞信大乘
弥勒菩薩教无著法師修日光三摩
提如說修學即得此定從得此定後
昔所未解悉能通達有所見聞永憶
不忘佛昔所說華嚴等諸大乘經悉
解義弥勒於兜率多天悉為无著法
師解說諸大乘經義法師並悉通達
皆能憶持後於閻浮提造大乘經優

波提舍解㩀 佛所說一切大教第二
婆藪槃豆亦於薩婆多部出家博學
多聞遍通墳籍神才俊朗无可為儔
戒行清高難以相疋兄弟既有別名
故法師但稱婆藪槃豆佛滅度後五
百年中 有阿羅漢名迦旃延子母姓
迦旃延從母為名先於薩婆多部出
家本是天竺人後往罽賓國罽賓在天
竺之西北與五百阿羅漢及五百菩
薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製為
八伽蘭他即此間云八乾度伽蘭他
譯為結亦曰節謂義類各相結屬故
云結又攝義令不散故云結義類各
有分限故云節亦稱此文為發慧論
以神通力及願力廣宣告遠近若先
聞說阿毗達磨隨所得多少可悉送
来於是若天諸龍夜叉乃至阿迦尼
師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若
略若廣乃至一句一偈悉送與之迦旃
延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其
義若與脩多羅毗那耶不相違背即
便撰銘若相違背即便棄捨是所取
文句隨義類相關若明慧義則安置

慧結中若明定義則安置定結中餘類悉介入結合有五万偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人通八分毗伽羅論及四皮陁六論解十八部三藏文宗學府允儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴為表文句馬鳴既至罽賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩即共研辯義意若定馬鳴隨即著文經十二年造毗婆沙方竟凡百万偈毗婆沙譯為廣解表述既竟迦旃延子即刻石立表云今去學此諸人不得出罽賓國八結文句及毗婆沙文句亦悉不得出國恐餘部及大乘汙壞此正法以立制事白王王亦同此意罽賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來罽賓則不遮尋諸聖人又以願力令五百夜叉神為檀越若學此法者資身之具無所短乏阿緰闍國有一法師名婆娑須拔陁羅聰明大智聞即能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘

通之法師託迹為狂癡人往罽賓國恒在大集中聽法而威儀乖失言笑舛異有時於集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳衆人輕之聞不齒錄於十二年中聽毗婆沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜叉神高聲唱令大阿毗達磨師今欲出國即執還於大集中衆共撿問言語紕謬不相領解衆咸謂為狂人即便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更撿問之衆重撿問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖送將還衆不復撿問令諸夜叉放遣出國法師既達本土即宣示近遠咸使知聞云我已學得罽賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取於是四方雲集法師年衰老恐出此法不竟令諸學徒急疾取之隨出隨書遂得究竟罽賓諸師後聞此法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外道名頻闍訶婆娑頻闍訶是山名婆娑譯為住此外道住此山

因以為名有龍王名毗梨沙伽那住在頻闍訶山下池中此龍王善解僧佉論此外道知龍王有解欲就受學龍王變身作仙人狀貌住葉屋中外道往至龍王所述其欲學意龍王即許之外道採華滿一大藍頭戴華藍至龍王所繞龍王一匝輒投一華以為供養投一華作一偈讚歎龍王隨聞隨破其所立偈義即取華擲外其隨施所立偈義既立還投所擲華如此投一藍華盡具破救諸偈悉來就龍王既嘉其聰明即為解說僧佉論語外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏其勝己故有此及其隨所得簡擇之有非次第或文句不巧義意不如悉改易之龍王講論竟其著述亦罷即以所著述論呈龍王龍王見其所製勝本大起瞋妬語外道云我先囑汝不得改易我論汝云何改易當令汝所著述不得宣行外道答云師本囑我論竟後不得改易不囑我於說論中不得改易我不違師教云何賜責乞師施我恩救我身未壞願令此論不壞

師即許之外道得此論後心高佷慠
自謂其法最大無復過者唯釋迦法
盛行於世衆生謂此法為大我須破
之即入阿緰闍國以顯擊論義鼓云
我欲論義若我墮負當斬我頭若彼
墮負彼宜輸頭國王馝柯羅摩阿秩
多譯為正勤日王知此事即呼外道
問之外道曰王為國主於沙門婆羅
門心无偏愛若有所習行法宜試其
是非我今欲與釋迦弟子決判勝劣
須以頭為誓王即聽許王遣人問
國內諸法師誰能當此外道若有能
當可與論義于時摩㝹羅他諸師婆
藪盤豆法師等諸大法師悉往餘國
不在摩㝹羅他譯為心願唯有婆藪
盤豆法師
佛陁蜜多羅法師在佛陁蜜多羅譯為
覺親此法師本雖大解年已老邁神
情昧弱辯說羸微法師云我法大將
悉行在外外道強梁復不可縱我今正
應自當此事法師即報國王王仍剋
日廣集大衆於論義堂令外道與法
師論義外道問云沙門為欲立義為

欲破義法師答云我如大海无所不
容汝如土塊入中便沒隨汝意所樂
外道云沙門可立義我當破汝法師
即立无常義云一切有為法剎那剎
那滅何以故後不見故以種種道理
成就之是法師所說外道一聞悉誦
在口外道次第以道理破之令法師
誦取誦不能得令法師救之救不能得
法師即墮負外道云汝是婆羅門種
我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭
汝背以顯我得勝於是遂行其事王
以三洛沙金賞外道外道取金布散國
內施一切人還頻闍訶山入石窟中
以呪術力召得夜叉神女名稠林從
此神女乞恩願令我死後身變成石
永不毀壞神女即許之其自以石塞
窟於中捨命身即成石所以有此願
者其先從其師龍王乞恩願我身未
壞之前我所著僧佉論亦不壞滅故
此論于今猶在婆藪槃豆後還聞如
此事歎恨憤結不得值之遣人往頻
闍訶山覓此外道欲摧伏其很慢以
雪辱師之恥外道身已成石天親彌

復憤懣即造七十真實論破外道所
造僧佉論首尾瓦解无一句得立諸
外道憂恚如害已命雖不值彼師其
先檀旣壞枝末无復所依報雪耻於
此為訖衆人咸聞慶悅王以三洛沙
金賞法師法師分此金為三分於阿
踰闍國起三寺一比丘尼寺二薩婆
多部寺三大乘寺法師尔後更成立
正法先學毗婆沙義已通後為衆人
講毗婆沙義一日講即造一偈攝一
日所說義刻赤銅葉以書此偈摽置
醉象頭下擊鼓宣令誰人能破此偈
義能破者當出如此次第造六百餘
偈攝毗婆沙義盡一一皆尒遂无
人能破即是俱舍論偈也偈訖後以
五十斤金并此偈寄與罽賓諸毗婆
沙師彼見聞大歡喜謂我正法已廣
弘宣但偈語玄深不能盡解又以五
十斤金足前五十為百斤金餉法師
乞法師為作長行解此偈義法師即
作長行解偈立薩婆多義隨有僻
處以經部義破之名為阿毗達磨俱
舍論論成後寄與罽賓諸師彼見其

所執義壞各生憂苦正勒日王太子名婆羅袟底也婆羅譯為新袟底也譯為日王本令太子就法師受戒王妃出家亦為法師弟子太子後登王位母子同請留法師住阿緰闍國受其供養法師即許之新日王妹夫婆羅門名婆脩羅多是外道法師解毗伽羅論義破法師所立文句謂與毗伽羅論天親造俱舍論此外道以毗伽羅論相違令法師救之若不能救此論則壞法師去我若不解毗伽羅論豈能解其深義法師仍造論破毗伽羅論三十二品始末皆壞於是失毗伽羅論唯此論在王以一洛沙金奉法師王母以兩洛沙金奉法師法師分此金為三分於丈夫國罽賓國阿緰闍國各起一寺此外道慙忿欲伏法師遣人往天竺請僧伽䟦陁羅法師來阿緰闍國造論破俱舍論此法師至即造兩論一光三摩耶論有一万偈止述毗婆沙義三摩耶譯為義類二隨實論有十二万偈救毗婆沙義破俱舍論論成後呼天親更共

面論決之天親知其難破不能壞俱
舍義不復將彼面共論決法師云我
今已老隨汝意所為我昔造論破毗
婆沙義亦不將汝面共論決汝今造
論何須呼我有智之人自當知其是非
法師既遍通十八部義妙解小乘執
小乘為是不信大乘謂摩訶衍非佛
所說阿僧伽法師既見此弟聰明過
人識解深廣該通內外恐其造論破
壞大乘阿僧伽法師住在丈夫國遣
使往阿緰闍國報婆藪槃豆云我今
疾篤汝可急來天親即隨使還本國
與兄相見諮問疾源兄答云我今心
有重疾由汝而生天親又問云何賜
由兄云汝不信大乘恒生毀謗以
此惡業必永淪惡道我今愁苦命將
不全天親聞此驚懼即請兄為解說
大乘兄即為略說大乘要義法師聰
明殊有深淺即於此時悟知大乘理
應過小乘於是就兄遍學大乘義後
如兄所解悉得通達解意即明思惟
前後悉與理相應无有乖背始驗小
乘為失大乘為得若無大乘則无三

恭道果昔既毀謗大乘不生信樂懼此罪業必入惡道深自咎責欲悔先過往至兄所陳其過迷今欲懺悔先譽未知何方得免去我昔由舌故生毀謗今當割舌以謝此罪兄云汝設割千舌亦不能滅此罪汝若欲滅此罪當更為方便法師即請兄說滅罪方便兄云汝舌能善以毀謗大乘汝若欲滅此罪當善以解說大乘阿僧伽法師殂沒後天親方造大乘論解釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所造又造唯識釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論凡是法師所造文義精妙有見聞者靡不信求故天竺及餘邊土學大小乘人悉以法師所造為學本異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿緰闍國捨命年終八十雖迹居凡地理實難思議也前來訖此記天親等兄弟此後記三藏闍黎從臺城出入東至廣州重譯大乘諸論并遷化後事傳於後代

婆藪槃豆法師傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賓頭盧突羅闍為優陁延王說法經　畫

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

欲樂味甚少憂苦患甚多是以智者應修方便速離衆欲勤行淨行我昔曾聞千福王子名優陁延紹父王位住拘舍弥城其城殊妙寬博嚴淨晃爛宫觀暎飾綺麗窓牖通疎交絡珠網樓觀千万莊挍與城街巷相當阡陌齊整市肆充盈多諸珎寶其城周匝有好林苑樹木翠蔚花果茂盛泉流清潔生衆蓮華青黄赤白文色相暎鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡迦陵頻伽命命之鳥其聲相和猶如樂音莊麗之盛如奇羅婆山王崇巖峻岳而自莊嚴又像帝釋所居喜見之城優陁延王形貌端正威相具足聰明黠慧武勇絶倫才伎算術靡所不知善能呪象令諸山象咸来赴集又能控御皆令調順又善彈琴和雅中節音商相應鳥獸率舞合衆香丸用降怨敵香氣所及盡来歸順善能刻畫曲得相貌其所圖像真形无異六十二藝悉皆

脩具衣服飲食不尚豐奢矜窮敬老
存恤民庶正法治國日夕忘倦礼儀
法律一依古典如昔掐王什奢之等
國富民殷庫藏盈溢福德之人集生
其國受王風化咸皆脩善博通經學
明解諸論世間典藉无不綜練勇健
雄武如羅摩延阿純之等由王先身
辟支佛所種諸善根獲報如是王之
威德隣國畏伏道化光被聲聞天下
時輔相子名賓頭盧突羅闍姿容豐
美世所希有聰明智慧博聞廣識仁
慈汎愛志存濟苦勸化國民盡修十
善信樂三寶出家學道得具足果遊
行教化還拘舍弥城欲度親黨遍行
乞食乞食已訖於林樹下結跏趺坐
思惟入定時有一人識賓頭盧來白
王言昔輔相子賓頭盧者今近在此
林中樹下王聞歡喜心懷敬御便勑
嚴駕將諸宮人眷屬僕從詣尊者所
問訊既竟命王就坐王即思惟所有
疑事今當問之而作是言賓頭盧今
我與尒少小知舊汝之祖先世為輔
相聰明智達常為國師今既相造欲

問疑事非相惱觸為我說不尊者荅言恣尒所問我當為王分別解說王以偈問曰

一切世人　貪著五欲　縱情放逸
以自娛樂　如汝今者　獨處空閑
捨離恩愛　有何榮樂

尊者荅言我觀因緣皆悉无常是故出家以割情愛樂於林藪猶如野鹿專心勤修永斷煩惱以智慧斧破愛樹枝心无戀著毒果消滅諸結駛流生死瀑河我已得渡更无憂患辟如飛鳥得免羅網陵虛遠逝名曰解脫王聞斯語語賓頭盧今我勢力能伏諸國威德暉赫有如盛日首戴天冠瓔珞嚴服婇女侍衛如天帝釋汝今獨處頗羨我不尊者荅言我无羨心王復問言何故於我而不願羨尊者荅言我於今日欲泥已乾諸有結縛今已解脫乃至帝釋諸妙天女尚不生羨況汝人間鄙穢者乎誰有智者得離魔縛渡生死岸得淨慧眼壞无明闇而羨王耶何有明眼羨於盲者何有強健而羨病患何有无罪而羨

獄因何有巨富羨於貧窮何有高貴
而羨奴僕何有智者羨於愚癡何有
勇健羨於儜弱王聞是已心懷懊惱
而作是言汝作方便一何苦劇我寧
困劣乃如是乎尊者答言王無慧眼
煩惱所病四取駛流之所漂没失於
勇健不能精勤如斯嬰愚不識真諦
沉淪苦海是王之分於五欲中生希
有想如此之想實違淨行王復問言
有何等過而言違失尊者答言此五
欲者衆苦之本害於衆生所有善根
如雹害苗螫惱衆生甚於毒虵亦如
熾火能燒功德亦如野馬誑惑凡夫
亦如幻化迷亂惑者欲詐親善過於
怨家欲如老牛没溺汙泥欲如大網
纏裹三界欲如劒道難可履踐欲能繫
閉殺害衆生一切過患皆從欲起如往
古時有婆須天由欲因緣為婆利阿
修羅之所繫縛擲沸湯中婆勤天壞
阿修羅城鄭殄滅其民惱觸苦婆羅
王種八純提王及彼百子悉皆誅滅
鼻多羅阿修羅害於千眼羅摩害十
頭羅刹及數千億羅刹之衆羅湯害
因陁羅且翼又王摩羅支王滅多摩

羅質種族迦帝毗王為闍摩犀婆羅門所殺毗郁忠郁害提頭賴吒眷屬班細五子殺十八億人弼匿安毒多羅蹭伽王種俱羅王種弥絺羅檀特伽王種是等人王皆為欲故更相殘滅即說偈言

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須史歸磨滅　王位極富逸　愚者情愛樂
褭滅死時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿四方　端正甚可愛　種種自嚴身
辟如臨死者　著花瓔珞　餘命未幾時
王位亦如是　王者辟如鳥　常懷諸恐怖
行住及坐臥　乃至一切時　於其親疎中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄无隨者　人王及天王　阿修羅王等
威力遍人民　斧鉞相殘害　不識無常苦
損增貪嫉惱　辟如妙華林　金鈍睡在中
愚人謂珍寶　盛褭賣歸家　鈍覺縱毒火
焚燒其屋宅　王位如花林　哭患如金鈍
愚人以為貴　智者所不樂　辟如以揣肉
置四衢道頭　狐狼烏鷲等　競來諍食之
王位亦如是　衆共諍取之　鳥獸以嘺爪

抓歐共鬪諍　王者以刀矛　相害諍榮位
亦如彼鳥獸　愚癡等无異　我寧食灰土
草菜以自存　此身如癰瘡　會歸當潰爛
云何為此故　造作衆惡業　如食欽婆果
香味悉具足　及其果消時　身體盡爛壞
王位如彼果　失滅生苦惱　譬如有方土
災疫行疾病　有智諸勝人　宜應速遠離
若不遠離者　如逆風執炬　不捨必自燒
如渴飲鹹水　無有飽足時　如十頭羅剎
城郭及眷屬　為欲因緣故　滅壞無有餘
又如寄越王　兄弟有百人　為欲因緣故
亦皆盡敗滅　日種賖趙王　及提頭賴吒
如是諸王等　盡為欲所滅
當知國土猶如羅網亦如羂弶如深淤泥亦如迴波又如海浪如林被燒亦如危岸猶如地獄何有智者當樂貪著如是大苦何有智者當生樂想如是大王嗚呼怪哉被欺乃尒被誑乃尒猶如空拳誑於小兒速疾不停猶如幻化五欲欺誑亦復如是猶如猿猴在高山頂見雲弥布以為堅實謂為是地便以身投墮百丈巖喪其身命一切碎滅亦如野干見甄叔迦樹

其果似肉見落地時便往欲食知其非肉更復生念今此非肉彼樹上者必當是肉遂便守之為其所困五欲誑王亦復如是亦如商估以偽珠誑人五欲誑王亦復如是又如嬰愚嗜味貪歡喜丸人以泥團而來誑之謂為真實走逐疲苦乃得泥團如熱時焰誑渴愚夫猶如衆人前竪於幻撅能使時衆見種種事若拔幻撅色像即滅猶如畫匠及機関師如狗吠井自見形影怒眼竪毛謂井底影欲共已鬪損生瞋忿投井而死大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停尊豪威勢无得住者何有國界而不遷壞何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變苦之封授必受衰滅何有合會而不別離一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂何有諸行不似芭蕉揵闥婆城大王云何處生老病死衰禍恐怖逼迫之中云何能為國土少樂生愛樂想如林中鹿四邊火起如鳥在籠如魚處細如龜呑鈎如師子毒箭入心如龍處兄

場如人在屋中四邊火起如處危朽
華堂速疾崩墜如好華池有水羅剎
喻食於人重說偈言
生老病死患　於中未解脫　无明愛毒箭
猶未得拔出　人帝汝云何　而生樂著想
如象處林中　四邊大火起　處此急難處
云何有歡喜　大王應當知　榮位須臾間
智者深觀察　不應於此事　而生希有想
汝何故錯解　實是愛奴僕　而生高貴想
捨上妙財寶　而生大富想　不善解方便
橫生智慧想　為衆煩惱患　橫生无病想
未脫生死胎　橫生无畏想　處十二剌林
橫生無剌想　欲賊劫諸根　橫生無賊想
大王而此身者必歸敗壞尊豪榮貴
必有衰滅財寶庫藏必有散失大王
如佛言曰榮位如夢恩愛暫有汝於
五欲生於希有難遭之想賢德於此
豈得名為能善觀察何以故榮位恩
愛必有別離如衆飛鳥夜栖一樹晨
則四散又如客舍夕則聚會明各異
路亦如乘船異人同載既至岸已各
自殊道亦如駛流漂集衆木須臾之
間隨流分散猶如浮雲須臾散滅作

音樂處男女聚集作樂已後各自散去宮人婇女端正美妙无常理會會歸捨棄辟如華樹鋒集其上花凋落盡諸鋒遠離如花池枯涸狩象不入如大池水鵠樂遊居及其乾竭更不復近福盡之家榮利不近如密雲聚集電光暫現如風吹雲電光不現彼不捨汝汝必捨之如似夏盡孔雀毛羽悉皆自落如寒既至鴻鵠遠池如阿輸伽樹花蘂盛時人所愛樂及其枯悴无有花菓人不顧視猶如花幢貴者愛敬華萎纔絕而便棄之即說偈言

无常不堅固　如芭蕉水沫　亦如浮雲散
天王尊勝位　危脆亦如是　人帝應當知
貪利極速駛　如水澍深谷　嗜欲極輕疾
動轉如掉索　愚癡染為欲　不覺致墮落

尊者言大王我今為王略說辟喻諸有生死著味過患王至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象為象所逐狂懼走突无所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏有白黑鼠牙齒樹根此井四邊有四毒虵欲螫其人而此井

下有大毒龍傍畏四虵下畏毒龍所
攀之樹其根動搖樹上有蜜三渧墮其
口中于時動樹撲壞蜂窠衆蜂散飛
唼螫其人有野火起復來燒樹大王
當知彼人苦惱不可稱計王愁憂猒
惡而言彼人得味甚少苦患甚多其
所味者如牛跡水其所苦患猶如大
海味如芥子苦如須弥味如螢火苦
如日月如藕根孔比於太虛亦如蚊
子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊
者言大王曠野者喻於生死彼男子
者喻於凡夫象喻无常丘井喻於人
身樹根喻人命白黑鼠者喻晝夜齧
樹根者喻念念滅四毒虵喻四大蜜者
喻五欲衆蜂喻惡覺觀野火燒者喻
老下毒龍者喻死是故當知欲味甚
少苦患甚多生老病死於一切人皆
得自在世間之人身心勞苦无歸依
處愛衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不
應愛著大王今我語王言雖麁惡實
是利益王聞是語衣毛皆竪悲喜交
集涕泣流淚即起合掌五體投地白
尊者言我之嬰愚無有智慧我之下

賤作斯狂言如是狂言聽我懺悔尊者言我於今者以忍出家无不忍受我心清淨猶如秋月淨無雲翳王今懺悔願使大王猶如天帝得見道跡王大歡喜與諸眷屬作礼還宮

賓頭盧突羅闍爲優陁延王說法經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

提婆菩薩傳　　盡

姚秦三藏鳩摩羅什譯

提婆菩薩者南天竺人龍樹菩薩弟子婆羅門種也博識淵攬才辯絕倫擅名天竺為諸國所推賾探胷懷既無所愧以為所不盡者唯以人不信用其言為憂其國中有大天神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退後失守百日汝但詣問求願何須見耶提婆言若神必能如汝所說乃但令我見之若不如是豈是吾之所欲見耶時人奇其志氣伏其明正追入廟者數千万人提婆既入於廟天像搖動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃金以自多動頗棃以熒惑非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何為一小婆羅門所困將无名過其實理屈其辞也

提婆曉衆人言神明遠大故以近事試我我得其心故登金聚出頗梨令汝等知神不假精不託形吾既不惕神亦不辱也言已而出即以其夜求諸供脩明日清旦敬祠天神提婆先名既重加以智參神契其所發言聲之所及无不響應一夜之中供具精饌有物必脩大自在天貫一肉形高數四丈左眼枯涸而來在坐遍觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋知而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯无我之所須能以見與者真上施也提婆言神鑒我心唯命是從神言我所乏者左眼能施我者便可出之提婆言敬如天命即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數万天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於心不假外也唯恨悠悠童矇不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此為請他無所須

神言必如所願於是而退詣龍樹菩
薩受出家法剃頭法服周遊揚化南
天竺王揔御諸國信用邪道沙門釋
子一不得見國人遠近皆化其道提
婆念曰樹不伐本則條不傾人主不化
則道不行其國政法王家出錢雇人
宿衛提婆乃應募為其將荷戟前驅整
行伍勒部曲威不嚴而令行德不彰
而物樂隨王甚喜之而問是何人侍者
荅言此人應募既不食廩又不取錢
而其在事恭謹閑習如此不知其意
何求何欲王召而問之汝是何人荅
言我是一切智人王大驚愕而問之言
一切智人曠代一有汝自言是何以
驗之荅言欲知智在說王當見問王
即自念我為智主大論議師問之
能屈猶不足名一旦不如此非小事
若其不問便是一屈持疑良久不得
已而問天今何為耶提婆言天今與
阿修羅戰王得此言譬如人饐既不
得吐又不得咽欲非其言復无以證
之欲是其事无事可明未言之間提
婆復言此非虛論求勝之言王小待

須臾有驗言訖空中便有干戈来下長戟短兵相係而落王言干戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與阿修羅戰提婆言搆之虛言不如投以實事言已阿修羅手足指及其耳鼻從空而下王乃稽首伏其法化殿上有万婆羅門皆棄其束髮受成就戒是時提婆於王都中建高座立三論言一切諸聖中佛聖衆第一一切諸法中佛法正第一一切救世中佛僧為第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是為愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士既聞此言亦各来集而立誓言我等不如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活万物要不如者當剃汝鬚髮以為弟子不須斬首也立此要已各撰名理建无方論而與酬酢智淺情短者一言便屈智深情長者遠至二日則辭理俱匱即皆下髮如是日日王家日送十車衣鉢終竟三月度百餘万人有一邪道弟子凶頑無智

恥其師屈形雖隨衆心結怨忿盜刀
自擅汝以口勝伏我我當以刀勝伏
汝汝以空刀困我我以實刀困汝作
是擅已挾一利刀伺求其便諸方論
士英傑都盡提婆於是出就閑林造
百論二十品又造四百論以破邪見
其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
提婆從禪覺經行婆羅門弟子來到
其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如
我以刀破汝腹即以刀決之五藏委地
命未絶閙愍此愚賊而告之曰吾有
三衣鉢釪在吾坐處汝可取之急上
山去愼勿下就平道我諸弟子未得
法忍者必當捉汝或當相得送汝於
官王便困汝汝未得法利惜身情重
惜名次之身之與名患累出焉衆釁
生焉身名者乃是大患之本也愚人
无聞爲妄見所侵惜其所不惜而不
惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法
不復介也但念汝等爲狂心所欺忿
毒所燒罪報未已號泣受之受之者
實自无主爲之者實自无人无人無
主哀酷者誰以實求之實不可得未

悟此者為狂心心所惑顚倒所迴見得心著而有我有人有苦有樂苦樂之來但依爾著解著則无依无依則無苦无苦則無樂苦樂旣无則幾乎息矣說此語已弟子先來者失聲大喚門人各各從林樹閒集來得法忍者驚怖號咷擗匈扣地冤哉酷哉誰取我師乃如是者或有狂突奔走追截要路共相分部號叫追之聲聒幽谷提婆誨諸人言諸法之實誰冤誰酷誰割誰截諸法之實實无受者亦無害者誰親誰怨誰賊誰害汝為癡毒所欺妄生著見而大號咷種不善業彼人所害害諸業報非害我也汝等思之愼无以狂追狂以哀悲哀也於是放身脫然无矜遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼時人號曰迦那提婆也

提婆菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

龍樹菩薩傳

姚秦三藏鳩摩羅什譯

龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟事不再告在乳餔之中聞諸梵志誦四圍陁典各四萬偈偈有三十二字皆諷其文而領其義弱冠馳名獨步諸國天文地理圖緯秘讖及諸道術无不悉綜契友三人亦是一時之傑相與議曰天下理義可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視莫逆於心俱至術家求隱身法術師念曰此四梵志擅名一世草芥羣生今以術故屈辱就我此諸梵志才明絕世所不知者唯此賤法我若授之得必弃我不可復屈且與其藥使用而不知藥盡必來永當師我各與青藥一丸告之曰汝在靜處以水磨之用塗眼瞼汝形當隱无人見者龍樹磨此藥時聞其氣即皆識之分數多

少錙銖无失還告藥師向所得藥有七十種分數多少皆如其方藥師聞曰汝何由知之荅曰藥自有氣何以不知師即歎伏若斯人者聞之猶難而況相遇我之賤術何足惜耶即具授之四人得術縱意自在常入王宮宮中美人皆被侵淩百餘日後宮中人有懷妊者懅以白王庶免罪咎王大不悅此何不祥為怪乃尒召諸智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或是鬼魅或是方術可以細土置諸門中令有司守之斷諸行者若是術人其跡自現可以兵除若是鬼魅入而无跡可以術滅即勅門者備法試之見四人跡驟以聞王王將力士數百人入宮悉閉諸門令諸力士揮刀空斬三人即死唯有龍樹斂身屏氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲為苦本衆禍之根敗德危身皆由此起即自誓曰我若得脫當詣沙門受出家法既出入山詣一佛塔出家受戒九十日中誦三藏盡更求異經都无得處遂入雪山

山中有塔塔中有一老比丘以摩訶衍經典與之誦受愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻浮提中遍求不得外道論師沙門義宗咸皆摧伏外道弟子白之言師為一切智人今為佛弟子弟子之道諮承不足將未足耶未足一事非一切智也辭窮情屈即起邪慢心自念言世界法中津塗甚多佛經雖妙以理推之故有未盡未盡之中可推而演之以悟後學於理不違於事无失斯有何咎思此事已即欲行之立師教戒更造衣服令附佛法而有小異欲以除衆人情示不受學擇日選時當與諸弟子受新戒著新衣獨在靜處水精房中大龍菩薩見其如是惜而愍之即接之入海於宮殿中開七寶藏發七寶華函以諸方等深奧經典无量妙法授之龍樹受讀九十日中通解甚多其心深入體得實利龍知其心而問之曰看經遍未答言汝諸函中經多无量不可盡也我可讀者已十倍閻浮提龍言如我宮中所有經典諸處此比復

不可數龍樹旣得諸經一相深入無
生二忍具足龍還送出於南天竺大
弘佛法摧伏外道廣明摩訶衍作優
波提舍十万偈又作莊嚴佛道論五
千偈大慈方便論五千偈中論五百
偈令摩訶衍教大行於天竺又造無
畏論十万偈中論出其中時有婆羅
門善知呪術欲以所能與龍樹諍勝
告天竺國王我能伏此比丘王當驗
之王言汝大愚癡此菩薩者明與日
月爭光智與聖心並照汝何不遜敬
不宗敬婆羅門言王為智人何不以理
驗之而見抑挫王見其言至為請龍
樹清旦共坐政聽殿上婆羅門後至
便於殿前呪作大池廣長清淨中有
千葉蓮華自坐其上而誇龍樹汝在
地坐與畜生无異而欲與我清淨華上
大德智人抗言論議尒時龍樹亦用
呪術化作六牙白象行池水上趣其
華座以鼻絞拔高舉擲地婆羅門
傷腰委頓歸命龍樹我不自量毀辱
大師願哀受我啓其愚蒙又南天竺
王惣御諸國信用邪道沙門釋子一

不得見國人遠近皆化其道龍樹念
曰樹不伐本則條不傾人主不化則道
不行其國政法王家出錢雇人宿衛
龍樹乃應募為其將荷戟前驅整行伍
勒部曲威不嚴而令行法不彰而物隨
王甚嘉之問是何人侍者答言此人
應募既不食廩又不取錢而在事恭
謹閑習如此不知其意何求何欲王
召問之汝是何人答言我是一切智人
王大驚愕而問言一切智人曠代一
有汝自言是何以驗之答言欲知智
在說王當見問王即自念我為智主
大論議師問之能屈猶不足名一旦不
如此非小事若其不問便是一屈遲
疑良久不得已而問之天今何為耶
龍樹言天今與阿修羅戰王聞此言
譬如人噎既不得吐又不得咽欲非
其言復无以證之欲是其事无事可
明未言之間龍樹復言此非虛論求
勝之談王小待之須臾有驗言訖空
中便有干戈兵器相係而落王言干
戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與
阿修羅戰龍樹言擣之虛言不如校

以實事言已阿脩羅手足指及其耳鼻從空而下又令王及臣民婆羅門衆見空中清除兩陣相對王乃稽首伏其法化殿上有万婆羅門皆棄束髮受成就戒是時有一小乘法師常懷忿疾龍樹將去此世而問之曰汝樂我久住此世不荅言實所不願也退入閑室經日不出弟子破戶看之遂蟬蛻而去去此世已來至今始過百歲南天竺諸國為其立廟敬奉如佛其母樹下生之因字阿周陁那阿周陁那樹名也以龍成其道故以龍配字号曰龍樹也依付法藏傳即第十三祖師也假餝仙藥現住長壽二百餘年住持佛法其所度人不可稱數如法藏說

龍樹菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

請賓頭盧法

宋沙門釋慧簡譯

天竺國有優婆塞國王長者若設一切會常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮誓者姓也其人為樹提長者現神足故佛擯之不聽涅槃勅令為末法四部衆作福田請時於靜處燒香礼拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮誓受佛教勅為末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之言願受我請於此舍牀敷止宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言願受我請於此洗浴及未明前具香湯淨水澡豆楊枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖須衆僧乃入凡會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人作福田即如法施設大會至心請賓頭盧氍氀下遍布華欲以驗之大衆食訖撥氍氀華皆

萎懊惱自責不知過所從来更復精竭審問經師重設大會如前華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦来復不見前我又欲強入復打我頭額中瘡是第三會亦来如前被打頭額左角瘡是皆汝自為之何所懊惋言已不現長者乃知是賔頭盧自尒以来諸人設福皆不敢復遮門若得賔頭盧其坐華即不萎若新立房舍牀褥欲請賔頭盧時皆當香湯灑地燃香油燈新牀新褥奮綿敷之以白練覆綿上初夜如法請之還閉房户慎勿輕慢闚看皆各至心信其必来精誠感徹无不至也来則褥上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上坐或在中坐或在下坐現作隨處僧

形人求其異終不可得去後見坐處
華不萎乃知之矣

請賓頭盧法

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈　盡

宋罽賓三藏求那跋摩譯

禪陀迦王應當知　生死苦惱多衆過
恚為无明所覆障　吾欲為彼興利益
譬如刻畫造佛像　智者見之宜恭敬
我依如来說正法　大王亦應深信受
汝雖先聞牟尼言　今若聽受轉分別
猶如華池色清淨　月光垂照踰暉顯
佛說六念當修習　所謂三寶施戒天
修行十善淨三業　離酒放逸及邪命
觀身命財速危朽　應施福田濟窮乏
施為堅牢无與等　最為第一親近者
勤修淨戒除瑕穢　亦莫悕求願諸有
譬如大地殖衆物　戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚　佛說是行最无上
如是精進及禪智　具此六行超生死
若能在家孝父母　此即名為勝福田
現世流布大名稱　未来福報轉无量
殺盜婬欺躭荒酒　雕牀高廣及香薰
謳歌唱伎過時食　如斯衆惡宜遠離
若少時間修此戒　必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂偽　誑惑顛倒與懈怠

如此衆惡不善法　大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲　當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法　憍逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露　應當遠離如棄毒
有能精勤捨瞋慢　譬如除雲顯秋月
猶如指鬘與難陁　亦如老摩賢聖等
如来說有三種語　入意真實虛妄言
入意如花實如蜜　虛妄鄙惡若糞穢
應當修習前二言　速宜除斷虛妄者
從明入明四種法　王當分別諦思惟
二種入明是應修　若就癡冥當速捨
菴婆羅果四種變　人難分別亦如是
當以智慧深觀察　若實賢善宜親近
雖見女人極端嚴　當作巳母姉女想
設起貪欲染愛心　應當正修不淨觀
是心躁動宜禁制　如防身命及珎寶
欲心若起應驚怖　猶畏刀劍惡獸等
欲爲无利如怨毒　如此之言牟尼說
生死輪迴過獄縛　應當勤修求解脫
六入躁動馳諸境　應當攝持莫放逸
若能如是攝諸根　勝於勇將摧強敵
是身不淨九孔流　無有窮巳若河海
薄皮覆蔽似清淨　猶假瓔珞自莊嚴

諸有智人乃分別　知其虛誑便棄捨
辟如疥者近猛焰　初雖暫悅後增苦
貪欲之想亦復然　始雖樂著終多患
見身實相皆不淨　即是觀於空无我
若能修習斯觀者　於利益中最無上
雖有色族及多聞　若无戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見　能修戒智名勝士
利衰八法莫能免　若有除斷真无疋
諸有沙門婆羅門　父母妻子及眷屬
莫為彼意受其言　廣造不善非法行
設為此等起諸過　未來大苦唯身受
夫造眾惡不即報　非如刀劍交傷割
臨終罪相始俱現　後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧　如是七法名聖財
真實无比牟尼說　超越世間眾珍寶
大王若集此勝財　不久亦證道場果
博弈飲酣好琴瑟　懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂　如斯七法當遠離
知足第一勝諸財　如此之言世尊說
知足雖貧可名富　有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦　如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥　以智慧水灑令淨
為存此身雖應食　勿貪色味長憍慢

於諸欲染當生猒　勤求无上涅槃道
調和此身令安隱　然後宜應修齋戒
一夜分別有五時　於二時中當眠息
初中後夜觀生死　宜勤求度勿空過
四无量定當修習　是名開於梵天道
若專繫念四禪心　命終必生彼天處
有為遷動皆无常　苦空敗壞不堅固
无我无樂不清淨　如是忘名對治法
若有深觀此法門　未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪　是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河　不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善　消滅散壞亦如是
五邪若增劫功德　王當除滅令莫長
信等五根衆善源　是宜修習令增盛
生等八苦常熾燃　當持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃　應勤修習正知見
雖有利智入邪道　微妙功德永无餘
四種顛倒害諸善　是故當觀莫令生
謂色非我我非色　我中无色色无我
於色生此四種心　自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒　若能除斷為最上
法不自起冥初生　非自在作及時有
皆從无明愛業起　若无因緣便斷壞

大王既知此等因　當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結　此三能障无漏道
王若毀壞令散滅　聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相　百千万劫莫能了
欲求涅槃亦如是　唯自精勤後方證
欲假眷屬及知識　而得之者甚難有
是故大王當精進　然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定　因是漸近四眞諦
人主故應修慧明　行斯二法求解脫
若能修此最上乘　則攝諸餘一切善
大王當觀身念法　世尊說為清淨道
若无此念增悪覺　是故宜應勤修習
人命短促不久留　如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間　念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅　皮肉臭爛甚可悪
青瘀脹壞膿血流　虫蛆唼食至枯竭
鬚毛爪齒各分散　風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢　无量衆苦所積聚
是故賢聖諸智人　皆觀斯過咸棄捨
須弥巨海及江河　七日並照皆枯竭
如此堅固尚摧毀　況復若斯危脆身
无常既至无救護　不可恃怙及追求
是故大王常諦觀　速生猒離求勝法

龍樹為禪陀迦王說法要偈　第五張　盡

人身難得法難聞　猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身　宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡　譬如寶器盛衆毒
生處中國遇善友　專念發心起正願
久殖功德具諸根　王今滿足此衆善
若復親近見知人　佛說此為淨梵行
是故應當樂隨順　諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法　應當志求離欲道
生死嶮難苦無量　窮劫宣說莫能盡
我今為王略分別　應當諦聽善思惟
三界轉變无輪際　父母妻子更相因
怨親憎愛无常處　如旋火輪豈窮已
无始生死世界来　計飲母乳多大海
若不精勤證空智　將来復飲无窮限
周流五道經人天　若積身骨高須弥
愛別哀悲計其淚　亦非江河所能足
若計一人父母者　過於世間草木數
雖受五欲天上樂　終還墮沒惡趣苦
諸天壽命極長遠　其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲　哀音和雅甚清遠
奇姿妙色極端嚴　園遠侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足　隨意所翫自然至
寶池香淨水恒滿　周帀羅覆諸妙花

衆鳥異色集其上　哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內　如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現　尒時生苦踰前樂
是故雖有天女娛　智者見之已生猒
雖居珍寶上樓觀　亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陁園　會亦還入刀劒林
雖浴諸天曼陁池　終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝　歸為僮僕被駈使
雖受梵天離欲娛　還墜無間熾燃苦
雖居天宮具光明　後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄　燒割剥剌及无間
是八地獄常熾燃　皆是衆生惡業報
或受大苦如押油　或碎身體若塵粉
或解支節令分散　或復刳剥及燒煑
或以沸銅澍其口　或以鐵押裂其形
鐵狗覺来爭食噉　鐵烏復集共齟掣
衆類毒虫並齧嚙　或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃　罪業緣故无逃避
鑊湯騰沸至高涌　顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駃　譬如諸天喘息頃
若人於此短命中　聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固　猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言　或隨經書自憶念

如是知時已難忍　況復已身自經歷
无間无救大地獄　此中諸苦難窮盡
若復有人一日中　以三百鉾攢其體
比阿毗獄一念苦　百千万分不及一
受此大苦經一刧　罪業緣盡後方免
如是苦惱從誰生　皆由三業不善起
大王今雖無斯患　若不修因緣墜落
於畜生中苦無量　或有繫縛及鞭撻
無有信戒多聞故　恒懷惡心相食噉
或為明珠羽角牙　骨毛皮肉致殘害
為人乘駕不自在　恒受凡石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然　諸所須欲不隨意
飢渴所逼困寒熱　疲乏等苦甚无量
腹大若山咽如針　屎尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡　如多羅樹被燒翦
其口夜則大火燃　諸虫爭赴共唼食
屎尿糞穢諸不淨　百千万刧莫能得
設復推求得少分　更相刧奪尋散失
清涼秋月患焰熱　温和春日轉寒苦
若趣園林衆果盡　設至清流變枯竭
罪業緣故壽長遠　經有一万五千歲
受衆楚毒无空歇　皆是餓鬼之果報
正覺說斯苦惱因　名曰慳貪嫉妬業

若天福盡有餘善　因此得為人中王
後設懈怠福都盡　必墜三惡无有疑
或生脩羅起貢高　恚嫉貪害增諸惱
諸天雖有善根行　以其慳嫉失利樂
是故當知嫉妬結　為深惡法宜棄捨
大王汝今已具知　生死過患多衆苦
應當勤脩出世善　如渴思飲救頭燃
若加精進斷諸有　於諸善中最无上
當勤持戒習禪智　調伏其心求涅槃
涅槃微妙絕諸相　无生老死及衰惱
亦無山河與日月　是故應當速證知
若欲證於无師智　應當專脩七覺法
若有乘斯覺分船　生死大海易超渡
佛所不說十四法　但生信心莫疑惑
唯當正心勤精進　決定脩習諸善法
无明緣行識名色　六入觸受愛取有
有則緣生生緣死　若盡生死因緣滅
如是正觀十二緣　是人則見聖師子
若欲次第見四諦　當勤脩習八正道
雖居尊榮處五欲　亦得聖道斷諸結
此果不可求餘人　必自心會乃得證
我說衆苦及涅槃　欲為潤益大王故
不應生於怖畏心　但勤誦習行諸善

心為諸法之根本　若先調伏事斯辦
我說法要略分別　王不宜應生足心
若有大智更敷演　亦當至心勤聽受
王今名為大法器　若廣聞法必多益
若見有修三業善　應深助生隨喜心
自所行善及隨喜　如是功德悉迴向
王當仰學諸賢聖　如觀音等度衆生
未來必當成正覺　國无生老三毒害
大王若修上諸善　則美名稱廣流布
然後以此教化人　普令一切成正覺
煩惱駛河溺衆生　為深怖畏熾然苦
欲滅如是諸塵勞　應修真實解脫諦
離諸世間假名法　則得清淨不動處
若有婦人懷害心　如此之妻宜遠離
設有貞和愛敬夫　謙卑勤業若婢使
恒為親友姉母想　此宜尊敬如宅神
我所說法正如是　王當日夜勤修行

龍樹菩薩為禪陁迦王說法要偈

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

分別業報略經

大勇菩薩 撰
宋天竺三藏僧伽跋摩譯

敬勝无上尊　知見悉具足　是故稽首礼
及法應真僧　我今撰安住　知見具足說
五趣所緣起　由淨不淨業　普為諸世間
開示契經義　隨智力所及　分別業果報
佛以法自覺　諸天咸勸請　即至波羅捺
演暢真諦義　謂苦及苦因　苦集究竟滅
八正悉具足　盡苦清淨道　无上人中尊
說苦業果報　從是轉相生　煩惱及諸業
種種相煩惱　无量諸業行　次第略分別
隨順大仙說　契經所顯示　不違諸法相
真實決定義　慧者當受持　非自在所作
果報非無因　亦非自性起　亦不從時生
自在天無因　自性及與時　以果有勝劣
當知彼非因　無知生煩惱　從是起諸業
因業開衆趣　今當說老死　造諸不善業
隨業入惡道　彼諸罪衆生　閻王慈哀說
生老病死苦　王法所拘執　汝見彼天使
何不生勝覺　惠施清淨戒　能調身口意
汝為何所求　而不發上願　不幸遇惡友
唯聞非法事　增我貪恚癡　何由起淨業

汝曾不修善　但作諸惡行　不覺罪報至
今來入地獄　尒時諸獄卒　即執罪衆生
駈向地獄門　恐怖身毛竪　等活若黑繩
衆合二叫呼　無擇大地獄　燒熱及大熱
上海及糞池　鋒利劒叢林　刀道劒枝樹
灰河鐵鑊獄　造諸惡業者　生此泥黎中
今當說彼業　苦報差別相　等活死復生
經歷億千劫　今聞結怨憎　手相傷害故
陷人以非道　兩舌離親友　讒謗及妄語
死墮黑繩獄　屠捕及餘殺　死入衆合獄
諸山所磨切　身碎血隨流　為政无慈愍
峻法多因緣　廣設諸方便　種種加楚毒
亦入衆合獄　隨業受苦報　輪轉崩山苦
鐵石所磨擣　隨貪恚癡怖　聽訟違枉直
亦入衆合獄　鐵輪斮其身　自恃強力勢
嶮暴陵孤弱　亦入衆合獄　黒象競來踐
逼迫多人衆　令彼大呼泣　死墮叫呼獄
舉身常洞燃　斗秤欺誑人　心惡而口善
言行无誠實　入大叫呼獄　呼哉大呼獄
見者身毛竪　於中受劇苦　寄付不還故
非法言是法　見法言非法　邪見无因果
侮慢謗賢聖　如是諸人等　死入無擇獄
父母賢善人　沙門婆羅門　犯忤令憂惱

死入熱地獄
父母賢善人
沙門婆羅門
惡心加苦痛
死入大熱獄
出家修淨行
虧犯律儀戒
展轉相形毀
死入熱土獄
越禁捨正命
邪諂營織生
死入熱糞池
毒蟲貫骨髓
田獵焚林澤
燒害陸衆生
死入火劍獄
燒剝斷支節
誘取諸衆生
詐親害其命
烏鵄群餓狗
競來食其肉
毀壞正法橋
導人非法行
死經利刀道
截足斷肌骨
長身百足蟲
顏像端正女
纏身嗳髓腦
由彼邪婬故
於他婦女身
摩觸深染著
駈上劍枝樹
往還貫身體
種種設方便
殺諸水蟲類
死入沸灰河
擧身悉糜爛
吞食熱鐵丸
融銅灌其口
鐵釘釘其身
盜竊他財故
增上十不善
神逝入地獄
次罪墮畜生
餘則入餓鬼
恚憎不善行
心常樂惡法
見他苦隨喜
死作閻羅卒
已說諸業行
重者入地獄
今當說畜生
餓鬼業果報
身三口四過
及意三不善
此業若非增
死墮畜生趣
多欲生鵝鴿
孔雀鴛鴦鳥
愚癡業所生
蛆蟻飛蛾等
无智好打縛
報生象馬中
或復作牛羊
麞鹿諸野獸
瞋恨作虺虵
蜂蝎毒蟲類

憍慢自矜高　惡心審懷害　報生含羅娑六脚獸
及作虎師子　虛憿踈嶮報　豬狗驢狐狼
慳恡不惠施　疾忌多憎惡　輕躁心不住
死墮獼猴中　強顏少羞耻　無節多言說
隨業獲果報　後受烏鳥身　邪貪无猒足
兩舌離親友　後受猫貍身　或作熊羆身
修行大布施　急性多瞋怒　不依正憶念
後作大力龍　能修大布施　高心敖蔑人
由斯業行生　大力金翅鳥　刧盜賢善人
飲食諸餚饍　墮富單那鬼　食糞及死屍
欺怖愚尪劣　疾病諸貧乞　後作富提鬼
常食諸胎網　頻蹙鄙陋行　慳惜多貪求
死作賊餓鬼　形體甚黑瘦　慳貪不布施
或施還自毀　死墮食吐鬼　唯膳膿涕唾
自不修福慧　毀他行布施　慳惜甘麁澁
樂習鄙穢行　居伏實下流　恒食諸不淨
常怖他人物　有財不食用　寧棄不行施
死墮瞋餓鬼　好發他陰私　害人取財物
餘罪墮餓鬼　常食人精氣　麁言觸惱人
好發他陰私　剛強難調伏　生焰口餓鬼
熾燃他鬪訟　積財常恐盡　无慈性剛強
後作食血鬼　常噉諸鐵蟻　舉身皆火燃
抑止他人施　有財不肯捨　生作巨身鬼

腹大咽如針　不施不自食　積聚為子孫
以此業緣故　後生輕餓鬼　子孫為修福
因是得信食　若為聚落主　逼取他財施
死作鵂鶹荼　飲食常隨意　若多殺衆生
以肉為施惠　餘罪作羅剎　常得衆美食
微恚少憂慼　常作修布施　香華自嚴身
好作諸伎樂　後作乾闥婆　為天執樂神
為利而行施　多瞋好兩舌　後作毗舍闍
其身甚醜陋　髯鬚而赤眼　利爪長牙齒
逼他取財物　而以廣行施　性樂心輕躁
生為夜多鬼　多瞋性難滿　好樂修布施
耆酒喜歌舞　後生作地神　舉乘獻父母
給施親善人　稟性多慳恡　生作遊空神
宅舍乘飲食　以此修惠施　生作虛空神
常與宮殿俱　我已略分別　畜生餓鬼趣
今當次第說　善道人天果　修種種淨行
後生善趣中　隨業受果報　今當如實說
天人阿修羅　欲求長壽者　不害生為本
慧者應當知　慈愍不害生　樂修諸功德
堅固不傾動　所生離諸難　於諸群生類
不撾打繫縛　由斯不惱業　所生常无病
未曾修布施　亦不盜他財　所生常短乏
多求而少獲　能廣行布施　而復奪他物

所生常得財　隨得尋復失　常不盜他物
時復行少施　方便獲財利　所得恒不失
常不盜他物　兼復廣行施　所生輒大富
得財常不失　決定修齋戒　所生遇正法
衆見悉愛樂　名聞普流布　身心常安樂
易滿知止足　夷泰无憂惱　質直修正行
欲報所生恩　信心修福業　隨其所生處
常得父餘財　若以飲食施　長壽好色力
辯慧多財寶　无病心安樂　施衣得慚愧
神儀高勝尊　人相悉具足　覩者莫不欣
其身常安隱　心適恒喜歡
施屋得舍宅　宮殿極嚴麗　寶藏悉盈滿
衆具隨所欲　若施井浴池　及與淨水漿
生生无渴乏　所欲常隨意　橋船濟未渡
履屣施徒跣　常得象馬車　是則人中天
若以園林施　常獲勝妙果　一切所依蔭
心安无熱惱　衆人所愛樂　眷屬悉具足
若人施醫藥　後生得无病　長壽常安樂
具足色力財　无量百千世　不經疫疾劫
終遇法醫王　永拔生死根　造廟除衆獄
後无便利患　身心常清淨　見者莫不歡
緣是離諸垢　究竟獲大安
若為生天上　或復求名聞　酬恩及望報

恐怖故行施　獲果不清淨　所受多麁澁
祖先建立施　子孫續不絕　所生蒙遺慶
无量餘財寶　常歎施功德　有財而不捨
所生恒貧匱　欲施無財物　常歎布施德
愍念常周恤　所生得大富　不樂修福業
常樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲
貧寠無財産　雖樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚闇无知見　施慧二俱修
所生具財智　二俱不修者　長夜處貧闇
布施无正信　後得饒財物　所受悉麁澁
其心常樂著　深信行施惠　生得上財寶
所受皆莊嚴　其心常愛樂　善知良福田
恭敬歡喜施　所生眷屬和　俱受安樂報
心常輕布施　愓意供福田　後生多財物
雖得不能用　凡品无異聞　衆所不敬慕
心不輕布施　恭敬修福慧　生得殊勝財
親族悉宗敬　隨所應惠施　其心常歡喜
生得如意財　以道而受用　乘理獲財物
智慧修布施　財寶自然至　所得皆不失
時施無留難　明解修福惠　少求多所獲
常得應時物　若人修淨行　遠離他所愛
生得賢良妻　容德悉具足　慧者常遠離
非處非時行　心安身无過　具足丈夫法

清淨修梵行　賢聖所稱讚　受身常鮮潔
令問遠流布　衆人所瞻仰　諸天咸供養
若人於此世　遠酒離迷乱　強志不忘誤
義辯得无異　若人不妄語　至誠不虛欺
受身悉具足　不染惡名稱　若人不兩舌
方便善和諍　生為人中尊　眷屬常不壞
若人不惡口　美言悅衆聽　恒聞清淨音
宣揚勝妙法　若人於此世　遠離無義語
誠實及應時　知量饒益說　後生言常正
聞者樂信行
若不貪他物　未曾起求想　所生心安樂
常得天勝財　若不起瞋恚　打縛惱逼心
常好修慈忍　後生昇梵天　若人於今世
深信具正見　有无真實說　習近善知識
後生天中天　慧光踰日月
如上所宣說　无量清淨業　隨行各受生
世間種種報　若欲求大利　名稱生天樂
无常求堅固　當勤修德本　作淨不淨業
莊嚴種種果
若生人道中　雜受黑白報　童子及盛壯
中年衰老時　斯各隨本緣　迭受苦樂報
諸業作已增　是則次第受　雖作不增長
久乃獲果報　若人施不恒　中間致貧匱

若常修惠施　富樂无窮已　若人多瞋恚
後生恒醜陋　慈忍无忿怒　受身常端正
若人不修慧　所生癡闇冥　好智習多聞
明哲遇賢聖　若能伏憍慢　轉身生勝族
愚惑自矜高　常生卑賤中　諂諛致身曲
訛言形矬陋
見聖心不喜　所生常愚惷　瘖瘂不能言
目盲无所見　尊長師善友　慈心安慰說
歆捨不聽受　所生當聾聵　洗浴諸有德
供養妙香花　斯人所受生　身相悉端嚴
肌體極柔軟　淨如煉真金　汙所不應汙
邪行犯非處　害形毀衆生　由斯受閹身
若人於今世　愛欲心熾燃　身口及諸根
盡習婦人法　後常受女身　多欲不聡慧
若人施燈燭　演說清淨道　迷者示正路
等愛視衆生　後得清淨眼　明徹无障㝵
子愛視衆生　哀愍諸貧病　所生多子孫
如月在衆星　慈母乳嬰兒　奉齋修淨行
懷姤他所愛　一切悉不犯　由斯淨業故
生得多婇女　圍繞自娛樂　猶如天帝釋
愛敬礼父母　恭肅諸所尊　後生常高貴
身體極柔軟　若人於今世　堅固持律行
後得不動財　猶如雪山王　若人於今世

常不越儀法　若彼求不求　等施令滿足
後生得妙相　師子方類車　具足無盡財
如海弥寶諸　身口意清淨　兼復行布施
於他无嫉心　己財不守護　由斯業行報
後生欝單越
若人慕名聞　及求生天樂　依憑善師學
身口意清淨　所有諸財物　愛樂加守護
由斯業緣故　後生四王家　若人於今世
志強不隨人　所行多幻偽　亦修諸善法
樂觀他鬪訟　兼行好布施　由斯業緣故
後作阿修羅　孝順淨供養　父母諸尊長
忍辱少瞋恨　不樂觀鬪訟　由斯業緣故
後生忉利天
若人自不鬪　亦不觀他諍　精勤修善法
得作夜摩天　於身善觀察　好學集多聞
專精思惟義　樂修淨功德　由斯業緣故
後生兜率天
修習勝布施　樂誦諸經典　方便行善法
自力不由他　慇懃精進故　後生化樂天
修行勝布施　善攝護諸根　精勤不退轉
欣樂他功德　由斯業緣故　後生他化天
捨離熾然欲　修習四梵行　離生欣樂俱
轉身生梵宮　又離覺觀心　亦度離生喜

定生喜樂俱　上生光音天　離定生喜樂
一向與樂俱　捨念三摩提　生彼遍淨天
苦已度苦樂　不苦不樂俱　捨及清淨念
得生廣果天　覺知離想過　及猒五種有
深愛著无想　生彼无想天　世俗及無漏
修習諸熏禪　熏禪正受力　生五淨居天
修習欵中品　无煩无熱天　修習上三品
次生三淨天　如是次第上　乃至色究竟
修色無常想　起修无量空　次觀無量識
捨至無所有　又離无所有　乃至非非想
我已說生死　有有果報等　於彼業果報
慧者當觀察　應修清淨業　離苦疾受樂
已說諸生死　種種業差別　非自在天生
亦非自然有　非時非无因　唯從煩惱起
觀彼有无常　慧者不染著　出離諸繫縛
永到安隱處

分別業報略經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

勝宗十句義論一卷 畫

勝者慧月造

三藏法師玄奘奉　詔譯

有十句義一者實二者德三者業四者同五者異六者和合七者能八者无能九者俱分十者無說

實句義云何謂九種實名實句義何者為九一地二水三火四風五空六時七方八我九意是為九實地云何謂有色味香觸是為地水云何謂有色味觸及液潤是為水火云何謂有色觸是為火風云何謂唯有觸是為風空云何謂唯有聲是為空時云何謂是彼與俱不俱遲速詮緣因是為時方云何謂是東南西北等詮緣因是為方我云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇行法非法等和合因緣起智為相是為我意云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇法非法行不和合因緣起智為相是為意

德句義云何謂二十四德名德句義何者名為二十四德一色二味三香

四觸五數六量七別體八合九離十彼體十一此體十二覺十三樂十四苦十五欲十六瞋十七勤勇十八重體十九液體二十潤二十一行二十二法二十三非法二十四聲如是爲二十四德色云何謂唯眼所取一依名色味云何謂唯舌所取一依名味香云何謂唯鼻所取一依名香觸云何謂唯皮所取一依名觸數云何謂一切實和合一非一實等詮緣因一體等名數量云何謂微體大體短體長體圓體等名量微體者謂以二微果爲和合因緣二體所生一實微詮緣因是名短體長體者謂因多體長體積集差別所生三微果等和合一實大詮緣因是名大體短體者謂以二微果爲和合因緣二體所生一實短詮緣因是名短體長體者謂因多體長體積集差別所生三微果等和合一實長詮緣因是名長體圓體者有二種一極微二極大極微者謂極微所有和合一實極微詮緣因是名極微極大者謂空時方我實和合一

實極大詮緣因亦名遍行等是名極
大別體去何謂一切實和合一非一實
別詮緣因一別體等是名別體合去
何謂二不至時名合此有三種一
隨一業生二俱業生三合生隨一業
生者謂從有動作無動作而生俱業
生者謂從二種有動作生合生者謂
無動作多實生時與空等合離去何
謂從二至不至名離此有三種一隨一
業生二俱業生三離生此中隨一業
生及俱業生如前合說離生者謂已
造果實由餘因離待果實壞與空等離
彼體去何謂屬一時等遠覺所待一
實所生彼詮緣因是名彼體此體去
何謂屬一時等近覺所待一實所生
此詮緣因是名此體覺去何謂悟一
切境此有二種一現量二比量現量
者於至實色等根等和合時有了相
生是名現量比量者此有二種一見
同故比二不見同故比見同故比者
謂見相故待相所相相屬念故我意
合故於不見所相境有智生是名見
同故比不見同故比者謂見因果相

屬一義和合相違故待彼彼相屬念故
我意合故於彼彼畢竟不現見境所有
智生是名不見同故比樂云何謂一
實我德適悅自性名樂苦云何謂一
實我德逼惱自性名苦欲云何謂一
實我和合希求色等名欲瞋云何謂
一實我和合損害色等名瞋勤勇云
何謂一實我和合待欲瞋我意合所
生策勵是名勤勇重體云何謂地水
實和合一實墜墮之因是名重體液
體云何謂地水火實和合一實流注
之因是名液體潤云何謂水實和合
一實地等攝因名潤行云何此有二
種一念因二作因念因者謂我和合
一實現比智行所生數習差別是名
念因作因者謂擲擲等生業所生依
附一實有質礙實所有勢用是名作
因行謂勢用法云何此有二種一能
轉二能還能轉者謂可愛身等樂因
我和合一實與果相違是名能轉能
還者謂離染緣正智喜因我和合一
實與果相違是名能還非法云何謂
不可愛身等苦邪智因我和合一實

與果相違是名非法聲云何謂唯耳所取一依名聲業句義云何謂五種業名業句義何者為五一取業二捨業三屈業四申業五行業取業云何謂上下方分虛空等處極微等合離因依一實名取業捨業云何謂上下方分虛空等處極微等離合因依一實名捨業屈業云何謂於大長實依附一實近處有合遠近處離合因是名屈業申業云何謂於大長實依附一實近處有離遠近處合離因是名申業行業云何謂一切質礙實和合依一實合離因名行業

同句義云何謂有性何者為有性謂與一切實德業句義和合一切根所取於實德業有詮智因是謂有性

異句義云何謂常於實轉依一實是遮彼覺因及表此覺因名異句義

和合句義云何謂令實等不離相屬此詮智因又性是一名和合句義

有能句義云何謂實德業和合共或非一造各自果決定所須如是名為有能句義

无能句義云何謂實德業和合共或非一不造餘果決定所須如是名為无能句義

俱分句義云何謂實性德性業性及彼一義和合地性色性取性等如是名為俱分句義

實性者謂一切實和合於一切實詮緣因於德業不轉眼觸所取是名實性德性者謂一切德和合於一切德德詮緣因於實業不轉一切根所取是名德性業性者謂一切業和合於一切業業詮緣因於實德不轉眼觸所取是名業性地性性等亦如是

无說句義云何謂五種無名无說句義何者為五一未生无二已滅無三更互无四不會无五畢竟無是謂五无未生无者謂實德業因緣不會猶未得生名未生無已滅无者謂實德業或因勢盡或違緣生雖生而壞名已滅无更互无者 謂諸實等彼此互无名更互無不會无者謂有性實等隨於是處无合无和合名不會无畢竟无者謂无因故三時不生畢竟不

起名畢竟无
如是九實幾有動作幾无動作五有
動作謂地水火風意四无動作謂此
餘實如有動作无動作有質导无質
导有勢用无勢用有彼此體无彼此
體應知亦尒如是九實幾有德幾无
德一切皆有德无无德實如一切皆
有德和合因緣有實性有異與果不
相違有待因亦尒如是九實幾有觸
幾无觸四有觸謂地水火風五無觸
謂餘實如有觸无觸能造實實德業
因共不共亦尒如是九實幾有色幾
无色三有色謂地水火六無色謂餘
實如有色无色有可見無可見有對
眼无對眼亦尒如是九實五常四分
別謂此四中非所造者常所造者无
常如常无常有實无實有細分无細
分因不相違非因不相違非邊有異
邊有異不圓圓亦尒如是九實五根
四非根何者為五謂地水火風空是
根如是五根鼻根即地味根即水眼
根即火皮根即風耳根即空如是九
實地由幾德說名有德謂由十四何

者十四一色二味三香四觸五數六量七別體八合九離十彼體十一此體十二重體十三液體十四行水由幾德說名有德謂由十四何者十四一色二味三觸四數五量六別體七合八離九彼體十此體十一重體十二液體十三潤十四行火由幾德說名有德謂由十一何者十一色二觸三數四量五別體六合七離八彼體九此體十液體十一行風由幾德說名有德謂由九何者九一數二量三別體四合五離六彼體七此體八觸九行空由幾德說名有德謂由六何者六一數二量三別體四合五離六聲時由幾德說名有德謂由五何者五一數二量三別體四合五離如時方亦尒我由幾德說名有德謂由十四何者十四一數二量三別體四合五離六覺七樂八苦九欲十瞋十一勤勇十二法十三非法十四行意由幾德說名有德謂由八何者八一數二量三別體四合五離六彼體七此體八行

如是色等二十四德幾是現境幾非
現境色味香觸或是現境或非現境
去何現境謂若依附大非一實是名
現境去何非現境謂若依附極微及
二極微果名非現境聲一切是現境
如色味香觸數量別體合離彼體此
體液體潤重體勢用亦尒覺樂苦欲
瞋勤勇是我現境法非法行唯非現
境此諸德中幾是所作幾非所作覺
樂苦欲瞋勤勇法非法行離彼體此
體聲唯是所作餘或所作或非所作
色味香觸若地所有皆是所作色味
觸液體潤極微和合者非所作二微
果等和合者是所作重體亦尒如非
所作是所作常无常亦如是如水所
有大所有色觸風所有觸亦尒地火
所有液體一切是所作一數二別體
隨所作非所作實和合成所作非所
作二體等數二等別體一切是所作
大體微體短體長體一切是所作圓
體一切非所作諸質導及質導非質
導合是所作如所作非所作常无常
亦如是此諸德中聲觸色味香各一

根所取數量別體合離彼體此體液體潤勢用眼觸所取如是諸德誰何為因色味香觸同類為因者謂二微果等和合火合為因者謂地所有諸極微色味香觸地及大所有液體地水所有重體及水所有液體潤二微果等和合同類為因一數一別體二微果等和合同類為因二體等數二別體等別體同類不同類為因一體別體彼覺為因大體長體因多體大體長體積集老別為因微體短體因二體為因合離隨一業俱業合離為因彼體此體一等時相屬待遠近覺為因智有二種謂現及比現有四種一猶豫智二審決智三邪智四正智猶豫智以何為因非一同法現量為先待各別異念我意和合為因為何物智名猶豫智審決智以何為因猶豫智為先待各別異印我意和合為因定是此智名審決智邪智以何為因非一同法現量為先待各別異見我意和合為因暗決斷智是名邪智正智以何為因非一同法現量為先待

各別異現量我意和合爲因无顛倒
智是名正智如現比亦介現量有三
種一四和合生二三和合生三二和
合生四和合生現量云何謂了相於
至色味香觸數量別體合離彼體此
體重體液體潤勢用地水火實取等
業有性除聲和合有能无能聲性於
俱分有能无能所有智我根意境四
和合爲因三和合生現量云何謂於
聲及聲和合有能无能聲性有性境
所有智我根意三和合爲因二和合
生現量云何謂於樂苦欲瞋勤勇境
及彼有能无能俱分有性境所有智
我意二和合爲因比量謂所和合一
義和合相違智爲先待合等相屬念
我意合爲因樂苦待法非法四三二
和合爲因欲瞋待樂苦念邪智我意
合爲因勤勇待欲瞋我意合爲因及
命縁爲因不欲故與入出息等業爲
因勢用以何爲因攢擲生業勢用爲
因法非法欲瞋爲先待聞念遠離法
非法能成淨不淨密趣俱我意合爲
因念因行待現比智行我意合爲因

聲有三種一合生二離生三聲生合生者有觸實合勢用俱有觸實空處合為因離生者有觸實離勢用俱有觸實空處離為因聲生者有觸實合離勢用待无障空處聲為因如是二十四德幾依一實幾依非一實色味香觸量彼體此體覺樂苦欲瞋勤勇法非法行重體液體潤勢用聲此二十一皆依一實合離依二實數或依一實或依非一實何者依一實謂一數何者依非一實謂二體等數如數別體亦尒如是二十四德幾遍所依幾不遍所依色味香觸數量別體彼體此體液體潤重體勢用遍所依餘不遍所依如是二十四德誰與誰相違合離生聲能造餘聲一切聲果相違法樂正智果相違非法苦邪智果相違一切智行果相違老別智一切智行果相違最後聲一切因相違最後我德亦尒樂苦欲瞋果相違法非法因相違欲瞋勤勇果相違樂苦因相違中間所有聲亦尒我德勤勇苦有觸實合二非果因相違行我德行

念因與苦非果因相違行念因果相
違作因有觸實合非果相違二性等
數與二等覺果不相違如二體等數
二别體等别體彼體此體亦尒色味
香觸地所有極微和合者與大合非
果因相違合離展轉非果因而相違
一實極微色等能造同類二微等色
同類果不相違家後有分實色等果
與因色等同類不相違中間所有有
分實色等與同類果因色等不相違
一實色等展轉非果因不相違一切
德與實不相違如是二十四德幾有
實幾无實一切有實如有實无德无
動作非和合因緣是有德實之標幟
无質导无細分亦尒如是五業幾有
實幾無實一切有實如有實依一實
无質导无德无細分離合之因能作
所作事不積集實之標幟是攢擲等
所待行之因非同類為因亦尒如是
五業誰依何實取業以一切地水火
風意為所依如取業捨業行業亦尒
屈業以極舒緩細分安布巻别異大
長實為所依如屈業中業亦尒如是

五業幾遍所依幾不遍所依一切遍所依有說依附極微意者遍所依依附二微等者不遍所依如是諸業若在內者以身及彼因緣身所合鼻味皮眼根并意為和合因緣此中身業初者以欲為先我合勤勇為不和合因緣第二等亦以行為不和合因緣如身業在意及細分業亦尒鼻味皮眼業初者以我合勤勇身合為不和合因緣第二等亦以行為不和合因緣如鼻等業在杵等仗及在屬身鎧纓絡塗香等業亦尒睡者身墮落業初者以重性為不和合因緣第二等以重體行為不和合因緣睡者入出息業或睡者不欲故初者以命緣為先勤勇我合為不和合因緣第二等亦以行為不和合因緣如下流水初者以液體為不和合因緣第二等以液體行為不和合因緣火之上燃風之傍扇初者以法非法我合為不和合因緣第二等如前說四大極微造身因緣初業以法非法我合為不和合因緣第二等如前說如為造身為

造樹等變異及在二微等業亦尒意
趣向及棄背業初者以法非法我合
為不和合因緣第二等如前說地足
業表衆生利益不利益異熟初者以
法非法我合為不和合因緣第二等
如前說在地水火擲打相應業以合
重體液體勤勇勢用為不和合因緣
如其所應有取等業　若在火除重體
若在風除液體若在意除打擲
如是有性為是所作為非所作定非
所作如非所作常无德无動作無細
分亦尒有實德業除同有能无能俱
分異所和合一有同詮緣因
別有異於實轉依一實遮餘覺因表
此覺因空方時轉空等想因常非所
作無德無動作無細分除有性有能
无能俱分異所和合非一和合是一
常非所作无細分无質㝵一切實德
業同異有能无能俱分生至因同詮
緣相如是有能為是所作為非所作
定非所作如非所作常无德无動作
无細分无質㝵亦尒於實德業上各
別除同有能无能俱分異所和合非

一同詮緣相是謂有能无能亦尒俱分實性遍實句義所和合一无質㝵无細分無動作无德常非所作諸實展轉共即此與德業異德性業性地等性亦尒

如是五種无說句義幾常幾无常未生无是無常與實德業生相違故巳滅無更生无畢竟无皆是常不違實等故不會无有常有无常云何常如地等實餘德不和合若實性等同異及有能无能異除自所依於餘處不和合若有性於同等不和合云何無常謂實與實雖未相應當必相應此於彼无若於實所有實德業當必和合彼於此无如是五無幾是現量境幾非現量境一切非現量境亦不依他轉皆比量境此十句義幾是所知幾非所知一切是所知亦即此詮因

勝宗十句義論一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記　盡

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後八百
年中執師子國勝軍王都有阿羅漢
名難提蜜多羅（唐言慶友）具八解脫三明
六通无諍願智邊際定等无量功德
皆悉具足有大威神名稱高遠以願
智力能知此界一切有情種種心行
復能隨順作諸饒益化緣既畢將般
涅槃集諸苾芻苾芻尼等說已所證
諸妙功德及應所行利樂有情諸勝
事業皆悉成辦告時衆曰自今已後
无復所為唯無餘依是所歸趣仁等
當知有疑可問時諸大衆聞是語已
舉聲號哭不能自持宛轉於地或起
唱言佛薄伽梵久已涅槃諸聖弟子
亦隨寂滅世間久空无真調御今唯
尊者為天人眼如何復欲弃捨我等
願垂哀愍少留壽命尊者慶友慰喻
衆言不須啼泣仁等當知世間法尒
有生必滅諸佛如来降伏四魔於壽
自在隨順世故猶示涅槃况我今者

豈宜恒住設隨汝請亦無利益當體此意勿生憂惱但有疑者應可速問諸苾芻等雖承告示猶增涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼无上正法當住幾時尊者告曰汝等諦聽如来先已說法住經今當為汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以无上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅没及勅其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友荅言第一尊者名賓度羅跋囉惰闍第二尊者名迦諾迦伐蹉第三尊者名迦諾迦跋釐惰闍第四尊者名蘇頻陁第五尊者名諾距羅第六尊者名跋陁羅第七尊者名迦理迦第八尊者名伐闍羅弗多羅第九尊者名戍博迦第十尊者名半託迦第十一尊者名囉怙羅第十二尊者名那伽犀那第十三尊者名因揭陀第十四尊者名伐那婆斯第十五尊者名阿氏多第十六尊者名注荼

半諾迦如是十六大阿羅漢一切皆具
三明六通八解脫等无量功德離三
界染誦持三藏博通外典承佛勅故
以神通力延自壽量乃至世尊正法
應住常隨護持及與施主作真福田
令彼施者得大果報
尒時苾芻苾芻尼等復重請言我等
不知十六尊者多住何處護持正法
饒益有情慶友荅言第一尊者與自
眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼
洲第二尊者與自眷屬五百阿羅漢
多分住北方迦濕弥羅國第三尊者
與自眷屬六百阿羅漢多分住在東
勝身洲第四尊者與自眷屬七百阿
羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者
與自眷屬八百阿羅漢多分住在南
贍部洲第六尊者與自眷屬九百阿
羅漢多分住在躭沒羅洲第七尊者
與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽
荼洲第八尊者與自眷屬千一百阿
羅漢多分住在鉢剌拏洲第九尊者
與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉
山中第十尊者與自眷屬千三百阿

羅漢多分住在三十三天第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿州第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脅山中第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中諸仁者若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發慇淨心為四方僧設大施會或設五年无遮施會或慶寺慶像慶經幡等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸坐臥具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極短至於十歲刀兵劫起互相誅戮

佛法尒時當暫滅没刀兵刼後人壽
漸增至百歲位此洲人等猒前刀兵
殘害苦惱復樂脩善時此十六大阿
羅漢與諸眷屬復来人中稱揚顯說
无上正法度無量衆令其出家為諸
有情作饒益事如是乃至此洲人壽
六万歲時无上正法流行世閒熾然
无息後至人壽七万歲時无上正法
方永滅没時此十六大阿羅漢與諸
眷屬於此洲地俱来集會以神通力
用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦
牟尼如来應正等覺所有遺身馱都
皆集其內尒時十六大阿羅漢與諸
眷屬繞窣堵波以諸香花持用供養
恭敬讚歎繞百千匝瞻仰礼已俱昇
虛空向窣堵波作如是言敬礼世尊
釋迦如来應正等覺我受教勑護持
正法及與天人作諸饒益法蔵已没
有緣已周今辭滅度說是語已一時
俱入无餘涅槃先定願力火起焚身
如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷
入地至金輪際方乃停住尒時世尊
釋迦牟尼无上正法於此三千大千

世界永滅不現從此無間此佛土中有七万俱胝獨覺一時出現至人壽量八万歲時獨覺聖衆復皆滅度次後弥勒如来應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨无諸荊棘磎谷堆阜平正潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名花瑞草及衆寶聚更相輝映甚可愛樂人皆慈心修行十善以修善故壽命長遠豊樂安隱士女殷稠城邑鄰次鷄飛相及所營農稼一種七穫自然成實不須耘耨諸仁者於彼時中國界莊嚴有情果報陳之難盡具如弥勒成佛經說弥勒如来成正覺已為聲聞衆三會說法令出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆第三會度九十二俱胝聲聞衆若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能為佛事自種善根或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥漆或以繒纊或以彩畫作佛形像及窣堵波若大若小乃至寂小如指節量或以

香花諸妙供具若多若少而為供養
彼由如是善根力故至弥勒如来成
正覺時善得人身於彼佛第一會中
以淨信心捨俗出家剃除鬚髮披著
法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃
是名第一為佛事故種善根者所得
果報若諸國王及以臣庶一切施主
於今釋迦牟尼佛正法中能為法事
自種善根或教他種謂於大乘素呾
纜藏所有甚深空性相應諸大乘經
謂般若波羅蜜多經妙法芬陁利迦
經金光明經金剛手藏經首楞伽摩
三摩地經幻喻三摩地經大神變三
摩地經集諸功德三摩地經還如来
智印三摩地經具諸威光三摩地經
寶臺經集諸菩薩三摩地經諸佛攝
受經集請問經梵王問經善吉問經
勇猛問經能滿問經海龍王問經無
熱惱龍王問經樹幢龍王問經寶掌
問經寶髻問經虛空音問經虛空吼
問經幻網問 經寶女問經妙女問經
善辟問經師子問經猛授問經金光
女問經說无盡慧經說无垢稱經末

生怨王經諦實經鄰羅延經佛花嚴
經蓮華手經十佛名經无量光衆經
極樂衆經集淨華經大集經入一切
道經寶幢經寶聚經寶蓮經彩畫經
高頂王經如是等大乘經有百俱胝
部薰老别復有大乘毗柰耶藏阿毗
達磨藏衆多部類一切皆是菩薩藏
攝復有聲聞三藏謂素怛纜藏毗柰
耶藏阿毗達磨藏素怛纜藏有五阿
笈摩謂長阿笈摩中阿笈摩增一阿
笈摩相應阿笈摩雜類阿笈摩毗柰
耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經分
别戒本諸蘊老别及增一律阿毗達
磨藏中有攝六問相應發趣等衆多
部類復有本生鷃讚獨覺鷃讚於如
是等正法藏中或是佛說或菩薩說
或聲聞說或諸仙說或諸天說或智
者說能引義利乃至有能於四句頌
若自誦若教他誦若自讀若教他讀
若自持若教他持若自解說若教他
解說或於法師恭敬供養或於經卷
恭敬供養謂以種種香花幡蓋伎樂
燈明而為供養或於經卷以諸雜綵

囊帊縷帶而嚴飾之由如是等善根力故至弥勒如来成正覺時善現人身於彼佛第二會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第二為法事故種善根者所得果報

若諸國王及臣庶等一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能為僧事自種善根或教他種謂諸苾芻苾芻尼衆或次第請或隨緣請於月一日或月八日或十五日設齋供養或往寺中若供養佛若供養衆或作給侍或有供養修靜慮者或有供養諸說法者或見有人欲於正法學習流布從師聽受不作留難施其所安无令怯退或設五年无遮施會或施四方僧或施寺舍及坐卧具或施鍾磬或施園林如是等類供養僧衆彼由如是善根力故至弥勒如来成正覺時善得人身於彼佛第三會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第三為僧事故種善根者所得果報尒時慶

友大阿羅漢爲諸大衆廣說如上事已以神通力於大衆前身昇虛空高七多羅樹亦現種種不可思議雙神變事令所覩衆增進勝道時彼尊者現神變已即於空中結跏趺坐捨諸壽行及諸命行入無餘依般涅槃界先定願力火起焚身於虛空中雨身遺骨時諸大衆悲歎希有競收遺骨起窣堵波以諸香花寶幢幡蓋伎樂燈明常爲供養此法住記古昔諸師展轉相承誦持不忘爲令一切國王大臣長者居士諸施主等了達因果厭生老病死芭蕉幻焰泡沫之身修諸勝業於當來世逢事彌勒解脫煩惱得大涅槃生愛樂故於佛正法護持建立令久不滅

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

釋迦譜卷第一并序　　彩

梁沙門釋僧祐撰

蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛照道絶於形識之封理畢於生滅之境形識久絶豈實誕於王宮生滅已畢寧真謝於堅固哉但群萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標号釋迦擅種刹利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮真觀道樹捨金輪而馭大千明王毫而制法界此其所以無跡也爰自降胎至于分塔瑋化千條靈瑞万變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駮同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之羿故知博評難該而撮集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經案記原始要終敬述釋迦譜記列為五卷若夫胤裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相撮衆經以正本綴世

釋迦譜卷第一　第二張　宗

記以附末使聖言與俗說分條 古聞共今跡相證万里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷擔願

僧祐前礼最勝尊　稽首清淨无比法
次歸離垢應真僧　三寶慈護永住世
像末少信信不純　邪見迷沒陷衆苦
三藏遐曠難究尋　懈怠障㝵令法沒
故集本師源緣記　經律傳證增信根
仰承大士擔願心　敢曆弘意於後世
願同見聞隨喜福　法燈延照盡来際

釋迦始祖劫初刹利相承姓譜第一 出長阿含經

劫初天地欲成大水弥滿風吹結搆

以成世界此世欲成光音天上福行命盡來生為人皆悉化生歡喜為食身光自在神足飛行无有男女尊卑衆共生世故名曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成揣食光明轉滅无復神通食地味多者顏色麁顇其食少者顏色光澤遂生勝負因諍便相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉為禍无復地味又生地皮狀如薄餅色味香美後復食之轉相輕慢地皮又滅又生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅增一阿含經云自然地肥味如甛婆挑酒樓炭經云地肥不生更生兩枝蒲萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝蒲萄不生更生粳米後有自然粳米無有糠糩不加調和備衆美味衆生食之生男女形

增一阿含經云時天子欲情意多者便成女人遂行情欲共相娛樂乎相瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行餘衆生見咄哉非法云何衆生有如是事男子見他呵責即自悔過自身

投地其夜女人即送食與之狀之令起因此世間便有不善夫主之名以送飯與夫名之為妻其後衆生遂為婬泆為自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後衆生婬泆轉增遂夫妻共往其餘衆生壽福行盡從光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生

樓炭經云後稍有所著便持童女與夫歌舞戲笑稱願為夫婦當使安隱令時先造瞻婆城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生中阿含云長四寸未有莖幹時有衆生併取日粮如是相教乃至併取五日粳米漸生糠糩刈已不生有枯株

樓炭經云後有嬾人取四五日粮所刈有處粳米便不復生祐以為機心一動則物離其真精靈所感速於風電常聞兩漢之時東萊加租而海魚不出合浦貪珠而璣蠙遠移以近代方古若合符契粳米不生未足異也尒時衆生懊惱悲泣各封田宅以分壃畔其後衆生自藏己米盜他田穀

無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德請以為主於是始有民主之名曇無德律云古昔有王最初出世名大人衆之所舉樓炭經云時彼衆中有一人最尊端正威神巍巍衆人便白當為我輿主作君長號之曰王以法取租是故名為刹利時閻浮利天下富樂熾盛安隱生青草色如孔雀尾有八万郡國人民衆落雞鳴相聞天下無病無大熱大寒大王以法治國奉行十善哀念人民如父母愛子人民敬王如子敬父人壽大久後有他王不如先王壽遂減至壽十万歲稍減至万歲至今裁壽百歲

初民主有子名珍寶曇無德律名善王樓炭經云大王有子名真王

珍寶有子名好味律云名樓夷王樓炭經闕此王名

好味有子名靜齋律名齊王樓炭云真王有子名齊王

靜齋有子名頂生律同名頂生王樓炭云齊王有子名頂生王

頂生有子名善行律名遮羅王樓炭云頂生王有子名遮留

善行有子名宅行律名跋遮羅王樓炭云遮留有子名和行

宅行有子名妙味律名微王樓炭无此王名

妙味有子名味帝 律名微髞陀羅王樓炭无

味帝有子名外仙 律名辨醯梨辟王樓炭无

外仙有子名百智 律名舍迦陁王樓炭无

百智有子名嗜欲 律名樓脂王樓炭云和行王有子名留至

嗜欲有子名善欲 律名脩樓王樓炭云留至王有子名曰王

善欲有子名斷結 律名波羅那王樓炭云曰王有子名波那

斷結有子名大斷結 律名摩訶婆那王樓炭云波那有子名大波那

大斷結有子名寶藏 律名貴舍王樓炭云大波那有子名跛竭

寶藏有子名大寶藏 律名摩訶舍王樓炭無

大寶藏有子名善見 律同名善見王樓炭無

善見有子名大善見 律名大善見王樓炭云跛竭王有子名大善見

大善見有子名无憂 律同名无憂王樓炭无

無憂有子名洲渚 律名光明王樓炭云大善見有子名提炎

洲渚有子名殖生 律名娶鄰王樓炭云提炎王有子名涤

殖生有子名山岳 律名孫羅王樓炭云涤王有子名逮留

山岳有子名神天 律名未羅王樓炭云逮留王有子名摩留

神天有子名進力 律名精進力樓炭云摩留王有子名精進力

進力有子名牢車 律名牢車王樓炭云精進力王有子名堅藏

牢車有子名十車 律名十車王樓炭云堅藏有子名十車

十車有子名百車 律名百車王樓炭云十車有子名舍羅

百車有子名牢弓 律名堅弓王樓炭无

牢弓有子名十弓 律同名十弓王樓炭云舍羅王有子名十才

十弓有子名百弓 律同名百弓王樓炭云十才王有子名百才

百弓有子名養枝 律名能師王樓炭云百才王有子名耶和檀

養枝有子名善思 律名真闍王樓炭云耶和檀王有子名真闍

從善思以来有十族轉輪聖王相續不絶 律云從真闍王以来有十轉輪聖王種族樓炭經云真闍王有子名波延後諸王甚衆多轉輪王有十種

一名箭 律云一名伽㝹支樓炭經云一者姓伽輩

伽㝹遮王有五轉輪聖王 律云伽㝹支次第相承五王樓炭數同

二名多羅葉 律云二名多樓毗帝樓炭云二者姓多曇提

多羅葉王有五轉輪聖王 律云多樓毗帝次第五王樓炭數同

三名馬 律云三名阿濕卑樓炭云三者阿波

阿葉摩王有七轉輪聖王 律云阿濕卑七王樓炭數同

四名持地 律云四名乾陁羅樓炭云四者提陁和

持地王有七轉輪聖王 律云乾陁羅七王樓炭數同

五名伎術 律云伽陵迦樓炭云五者迦陵

迦陵伽王有九轉輪聖王 律云迦陵伽九王樓炭數同

六名瞻婆 律云六名瞻鞞樓炭云六者遮波

瞻婆王有十四轉輪聖王 律云瞻鞞十四王樓炭數同

七名拘羅婆 律同云七名拘羅婆樓炭云七者拘獰

拘羅婆王有三十一轉輪聖王 律云拘羅婆三十一王樓炭數同

八名般闍羅 律同云八名般闍羅樓炭云八者般闍

般闍羅王有三十二轉輪聖王 律云般闍羅三十二王樓炭云有三十

九名弥私羅 律云九名弥悉梨樓炭云九者弥尸梨

弥私羅王有八万四千轉輪聖王 律云弥悉梨次

第八万四千王樓炭數同

十名鼓摩律云十名懿師摩樓炭云十者摩弥

鼓摩王有百轉輪聖王律云懿師摩次第百王樓炭云有一百

最後有王名大善生律云從懿師摩後有王名大善生樓炭云然後有王名大善生

從懿摩王有子名烏婆羅律云大善生王子名懿師摩樓炭云八字爲伊摩

烏婆羅有子名淚婆羅律云懿師摩王有子名憂羅他樓炭云伊摩王有子摩烏羅

淚婆羅有子名尼求羅律云憂羅他有子名瞿羅樓炭无

尼求羅有子名師子頰律云瞿羅有子名尼浮羅樓炭云烏鵝有子字退不坐

師子頰有子名淨飯王律云尼浮羅有子名師子頰樓炭云退不坐有子名師子

淨飯王有子名菩薩律云師子頰有子名悅頭檀樓炭云師子有子名悅頭檀

菩薩有子名羅睺羅律云悅頭檀有子名菩薩樓炭云悅頭檀有子名私達菩薩私達菩薩有子名羅云

由此本緣名刹利種樓炭云以是因緣從昔至今稱刹利種中阿含經云地主者謂刹利

祐案刼初草昧肇建皇極發源民主迄于善思父子繼業三十三王自善思以後云有七族轉輪王第一加尭至第十懿摩或是兄弟支胤聖賢遞興容可異族別起應天受命長源遥緒難以意量也捴其世數凡八万四千二百一十聖王仰尋白淨所承出自懿摩轉輪相纂億葉重輝所以釋迦權應示現降生託跡既顯苗裔遂彰然經舉大數似亦未周昔犧農軒驛猶莫詳

歷歲況飛行聖帝壽踰大椿其年世邈絶豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二　出十二遊經

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遇見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩體瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食還其國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以為精舍

佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋迦無勝王淨財德純備故名曰淨飯棄淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經稱甘蔗之苗裔也

於中獨坐時五百大賊劫取官物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤迹在菩薩舍下因収菩薩前後劫盜法以木貫身立為大標血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃尒乎御無子當何係嗣菩薩荅言命在須臾何陳子孫王使左右弩射殺之大瞿曇悲哀涕泣下棺殮

之取土中餘血以泥團之村着山中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道士若其至誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷外國貴姓之号也仁賢劫來始為寳如來釋迦越

寀小瞿曇血化為人乃宿世之事也至賢劫中當寳如來出世時瞿曇神識始生此世界為王耳釋迦越此王号也竊謂寳如來即是賢劫七佛之一名但譯胡為寳故與七佛名異耳

壽五百万歲

長阿含云拘樓孫佛時人壽四万歲拘鄉含佛時人壽三万歲迦葉佛時人壽二万歲今播釋迦越王壽五百万歲設使在拘樓孫世比於民壽則過百倍也准例而求如似為殊然一切業報未易思議也至釋迦文佛出世閻浮提人壽百歲准𨰉單曰壽千歲耳

自下二十五王其壽二三百万歲文陁鵄王壽百万歲頂生王遮迦越左

脾右脾王皆壽十万歲從歡喜王皆
壽八万四千歲從惡念遮迦越敎一
牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天
下壽万歲堅念王作鎧壽五千歲得
銅輪主二天下主西南喜敎王壽二
千五百歲得鐵輪王主南天下其王有
太子行五百歲得惡殺一識壽千歲
古人有九病寒熱飢渴生老病死婆
羅門煞生祠祀從是生四百四病從
師子念王人壽轉減壽百二十歲從師
子念王後師子意王有八十四王人壽
轉減或壽八十七十五十三十二十
十歲者於後師子合車王師子合車王即師子頰王也
子名白淨是菩薩父計菩薩身
終始并前後八万四千遮迦越王
遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也
長阿含及曇無德律序轉輪世數甚
明巳顯於前此記抄撮難尋若依全
經宜以阿含為正大瞿曇氏純淑之姓
大方便經云白淨劫初以来嫡嫡相
承作轉輪王近来三世不作轉輪而
作閻浮提王
祐觀十二遊經不稱我聞復无佛言蓋

是羅漢注記之説也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越王賢刼還即本姓釋因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云

釋迦近世祖始姓釋緣譜第三 出長阿含經

乃往過去有王名懿摩 樓炭經云一摩 曇無德律云鼓師摩彌沙塞律云欝摩一懿欝此三音相近以音而推竊謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫謬為鼓耳

王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴 案彌沙塞四子名與此名異莊嚴是白淨王所承也 其王四子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所白言大王當知我與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已即詣雪山至直樹林到四子所時諸母等各為其婚後懿摩王聞四子生子端正王即歡喜而發此言此真釋子能自存立因此名釋

釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦為

能其解是同此四子並因能命氏也在直樹林故名釋胡語呼直亦云釋天竺一音兼數義類多如此 懿摩王即釋種先也

弥沙塞云過去有王名曰欝摩王有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏為四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計因子基業王見愛念當設方便便自嚴飾承歡倡禮伺王喜悅意欲附近即便白言因愛致情本由歡對我今憂深无復世意微顏若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從攙不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競凌奪若王擯斥四子我情乃安王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人言我心劬勞夏憂兼家國四子神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相弥滅大國之祚灉為他有願王

圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾吾不忍見汝死各速出國尅己爲生勿復闚閫自貽後悔四子奉命即便裝嚴時四子母及同生姊娣並知无過而被擯黜不勝抂酷咸索同去又諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之於是便去至雪山北東西遐迴南北曠大多諸名花甚好居處遂便頓止數年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲强國數年之後王思見子具報告之皆辭過不還王便三嘆我子有能因名釋種別傳云此國有釋迦樹甚茂盛相師云此處必出國王因移四子立國故号釋種雖非經說聊附異聞案此律說四子事緣與阿含經大同小異竊謂經變華戎譯人斟酌出經之人各有所受故往往不同也夫以史漢近書猶紛糅相反况於万里之外千歲之表哉明者固宜擇善而從懸領文外則可與言正矣昔樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有

四子一名淨飯

大智論云昔日種王名師子頰有四子長名淨飯長阿含與曇無德律並同而弥沙塞獨云尸休羅子淨飯儻或傳寫脫略也若斷疑從多則宜以阿含等經為正

淨飯子名菩薩

祐仰惟錠光授記表号釋迦玄符冥契故誕化釋種名兆於未形之前跡孚於既生之後照灼人天聯綿曠劫其為源也邃矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四 出普曜經一名方等本起

菩薩住兜率天其諸天子各六十六億或共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母真正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國王無威神受他節度維耶離國憙諍不和無清淨行此鐵樹國舉動虛妄志性麤擴不應生彼有一天子名曰幢英諳菩薩所而前諮問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神 六十德文多不載

今此釋種熾盛五穀豐熟快樂无極人民滋茂殖衆德本迦維羅衛衆人和穆上下相承一切諸釋渇仰一乗其白淨王性行仁賢夫人妙姿性温貞良猶天王女護身口意强如金剛前五百世爲菩薩母應往降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或曰釋梵形或言日月王形或曰金翅鳥形彼有梵天名曰强威從仙道來報諸天言爲形第一六牙白象威神巍巍梵典所載所以者何世有三獸一兎二馬三白象兎之渡水趣自渡耳馬雖善猛猶不知水之深淺白象之渡盡其源底聲聞縁覺其猶兎馬雖渡生死不達法本菩薩大乗譬如白象解暢三界十二縁起了之本末救護一切莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏初樹始花茂不寒不暑適在時宜沸宿應下菩薩從兜率天化作白象口有六牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎趣於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏寐忽覺白象王

来處于胎身心安隱猶如遊禪
瑞應本起云菩薩初下化乘白象冠
日之精脩行本起云夫人夢空中有
乘白象光明照天下　譜無憂樹
大花嚴經云菩薩從兜率陁天降神
下時此林中有十種瑞相一者忽然
廣博二者土石變為金剛三者寶樹
行列四者沉水末香種種莊嚴五者
花鬘充滿六者寶水流出七者池出
芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者
天女合掌恭敬十者十方一切佛臍
中放光普照此林現佛受生
即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到无
憂樹王心念言何所屋宅安於妙后
時天帝釋及化自在天各上天宮花
香妓樂琦異之饌供養妙后身輕柔
軟不想三毒若有諸病身心之疾請
菩薩母手摩其頭病皆除愈菩薩在
胎十月開化訓誨三十六載諸天人民
使立聲聞及諸大乘菩薩臨産先現
瑞應三十有二一者後園樹木自然
生果二者陸地生青蓮花大如車輪
三者枯樹生花葉四者天神牽七寶

交露車至五者地中寶藏自出六者名香好薰遍布遠近七者雪山五百師子羅住城門八者白象子羅住殿前九者天為四面細雨澤香十者宮中自然百味飯食濟諸飢渴凡三十二瑞文多不載瑞惡及修行並同瓔珞左右嘆未曾有王后臨產思入園觀嚴雲母寶車娛安園繞出遊憐鞞樹下王后坐師子牀六反震動三千國土四天王挽王后車梵天前導適至樹下樹即屈枝自歸王后諸天百千咸共散花尒時菩薩從右脅生

佛所行讚云優留王股生畀偷王手生身陁王頂生伽叉王腋生菩薩亦如是從右脅而生大善權經云菩薩發意能從兜率不由胞胎一時之頃成最正覺防人有疑此所從來變化所為乎若懷狐疑不聽受法故現處胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲現安隱尋適攀樹枝菩薩誕生是為菩薩善權方便忽然現身住寶蓮花墮地行七步顯揚梵音天上天下為人天尊

大善權經云菩薩行地七步亦不八步是為正士應七覺意覺覺不覺也舉手而言吾於世間設不現斯各當自尊外道梵志必墜惡趣為善權方便天帝釋梵雨雜名香九龍在上雨下香水洗浴菩薩

瑞應本起云梵釋下侍四天王接置金机上修行本起云龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉釋梵天衣裹之五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱万歲即名太子為悉達漢言財吉五千青衣各生力士白馬生駒形色如雪黃羊生羔五千玉女皆來侍衛

修行本起云國中八万四千長者生子悉男八万四千廄馬生駒其一特異毛色純白鬃鬣貫珠故名為蹇特奴名闡特瑞應本起云奴名車匿馬名健陟

菩薩七日後其母命終所以者何應然菩薩察之臨母命終因來下生懷菩薩時諸天供養已服天食不甘世養本福應然去來今佛皆亦如是母

七日終應受忉利天上功祚適升彼天五万梵天各執寶瓶二万魔妻手執寶纓侍菩薩母

瑞應本起云菩薩本知母人之德不堪受其礼故因其將終而從之生長阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念不乱安樂无畏身壞命終生忉利天此是常法大善權經云生後七日其母便薨福應昇天非菩薩咎前處兜率觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故神變來下是菩薩善權方便或有說言太子年幼誰能養育惟大愛道能使長大可大愛道者太子姨母清淨无夫時白淨王詔大愛道乳哺令長時大愛道即可之衆釋咨曰聞雪山有仙梵志名阿夷頭耆舊多識明曉相法王大歡喜嚴駕白象往詣阿夷頭道人披䍲相太子見三十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青眉間白毫項出日光目睞紺色上下俱眴口四十齒白齊平方頰車廣長舌七合滿師子膺身方正脩臂指長足跟滿安平指內外握合縵掌手足

輪千輻理陰馬藏鹿腨腸鉤鏁骨毛
右旋一一孔一毛生皮毛細軟不受
塵水胷有万字（瑞應本起志同）阿夷見此乃
增嘆流涕悲不能言王惶懼而問
有不祥乎願告其意舉手答曰吉无
不利敢賀大王生此神人昨天地大
動其正為此我相法中王者生子有
三十二相者處國當為轉輪聖王七
寶自至若捨國出家為自然佛傷我
年已踰暮當就後世不覩佛興故自
悲耳王深知其能相為作三時殿選
五百妓女擇取端正才能巧妙迭代
宿衛王告大愛道擁護太子將詣天
祠太子在坐即時咲笑面目喜悅適
入天寺諸天形像各捨本位礼菩薩
足太子年七歲衆釋道從乘羊車將
詣書師師名選友菩薩手執金筆栴
檀書隸明珠書床問師選友令師何
書而相教乎其師答曰以梵佉留而
相教耳菩薩答曰其異書者有六十
四今師何言正有二種師問皆何所
名答曰梵書佉留書護衆書疾堅書
龍鬼書揵沓和書阿須倫書鹿倫書

天腹書轉數書轉眼書觀空書攝取書（文多不悉載）此六十四欲以何書而相教乎時師歡悅說偈讚嘆菩薩為諸童子一一分別諸字本末勸發無上正真道意

瑞應本起云時去聖久書缺二字以問於師師不能達及答其志

時諸力士釋種長者皆白淨王若太子作佛斷聖王種王曰何所王女宜太子妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率來以權方便令當試之使上工立妙金像以書文字女人德義如吾所疏能應娉耳時白淨王告右梵志入迦夷衛國遍聽察梵志周行覩一玉女淨猶蓮花類玉女寶王聞女梵志報曰執杖釋種王言儻不可意使自擇之呂羅衛好女會彼講堂時釋女俱夷到菩薩所諦視菩薩目未曾眴菩薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵志往媒此女執杖釋言我等本姓有藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術乎菩薩曰能王遍勅國中撞鐘擊鼓

却後七日太子現術諸有藝術皆來集會勝者以釋女與之於是調達右手牽象左手撲煞難陀出城門即牽移路側菩薩出城曰是爲身大臭熏城內即右掌接擿置城外時大白炎光等術第一言談等術亦不能及樹木藥草衆水滴數一一可知樗蒲六博天文地理八万異術一切諳會不及菩薩調達及難陀欲手搏菩薩慈之舉調達身在於空中三反跳旋使身不痛王及釋種更欲試射調達豎四十里鼓難陀六十里菩薩百里調達射中四十里鼓不能得過難陀六十里亦不得越菩薩引弓弓即折破問有異弓任吾用不王曰吾祖父所執用弓奇異無雙无能用者著於天寺便可持來一切諸釋无能張者菩薩以手捺張拼弓之聲悉聞城內注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉自出中鐵圍山三千剎土六反震動一切諸釋悵未曾有於時執杖釋種以女倶夷爲菩薩妃隨世習俗現相娛樂

修行本起云太子年至十七王為採擇名女无可意者有小國王名須波弗漢言善覺女名裘夷端正少雙八國皆求悉不與之白淨王召而告之吾為太子娉取御女善覺憂愁若不許者恐見誅伐與者諸國結怨女言表白淨王國中勇武技術最勝者我乃為之王勅羣臣並出戲場太子擧為射中鐵圍山善覺送女詣太子宮瑞應本起云太子年十七王為納妃簡選數千最後一女名曰裘夷端正第一禮義備擧是則宿命賣花女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近太子曰常得好花置我中間共視之寧不好乎裘夷即具好花又欲近之太子曰却此花汁汙於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却入有汙垢必汚此氎婦不敢近侍女咸疑謂不能男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有身大善權經云何故菩薩而有室妻菩薩无欲所以示現妻息防人懷疑

菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏
之女羅云於天變沒化生不由父母
合會而育又是菩薩本願所致
時白淨王念言太子將無欲遊觀勅
嚴治道路莫令不淨見不可意於時
太子出東城門菩薩咸神之所建立
諸天化作老人鬚白齒落目冥耳聾
執杖僂步菩薩知而發問此為何人
御者曰是名老人菩薩曰人命速駃
猶山水流難可再過不獨此人天下
皆尒便迴還入宮愍念十方菩薩後
復出南城門路見病人水腹身羸卧
于道側御者曰此名病人命在須臾
餘壽如髮菩薩曰万物无常有身有
苦吾亦當然即還入宮後復遊觀出
西城門見一人死室家圍遶挍淚悲
哭菩薩問曰此為何人御者曰此為
死人人生有死猶春有冬人物一統
无生不終菩薩曰夫死痛矣精神遂
矣吾見死者形壞體化而神不滅吾
不能復以死受生往来五道勞我精
神便迴車還復於異日出北城門見
一沙門衣服整齊手執法器菩薩問

曰此為何人御者荅此名比丘以棄情欲難汙如空慈心一切欲度十方菩薩言善哉唯是為快是吾所樂菩薩念言我不辭王而出家者便為不應即時靜夜入王宮殿光明照遠近其父覺起啓父王言諸天勸助令應出家父王悲泣何所志願何時當還菩薩言欲得四願一者不老二者无病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王聞重悲此四願者古今无獲明旦即勑五百釋勇多力者宿衛菩薩四門城開閉聲聞四十里瑞應本起云裵褎心疑其欲去坐起不解其側於時菩薩夜觀妓女百節空中辟如芭蕉鼻涕目淚樂器縱横顧視其妻具見形體腦髓髑髏心肺腸胃外是革囊中有臭處假借當還亦不得久三界无怙唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遥白菩薩時已到矣沸星適現即勑車匿起被揵陟適宣此言四天王與无數閱叉龍等皆被鎧甲從四方来稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐

修行夲起去諸天言大子當去恐作
稽留台烏藹慯漢名櫶神適来宮圍
內人櫶寐
車匿重悲門閉下鑰誰當開者諸鬼
神阿須倫等自然開門四神捧馬足
天帝前導放大淨光將詣佛樹俱夷
明日從寐起巳自投於地今捨我去
為至何所
瑞應本起云王自到田上遥見太子
樹為曲枝隨陰其軀王悚然寐寤驚
不識下馬作礼大子拜曰令一適此
大王何宜枉来得道當還不忘此檐
菩薩脫寶衣以付車匿還啓白父王
及以舍夷若成正覺當復来還車匿
淩下如雨白馬跪地舐菩薩足王覩
寶衣車匿白馬来還不見太子自投
墮地我子今為所至俱夷悲哀抱白
馬頭太子乘汝何以獨来王念菩薩
不捨心懷昔台大臣卿等長子抱孫
共相娛樂吾有一子離別入山擇取
卿等子弟五人追而侍之若中来者
還滅汝族五人追之不能及逮心自念
言是為逸人行不擇路何道之有歸

去滅種不如住此甘蕉美泉悉無所

乏菩薩自念欲作沙門至山水邊定止天王知心持刀來帝釋受髮則成沙門肉髻在處大善權經云菩薩自剃頭髮諸天龍神無能見頂況能除髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃子首聞自剃之王乃默然是為方便菩薩徑至尼連水邊閑居寂然思惟六年示大勤苦日服一麻一米結跏趺坐亦不傾側大雨雷電冬夏默坐未曾舉手以自障蔽衆人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去

瑞應本起云菩薩取蓁草布地叉手閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不得佛終不起天神進食不受天令左右自然生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年觀佛三昧經云坐道樹下形體羸瘠唯有金色光明益顯是骨節相拄失槃龍文竟六年已心自念言今以羸瘦之體往詣佛樹後世有譏謂餓得道吾寧可服柔軟食平復其體然後成佛時有長者女出嫁生男心中歡喜舉手

頭牛展轉相飲取其淳乳作糜欲祠樹神遣婢見佛坐不識何神還啓大家樹下有神端正殊好女聞歡喜欲往取糜糜跳出釜丈餘不可得取女甚怪之天於虛空而出聲曰有大菩薩已從座起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之往尼連水長者女奉乳糜稽首足下菩薩受食知氣力充往詣佛樹路右一人名曰吉祥又生青草柔滑不亂菩薩詣吉祥所吾欲得草適施草坐地則大動諸天化作八万佛樹師子之座或有佛樹高八千里或四千里一一天子念言菩薩坐我座上不在餘座其六下劣衆生本薄福者見於菩薩身坐草蓐菩薩坐已討魔波旬寂爲豪尊今吾當成无上正覺當感令到降伏攝化尒乃發起三界衆生於時菩薩坐佛樹下

受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹

恩惟感動天地六反震動
演大光明覆蔽魔宮時魔波旬卧寐
夢中見三十二變宮殿闇冥宮殿汙泥
入於邪逕池水枯竭樂器破壞閧叉
撤鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教
凡三十二夢文多不載從夢而起恐怖毛竪呂會
大臣及諸兵衆說夢所見以何方便
而往伏之并呂千子其五百子導師
等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔
所教魔王憒乱告其四女一名欲妃二
名悅彼三名快觀四名見從汝往詣
彼惑乱其行女詣菩薩綺語作姿三
十有二姿卞脣口嫈嫇細視現其髀
脚露其手嚬作鳧鴈鴛鴦哀鸞之聲
凡四十二態文多不載魔女善學女幻迷惑之業而
自言曰我等年在盛時天女端正莫
踰我者願得晨起夜寐供事左右菩
薩答曰汝有宿福受得天身形體雖
好而心不端革囊盛臭而來何為去
吾不用其魔三女化成老母不能自
復即還魔所
觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼
中名喜心小名多媚白父言我能往乱

頭父莫愁即自莊飾過踰魔后百千万倍眄目作姿現諸婬冶礼敬菩薩旋繞七帀白菩薩言太子生時万神侍御何棄天位来此樹下我是天女六天无雙令以微身奉上太子我等善能調身按摩令欲親近坐樹體疲宜須偃息服食甘露即以寶器獻天百味太子㸁然身心不動以白毫擬令天三女自見身肉膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴伏婉轉蹹生諸虫有八千户走入小腸張口上向嗳食諸藏髓脉生虫細於秋毫數甚衆多其女見此即便嘔吐即自見身左生虵頭右生狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚㹮却行而去伍頭視膊自見女形醜狀鄙穢復有諸虫如手釧形團欒相持而有衆口口生五毒嗳食女根諸女見巳心擾酸苦如箭入心匍匐而去呼嗟歎息至魔王前魔毒盛出四部十八億衆變為師子熊羆獲猴之形或虫頭人軀虵軀之身揹山吐火雷電四繞獲持戈矛菩薩慈心一毛不動光

顙益好鬼兵不能得近
觀佛三昧經云魔王大怒遍勑六天
并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如
雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳
耳生鐵箭末爛上起復有諸鬼首如
狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼
神大將軍等一頭六頭胷有六面膝
頭兩面體毛如箭奮身射人張眼爛
赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿
曇善人或能知呪當興四兵化作四兵
列狀如林甚可怖畏直從空下至道
樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿
曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告
勑諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地
獄刀輪劒戟火車爐炭一切都舉向
閻浮提魔王振吼勑諸兵衆速害瞿
曇上震火雷雨熱鐵丸刀輪武器交
横空中然其火箭不近菩薩是時菩
薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人
見白毛流水澍如車軸大火燋滅自憶
前世所作諸罪心得清涼稱南无佛
以是因緣受罪畢訖直生人中魔見
是相顚頓懊惱忽然還宮白毫直至

六天見白毛孔諸寶蓮花過去七佛
在其花上如是白毛上至无色遍照
一切如頗梨鏡八万四千天女覩彼自
身狀如燋木但睹菩薩白毫相光无
數天子天女皆發無上菩提道意
魔王自前與佛相難菩薩以智慧力
伸手按地應時地動魔與官屬顛倒
而墮墜已降魔怨成正真覺
祐尋法身無形群集有已滅覺智不起
万動永寂而脩現誕生降神胎化者
何耶乘大緣以應俗本誓力以弘慈也
故能運般若之權任首楞之勢迴靈境
率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈
言象思議而能語其極哉是以攝受
群萌故居輪皇權制剄奇故才窮
藝術斷拔愛網故去國入山顯明法
尊故降魔道樹凡斯妙跡固非振俗應
體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起
滅然世識習滯據跡為真欲觀如來
失道愈遠故涅槃經云若言菩薩在
白淨王宮依因父母生育是身是魔
所說蓋謂證迹而迷本也若本迹雙照
權實俱明則披經无导法身可覩

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五 出長阿含

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如来至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如来至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如来至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺

毗婆尸佛時人壽八万歲尸棄佛時人壽七万歲毗舍婆佛時人壽六万歲拘樓孫佛時人壽四万歲

拘那含佛時人壽三万歲迦葉佛時人壽二万歲我今出世人壽百歲少出多減

毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦尒拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉 增一阿含云姓婆羅墮 拘那含佛迦葉佛種姓亦尒我今如來至真出刹利種姓曰瞿曇

毗婆尸佛坐婆羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陁利樹下成最正覺毗舍婆佛坐婆羅樹下成最正覺拘樓孫

佛坐尸利沙樹下成寂正覺拘那含佛坐烏暫婆羅門樹下成寂正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成寂正覺我今如來至真坐鉾多樹下成寂正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六万八千人二會弟子有十万人三會弟子有八万人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十万人二會弟子有八万人三會弟子有七万人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七万人次會弟子有六万人拘樓孫如來一會說法弟子四万人拘那含如來一會說法弟子三万人迦葉如来一會說法弟子二万人我今一會說法弟子千二百五十人

毗婆尸佛有二弟子一名騫荼二名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名欝多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含佛有二弟子一名舒槃那

二名欝多樓諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最為第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰無量比舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅

毗婆尸佛父名槃頭剎利王種母名槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸棄佛父名明相剎利王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善燈剎利王種母名稱戒所治城名曰無喻拘樓孫佛父名礼得婆羅門種母名善枝王名安和隨王名故城名

安和拘鄰含佛父名內德婆羅門種母名善勝是時土名清淨隨土名故城名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名曰財主是時王名波毗王所治城名波羅捺釋迦文佛父名淨飯刹利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛

觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘鄰含牟尼佛身長二十由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺佛身並紫金色

祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出世身相紫金而一丈比丘咸見赭容十六信士偏覩灰色色自彼異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六 出藥王藥上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬礼以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者花光佛為首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為首下至須弥相於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛名在諸佛集功德花經千佛名号國土種姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛

祐印惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致敬則勝業載於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三聖聲曖

微塵之前三千至真光鑠恒沙之後雖合掌之因似縣而樹王之報漸及礼拜稱讚豈虛棄哉

釋迦內外族姓名譜第七　出長阿含經

釋種尸休羅王有四子　此出彌沙塞律又出長阿含經異無樓律大智論並云師子頰生淨飯王

一名淨飯　大智論同十二遊經云菩薩父名白淨王

二名白飯　大智論同十二遊經云菩薩叔父名甘露淨王

三名斛飯　大智論同十二遊經云菩薩中叔名斛淨王

四名甘露飯　大智論同十二遊經云菩薩小叔名設淨王

淨飯有二子一名菩薩　大智論同十二遊經云白淨王有二子其太子名悉達

二名難陁　大智論同十二遊經云其小子名難陁

白飯有二子一名阿難二名調達　大智論云白飯二子跋提提沙十二遊經云甘露淨王二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律　大智論云斛飯二子提婆達多阿難十二遊經云斛淨王有二子大子名釋摩納小子名阿難律

甘露飯有二子一名婆婆二名拔提　大智論云甘露飯二子摩訶男阿泥盧豆有一文名甘露味難阿含云汝沙比丘是佛姑子兄弟十二遊經云設淨王有二子大子名釋迦王小子名釋步王尋此四王名号次序及諸子名字各有同異正其慈香寄之来並其淨飯王白淨真淨號頭檀輸頭檀衆經名各不同蓋是譯出致異即是一人耳阿泥盧豆即阿那律推例而求類多如此

調達四月七日食時生身長一丈五

尺四寸 出十二遊經

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六 出十二遊經

佛弟難陁以四月九日生身長一丈五尺四寸 出十二遊經

阿難以四月十日生身長一丈五尺三寸 出十二遊經

菩薩外家去迦維羅閱城 晉言妙德 八百里姓瞿曇氏作小王主百万戶名一億王 出十二遊經釋迦誕生王宮譜稱一億王次釋少三下又云菩薩母名摩耶難陁母名脩曇彌即大愛道也

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷 瞿夷晉言明女 瞿夷是太子第一夫人 出十二遊經

太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名移施長者

祐案瑞應本起善權衆經及大智論並云羅睺羅是裘夷所生而十二遊獨云是第二夫人子從多而斷則宜以瑞應為正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以

有三婦故父王為立三時殿殿有二万婇女以太子當作遮迦王晉譯飛行皇帝故三殿置六万婇女出十二遊經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤冑繼栢姻亞重明並緣發曠劫故能冀讃靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八 出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何為四所謂恒伽新頭婆叉私陁波恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陁西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陁入北海爾時四大河入海已無復本名字同名為海此亦如是有四姓云何為四剎利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除去結使入於无畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋種中出家學

道比丘當欲論生子之義者當名沙門釋種子是所以然者生由我生成從法而成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

弥沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云弥勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子

祐尋四河入溟俱名爲海四族歸道並号曰釋可謂總被殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九 比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四諦寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘

善能勸道福度人民即優陁夷比丘

速成神通中不有悔即摩呵男比丘

恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘

乘虛教化意無榮冀即婆破比丘

居樂天上不處人中即牛跡比丘

恒觀惡露不淨之想即善勝比丘

將護聖衆四事供養即優留毗迦葉比丘

心意窮然降伏諸結即江迦葉比丘
觀了諸法都无所著即象迦葉比丘
威容端正行步庠序即馬師比丘
智慧无窮決了諸疑即舍利弗比丘
神足輕舉飛到十方即大目乹連比丘
勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘
十二頭陁難得之行即大迦葉比丘
天眼第一見十方域即阿那律比丘
坐禪入定心不錯乱即離曰比丘
能廣勸率施立齋講即陁羅婆摩羅比丘
安造房室與招提僧即小陁羅婆摩羅比丘
是貴豪種族出家學道即羅吒婆羅比丘
善分別義敷演道教即大迦旃延比丘
堪任受壽不違禁法即軍頭婆漢比丘
降伏外道履行正法即賓頭盧比丘
四事供養衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即識比丘
言論辯了而無疑滯又能造偈誦嘆如來德即謂鵰耆舍比丘

得四辯才觸難荅對即摩訶拘絺羅比丘

清淨閑居不樂人中即堅牢比丘

乞食耐辱不避寒暑即難提比丘

獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘

一坐一食不移于處即施羅比丘

守持三衣不離食息即浮弥比丘

樹下坐禪意不移轉即狐疑離曰比丘

若身露坐不避風雨即婆蹉比丘

獨樂空閑專意思惟即隨素比丘

著五納衣不著榮飾即尼婆比丘

常樂冢間不處人中即優多羅比丘

恒坐草蓐曰福度人即盧醯寧比丘

不與人語視地而行即優鉗摩居沉比丘

坐起行步常入三昧即鄰提比丘

好遊遠國教授人民即曇摩留支比丘

憙集聖衆論說法味即伽傑比丘

壽命極長終不中夭常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘

能廣說法分別義理即滿願子比丘

奉持戒律无所觸犯即優波離比丘

得信解脫意無猶豫即婆迦利比丘
天體端正與世殊異諸根寂靜心不
變易即難陁比丘
辯才卒起解人疑滞即婆陁比丘
能廣說義理不有違即斯尼比丘
喜著好衣行本清淨即天須菩提
比丘
常好教授諸後學即難陁迦比丘
善誨禁戒比丘尼僧即須摩那比丘
功德感滿所適无短即尸婆羅比丘
具足衆行道品之法即優波先迦蘭
陁子比丘
所說和悅不傷人意即婆陁先比丘
修行安般思惟惡露即摩訶延那比丘
計我无常心无有想即優頭槃比丘
能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉
比丘
著弊惡衣無所羞恥即面王比丘
不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘
以神足力能自隱曀即般兎比丘
能化形體作若干變即利般兎比丘
豪族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無猒足教化无窮氣力强盛無

所畏難即婆提婆羅比丘
音響清徹聲至梵天即羅婆那婆提比丘
身體香潔熏于四方即鴦迦闍比丘
知時明物所至无疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上即阿難比丘
莊嚴服飾行步顧影即迦持利比丘
諸王敬待羣臣所宗即月光比丘
天人所奉恒朝侍省以捨人形像天之貌即輸提比丘
諸天師導奉受正法即天比丘
自憶宿命無數劫事即累衣比丘
體性利根智慧深遠即央掘魔比丘
能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘
入水三昧不以為難廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘
入火三昧普照十方即善來比丘
能降伏龍使奉三尊即那羅陁比丘
降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘
降伏沓惒勤行善行即盧遮比丘
恒樂空定分別空義志在空寂微妙德業即須善提比丘
行無想定除去諸念即耆利魔比丘

入無願定意不起乱即炎盛比丘
入慈三昧心无恚怒即梵摩達比丘
入悲三昧成就本業即須深比丘
得喜行德無若干相即婆弥陁比丘
常守護心意不捨離即曜波迦比丘
行炎盛三昧終不解脫即曇弥比丘
言語麁獷不避尊貴入金光三昧即
比利陁陁婆遮比丘
入金剛三昧不可沮壞即无畏比丘
所說決了不懷怯弱即須泥多比丘
恒樂静寂意不變亂即陁摩比丘
義不可勝終不可伏即須羅陁比丘
曉了星宿豫知吉凶即鄰伽波羅比丘
恒喜三昧禪悅為食即婆私吒比丘
常以法喜為食即謂須夜奢比丘
恒行忍辱對至不起即滿願盛明
比丘
修習日光三昧即弥奚比丘
明筭術法无有差錯即尼拘留比丘
分別等智恒不忘失即處頭比丘
得雷電三昧不懷恐怖即地比丘
觀了身本即鄉比丘
最後取證得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼

智慧聰明即讖摩尼

神足第一感致諸神即優鉢花色尼

行頭陁法無一限㝵即機梨舍瞿曇彌尼

天眼第一所照无㝵即奢拘利尼

坐禪入定意不分散即奢摩尼

分別義趣廣演道教即波頭蘭闍那尼

奉持律教无所加犯即波羅遮那尼

得信解脫不復退還即迦旃延尼

得四辯才不懷怯弱即最勝尼

自識宿命无數劫事即拔陁迦毗離尼

顏色端正人所愛敬即醯摩闍尼

降伏外道立以正教即輸那尼

分別義趣廣說分部即曇摩提那

善度弊衣不以為愧即優多羅尼

諸根寂靜恒若一心即光明尼

衣服齊整常如法教即簞頭尼

能雜種論亦無疑滯即檀多尼

堪任造偈讚如來德即天與尼

多聞廣博恩惠接下即瞿卑尼

恒處閑靜不居人間即無畏尼
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼
一處一坐終不移易即拔陁婆羅尼
遊行乞求廣度人民即摩怒呵利尼
遠成道果中間不滯即陁摩尼
執持三衣終不捨離即須陁摩尼
恒坐樹下意不改易即瑚那尼
恒居露地不念覆蓋即奢陁尼
樂空閑處不在人間即優迦羅尼
長坐草蓐不著紋飾即離那尼
著五納衣以次分衛即阿奴波摩尼
樂空寂閑即優伽摩尼
多遊於慈愍念生類即清明尼
悲泣衆生不及道者即素摩尼
喜得道者願及一切即摩陁利尼
護守諸行意不遠離即迦羅伽尼
守空執虛了之无有即提婆脩尼
心樂无想除去諸著即日光尼
脩習无願心恒廣濟即朱那婆尼
諸法无疑度人無限即毗摩達尼
能廣說義分別深法即普照尼
心懷忍辱如地容受即曇摩提尼
能教化人使立禮會辯具牀座即須夜

摩丘
心以永息不興乱想即因提闍尼
觀了諸法而无猒足即龍尼
意强勇猛無所染著即枸郗羅尼
入水三昧普潤一切即婆須尼
入火光三昧恚怒萌類即降提尼
觀惡露不淨分別緣起即遮波羅尼
育養衆人施與所乏即守迦尼
最後取證即拔陁軍陁羅拘夷國尼
名聞優婆塞四十人
初聞法藥成賢聖證即三果商客
第一智慧即質多長者
神德第一即乾提阿藍
降伏外道即掘多長者
能說深法即優波掘長者
恒坐禪思即阿侈阿羅婆
降伏魔官即勇健長者
福德盛滿即闍利長者
大檀越主即須達長者
門族成就即泯逆長者
好問義趣即生漏婆羅門
利根通明即梵摩俞
諸佛信使即御馬摩納

計身無我即喜聞琴婆羅門
論不可勝即毗裘婆羅門
言語速疾能造偈頌即優波離長者
喜施好寶不有悋心即珠提長者
建立善本即優迦毗舍離
能說妙法即寂上无畏優婆塞
所說无畏即頭摩大將領毗舍離
好喜惠施即毗沙王
所施使少即光明王
建立善本即王波斯匿
得無根善信起歡喜心即王阿闍世
至心向佛意不變易即優填王
承事正法即月光王子
供奉聖衆意恒平等即造祇桓王子
常喜濟彼不自為已即師子王子
善恭奉人无有高下即无畏王子
顏貌端正與人殊勝即鷄頭王子
恒行慈心即不害長者
心恒悲念一切之類即摩訶納釋種
常行善心即拔陁釋種
恒行護心不失善行即毗闍先優婆塞
堪任行忍即師子大將
能雜種論即毗舍御優婆夷

賢聖默然即難提波羅優婆塞
勤修善行無有休息即優多羅優
婆塞
諸根寂靜即天優婆塞
最後受證即拘夷那竭摩羅
名聞優婆夷三十人
初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷
智慧第一即久壽多羅優婆夷
恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷
慧根了了即毗浮優婆夷
堪能說法即央竭闍優婆夷
善演經義即跋陀婆羅優婆夷
降伏外道即婆脩陁優婆夷
音響清徹即無憂優婆夷
能種種論即婆羅陁優婆夷
勇猛精勤即須優婆夷
第一供養如來即摩利夫人
承事正法即須賴婆夫人
供養聖衆即捨弥夫人
瞻視當來過去賢士即月光夫人
檀越第一即雷電夫人
恒行慈三昧即摩訶光優婆夷
行悲哀愍即毗提優婆夷

喜心不絕即拔陁優婆夷
行守護業即難陁母優婆夷
得信解脫即照曜優婆夷
恒行忍辱即无憂優婆夷
行空三昧即毗肆先優婆夷
行无相三昧即優那陁優婆夷
行无願三昧即无垢優婆夷
好教受彼即尸利夫人優婆夷
善能持戒即央竭摩優婆夷
形貌端正即番炎優婆夷
諸根寂靜即寂勝優婆夷
多聞博智即涅羅優婆夷
能造頌偈即摩迦提无所怯弱即須
達女優婆夷
最後取證優婆夷者即藍優婆夷
祐歷觀學者業盛則聲流真在悠悠
未足筭也故十大弟子以第一為標
四部之衆以名聞自顯所謂衆所知
識出乎其類者也嗟夫後進思自勗
焉（比丘尼優婆夷數各長一人）

釋迦譜卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第二

梁沙門釋僧祐撰

釋迦姨母大愛道出家記第十四

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作礼白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言且止无樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽作礼而退佛於後時更遊迦維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘留止是國避雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行

退佛頓止河上大愛道便前作礼復求出家佛言止止如前不許便前作礼繞佛而退往於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服汙塵塗霑阿難見之即問何以如是荅言今我用女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難即入稽首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法律願佛聽之佛言止止無樂使女人入我法律為沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以為衰弱若聽出家令佛清淨梵行不得久住譬如稻田莠稗未稼則令善穀傷敗若使女人入我法律必令清淨大道不久興盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩令我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如是阿難正使有人終身相給衣被飲食臥具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假

使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡壽學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦受作礼而出報大愛道言瞿曇弥可勿復愁即為一一說佛之言若能如是可得出家大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以好花香珠寶為步瑤持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所敎勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之尒時大愛道便出家受大戒為比丘尼奉行法律遂得應真後異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難白言諸長老尼皆久脩梵行且已見諦云何當使礼初少比丘阿難言且停我今當問佛阿難即往白佛佛言止止當慎此言勿得說也且汝所知不如我知若使女人不出家者外道異學一切賢者當以四事種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如事天神我之正法當千歲興盛以度女故至五百歲而漸衰微所以者何女有五處不能得作何謂五一不得作如來二不得作轉

轉聖王三不得作第二忉利天王四不得作第六天魔王五不得作第七梵天王大愛道等聞已歡喜奉行

弥沙塞律出大愛道出家受行八敬事事同大愛道因阿難問佛愛道受八敬即得具足戒不知諸釋女五百人去何佛言將往大僧中十衆大愛道作和上羯磨与受具足三人一受不得四人大方便經去天魔夜旬及諸邪見長夜惡邪執著邪論惡佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法佛姨母憍曇弥三請不聽憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四部衆而如來獨不具耶佛言阿難若憍曇弥發大精進佛八敬法聽入佛法憍曇弥心大歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸女人常當至心念阿難恩稱名供養阿難以大衆神應聲護動

祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇弥祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方為道壹故切磋搭擊以勵將來耶

釋迦父淨飯王泥洹記第十五 出淨飯王泥洹經

舍夷國王名曰淨飯治以正法化德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉來會種種療治无能愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人婇女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸羣臣同發聲言今王長別永失覆護國將虛弱王身戰

動脣口乾燥語聲斷絕眼目淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈指頃種德无猒護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲輙出告諸王曰我命雖斷不以為苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陁以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陁者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行无缺吾設得見是諸子等我病雖篤未辭生死不以為苦諸在王邊聞如是語莫不啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益惟願大王莫大愁悒懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千万億衆為水所溺以慈愍心為作船栰而度脫之終不勞疲

若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念子尒時世尊在靈鷲山天耳遥聞迦維羅衛大城之中父王悒遲及諸王言即以天眼遥見父王病卧著床羸困顛額命欲向終知父渴仰欲見諸子尒時世尊告難陁曰父王淨飯勝世間王是我耆父令得重病我曹應往及命存在得與相見令王願滿難陁受教長跪作礼唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而得出家是故欲往奉覲祖王佛言善哉宜知是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遥見佛来皆共舉聲涕泣而言設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言大王如是

命斷不久唯願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絶纓絡者中有取塵土而自坌者佛見是已諫國中人无常離別古今有是汝等諸人當思念之生死爲苦唯道是真於是世尊即以十力四无所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從无量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照耀內外通達周遍國界光照王身患得安息王遂驚言是何光耶爲日月之光明耶諸天光乎光觸我身如天栴檀令我身中患苦得息脫是我子悉達來也先見光明是其常瑞時大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來欣意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身令我得安爲病所困如押麻油痛不可忍我命將斷寧可還返我今冣後得見世尊痛根即除佛知父王病重羸瘦

色變難識告難陀言觀王今時形體
巍巍顏色端正名聲遠聞今得重病
乃不可識端正形容勇健之名今何
所在時淨飯王一心合掌讚嘆世尊
佛言唯願父王莫復愁悒所以然者
道德純備无有缺減佛出金色臂掌
如蓮花以手著父王額上王是清淨
戒行之人心垢已離今應歡喜不宜
憂惱當諦思念諸經法義於不牢固
得堅固志以種善根是故大王宜當歡
喜命雖欲終自可寬意時大稱王以
恭敬心白淨飯王言佛是王子神力
具足无與等者次子難陀亦是王子
已度生死諸欲之海四道無导斛飯
王子阿難陀者已服法味佛所說法
猶若淵海一句不忘悉捴持之王孫
羅云道德純備逮諸禪定成四道果
是四子等以壞魔網時淨飯王聞是
語已歡喜踊躍不能自勝即以自手
捉於佛手著其心上王於卧處合掌
心礼世尊足下時佛手掌故在王心
上无常對至命盡氣絕忽就後世於
是諸釋號叫啼哭舉身自撲兩手拍

地解髻乱鬚同發聲言永失覆盖王
中尊王今巳崩背國失威神時諸釋
子以衆香汁洗浴王身纏以劫貝帛
氎及諸繒綵而以棺斂於師子座七
寶莊挍真珠羅網垂繞其傍舉棺置
於師子座上散花燒香佛共難陀在
喪頭前肅恭而立阿難羅云住在喪
足難陀長跪白佛父王養我願聽難
陀擔父王棺阿難合掌前白佛言唯
願聽我擔伯父棺羅云復白佛言唯
願聽我擔祖王棺尒時世尊念當来
世人凶暴不報父母育養之恩為是
當来不孝衆生設化法故如来躬欲
擔於父王之棺即時三千大千世界
六種震動一切衆生巔蹶踊没如水
上船尒時欲界一切諸天與无數百
千眷属俱来赴喪北方天王毗沙門王
將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱来
赴喪東方天王惟提頼咤將諸妓樂
鬼神之等億百千衆俱来赴喪南
方天王毗樓勒叉將鳩槃荼鬼神之
等億百千衆俱来赴喪西方天王毗
留婆叉將諸龍神億百千衆俱來赴

喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王稱
共思議瞻望佛為當來世諸不孝父
母者故以大慈悲親自身擔父王棺
時四天王俱共長跪同時發聲俱白
佛言我等是佛弟子從佛聞法成須
陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛
聽四天王擔父王棺四天王各自變
身如人形像以手擎棺擔著肩上舉
國人民一切大小莫不啼泣介時佛威
光益顯猶万日竝現如來躬自手執
香爐在前行出詣墓所靈鷲山上有
千阿羅漢以神足力乘虛來至稽首
佛足復白佛言唯願佛勅使作何事
時佛便告諸羅漢汝等疾往大海渚
上取牛頭栴檀種種香木即受教勅
如彈指頃各到大海共取香薪屈伸
臂須便已来到佛與大衆共積香薪
舉棺置上以火焚之一切大衆見火
盛然皆向佛前宛轉自撲益更悲哭
有得道者皆自慶幸未獲道者心
戰惶怖毛衣為竪
佛告四衆曰世間无常苦空非身無
有堅固如幻如化如熱時炎如水中月命

不久居汝等諸人但見此火便以為熱諸欲之火極復過此是故汝等當自勸勉求離生死乃得大安時火焚燒大王身已尒時諸王各各皆持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所唯願世尊分別解說於時佛告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天

祐觀无常之變甚矣固有形而莫免也夫以天尊衛疾而不能延齡合掌在心而无救理報盡數終無常對至是以聖人修長壽之果而不養蕉沫之身也

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六（出佛昇忉利天為母說法經）

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居尒時如來四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千葉蓮花花中皆有化佛威光照耀不可辟類諸天子等不知何緣而有此事佛告文殊汝詣母所道我在此願母暫還屈礼敬三寶文

殊即往宣白摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所生悉達多者當令乳汁置至其口作此語已兩乳湩出猶白蓮花而便入於如来口中時摩耶見已踊躍怡悅如花開榮大千世界普皆震動諸妙花果非時敷熟即語文殊我從與佛為母子来豫喜安樂未曾如今日也即與文殊倶趣佛所世尊遥見母来如須弥山皷動之相便以梵音而白母言身所經處與苦樂倶當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體投地専精正念結使消伏佛為說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八十億熾然之結得須陁洹果即白佛言生死牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫尒時世尊於忉利天為衆廣說大有利益至三月盡將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語言如来不久當入涅槃于時衆生聞是語已極大愁惱作如是言我等須来不知大師所在今者乃在忉利天上又復欲入涅槃何其苦哉世

眼將滅我等罪身天人殊絕无由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宜啓請唯願慈念閻浮提人時速還下時鴂摩羅還至佛所具以白佛尒時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶堦中央閻浮檀金左用琉璃右用馬瑙欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈尒時世尊與母辭別下躡寶堦梵天執蓋及四天王侍立左右四部大衆歌唄讚嘆天作妓樂充塞虛空散花燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大衆集在寶堦稽首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍繞歡喜踊躍祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩耶積因託化誕聖是以旣爲天師而方味其乳已入涅洹而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅洹記第七　出佛母涅洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世无如來无

所著正真道寂正覺及諸應真滅度吾當先息靈還于本无矣佛一切智具照其心即告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊并諸應真泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃至八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨慈母至有弘恩在佛所耳世尊巽曰如汝所言慈母於吾實有乳哺重恩此惠難報吾已報之我亦有難等之恩在毋所也由我開示歸命三實苦習盡道眼明朗盡諸有結獲无所著若人能悟愚者之惑令入真正苦習盡道者恩過須弥是故阿難吾有重恩於大愛道為无量也於時大愛道與除饉女五百人除饉女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫餒不知猒足聖人斷貪除六情饑餒故号出家為除饉俱到佛所皆頭面著佛足礼退又手立白佛言不忍覩佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰此眺覩如来寂正覺自今不復

覩矣五百除饉陳 犇如上佛可之為說身意滅度之安諸除饉女莫不歡喜繞佛三匝稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德於自座没從東方来在虚空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饉變化俱然同時泥洹

佛告阿難汝明旦入城到耶淶理家所理家即優婆塞優婆塞受戒在家故曰理家告之曰佛母及五百者年除饉皆已滅度佛勸理家作五百轝床麻油香花樟栅梓村車各五百眞妓正音當以供養所以者何斯諸除饉皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹為佛所歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦入城至理家門閑阿難来心怖毛竪令来甚早斯事非恒將以何故阿難如教具為宣說理家聞之即躃身于地捥哀而云自今惟耶梨精舍都為空舜王道四衢不復覩神通除饉國道為空其痛何甚乎阿難答曰佛說乹坤雖久始必有終三界无常如幻如

夢生求不死會莫不離者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者昨五百除饉皆巳滅度梵志理家聞阿難言靡不躃地宛轉哀號阿難又說三界如幻都為非常身為苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之也理家心解稽首奉辯阿難還至佛所如事以聞梵志理家即俻葬具馳詣精舍時王園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙弥三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師巳滅度非為定也沙弥聞之躃身絕息有須乃蘇哀而曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不哀泣告沙弥曰佛本說經恩愛離會終必有離但當建志乃取應真理家闍維畢棒舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈巳足者皆來赴斯所以然者佛毋及諸除饉女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百

五十應真神足飛来稽首佛足佛起至
大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告
阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿
難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以
兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是
穢身兇愚急暴嫉妬陰謀敗道壞
德今母能拔女人兇愚之穢為丈夫行
獲應真道遷靈本无何其健哉告比
丘衆及諸理家宜共興廟應脩供養
僉曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟
盂剎種種供養 摩訶波闍波提秦言大愛道也亦名瞿曇彌雜阿含
經云是難陁親母又增一阿含經云佛告阿難
難陁羅云汝等舉大愛道身我當躬自供養尒
時釋提桓因毗沙門王前白佛言唯願勿自勞
神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子
多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得
不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供
養闍維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神擔擧
種薪至曠野之間佛躬自舉床一腳羅云舉一
腳阿難舉一腳難陁舉一腳飛在虚空往至塚
閒冥中四部衆舉五百比丘尼舍利俱至塚閒
尒時佛告衆擣種木著大愛道身上佛言有四
人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡
羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物
故尒時人民即来舍利各起塔供養
祐尋幾毋為德恩均所生是以持擧
之重受酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

尒時波斯匿王新紹王位便作是念
我今新紹王位先應取釋種家女即

告一臣曰往迦毗羅衛至釋種家持
我名字告彼釋種云波斯匿王問訊
與居輕利致問无量又語彼釋種欲
取釋種女設與我者抱德无已若見
違者當以力相逼大臣受教往告迦毗
羅衛國尒時釋種五百人集在一處
是時大臣至釋種所具宣王言釋種
聞已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與
婢子結親其衆中或言當與或言不
可與尒時摩訶男語衆人言諸賢勿
共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴
惡或壞我國界我今躬自當往與相
見說此事情時摩訶男家中婢生一
女面貌端正世之希有沐浴此女與
著好衣載羽葆車送與波斯匿王言
此是我女可共成親時波斯匿王得
此女極懷歡喜即立此女為第一夫
人時此夫人到此數日而身懷妊後
生一男兒端正无雙世之殊特時波
斯匿王集諸相師與子立字時相師
言
大王當知　求夫人時諸釋共諍或言
不與使彼此流離今當立名名曰流

離時波斯匿王愛此琉璃太子未曾
去前年向八歲王告之曰汝今已大
可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯
匿王給諸侍人乘大爲往詣釋家至
摩訶男言波斯匿王使我至此學諸
射術唯願祖父母專事教授時摩訶
男報言欲學術者善可習之是時摩
訶男釋種集五百童子使共學術時琉
璃太子共學射術尒時迦毗羅城中
新起一講堂自相謂言今此講堂成
來未久盡彩已竟猶如天宮我等先
應請如來於中供養及比丘僧令我
等受福无窮然後我等當入此堂是
時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒
幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水
然諸明燈是時琉璃太子往至講堂
即昇師子之座時諸釋種見之極懷
瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之
此婢生物敢入座撲之著地是時琉
璃太子即從地起長歎息而視後是
時有梵志子名曰好苦琉璃太子語
好苦梵志子曰此諸釋種罵我毀辱
乃至於斯我後紹王位時汝當告我

此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終便立琉璃太子為王時好苦梵志至王所而作是說王當憶本釋所毀辱時琉璃王報曰我憶本事時琉璃王興起瞋恚勑諸羣臣汝等莊嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越尒時衆多比丘聞琉璃王往征釋種具白世尊是時世尊聞此語已即往逆琉璃王便在一枯樹下无有枝葉於中結加趺坐時琉璃王遥見世尊即下車礼足在一面立尒時琉璃王白世尊言更有好樹樹枝繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時琉璃王便作是念今日世尊故為親族吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復集兵詣迦毗羅越大目揵連聞琉璃王往征釋種白世尊言今日琉璃王往攻釋種我今堪任使琉璃王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣

者他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣者他方世界尒時世尊語目連汝還就座目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越者虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣者虛空中乎目連報言不也世尊佛告目連汝今還就本位目連復白佛言願聽許以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時琉璃王往詣迦毗羅越時諸釋種復集四部之衆一由旬中往逆琉璃王是時諸釋一由旬內遙射琉璃王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓弦不害其人或射鎧器不傷其人或射床座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時琉璃王見此事已便懷恐怖告群臣曰汝等觀此箭爲從何來群臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使來琉璃王報言彼設發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛

是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒虫尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時琉璃王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時琉璃王在城外而告之曰汝等速開城門若不介者盡當殺之時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩聞琉璃王今在門外即著鎧持仗至城上獨與琉璃王共鬪是時奢摩童子多殺害衆人各各馳散並作是說此是何人為是天耶為是鬼神耶遥見如似小兒是時琉璃王便懷恐怖即入地孔避之時釋種聞壞琉璃王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰年幼小兒何故辱我等門户豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害虫況復人命耶我等亦能壞此軍衆一人敵万人然我等復作是念煞害人命死入地獄若生人中壽命極短汝去不須住此是時奢摩童子即出國去是時琉璃王復至門中速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門為不可乎介時弊魔

波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時琉璃王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劒所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象蹈殺尒時羣臣受王教勅即以象蹈殺之時琉璃王勅羣臣曰汝等速選面手釋女五百人時諸臣受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至琉璃王所而作是說當從我願琉璃王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之琉璃王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從西門入從南門出還從北門入是時琉璃王告群臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出尒時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終尒時琉璃王以見摩訶男命終王方悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時琉璃王煞九千九百九十九万人流血成

河燒迦毗羅越城往詣居拘留園中是時琉璃王語五百釋女言汝等愼莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接時琉璃王捉一釋女而欲弄之時女曰大王欲何所為時王報言欲與汝情通女曰我今何故與婢生種情通是時琉璃王甚懷瞋恚勅群臣曰速取此女刖其手足著深坑中諸臣受教刖其手足擲著坑中乃五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是琉璃王壞迦毗羅越已還詣舍衛城尒時祇陁太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲即勅御者汝迴此為詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王徐行祇陁太子今在宮中自娛勿相觸嬈是時琉璃王即時拔劒取守門人煞之祇陁王子聞琉璃王在門外便出與王相見善來大王報言豈不知吾與諸釋種共鬪乎祇陁對曰聞之琉璃王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陁報言我不堪任煞

害衆生是時琉璃王極懷瞋恚即復

拔劒斫煞祇陁尒時世尊以天眼觀
祇陁王子以取命終生三十三天是時
五百釋女自歸稱嘆如来名号如来
於此間出家學道而後成佛今受此毒
痛世尊何故而不見憶尒時世尊以
天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將諸
比丘往至迦毗羅越時五百釋女遥
見世尊將諸比丘来皆懷慚愧尒時
釋提桓因及毗沙門王在世尊後顧語
釋提桓因言此諸釋女皆懷慙愧釋
提桓因即以天衣覆此女上尒時世
尊告毗沙門王曰此諸女人飢渴日
久毗沙門王即辦自然天食與諸釋
女皆悉充足世尊漸與諸女說微妙
法苦習盡道盡與說之尒時諸女諸
塵垢盡得法眼淨各於其所而取命
終皆生天上尒時世尊詣城東門見
城中煙火熇然尒時世尊往詣尼拘
留園中坐告諸比丘我昔在中與
諸比丘說法如今空墟無有人民自
今以後如来更不復至此從座起去
往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今

琉璃王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時琉璃王聞世尊記聞巳恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當没滅汝等觀外境无有盜賊水火灾變来侵國者何以故諸佛如来語无有二尒時好苦梵志白王王勿恐懼今外境无難亦无灾變今日大王快自娯樂琉璃王言梵志當知佛言无異時琉璃王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娯樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時琉璃王及兵衆盡為水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城内宮殿尒時世尊以天眼觀見琉璃王及四種兵皆悉命終入地獄中尒時諸比丘白世尊言琉璃王及四部兵今巳命終為生何處世尊告曰琉璃王者今入阿鼻地獄中諸比丘白言今此釋種昔作何因緣今為琉璃王所害尒時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根一斗

金貿一斗米彼村中有大池水又復饒
魚時羅閱城中人民之類往至池中
捕魚食之當於尒時水中有二種魚
一名鈎鏁二名多舌是時二魚各各
相謂言我等於此衆人先无過失我
是水性之蟲不處乾地此人民之類
皆來食噉我等設前世時少有福德
者其當報怨尒時村中有小兒年向
八歲亦不捕魚復非害命然復
取魚在岸上小兒見已撫懷歡喜比
丘當知尒時羅閱城中人民之類豈
異人乎今釋種是也尒時鈎鏁魚者
今瑠璃王是兩舌魚者今好苦梵志
是小兒見魚笑者今我身是尒時釋
種坐取魚食无數刧中受地獄苦今
受此對我時坐見而笑之今患頭痛
如似石壓猶如以頭戴須弥山所以然
者如來更不受形已捨衆行度諸厄
難是諸比丘由此因緣今受此報

釋迦畢罪經大同小異云琉璃王滅釋種
族師羅闍違使者致敬於佛佛視使者答
王自受矣阿難登法服稽首白言佛不虚
親其必有緣衆枯日釋罪畢矣却後興矣
却後七日太山鬼神以火逼王及其日民
王罪難救如釋禍難擁也王行湖邊軍衆
入水浴神化為毒蛇盤其王衆毒行身裏
或在水中死或百步一里死者壽半入國

凶鬼雹集宮中夜物鳴聚居宮相待日月博
蝕星宿失度性異首尾王聞佛誠災變之
異內如湯灼會日識論或云投山或言投
川王遂乘船入海强留者得從貪贏者留
國王內宮人解衣脫陽遂珠著船上其日
雲興霧絕舟人漂日民命日弊王行覓乃致
斯禍向中之時日出冬陽燧出火始燒王
舟投水即沒雷震霹靂即入大山地獄留
在岸者微佈而全法句譬經云佛弟子名
目連見琉璃王伐舍夷國以報宿怨當殺
四輩弟子念其可憐便到佛所白佛言今
琉璃王攻舍夷國我欲以三方便救舍夷
國一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷
國人著兩鐵圍山間三者舉舍夷國人著
他方大國中央令琉璃王不知其處佛告
目連雖知決有智德能安處舍夷國人衆
生有七不避何謂為七一者生二者老三
者病四者死五者罪六者福七者因緣此
七事意雖欲避不能自在如汝威神可得
作此宿對罪負不可得離於是目連礼已
便去猶意不已即取舍夷國人知識禮拜
四千五百人盛著鉢中舉著虛空星宿之際
瑠璃王伐舍夷國煞三億人已引軍還國
於是目連往到佛所為佛作礼自責告曰
瑠璃伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國
四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連
汝為往看鉢中人不荅曰未往視之佛言卿
先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中
人皆死於是目連悵然悲泣還白佛言鉢
中人者今皆死盡佛告目連業熟受報不可
免也壺上經央數人聞佛說无
常法欣然得道逮須陁洹證

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正
覺之尊方累久絕累塵劫而甫示
餘報明知釋種之滅非力能免斯實
止煞之深戒慎業之明規也

釋迦譜卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第三

梁沙門釋僧祐撰

釋迦竹園精舍緣記第十九 出曇无德律

摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入處便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最為第一時佛知王心念即往竹園王遥見世尊來即便下象取象上褥疊為四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最為第一今以奉施願慈納受佛告王言汝以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若園若房若衣鉢等物一切天人魔

梵沙門婆羅門无能用者悉應恭敬如塔寺法即如佛言我今以此竹園施佛及四方僧願慈愍故爲我納受時世尊說偈勸喻瓶沙王即勅巧匠即日營立堂房樓閣彫文刻鏤寶物莊嚴通水造橋泉井給施願常受用使福無盡竹園冬夏常茂亦名爲寒林也中本起經云摩竭國長者迦蘭陀心中念言可惜我園施與尼乾佛若先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄前長者至心卧不安席先福遂速福德應合大鬼將軍名曰半師承佛神旨如其心念即閱叉推逐尼乾釋於无恥不應止此鬼師奉教擿打尼揵拖撲器物尼乾驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼師答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半師見勅逐汝等耳明日尼乾共詣長者深責何故攻撻令吾等類被打委頓不謂長者見國如此迦蘭陀心中喜悅吾願逢矣佛聖賢覺照我至心即告尼乾此諸鬼師彊暴貪饕懼必作害不如要去更求其要尼乾心恨即自悉去長者歡喜修立精舍僧房屋具衆嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化普濟靡不欣樂又菩薩藏經云阿難我今於此竹園中與菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地入說是菩薩藏經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故阿難今與迦蘭陀竹林當來入者不發婬欲衆生入者非時　鴿瓶沙灌頂大王昔初登位與諸妓女入此園中共相娛樂入已自覺心无婬欲娛樂戲事諸婇女衆亦皆自覺心无有欲不樂戲樂時王歎喜歎信是念若世有佛出於我國當以是園奉上於彼佛於中住我當聞法何以故可供養諸塵往此園非五欲之所應得住是園无救虵毒螫者往其中无復毒心亦是竹園不共刀兵

釋迦祇洹精舍緣記第二十　出賢愚經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑

濟貧乏及諸孤老時人因行為其立

号名給孤獨尒時長者生七男兒年
各長大為其納娶次第至六其第七
兒端正殊異偏心愛念當為娶妻欲
得極妙容姿端正有相之女為兒求
之即語諸婆羅門言誰有好女相貌
備足當為我兒往求索之諸婆羅門
便為推覓展轉行乞到王舍城城中有一
大臣名曰護弥財富無量信敬三寶
時婆羅門到家從乞國法施人要令
童女持物布施護弥長者時有一女
威容端正顏色殊妙即持食出施婆
羅門婆羅門見心大歡喜我所覓者
今日見之即問女言頗有人来求索汝
不荅言未也問言女子汝父在不其
女言在婆羅門言語令出外我欲見
之與共談語時女入內白其父言外
有客人欲得相見父便出外時婆羅
門問訊起居安和善吉舍衛國王有
一大臣字曰須達輔相識不荅言未
見但聞其名報言知不是人於彼舍
衛國中第一富貴如汝於此閒富貴第
一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲

求君女為可尓不荅言可尓值有估客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假為兒娶婦王即聽之大載珎寶趣王舍城於其道次拯濟貧乏到王舍城王護弥家為兒求妻護弥長者歡喜迎逆安置敷具宿其舍家內搔擾辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士營婣親感設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具為欲請王太子大臣荅言不也欲設營婣親感會耶荅言請佛及比丘僧祭時須達聞佛僧名忽然毛竪如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者荅言汝等聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二万神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我為尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆

十八億万号曰能仁十力无畏十八不共光明照耀三達遐鑒故号佛也須達問言云何名僧護彌荅言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅捺處野苑中為拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八万諸天得須陁洹无量天人發无上道意次度欝卑迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次第得度舍利弗目連徒衆五百亦得應真如是之等神足自在能為衆生良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠欵神應見地明曉尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠即為礼拜忽忘念佛心因還闇便自念言今夜故闇若我往者為惡鬼猛狩見害且還入城待曉當往有親友終生於四天見其欲悔便下語之居士莫悔也我是汝昔善知識室肩婆羅門因聞法得生天令為大勢門神故相勸耳汝往見佛得利無量正使令得百車珎寶不如轉足一步至趣世

尊所得利深過踰於彼居士莫悔正使令得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所所得利益盈踰過於彼百千万倍須達聞天說如此語益增歡喜念世尊即得曉尋路往至到世尊所尒時世尊知須達來出外經行是時須達遙見世尊猶如金山相好威容儼然昺著過踰護彌所說万倍觀之心悅不知礼法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊即命令就座時首陁會天遥見須達雖覲世尊不知礼拜供養之法化為四人行列而來到世尊所接足作礼胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一面是時須達見其如是乃為愕然而自念言恭敬之法事應如是即起離座如彼礼敬問訊起居右繞三匝却住一面尒時世尊即為說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖法成須陁洹辟如淨潔白㲲易染為色長跪合掌問世尊舍衛城中如我伴輩聞法易染更有如我比不佛告須達更無有二如卿之者舍衛城中人多信

邪難染聖教須達白佛唯願如来垂
神降屈臨赴舍衛使中衆生除邪就
正世尊告曰出家之法與俗有別住
止處所應當有異彼無精舍云何得
去須達白佛言弟子能起願見聽許
世尊黙然須達辭往為兒娶婦竟辭
佛還家因白佛言還到本國當立精
舍不知摸法唯願世尊使一弟子共往
勅示世尊思惟舍衛城内婆羅門信
邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗
是婆羅門種少小聰明神足兼備去
必有益即便命之共須達往須達問
言世尊足行日能幾里舍利弗言曰
半由旬如轉輪王足行之法世尊亦
尒是時須達即於道次二十里作一亭
舍計校功作出錢雇之安止使人飲食
數具悉皆令足從王舍城至舍衛國
還来到舍共舍利弗案行諸地何處
平慱中起精舍案行周遍無可意處
唯王太子祇陁有園其地正平其樹欝
茂不遠不近正得處所舍利弗告須
達言今此園中宜起精舍若遠作之
乞食則難近處憒閙妨廢行道須

達歡喜到太子所白太子言我今欲為如来起立精舍太子園好今欲買之太子笑言我无所乏此園茂盛當用遊戲逍遥散志須達懇懃乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能買語須達言汝若能以黄金布地令間無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子祇陁言我戲語耳須達白言為太子法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陁會天以當為佛起精舍故恐諸大目偏為太子即化一人下為評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價决不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人為負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當足滿之祇陁問言嫌貴置之荅言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陁念言佛必大德乃使斯人輕寶乃尒敕齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我自起門屋上佛共立精舍須達歡喜即然可之便即歸家當施功作六師聞之往白國王

長者須達買祇陁園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共捔術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當往於此王呂須達而問之言今此六師云御買祇陁園欲爲瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子捔其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達荅言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗言有何事故畏不成就荅言今諸六師詣王求捔尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家来以精識有素所學技術無能及者我今不知尊人技藝能與捔不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲捔何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲捔恣隨其意國王是日告諸六師今聽汝等共沙門捔術諸六師宣

語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門捔舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億人集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處推擊金鼓一切都集六師徒衆有三億萬人是時人民悉為國王及其六師敷施高座爾時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已當以三德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆當為我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術偽求捔能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子捔時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人見

其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺為礼時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉欝茂花果各異衆人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆言舍利弗勝勞度差不如又復呪作一池四面皆以七寶池水之中生種種花衆人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六牙白象一一牙上有七蓮花一一花上有七玉女其象徐庠往詣池邊并舍其水池即消滅衆人悉言舍利弗勝勞度差不如勞度差復作一山七寶莊嚴泉池樹木花果茂盛衆人咸言此是勞度差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電振地驚動大衆衆人咸言此是勞度差作時舍利弗便

化作一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆

言舍利弗勝勞度差不如復作一牛
身體高大肌壯多力麁脚利角跑地
大吼奔突來前舍利弗化作師子分
裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度差
不如復變其身作夜叉鬼形體長大
頭上火然目赤如血爪牙長利口自
出火驚躍奔赴時舍利弗自化身作
毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火
起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火
即時屈伏五體投地求哀脫命辱心
已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝
勞度差不如時舍利弗身昇虛空
現四威儀行住坐卧身上出水身下
出火東沒西踊西沒東踊北沒南踊
南沒北踊或現大身滿虛空中而復
現小或分一身作百千万億身還合
為一於虛空中忽然在地履地如水
履水如地現是變已還攝神足坐其
本座時會大衆見其神力咸懷歡喜
時舍利弗即為說法隨其本行宿福
因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢者六師徒衆三億弟

子於舍利弗所出家學道捕收已訖四衆便罷各還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問曰尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絶須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更從繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生尸棄佛時汝為彼佛亦於是中造立精舍而此蟻子亦在中生毗舍佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時亦為世尊在此地中起立精舍而

是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥別房住止千二百處凡百二十處別打揵稚施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨即往白王我為世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨赴舍衛尒時世尊與諸四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經亭舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊到國至廣博處放大光明遍照三千大千世界足指按地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴盲視聾聽瘂語僂申癃殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覲斯

瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚尒時世尊隨病投藥爲說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上正眞道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此園地須達所買林樹花果祇陀所有二人同心共立精舍應當與号太子祇陀樹給孤獨園名字流布傳示後世須達齊言善溫

雜阿含經云給孤獨長者疾病佛往看疾記其得阿那含果乃至命終生兜率天爲兜率天子作是念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明遍照祇樹給孤獨園而說偈讚即沒不現增一阿含經云阿那邠坻太子白世尊言我是須達又名阿那邠坻

祐案息心所棲是曰精舍竹林祇樹要始基構遺風餘製扇被于今至於須達妙果可謂顯微者也

釋迦髮爪塔緣記第二十一　出十誦律

佛遊行諸國經久不還須達思戀渴仰奉見白佛言願與我少物得常供養

佛即與髮指甲白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作窟出伏頭作欒拱安欄楯雜綵色畫種種莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔記第二十二 出集經抄

忉利天城東照明園中有佛髮塔忉利城南麁澁園中有佛衣塔忉利城西歡喜園中有佛鉢塔忉利城北駕御園中有佛牙塔大智論云天帝釋取菩薩髮於天上城東門外立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔

諸經律人中有四大塔生處塔在迦維羅衛國處三千日月万二千天地之中成道塔在摩竭提國菩勝道場元吉樹下轉法輪塔在波羅柰國古仙人住處鹿野苑中涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹閒

祐仰惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸為法事故能寶刹霞起廣被人天造塔之源非惟散身而已也

優塡王造釋迦栴檀像記第二十三 出增一阿含經

釋提桓因請佛至三十三天為母說法世尊念四部之衆多有懈怠皆不聽法我今使四衆渴仰於法不告四衆復不將侍者如屈申臂頃至三十三天是時人間不見如來久優塡王等

至阿難所曰如來為何所在阿難報曰大王我亦不知如來所在優填王波斯匿王思覩如來遂得苦患是時王勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作如來形像是時優填王即以牛頭栴檀作如來形像高五尺觀佛三昧經云佛昇忉利時優填王戀慕世尊鑄金為像聞佛當下象載金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨花亦放光明來迎世尊時鑄金像合掌叉手為佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四出增壹阿含經

爾時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之復召國中巧匠波斯匿王而生此念當用何寶作如來像耶如來形體煌如天金是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺爾時閻浮里內始有此二如來形像

阿育王弟出家造石像記第二十五出求離牢獄經

阿育王弟名善容亦名違馱首秖入山遊獵見諸梵志裸形曝露以求神仙或食樹葉或吸風服氣或臥灰垢或臥荊棘種種苦行以求梵福勞形苦體而無

所得王弟見而問曰在此行道有何患累而無故辦梵志報曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王子聞巳尋生惡念此等梵志服風氣力羸惙猶有婬欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好床坐衣服隨時香花自薰豈得無欲阿育聞弟有此議論即懷憂慼吾惟有一弟忽生邪見恐永遂沒我當方宜除其惡念即還宮內勑諸妓女各自嚴莊至善容所共相娛樂預勑大臣吾有所付若我勑卿煞善容者卿等便諫須待七日隨王煞之時諸妓女即往娛樂未經時須王躬自往語弟王子何為將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾不衰老亦无外寇強敵來侵境者吾亦聞古昔諸賢有此說言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是豈有我乎從等將去詣市煞之諸臣諫曰惟願大王聽臣微言今王唯有此一弟又少息胤

無繼嗣者願聽七日奉修王命時王默然聽自所諫王復寬恩勅語諸目命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復勅一目自今日始著鎧持仗拔利劍往語善容王子曰知不期七日終正命當到努力開割五欲自娛今不自適死後有恨用悔无益一日過已目復往語餘有六日如是次第乃至七日目往白言王子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆婇自娛樂耶弟白王言應死之人雖未命絕與死何異當有何情著於五欲耶王告弟曰出愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不樂豈況沙門釋子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦无量患惱雖出為人與他走使或生貧家衣食窮乏念

此辛酸故出家為道求於无為度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前白王言今聞王教乃得醒悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽為道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王出為沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹无所罣礙阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首礼敬請長供養既猒世苦不樂人間棲依林野以養餘命阿育王即使鬼神於城內為造山水山高數十丈斷外人物不得來往乃應王命率捨衣資造石像一軀高丈六即於山龕石室供養此山及像今並存焉

祐案晝像原始出自覺製於是金石香綠鑄刻遂滋皆所以摹影相好髣髴尊儀及優塡所造其神力所化卒

釋迦留影在石室記第二十六 出觀佛三昧經

尒時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我刹吾滅汝國佛告大王王先歸國佛自知時於是佛即為龍王及羅剎

女說三歸五戒心大歡喜龍王眷屬

百千諸龍更從池出佛令目連與受戒法尒時龍王白佛言唯願如來常住此間佛若不在我發惡心无由成道唯願留神慇懃三請常住於此時梵天王及百千諸梵復來勸請願為一切諸衆生故莫獨偏為一龍住此佛即微笑口出光明无量化佛及菩薩以為侍從龍王於其池中出七寶臺奉上如來唯願天尊受我此臺佛言不須此臺汝但以羅刹石窟施我諸天聞各脫寶衣以掃拂窟備攝神足獨入石室自斂坐具令此石窟暫為七寶時羅刹女及以龍王為四大弟子及阿難造五石窟尒時世尊坐龍王窟不移坐處亦受王請入那乾訶城及以諸國處處皆見有佛虛空花座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請經七日已王遣一人乘八千里為持諸供具還一切國供養衆僧處處見佛信叉白王釋迦不但此國餘國亦有皆說苦空無常六波羅蜜王聞廓然意解得

无生忍尒時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘遍遊履諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭雨淚白言願佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道尒時世尊安慰龍王我受汝請當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌勸請還入窟中佛即坐巳窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠望則見近則不現諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石清白色（窟在那乾訶羅國古仙山薝蔔花林毒龍池側青蓮泉北羅刹穴中阿那斯山巖南）

祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧曖即是如來故無量龍鬼宣法天衆是以經言是諸化佛皆是真實斯之謂歟

釋迦譜卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第四

梁沙門釋僧祐撰

釋迦雙樹般涅槃記第二十七 出大般涅槃經

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其類音普告衆生今日如來應供正遍知憐愍衆生如羅睺羅為作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問為最後問

長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨坐於後夏安居中佛身疾生舉軀皆痛佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘為世除冥天人獲安尒

時阿難默然不對如是再三阿難為魔之所蔽曚曚不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨礼佛而去其間未久時魔波旬來白佛意无欲般涅槃佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃尒時如來報言須我諸弟子集化令正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言歡喜踊躍忽然不現佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大振動人民驚怖衣毛為竪佛放大光幽冥之處莫不蒙明各得相見賢者阿難心驚毛竪疾行詣佛頭面礼足白佛言怪哉地動是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水擾則普地動是為一復次有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動

是為二菩薩降神母胎地為大動是為三菩薩從右脅生則普地動是為四菩薩初成正覺是為五初轉无上法輪是為六佛教將畢欲捨性命則普地動是為七如来欲入无餘涅槃界而般涅槃時地大振動是為八也尒時世尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勑令集如来不久是後三月當般泥洹諸比丘聞已皆恚愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼一何駃哉佛取滅度婉轉睪叫不能自勝佛告諸比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有為不變易者無有是處天魔波旬向来請我我言是後三月當般涅槃尒時賢者阿難右膝著地又手白佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度尒時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝覩從佛聞佛四神足已多習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天人獲安汝尒時何不勸請如来使不滅度今汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲使如来自違言者無有是處

尒時世尊於晨朝時從其面門放種種光遍照三千大千佛之世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞是巳心大憂惱同時擧聲悲號啼哭尒時大地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣拘尸城勸請如來莫般涅槃住世一劫若減一劫諸大弟子尊者摩訶迦旃延等遇佛光者其身戰棹不能自持發聲大叫生種種苦惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢如大龍王復有六十億比丘尼亦是大阿羅漢各於晨朝日初出時擧身毛竪遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千匝却坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初出時遇佛光明遍體血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千匝却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車等五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世

王夫人所設供養七倍於前復有八恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍王等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍於諸龍復有二十恒河沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十恒河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六十恒河沙阿脩羅王七十恒河沙阿耨婆王八十恒河沙羅剎王更不食人其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神王千恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魅百億恒河沙天諸婇女千億恒河沙地諸鬼王十万億恒河沙諸天王及四天王等復有十万億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時花散雙樹間十万億恒河沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注雨令火時滅復有二十恒河沙大香象王拔取諸妙蓮花來至佛所二十恒河沙師子獸王持諸花果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳧鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸花果稽首佛足二十恒河沙水牛王往至佛所出

妙香乳其乳流滿拘尸城所有溝坑色香美味悉皆具足二十恒河沙四天下中諸神仙人持諸香花甘果稽首佛足閻浮提中一切辟王持種種花來詣佛所復有无量世界中間及閻浮提所有諸山神四大海神及諸河神有大威德所設供養倍勝於前以菩婆花散熈連河稽首佛足却住一面尒時拘尸城娑羅林變白猶如白鵠於虛空中自然而有七寶堂閣殿文刻鏤流泉浴池上妙蓮花亦如忉利歡喜之園是諸天人阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲感時四天王及三十三天乃至第六天所設供養展轉勝前大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢幡極短者懸於梵宮到娑羅樹閒稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受尒時毗摩質多阿脩羅王與无量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千世界上妙甘饍來詣佛所欲界魔王

波旬與其眷屬諸天婇女阿僧祇衆開地獄門施諸清淨水因而告曰汝等今者无所能為唯當專念如来當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒无量苦毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復令諸眷屬皆捨刀劒弓弩矛鑹長鉤鬪輪羂索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界来至佛所稽首佛足唯願如来哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面尒時大自在天王與其眷屬无量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大千世界来詣佛所稽首佛足繞无數匝尒時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空等如来十号具足尒時彼佛告第一大弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如来彼佛不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉獻彼佛世尊食

巳入般涅槃尒時无邊身菩薩即受佛教稽首佛足發彼國来應時此閒三千大千世界大地六種震動梵釋四王魔王波旬摩醯首羅見是地動舉身毛竪喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見其身无復光明是時文殊師利即從坐起告諸大衆汝等勿懼東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世界有佛号虛空等如来十号具足彼有菩薩名无邊身與無量菩薩欲来至此供養如来以彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現尒時大衆悉遥見彼佛如明鏡中自覩巳身見無邊身菩薩一一毛孔各各出生一大蓮花各有七万八千城邑七寶雜廁是中衆生不聞餘名純聞无上大乘之聲書持讀誦大乘經典一切大衆悉皆得見无邊身菩薩身大无邊量同虛空唯除諸佛餘无能見身量邊際時无邊身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀愍受我等食如来知時默然不受南西北方諸佛世界亦有無量無邊身菩薩所持供養倍勝

於前時婆羅樹吉祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿閒无空缺尒時四方无邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如錐頭鍼鋒十方如微塵世界諸大菩薩悉來集會唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒虵視能煞人蛣蜣蝮蝎及十六種行惡業者悉皆來集陁鄰婆神阿修羅等悉捨惡念皆生慈心除一闡提尒時三千大千世界以佛神力地皆柔軟衆寶莊嚴猶如西方无量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方微塵等諸佛世界如於明鏡自觀已身尒時如來面門所出五色光明其光明耀覆諸大會令彼身光悉不復現所應作已還從口入時諸天人阿修羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛為豎復作是言如來光明出已還入必於十方所作已辦將是最後涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲號啼哭不能自持尒時會中有優婆塞是拘尸城工巧之子名曰純陁與其同類十五人俱從座而起偏袒右髆

右膝著地合掌向佛悲感流淚頂礼
佛足白佛言唯願世尊及比丘僧哀
受我等最後供養我等從今無主无
親无救无護貧窮飢困欲從如來求
將來食唯願哀受我等微供然後涅
槃尒時世尊一切種智告純陀曰善
哉善哉我今為汝除斷貧窮无上法
雨雨汝身田令生法牙令汝具足檀波
羅蜜尒時大衆歡喜踊躍同聲讚言
善哉善哉希有純陀佛已受汝最後
供養汝今純陀真是佛子佛告純陀
汝所奉施佛及大衆今正是時如來
正尒當般涅槃第二第三亦復如是
尒時純陀聞佛語已舉聲號哭復白
大衆我等今者一切當共五體投地
同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大
啼哭自亂其心我以哀愍汝及一切是
故今日欲入涅槃何以故諸佛法尒有
為亦然違離所施不宜久停尒時世
尊從其面門放種種色青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷
屬持諸餚饌疾往佛所憂悲悵怏重
白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫

若滅一切佛告純陀汝欲令我久住

世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜
尒時一切菩薩天人雜類異口同音
唱言奇哉純陀成大福德我等无福
所設供具則為唐捐尒時世尊欲令
一切衆望滿足於自身上一一毛孔
化无量佛一一諸佛各有無量諸比
丘僧悉皆示現受其供養釋迦如来
自受純陀所奉設者尒時純陀所持
粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛
以佛神力皆悉充足一切大會
長阿含經云世尊與諸大衆至波波城
闍頭園中時有工師子名曰周郍即
自嚴服至世尊所頭面礼足即請世
尊明日舍食時佛默然受請明日時
到尒時世尊法服持鉢大衆圍繞往
詣其舍周郍尊會設餚食供佛及僧
別煑栴檀樹耳世所奇珎獨奉世尊
佛漸為說法示教利喜巳大衆圍遶
侍從而還中路止一樹下告阿難言
吾患背痛汝可敷座尋即敷座阿難
白佛言周郍設供無有福利所以者
何如来最後於其舍食便取涅槃佛

告阿難勿作是言周那為獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等无異雙卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到此城外禪顯園中波旬豪姓有諸花氏聞佛來到皆出作礼稽首畢一面坐有花氏子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖眾俱屈威神佛默然可之淳喜為礼而歸而調作脯美晨施床座佛與衆弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致𢲵供養行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之枸夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從花子淳飯夜當滅度天下有二難一為若施飯食成无上道為至聖佛二為若施飯食斉所受餘无為之情而滅度今淳飯佛當得長壽得受无欲得大富得極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡喜

祐尋此二經與大般涅槃所說淳陁

寂後供養多有不同此大小乗經現
化之各殊也
尒時樹林其地陿小以佛神力如針
鋒處皆有无量諸佛世尊所食之物
亦无差别是時天人阿脩羅等啼泣
悲嘆如來今日已受我等寂後供養
當般涅槃我等當復更供養誰尒時
世尊為欲安慰一切大衆而說偈言
若有不能　如是觀了　三寶常者
是栴陁羅　若有能知　三法常住
實法因緣　雖苦安樂
尒時人天大衆阿脩羅等聞是法已
心生歡喜踊躍无量知佛常住散種
種花皷天妓樂尒時世尊與文殊師
利迦葉菩薩及與純陁受記別已說
如是言諸善男子自脩其心慎莫放
逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如
彼小兒及常患者文殊汝等當為四
部廣說大法今以此法付囑於汝乃
至迦葉阿難等至當復付囑尒時
如來說是語已為調伏諸衆生故現
身有疾右脇而卧如彼病人
長阿含經云尒時世尊入拘尸城向

本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置床座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方尒時世尊自四牒僧伽梨偃右脇如師子王累足而卧時雙樹間鬼神以非時花布散于地阿難長跪叉手白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也更有大國迦維羅衛國波羅捺國民人衆多必能恭敬供養舍利佛言止止无謂此土以為鄙陋昔者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不見象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金色羅園變為土木有法無常要歸磨滅唯得聖諦道尒乃知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成无上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永終无有方土厝吾身處此最後邊更不受有

尒時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切諸病苦患悉除无復怖畏世

尊一切衆生有四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘙瘠其心悶亂下利噦噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾痟鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當為大衆說法有二因緣則無病苦何等為二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食誡勅家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊

實無有病云何默然右脇而臥一切
愚人生滅盡想當為外道九十五種
之所輕慢沙門瞿曇無常所遷如
來世尊無上仙人已拔毒箭得無所
畏今者何故右脇而臥令諸人天悲
愁苦惱尒時世尊大悲熏心知諸衆
生各各所念將欲隨順畢竟利益
即從臥起結跏趺坐顏貌熙怡如
融金聚放大光明充遍虛空其光
大盛過百千日照于東方南西北方
四維上下諸佛世界於其身上一切毛
孔一一毛孔出一蓮華各具千葉純真
金色各出種種雜色光明普悉遍至
阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地
獄大燋熱地獄是八地獄其中衆生
常為諸苦之所逼切所謂燒煮火
炙斫刺剝乃至八種寒冰地獄所
謂擘裂身體碎壞遇斯光已如是
等苦悉滅無餘是光明中言諸衆生
皆有佛性衆生聞已即便命終生人
天中此閻浮提及餘世界所有地獄
皆悉虛空無受罪者除一闡提餓鬼

衆生飢渴所逼遇斯光已飢渴即除是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生天人中餓鬼恚空除謗大乘畜生共相殘食遇斯光已恚心恚滅是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生天人中畜生亦盡除謗正法是一一花各有一佛圓光一尋端嚴最上是諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟炎或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮提中衆生遇斯光已盲者見色聾者聽聲瘂言癖行貪者得財慳者能施恚者慈心不信者信无一衆生修行惡法除一闡提尒時一切天龍鬼神乾闥婆阿修羅及人非人等悉同聲唱如是言善哉善哉無上天尊多所利益踊躍歡喜或歌或儛以種種花散佛及僧諸天妓樂供養於佛尒時佛告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾如來今於娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令諸天人阿

脩羅等大設供養欲使諸人以千端疊纏裹其身七寶爲棺咸滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者襯身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故

長阿含經云尒時世尊即記莂千二百弟子所得道果世尊披欝多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出世如優曇花時一現耳

雙卷大般泥洹經云佛語阿難其已願樂如來正化當弃貪欲憍慢之心遵承佛教以精進思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛儀容難可得覩却後一億四千餘歲乃當復有弥勒佛耳難常遇世天下有優曇花不花而實若其生花則世有佛爲世間日恒除衆冥自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣

是故比丘无爲放逸我以不放逸故自

致正覺无量衆善亦由不放逸得一切万物无常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處定起入識處定從識處定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想无想定起入滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶阿那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想无想定從有想无想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從四禪起入第三禪從三禪起入第二禪從二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃當於尒時大地振動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普遍過諸天光時忉利天

於虛空中以文陁羅花優鉢羅花波頭摩等花散如來上及散衆會又以天末栴檀雨散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙樹神娑羅園林神四天王忉利天王炎摩天王兜率陁天王化自在天王他化自在天王各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地辟如斬虵婉轉迴遑莫知所湊歔欷而言如來滅度何其駃哉大法淪翳何其速哉群生長衰世間眼滅尒時阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有怪責時諸比丘問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於空中徘徊搔擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何其駃哉群生長衰世間眼滅

雙卷大般泥洹經與長阿含說略同

時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是時阿難起礼佛足已將一比丘涕泣入城遥見五百末羅集在一處諸末羅奉

迎礼足白言今来何早阿難答言汝
等當知如来昨夜已取滅度汝欲施
作宜及時為諸末羅聞是語已莫不
悲慟捫淚而言一何駛哉佛般涅槃
一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自
還家辦諸香花及衆妓樂詣雙樹間
供養舍利竟一日已以佛舍利置於
牀上諸末羅童子等来舉輿牀皆不
能勝時阿那律語末羅汝等且止勿
空疲勞今者諸天欲来舉牀汝等欲
使末羅童子舉牀四角入東城門遍
諸里巷使國人民皆得供養然後出
西城門詣高顯處而闍維之而諸天
意欲留舍利七日之中使國人民皆
得供養然後出城北門渡熈連禪河於
天冠寺而闍維之是上天意使牀不
動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時
諸末羅即共入城平治道路掃灑燒
香已出雙樹間以香花伎樂供養舍
利訖七日已時日向暮舉佛舍利置
於牀上末羅童子捧舉四角擎持幡
蓋燒香散花作衆伎樂前後導從安
詳而行時忉利諸天雨文陁羅花優鉢

羅花等天末栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌詠供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止諸街巷設供養已出城北門渡熈連禪河到天冠寺告阿難曰我等復應以何供養阿難報曰我親從佛聞欲葬舍利當如轉輪聖王葬法生獲福死得上天時末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周匝纏身五百張疊次如纏之內身金棺灌以香油置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路嵗執大炬火欲燃佛積而火不燃又諸大末羅次前燃積火又不燃時阿那律語末羅言止止諸賢非汝所能火滅不燃是諸天意以大迦葉將五百弟子從波婆國來欲見佛身天知其意使火不燃尒時大迦葉從波婆國遇一尼乹子手執文陁羅花問言汝知我師在乎答曰滅度以來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘婉轉號咷不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪

河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面覲舍利及末闍維寧可見不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張疊次如纒之藏於金棺置鐵槨中以爲佛身難復可覩迦葉三請阿難答如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已恠問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚墮其上故色異耳迦葉即向香積礼佛舍利時四部衆及上諸天同時俱礼於是佛足忽然不現時大迦葉遶積三匝而作偈頌時彼佛積不燒自燃諸末羅等咸相謂言今火爛熾炎威難止闍維舍利或能消盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅拘尸城側取諸香花以用供養

雙卷泥洹經說與長阿含說略同又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其夜佛積燒盡自然生四樹積尼禪樹迦維屠樹阿世褆樹尼拘類樹

菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入涅槃二月八日夜半躬自擗僧伽梨欝多羅僧安陁羅跋薩各三條敷金棺裏襯身卧上脚脚相累以鉢錫杖手付阿難入大國王皆持五百張白疊栴檀木蜜盡內金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立弥勒菩薩十方菩薩當前立尒時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色臂即問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至即復斂臂入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識无爲識世尊即於胎中現勾鏁骸骨遍滿三千大千世界佛告弥勒汝觀勾鏁骸骨令一切衆所知識所趣分別決了弥勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖撓勾鏁骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識墮龍中此人前身十跡行具得生天上有一全身舍利无有缺減弥勒以杖撓之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言此人神識了不可知將非

如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利即是吾舍利何能尋究如來神識又世尊遠攝威神在金棺裏寂然无聲諸天燒香散花供養時大迦葉將五百弟子至世尊以天耳聞即從金棺雙出兩足

摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相現一者頭上花萎二者腋下汗出三者頂中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅剎奔走挑人眼目三天失寶冠身无光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂攙日之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達大子爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相尒時阿那律棺殯如來身已即昇忉利天得告摩耶摩耶聞已悶絕躃地良久乃蘇自拔頭

號悲泣而言昨夜得夢知有恠異佛
果滅度不久便當即就闍維何其苦
哉世間眼滅即與諸眷屬從空來下
趣雙樹間遙見佛棺悶絕不能自勝
以水灑面然後方蘇前至棺所頂礼
悲泣而作是言共於過去无量劫來
長為母子未曾捨離一旦於今相見
无期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種
天花布散棺上摩耶夫人顧見如來
僧伽梨衣及鉢并錫杖右手執之擧
身投地如大山崩悲號慟絕而作是
言我子執著福度天人今此諸物空
无有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如雨
帝釋力故變成河流尒時世尊以神
力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中
合掌而起如師子王初出窟巳奮迅
之勢身毛孔中放千光明一一光明有
千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵
軟音問訊母言遠屈來下此閻浮提
諸行法尒願勿啼泣時阿難見佛起
又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便
白佛後世衆生必當問我佛臨滅度
復何所說云何荅之佛告阿難汝當

答言世尊已入涅槃摩耶夫人来下如来為後不孝諸衆生故從金棺出合掌問訊并説上諸偈故此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持説此語已與母辭别即便閉棺三千世界普皆震動八部大衆悲號懊惱聲動天地摩耶夫人問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勑阿難白言世尊中夜為諸比丘略説教誡又以所説十二部經付囑尊者摩訶迦葉末後勑我令助宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感絶即問阿難汝於往昔侍佛已来聞世尊説如来正法幾時當滅阿難垂涙而便答言我於往昔曾聞世尊説於當来法藏之事去涅槃後摩訶迦葉與阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優波掘多善説法要如富樓那廣度人衆又復勸化阿輸迦王令於佛法得固正信以佛舍利廣起八万四千諸塔二百歳已尸羅難陁比丘善説法要於閻浮提度十二億人三百歳已

青蓮花眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一万人五百歲已寶天比丘善說法要度二万人八万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破壞佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢燃正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果者九百歲已奴為沙門婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已是諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲俱睒弥國有三藏比丘善說法要徒衆五百人一羅漢比丘善持

戒行徒衆五百布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子荅羅漢云汝今身口自不清淨云何而反說是麁言羅漢荅言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更瞋恚即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已躃哭懊惱語阿難言如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持讀誦我今不忍見於如來闍維之時即礼佛棺右繞七匝涕淚而還歸天上

祐新惟涅槃義總八味古今講論精理已備妄率愚管略言其跡夫常住至寂畢竟无為但機感所誘隨方應俗既曰現生焉得无滅斯則羣萌覩始

終而法身無出没也是以假言脊痛而方轉甘露託卧右脅而還放光明此無病之跡也及千輻既纏而示雙足是於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此不滅之徵也無病而示痛不滅而現滅故知灰身顯權常住真實月喻妙音不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八 出雙卷泥洹經

時波波國末羅民衆聞佛雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波國諸末羅即下國中嚴四種兵爲兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王荅如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國内士民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍

世等即下國中嚴四種兵進渡恒水
即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸
城致問諸末羅等起居輕利遊步彊
耶吾於諸賢每相宗敬隣國義和曾
无諍訟我聞如來於君國內而取滅度
唯無上尊實我所天故從遠來求請
骨分欲還本土起塔供養設與我者
舉國重寶與君共之時香姓婆羅門
受王教已即詣彼城語諸末羅時諸
末羅報香姓曰誠如君言但為世尊垂
降此土於茲滅度國內士民自當供
養遠勞諸君分舍利分不可得時諸國
王即集羣臣衆共立議作頌告曰

吾等和議　遠來拜首　遜言求分
如不見與　四兵在此　不惜身命
義而弗獲　當以力取

時拘尸國即集羣臣衆共立議以偈
答曰

遠勞諸君　屈辱拜首　如來遺形
不敢相許　彼欲舉兵　吾斯亦有
畢命相拒　未之有畏

時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜
受佛教戒口誦法言一切衆生常念

欲安寧可諍佛舍利共相殘害如來
遺形欲以廣益舍利現在但當分耳
衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰
香姓婆羅門仁智平均可使分也時
諸國王即命香姓汝為我等分佛舍
利均作八分於時香姓即詣舍利所
頭面礼畢徐前取佛上牙別置一面
尋遣使者賷佛上牙詣阿闍世所語
使者言汝以我聲上白大王起居輕
利遊步强耶舍利未至頗遲望耶今
付使者如来上牙並可供養以慰企
望明星出時分舍利訖當自奉送尒
時香姓以一瓶受石許即分舍利均
為八分已告衆人言願以此瓶衆議
見與自欲於舍起塔供養皆言智哉
是為知時即共聽與時有畢鉢村人
白衆人言乞地燋炭起塔供養皆言與
之尒時拘尸國人得舍利分即於其土
起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國
毗留提國迦維衛國毗舍羅國摩竭
國阿闍世王等得舍利分各歸其國
起塔供養香姓婆羅門持瓶歸起塔
畢鉢村人持地燋炭歸起塔當於尒

時如来舍利起於八塔弟九瓶塔弟十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如来生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃

雙卷大般泥洹經云時波旬國諸花氏可樂國諸拘隣有行國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥日各嚴四兵到拘夷止城外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵来到報言釋尊聖雄 出自我親實我諸父敬慕之心来請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津来使梵志乞覆入問消息今佛衆祐止此滅度實我所天欽慕之心来請骨分王荅佛自来此我當供養謝汝大王舍利分不可得於是乞覆聚衆人作頌告曰

今各遠離　四兵在此　義言不服
必命相拉

拘夷國人亦荅頌曰

如欲擧衆　吾斯亦有　俱命相拉
則未為惡

梵志乇壓曉衆人言諸君皆宿夜承
佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐
天下何宜當為毀本慧意舍利現在
但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首
畢乃使乇壓分之於是乇壓持一甖
受一石許蜜塗其裏分為八分已白衆
言吾既勤佛願得著甖舍利歸起塔廟
皆言智哉即共聽與梵志温達乞地燋
炭歸起塔寺皆言與之後有衛國異
道士求得地灰於是八國得佛八分
舍利各還起塔有八塔第九甖塔第
十炭塔第十一灰塔既分舍利又為
遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十
日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中
作塔寺拘夷豪姓共作甎瓴石甃繼
廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五
尺蔵黄金甖舍利於其中置立長表
法輪幷蓋懸繒燃燈花香伎樂礼事
供養
祐以為雙樹八枝戴各有明舍利八
分緣亦有會故現化之體或金或散
用能留瑞群刹降福人天夫不生而
假胎无形而委骨其示跡彝教即不

思議之事也

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九 出菩薩處胎經

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利應當分之普共供養何為興兵共相征罰尒時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足為難尒時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見与力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分與八王分瓮受碩餘此臣齎以塗瓮裹以瓮量分舍利諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔臣優波吉著瓮舍利并瓮亦起七寶塔灰及土四十九斛起四十九寶塔當閻浮處亦起寶塔高三十九仞

釋迦龍宮佛髭塔記第三十 出阿育王經

八國王競諍取舍利各各起兵天帝釋見之即遣天邊自下曉喻諸王言佛在時諸王皆如兄弟佛適涅槃云

何相罰擯煞万民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉藉鄉作評為我分之得无諍也邊自以金覓分之阿闍世王共數各得八万四千舍利餘有佛口一鉢无敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及鉢還大歡喜作倡伎樂皷舞動天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍王言我是難頭和龍舉鄉國土着八万里外磨碎成屑阿闍世王怖懅故即舉佛鉢與之更復欲取舍利龍王便言我得此鉢足供養也旋別各去龍王即還須弥山下起水高八万四千里起水精琉璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大目白阿育王言難頭和龍先輕阿闍世奪佛鉢去阿育聞大瞋即勅諸鬼神王作鐵網鐵籍縱置須弥山下水中欲縛取龍至龍王大怖共設計言阿育事佛當

伺其卧取其宮殿移著須弥山下水
精塔中自出與相見具說本末道意
狀其頭必息即便遣龍捧取阿育王
宮殿阿育王卧覺不知是何處見水
精塔高八万四千里喜怖交心難頭
禾龍自出謝言阿闍世王自與我佛
堯我不奪也釋迦文佛在世與我要
言般泥洹後劫盡時所有經戒及袈
裟應器我皆當取藏著是塔中弥勒
来下當復出著可育王聞此言大謝
實不知此難頭禾龍王便使諸龍還
復阿育王宮殿置於本處
祐以為能供三寶本在天人故忉利
閻浮塔廟森列至於難頭龍王及大
士應化所以法滅之時取藏尊經其能
建剎不亦宜乎

釋迦譜卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐撰

阿育王造八万四千塔記第三十一
釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二
釋迦法滅盡緣記第三十三
釋迦法滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一 出雜阿含經

尒時世尊與諸比丘循邑而行時有二童子一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遥見世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麦麨上佛仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此處生得供養諸佛尒時世尊發容微笑阿難合掌白言世尊何緣微笑尒時世尊告阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八万四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難

受教即取鉢沙泥經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰脩師摩時瞻婆國有一婆羅門女極為端正令人樂見為國所珎諸相師輩見彼女相即記彼女當為王妃必生二子一當領天下一當出家學道得成聖跡時婆羅門聞相師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種種莊嚴欲嫁與脩師摩王子相師云應嫁與頻頭娑羅王王見此女端正有德即立為第一夫人恒相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麁澁父不喜見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園館中當觀其相時阿育王母語阿育言今王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝何不去阿育答言既不蒙念亦復不樂見我母言但往即便往去願母賜送食母言如是王先勅大臣若

阿育來者當使其乘老鈍象來又復老人以為眷屬時阿育即乘老象至園館中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦器成酪飯送與阿育王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此阿育大王所不相愛我若語言當作王者王必不樂即語言我今總記此中若有好乘者是人當作王時諸王子聞彼所說各自念言我乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復語師言願更為觀之師復答言此中有第一坐者彼當作王諸王子等各相謂言我坐第一阿育言我今坐地是堅勝坐我當作王王復語師更為重觀師又報言此中上器上食此當得王阿育念言我有勝食我必作王坐散還宮時阿育母問阿育婆羅門定記誰耶阿育答言見當作王老象為乘以地為坐素器盛食粳米雜酪是最勝也時婆羅門知阿育當王數修敬其母即使問言誰當作王師言從生太子

阿育是其人世時頻頭羅王邊國恒义尸羅叉王即語阿育汝將四兵平伐彼國及至發引與少兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗去何得平阿育言我若應王者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路種種供養奉迎王子諸天宣令阿育王子當王此天下汝等勿興逆意彼國即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語憂愁不樂默然不對即便命終時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首受王極位人神放慶又引傳云阿育拜王曰鐵輪飛降王閻浮提虛空地下各四十里鬼神咸皆讚善

阿育王如礼法殯葬父王已即立阿覓擾隨為大臣時脩師摩王子聞父

崩背立阿育為王心生不忍即集諸兵來伐阿育時阿㝹樓陁大臣機關木象又作阿育王像以像騎象安置東門外又作無烟火坑以物覆之阿㝹樓陁大臣語脩師摩王子言欲作王者阿育在東門可往伐之能得之者自然得作王子即趣東門墮火坑便即死亡阿育王正法治化時諸臣輩我等共立阿育為王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢時王語諸臣曰汝等可伐華菓之樹殖於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除華菓而殖刺樹乃至王三勅令伐彼亦不從介時王即持利劍殺五百大臣王將綵女出外園遊戲見一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麁澀諸綵女輩憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸綵女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓陁大臣白王言王云何以手自殺諸臣綵女王今當立屠殺之人即宣教

立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師子亦名耆梨凶惡撾打繫縛男女及捕水陸之生乃至指逆父母是故世人傳云凶惡耆梨子時王使語之言汝能為王斬諸凶人不彼荅曰一切閻浮提有罪者我能淨除況此一方王即為作屋舍極為端嚴唯開一門於其中間作治罪之法狀如地獄時彼凶人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出荅言如汝所願尒時商主之子厭世間苦出家學道遊行諸國次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遥見舍裏有火車鑪炭等治諸衆生恐怖毛竪便欲出門凶惡即往執比丘言入此中者無有得出於此而死比丘心生悲悔泣淚滿目乞我少時生命可至一月彼凶不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心不能得道至於七日時王宮內人有事送付凶主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我

身不久亦當如是斷一切結成阿羅漢時彼凶惡人語此比丘期限已盡比丘以偈荅曰我心得解脫斷除諸有盡今此身殼無復悕惜尒時彼凶主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復不熱凶主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我是佛弟子逮得諸漏盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民頗有及見佛者不唯有波斯匿王妹作比丘尼年百三十餘見佛在世王即往問佛何功德耶尼荅曰世尊威神備於經說我時年十歲佛來入宮殿内地皆作金色我即作禮金釵墮地細與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰羯隨其音哀亮頗似万一王求得此鳥旬日不鳴時青

衣映鏡嚴莊鳥見其像驚翥欲鳴青衣轉鏡還便轂響王曰若能使鳥鳴者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四辟鳥見影顧眄迴惶悲鳴振逆清暢和雅王聞之乃悟起正真道意即拜青衣爲第二夫人姝女七千人咸皆歎喜又白比丘言佛未滅度時何所記説比丘答言佛記大王於我滅後過百歲時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八万四千塔佛如是記然大王今造此大地獄殺害無量王今宜應慈念一切衆生佛之所記大王者王當如法修行時阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不善唯願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人譬喻經云時王宮内常以四事供養二万沙門有外道梵志門徒甚盛忌害沙門欲加陵毀乃選其衆中能幻化者變爲異道所奉神名夷摩亘羅一頭四面八目八辟強猛凶壯多從

醜類先廻邑里次到城門國中男女三走失魄王下輦却蓋迎之於城門問其所欲得鬼曰吾欲噉人若得民者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸可見付以充厨膳王大恐懼遣使報僧時有一沙弥名端正年十三白諸比丘我能降化之即到鬼所而告之曰諸大比丘尋次當來汝欲顯奇可待食竟時從鬼梵志二万餘人王大設供沙弥歛肴饌揺牙而盡尚來充能因取從鬼以次吞之並隨神足皆在祇桓作幻梵志稽首謝過求欲出家悉成沙門後多得羅漢王聞此倍加信伏時彼比丘度阿育王之乘空而化時王從彼地獄欲出凶主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中荅曰我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將此凶主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地獄施衆生無畏

傳去王得信心問道人曰我從來繇書不必以理令修何善得免斯殃荅曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑

濟貧之王[illegible]曰何處可起塔道[illegible]人即以神力左手掩日日光作八万四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔令諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八万四千金銀瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作八万四千四寶瓶以盛此篋又作無量百千幡幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立塔時有國名著叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言

三十六億篋舍利與我等 起立佛塔王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八万四千佛塔遍此閻浮提意願如是時彼上座 白

言善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八万四千塔世間民人興慶無量共号曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千又別得佛口二齒還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛齒與之龍王還於須弥山下起水高八万四千里於下起水精塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔薤埋之後阿育王得其國土王取夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師覩之師言當爲王生金色之子王即拜爲第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募覓猪母即應產者語第二夫人言卿是年少甫尓始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盜持兒去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當爲王生金色

之子何故生猜便取輪頭拍因內後
園中伏菜王還閣之不悅久久之後
王出行園見之愴念迎取歸宮第二
夫人漸得親近具說情狀王聞驚怖
即殺八万四千夫人阿育王後於城
外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸
夫人應墮地獄即遣消散比丘化王
王發信悟問比丘言殺八万四千夫
人罪可得贖不道人言各為人起一
塔塔下著一舍利當得脫罪育王即
尋覓阿闍世王舍利有國相父年百
二十將五万人取夲舍利王得大喜
即分與鬼神各還所部令一日一時
同戴八万四千剎諸鬼神言多隔山
障不得相知王言汝曹但還治盤護
剎安鈴我當使阿脩輪以手摸日月
四天下亦同時震鼓便舉戴之二經
不同故復兩存及迦葉語阿難經云
塔成造于二百織成幡及雜華未得
懸幡王身有疾伏枕綿惙曰若蔵靈
有感願察我至誠諸塔並列于坐隅
侍臨王前王手自繫幡以次而去各
還其所王體羸弊取幡不贍有諸比

丘行助王取之故今上播先令比丘
將之也由是病愈增竿十二故因名
爲續命播王已建八万四千塔歡喜
踊躍將諸羣臣往詣鷄雀精舍白耶
舍上座曰更有比丘佛所受記當作
佛事不我當往詣彼所供養恭敬上
座荅曰佛般涅槃時語摩偷羅國告
阿難曰於我般涅槃後百歳之後當
有長者子名優波堀多當出家學道
号無相佛王問上座曰優波堀多今
已出世不上座荅曰已出世出家學
道是阿羅漢住在優留蔓荼山中王
聞已歡喜踊躍即勅群臣速辦嚴駕
將無量眷屬往詣彼所尊者思惟若
王來者無量將從受諸大苦殺害微
虫荅使者曰我當自往詣王所時王
聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷羅至
巴連弗邑於其中間開安舟桁於桁
懸諸幡蓋時尊者優波堀多將一万
八千阿羅漢衆逕至王國王大歡喜
踊躍即脫瓔珞價直千万而授與之
王將諸大臣眷屬即出往尊者所即
爲下食五體投地向彼作禮長跪合

掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以爲喜今覩尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如覩於佛時王請尊者優波崛多入城設種種座請尊者就坐衆僧令往鷄雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我形體醜陋肌膚麁澀尊者而說偈曰

我行布施時　淨心好財物　不如王行施
以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不脩敬於世尊王復白優波崛多言尊者示我佛所說法遊行處所當往供養禮拜時王將四兵軍衆及持種種供養香華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處時王五躰投地供養禮拜即立佛塔此處菩薩六年苦行此處二女奉菩薩乳糜時尊者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟尊者將王至鳩尸那竭國言此處如來具

足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶躃地啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十万兩珎寶供養其塔次復示大目揵連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指蹴地地即振動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十万兩珎寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念衆生興立正法時王捨十万兩珎寶供養是塔次示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰

彼無病第一乃至不爲人說一句法稱默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘句於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣華見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人是佛侍者多聞第一撰集佛經王即捨百億兩珎寶而供養其塔時臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王白諸臣聽吾所說

如來之軀身　法身性清淨　彼悉能奉持是故供養勝　法燈常存世　滅此愚癡冥皆由從彼來　是故供養勝

尒時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有珎寶供養之事供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅緒多夫人作是念王極愛念於我我

亦念王王今捨我持諸珎寶至菩提樹間我今當作方便煞菩提樹樹既枯死葉便凋落王當不復往彼可得與我常相娛樂夫人即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人葦白王言菩提樹忽然枯死葉葉變落時王聞是語即迷悶躃地時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞王決定語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生王聞歡喜詣菩提樹下覩於菩提樹目不蹔捨時王各辦四寶瓮金銀瑠璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華香伎樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養時王如是語時三十万比丘悉來集彼大衆中十万是阿羅漢二十万是學人及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比丘

上座云何而無人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰更有上坐大王佛之所説名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至王大歡喜時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比丘僧各修禮敬次第而坐

時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛躰頭面禮足長跪合掌白尊者言見世尊耶時尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言昔如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我尒時亦復在中又復世尊住舍衛國時給孤獨長者女請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我於尒時以神力合大山往彼受請時世尊責我正法那得現神足如是我今罰汝常在於世不得取

涅槃護持我正法勿令滅也又復如
來將諸比丘僧入城乞食時王共二
童子沙土中戲遙見佛來捧於塵沙
奉上於佛時世尊記彼童子於我滅
度百歲之後此童子於巴連弗邑當
受王位領閻浮提名曰阿育當廣布
我舍利一日之中當造八万四千塔
今王身是也我尒時亦在於中時王
白尊者曰尊者今住在何處尊者荅
王曰在於北山山名揵陁摩羅共諸
同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊
者荅曰六万阿羅漢尊者曰王何須
多問今當施設供養於僧食竟使王歡
喜王言如是尊者然我今先當供養
佛念所覺菩提之樹然後香美飲食
施設於僧勑諸羣臣唱令國界王令
捨十万兩金布施衆僧千瓮香湯溉
灌菩提樹集諸五衆時王子名曰拘
那羅在王右邊舉二指而不言說意
欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王
亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益
功德王復言我復以三十万兩金供
養衆僧復加千瓮香湯洗浴菩提樹

時王子復擧四指意在四倍時王嗔恚語臣曰誰教王子作是事與我興覓臣啓王言誰敢與王興覓賭王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物及閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界時王上座及比丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養彼有二沙弥得食已各以麨團麨歡喜丸更手相分王見即笑而言此沙弥作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心見二沙弥作小兒戲如世間小兒戲 如世間小兒以土團更手相擲如是二沙弥以麨團以麨歡喜丸更手相擲上座白王言彼二沙弥是俱解脫阿羅漢

更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙弥能展轉相施我今亦當於一切僧人施絹劫貝時二沙弥知王心所念二沙弥共相謂言令王倍增敬信一沙弥持鑊授與王一沙弥授以染草王問彼沙弥用作何等二沙弥白王言王因我故施與衆僧絹及劫貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬禮衆語沙弥書我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億万兩珎寶觀五部衆觀顧已復以四十億万兩珎寶贖取閻浮提宮人綵女及太子群臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經云阿育王得大敬信問諸比丘言誰於佛法中能行大布施諸比丘言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八万四千

佛塔於彼二塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是貞實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病自知命盡王言我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便執後世時計校前後所施金寶唯減四億未滿王即辦諸珎寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今復以此珎寶送與寺中國藏財寶已竭諸國法以物爲尊太子今宜斷之勿使用盡時太子即勑典藏者勿復出與時王自知索物不復能得所食金器送與寺中太子令斷金器以銀器與王食食已復送與寺中太子又斷銀器給以銅器王亦送與寺中又斷銅器給以瓦器時王手中有半阿摩勒菓悲淚問諸大臣今誰爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿

育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒菓送雞雀寺中作我意禮拜諸僧足白言阿育王問訊諸大聖衆我領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半阿摩勒菓我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世如佛經說見他衰事應生猒離時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行之一切皆得周遍時王復問傍臣曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常尒時太子及諸人民與種種供養輦送如王之法而闍維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八万四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以為

名焉風姿明雅有文武稱善彈一弦琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事泄密欲棄之因白王曰當令華夷一化四海同風太子年德俱美文武備通宜可鎮撫邊要以取百姓之心王從其志即分部兵眾以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽遍身患臭天下師藥皆不能治夫人密使人詭訪國內與王病同者破腹看之得一黑虫長數寸臭不可近即取衆藥灌之其臭弥甚又以大蒜薰之虫死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得差願聽我七日為王王喜而許之曰但令我差七日何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宮中綵女上酒稱慶令王醉卧無所覺知夫人即矯勑挑其兩眼令餘人代之國法以王齒為印乃以蠟摸王齒而印之太子奉勑歡喜無怨先挑一眼置掌中看之良久乃悟苦空無 我得須陀洹道眼後以一眼與之於是與其妃相携步行出城行人為之流涕悲

仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭拜嗚咽並不能復起亦有感激致死者乞食流迸遇還本國猶持一弦琴在所而彈之時有大臣識是太子亦知夫人所為不敢以聞乃因餘人啓王外有一盲人能彈琴備六十四伎變弄殊絕不可不聞王即召之乃見其子子婦悶絕躄地良久乃蘇即問其故方悟是夫人所為王先受五戒不復煞生唯宍刑之棄於深林太子聞夫人被刑結氣發病而死王年耆惛耗疾卧床褥無復威力半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子名三波提紹位也

尒時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣名曰阿嵬羅陁語諸臣曰不得即立太子所以者何大王阿育在時本誓願滿十万億金作諸功德猶减四億不滿十万億以是故令諸闍浮提施與三寶欲令滿足今是大地属於三寶云何而立太子為王諸臣聞已議出四億金送與寺中即便立法益之子為王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人善容及大臣耶奢盡取王印詐爲王勅桃王子兩目王後發揞使得眼根神感之應更生淨眼王見瑞應不可稱記髡已寶冠授與法益紹轉輪王治化六年法益治化已經六年白父王曰乞聽出家王即聽許令出家學道祐案阿含所說不言法益紹位蓋略之耳然則法益出家之後其子三波提乃為太子阿育還領王位者退復次太子名毗梨訶西那以紹王位毗梨訶西那太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅次紹

王位時沸沙蜜多羅問諸臣我當作何等令我名德久存於世時賢善諸臣信三寶者啓王言阿育祖王在世造八万四千塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八万四千塔及諸供養王言大王阿育有重威德能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間有二種法傳世不滅一者作

善二者作惡大王阿育作諸善行今王當作惡行打壞八万四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先往雞雀寺中門前有石師子即吼王聞之驚怖即還入城如是再三欲壞彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞僧坊比丘荅曰二不應行王其欲壞者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門頭者賞之百金尒時彼國中有一阿羅漢化作眾多比丘頭與諸百姓令送與王令王庫藏財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無量方便殺彼聖人終不能得三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒作是念我受持禁戒不殺眾生不能害王又復作念有一神名曰為蟲凶暴勇健求索我女我不與之今為護法當嫁與彼令其守護佛法時彼蟲神排攮大山推迮王上及四兵眾無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此

永終枯尋八万塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本述釋種但塔興阿育故備記孔雀雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二　出賢愚經

尒時佛與阿難入舍衛城乞食見羣小兒於道中戲各聚地土用作舍宅倉庫財寶五穀有一小兒遙見佛來敬心內發歡喜踊躍即取倉中土爲穀者便以手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以穀布施小兒歡喜報言可尒即躡肩上以土奉佛佛下鉢低頭受土受已授與阿難持此土以塗我房阿難食後以土塗佛房地齊得一遍其土便盡佛告阿難向小兒緣施此土我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦（阿育之別名也）其大小兒當作大臣共領閻浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻浮提起八万四千塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛言過去有國王名波塞奇與閻浮提八万四千國時世有佛

名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心念邊小諸國皆悉偏僻人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分布諸國咸得供養作是念已即召畫師勑使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重復觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇調和衆彩手自為畫一像以為模法於是畫師乃依圖畫八万四千像布與諸國諸小國王皆得供養時波塞奇我今身是以此緣故常得三十二相殊特之身般涅槃後得此八万四千諸塔祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符契法華所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三　出雜阿含經

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後當作佛事於教授師最為第一百歲之後優留曼荼山有那吒跋置迦阿蘭若處最為第一佛作是念我以正法付囑人及天者我

之教法則千歲不動即告帝釋及四天大王我涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸灾患人民飢饉觸物磨滅飲食失味珎寶沉没西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睒弥國王名摩因陁羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睒弥國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睒弥鞞國佛告四大天王巳連弗國當有婆羅門

名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻其妻有身便欲與人論議即問諸相師答云是胎中兒當了達一切經論故令母如是月滿生子了達一切經論及醫方教授五百弟子有衆多弟子故名曰弟子於我法中出家學道通達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬又復世尊言四大天王即此巴連弗邑當有大賓主名曰須陀那其妻有身便質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼賓主即問相師相師答曰胎中兒極爲良善故令母如是月滿生童子名曰脩羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進便得漏盡證羅漢果睒其賓闍少欲知足及少知舊居在揵陀摩羅山恒來爲難當王說法難當見父王過世兩手抱父尸悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬爲王說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足供施之日天當降香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得增長諸方人眾皆持供具來詣拘睒弥國供養眾僧時諸比丘大得供養諸比丘輩不修三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘是法中大賊壞正法幢建惡魔幡滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山破正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘闘諍如來正法於此而滅諸優婆塞闘諸天言共詣眾中諫諸比丘闘諍至十五日說戒時揵陁摩羅山阿羅漢脩羅他觀閻浮提今日何處有眾僧欲往說戒即詣拘睒弥時彼僧眾乃有百千人唯有此阿羅漢脩羅他來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大眾聚集介時維那行舍羅籌白三藏言眾僧已集今為說波羅提木叉

時上坐答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律尒時彼阿羅漢脩羅他立上坐前合掌白上坐言上坐但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度今已出千歲彼所制律威儀我悉已備足上坐弟子聞脩羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陁極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利刀殺彼聖人尒時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵以打破彼頭即便命終尒時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三藏尒時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號咷啼泣各各離散尒時拘睒彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心

生惱恍諸邪見輩競破塔廟及害比立從是佛法索然頓滅介時人天闇佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四　出法滅盡經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞乱吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒食肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬待人所宗向教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜己忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜駈遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復脩理轉轉毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德婬泆濁乱男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡雖名講戒厭惓懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設

有讀者不識字句為强言是不諮明者貢高求名虛天雅步以為榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷遍恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪彌沒當尒之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟灾疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵尅不修道理皆思樂乱惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白義壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類無有豪賤没溺浮漂魚鼈噉食菩薩比丘衆魔駈逐不豫衆會菩薩入山福德之處恢怕自守以為忻快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油

燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可縷紀如是久後弥勒當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計祐定以方等固知三寶常住常住之法理無興滅興滅之來乃世緣業耳晨離西隱不害千光之恒明也

釋迦譜卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

釋迦方志序

終南太一山釋氏　撰

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而澆俗改文德修而武功暢故使青丘丹穴之候並入堤封龍砂鴈塞之區事遵聲教英髦稽首顯朝宗之羽儀輸賝奉贄表懷柔之盛德然則八荒內外前史具舒五竺方維由來罕述豈非時也雖復周穆西狩止屆昆丘舜禹南巡不踰滄海秦皇畫野近褒臨洮漢武封疆開關鐵路斯以降還討未詳所以崆峒問道局在酒泉之地崑崙謁聖實惟玉門之側至於弱水洞遊三危九隴煙然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖雍部及博望之尋河也創聞大夏之名軒皇之遊夢也初述華胥之國貳師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦日磾仕漢聲榮覆於葱嶺帝德亘於耆山赫奕皇華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之沿革　山川之卓詭雖陳之油素略無可紀豈不以經途遼

遠遊詣之者希乎以事討論縱有傳說皆祖行人信非躬覩相從奔競處為實錄何以知其然耶故積石河源西瞻赤縣崐崘天柱東顧神州鳥砂以外咸稱胡國安用遠籌空傳緗簡是知身毒之說重譯臻焉神異等傳斷可知矣自佛教道東榮光燭漢政流十代年將六百輶軒繼接備盡觀方百有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳錄差互不同事迹罕述稱謂多惑覆尋斯致宗歸譯人昔隋代東都上林園翻經館沙門彥琮著西域傳一部十篇廣布風俗略於佛事得在洽聞失於信本余以為八相顯道三乘陶化四儀所設莫不逗機二嚴攸被皆宗慧解今聖迹靈相雜沓於華胥神光瑞影氤氳於宇內義須昌明形量動發心靈泉貞觀譯經嘗參位席傍出西記具如別詳但以紙墨易繁閱鏡難盡佛之遺緒釋門共歸故撮綱猷略為一卷貽諸後學序之云尒

釋迦方志一部八篇

仰尋諸佛之降靈也不可以形相求之隨機顯晦故得以言章述矣然學教者統舉為先傍窮枝葉終非遠致故於篇首摽其致焉

釋迦方志卷上　封壃　統攝　中邊　遺跡

釋迦方志封壃篇第一

佛之所王土也号曰索訶世界即古翻經為娑婆矣經中所謂忍土者也謂此土人强識力念能忍苦樂堪任道器故佛王之索此封壃周輪鐵山山外是空空不可測山下是地地下是金金下是水水下是風其風堅實逾於金剛衆生心力同業所感能持世界不令傾墜自風以外即是虛空約此周輪從下而上至无色窮名為有頂論其畫界從廣所經卒非里數之所度也且如智度論從色界天下一大石經一万八千三百八十三年方始至地約此上下方維名為一佛

所王土也（即以大千鐵圍而為封疆之域）

釋迦方志統攝篇第二

索訶世界鐵輪山内所攝國土則一万億也何以知之如今所住即是一國國別一蘇迷盧山即經所謂須弥山也在大海中據金輪表半出海上八万由旬日月迴轉於其腰也外有金山七重圍之中各海水具八功徳其外鹹海廣於無際海外有山是鐵所成四周遶之海中可居者大略有四即約蘇迷山用分方面東洲名毗提訶南洲名贍部西洲名瞿陁尼北洲名拘盧也此之四洲亦名四有人之所居佛之所王准此傍及鐵圍海内惟有四洲蘇迷山已上二十八天并一日月為一國土即此為量數至一千鐵圍都繞名小千世界即此小千數至一千鐵圍都繞名中千世界即此中千數至一千鐵圍都繞名為大千世界索此三千大千世界其中四洲山王日月乃至有頂則有万億之所皆為佛之統攝俱遵聲教

釋迦方志中邊篇第三

惟夫法王所部則大千之內攝焉若據成都則此洲常為所住故此一洲則在蘇迷山南之海中也水陸所經東西二十四万里南北二十八万里又依論說三邊等量二千由旬南邊三由旬半是則北闊而南狹人面象之又依凡記人物所居則東西一十一万六千里南北遠近略亦同之所都定所則以佛所生國迦毗羅城應是其中謂居四重鐵圍之內故經云三千日月万二千天地之中央也佛之威神不生邊地地為傾斜故中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉據此為論約餘天下以定其中若當此洲義約五事以明中也所謂名里時水人為五矣

所言名者咸謂西域以為中國又亦名為中　天竺國此土名賢談邦之次復指西宇而為中國若非中者凡聖兩誠不應名中昔宋朝東海何承天者博物著名羣英之最問沙門慧嚴曰佛國用何曆術而号中乎嚴云天竺之國夏至之日方中无影所謂天

地之中平也此國中原景圭測之故有餘分致曆有三代大小二餘增損積算時輙差候明非中也承天無以抗言文帝聞之乃勅任豫受焉

夫以八難所摽邊地非攝出凡入聖必先中國故大夏親奉音形東華晩開教迹理數然矣

二言里者夫此一洲大分三量里二分以北土曠人希獯狁所居無任道務一分以南盡于三海人多精爽堪受聖化故約道勝大聖都焉故成先子云中天竺國東至振旦國五万八千里振旦即神州之号也彼人目之南至金地國五万八千里西至阿拘遮國五万八千里北至小香山阿耨達池五万八千里觀此通攝取其遐邇齊致以定厥中其理易顯

三言時者謂雪山以南名為中國坦然平正冬夏和調卉木常榮流霜不降自餘邊鄙安足語哉

四言水者此洲中心有一大池名阿耨陁荅多唐言無熱惱也即經所謂阿耨達池在香山南大雪山北居

山頂上非凡所至池周八百里四岸寶飾正南當於平地地獄所居故金剛座東僻至五千里又池正南當洲尖處其北當謎羅川即北又當蔥嶺北千泉也上空定約當北辰星今望第五似如西歌且天上一寸地下一千千泉去京八千餘里焉

約天無一尺矣其池北去鉢露羅國減千里東南屈露多國西南罽賓國各千餘里然四海為壑水趣所極故此一池分出四河各隨地勢而注一海故蔥嶺以東水注東海達儭以南水注南海雪山以西水注西海大秦以北水注北海故地高水本注是其此居海濱邊名難奪又佛經云大通舉事周博見聖賢義非妄委於上所列咸符地圖然此神州所著書史寓言臆度浮濫極多時約佛經更廣其類都皆蕪薉試為舉之水經云无熱丘者即崐崘山　又扶南傳云阿耨達山即崐崘山　又山海經云南流沙濱赤水後黑水前有大山名崐崘丘　又云鍾山西六百里有崐崘

山出五水　案穆天子傳云春山音鍾又云海内崑崙丘在西北帝之下方八百高万仞　又十洲記云崑崙陵即崑山也在北海亥地去岸十三万里此約指佛經蘇迷山也
又東海中山名方丈亦名崑崙
又云西王母告周穆云山去咸陽三十六万里高平地三万六千里
又周穆傳述西王母云去宗周瀍澗一万一千一百里　神異經崑崙山有銅柱其高入天圍三千里榮氏注云柱洲崑崙山東南万二千里有無外山　史記云崑崙山去嵩高五万里高万一千里郭璞云高二千五百餘里　淮南云高万一千一百里十四步二尺六寸
道經造立天地記云崑崙山高四千八百里轉形濟苦經云高万九千里
又云此山飛浮　又云崑崙山南三十里次第有千崑山名小千世界
化胡經云崑山高九重相去各九千里　又云高万万五千里
已前儒道兩說雖形量差異莫越崐

崙尋崐崘近山則西涼酒泉之地穆后見西王母之所具彼圖經若崐崘遠山則香山雪山之中也河源出焉故尒雅云河出崑崘墟郭璞圖賛云崑崘三層号曰天柱實惟河源水之靈府案禹貢云導河自積石者但據伏流所出處而名之若討本源誠有由矣　故佛經云此无熱池東有銀牛口出殑伽河即古所謂恒河也右繞池匝流入東南海南有金象口出信度河即古辛頭河也右繞池匝流入西南海西有瑠璃馬口出縛芻河即古博叉河也如上繞池入西北海北有頗胝師子口出徙多河即古私陁河也如上繞池入東北海案河圖云崑崘山東方五千里名曰神州亦名赤縣又依書云河源東北流出葱嶺岐沙谷分為兩水東北支流經于闐南山於國西北出又東流大河經朅盤陁城東南又經䟽勒國西又東北至城下又迴流國南五百餘里至烏鎩國南又東北至䟽勒國北六百一十里至烏孫界赤谷城又東二百七

十里經姑墨國南又東六百七十里經龜茲國南又東三百五十里經烏壘國南此即漢時都護所治也西南去疎勒二千一百一十里東南去鄯善國千七百八十五里東北去烏耆國四百里河又東南三百四十里經渠犁國南又東二百四十里經黑山國南此東去玉門關二千六百六十里河又東經連城注賓城南且末國北合支水河又東經婁蘭地又東經鄯善國城南過東北數百里入蒲昌海其海東面少北去玉門一千三百里又東北去陽關三百里此河於蒲昌伏流南而少西數千里入積石山在羲燒党中書云積石去崑崙丘千七百四十里或云伏流万三千里斯諸臆說難以究詳河出積石西南流九屈東北合流經折支地是為河曲又東北入塞過燉煌張掖南是為河源矣案此實錄以尋河源窮至無熱池所方為討極然此池神居非人所及又是北天雪山之域南接中土佛生之地以處高勝故非邊矣

五謂人者不出凡聖凡人極位名曰輪王聖人極位名曰法王蓋此二王不生則巳生必居中又山川國邑人之依報人勝則依勝故此二王居焉又輪王有四王約統四洲金輪王者則通四有銀輪三方除北一洲銅輪二方除西北方鐵輪在南除於三有言贍部者中梵天音唐言譯為輪王居處言四輪王通局乃殊住必南有也古翻此洲云好金地謂閻浮檀金在洲北岸海中金光浮出海上其傍有閻浮樹林其果極大得神通者方至其彼今言此洲輪王得名兩設其致耳又一此洲四主所統雪山巳南至于南海名象主也地惟暑濕偏宜象住故王以為兵而安其國風俗躁烈篤學異術是為印度國然印度之名或云賢豆或云天竺或云身毒天篤等皆傳之訛僻耳然以印度為正唐无以翻雪山之西至于西海名寶主也地接西海偏饒異珍而輕禮重貨是為胡國雪山以北至于北海地寒宜馬名馬主也其俗兇暴忍煞衣毛是突

厥國雪山以東至于東海名人主也地惟和暢俗行仁義安土重遷是至那國即古所謂振旦國也上列四主且據一洲分界而王以洲定中輪王為正居中王邊古今不改此土諸儒滯於孔教以此為中餘為邊攝別指雒陽以為中國乃約軒轅五岳以言未是通方之巨觀也又指西蕃例為胡國然佛生遊履雪山以南名婆羅門國與胡隔絕書語不同故五天竺諸婆羅門書為天書語為天語謂劫初成梵天來下因味地肥便有人焉從本語書天法不斷故彼風俗事天者多以生有所因故也胡本西戎無聞道術書語國別傳譯方通神州書語所出无本且論書契可以事求伏羲八卦文王重之蒼頡鳥迹其文不行漢時許慎方出說文字止九千以類而序今漸被世文言三万此則隨人隨代會意出生不比五天書語一定上以五義以定中邊可以鏡諸餘如隋初魏郡沙門靈裕聖迹記述

釋迦方志遺跡篇第四

自漢至唐往印度者其道衆多未可言盡如後所紀且依大唐往年使者則有三道依道所經具覩遺跡即而序之其東道者從河州西北度大河上曼天嶺減四百里至鄯州又西減百里至鄯城鎮古州地也又西南減百里至故承風戍是隨互市地也又西減二百里至清海海中有小山海周七百餘里海西南至吐谷渾衙帳又西南至國界名白蘭羌北界至積魚城西北至多彌國又西南至蘇毗國又西南至敢國又南少東至吐蕃國又西南至小羊同國又西南度呾倉去關吐蕃南界也又東少南度末上加三鼻關東南入谷經十三飛梯十九棧道又東南或西南緣葛攀藤野行四十餘日至北印度尼波羅國此國至吐蕃約為九千里其中道者從鄯州東川行百餘里又北出六百餘里至涼州東去京師二千里從涼西而少北四百七十里至甘州又西四百里至肅州又西少北七十五里至故玉門關關在南北山間又西減四百里至瓜州又西南

入磧三百餘里至沙州又西南入磧
七百餘里至納縛波故國即婁蘭地
亦名鄯善又西南千餘里至折摩陁那
故國即沮末地又西六百餘里至都羅
故國皆荒城耳又西入大流沙行四
百餘里至　瞿薩咀那國東境即漢所
謂于闐國也都護所居漢之所守東去長安九千六百七十里　其開名
㠯壞城彼土自謂于適國也周四千
餘里沙磧太半寺有百餘僧出五千
大乘學者從開至媲摩川二百餘里
有媲摩城中有栴檀立像高二丈餘
極多靈異光明疾者隨痛以金薄帖
像上便愈其像本在憍賞彌國是鄔
陁衍那王所造凌空至此國北曷勞落
迦城有異羅漢每往礼之王初不信
以沙土坌羅漢乃告欲信者曰却後
七日沙土滿城於後二日乃雨寶滿
街至七日夜果雨土壤城略無遺人
其先告者預作地穴從孔而出東趣
媲摩像亦同至有記云法滅之時像
入龍宮也其曷勞城今為大堆王欲
掘寶必遭風變又於媲摩城西行三
百三十里方至國城王都南十里有

大寺先王所立西南十餘里寺有夾
紵立像從屈支國來昔此有臣於彼
礼敬日還本國遙念無已像遂夜至
乃捨宅為寺都城西三百餘里勃伽
夷城有坐像高七尺相好无比首有
寶冠光明時現都城西百六十里路
中大磧惟有鼠壤形大如蝟毛金銀
色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齧人
馬兵器斷壞自然走退都城西五里
許寺有浮圖高百餘尺多現光相王
感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖
安之函內乃下之無傾動也都城西
南十餘里有瞿室餕伽山（此云牛角）有
寺像現光明佛曾遊此為天人說法
記其遠國崇學大乘山巖石室有一
羅漢入滅心定待慈氏佛數百年前
崖崩塞戶其國南界接東女國從國
城西越山谷行八百餘里至
斫句迦國（即沮渠也）南境其國周千餘里
佛寺十餘僧徒出百學大乘者國南
有山立多羅塔松泉流茂石室深淨
有三羅漢現入滅定鬚髮恒長僧常
剃之五印度僧有證果者多止此室

又北減三百里至都城周十餘里山阜連屬臨帶兩河又於國西北上大沙嶺度徙多河五百餘里至佉沙國即疏勒也周五千餘里寺數百僧數万習小乘有部地多石磧其俗生子押頭匾遞從此南行山野石磧五百餘里至

烏鎩國周千餘里都城周十餘里南臨徙多河信佛法寺十餘僧減千人習小乘學城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以酥油灌之擊揵搥比丘髙視曰我師迦葉波也今始乃聞已涅槃耶又問釋迦佛出世耶告六已滅度矣即昇空化火焚身其土岀白璧青玉等從國城西度河登葱嶺東崖八百餘里至福舍其地在四山之中方百餘頃無樹木有細草縁如別說又西南踰大嶺至

朅盤陁國周二千餘里都城周五十餘里北背徙多河敬佛法寺十餘僧五百餘人小乘有部其國東南大石

室二口各一羅漢入滅心定經七百餘歲其鬚髮生年別爲剃又西北行三百餘里方至王都東南臨從多河山嶺連屬又西少南登山氷雪五百餘里至波謎羅川東西千餘里南北百餘里或狹無十里據南北大雪山間地鹹鹵多石草木希少絕无人住川南越山有鉢露羅國此川在大葱嶺上贍部一洲地最高也中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里大卯出焉其水西流至達摩悉帝國東界與縛芻河合故此已西水並西流東出一流東北至佉沙國西界與徙多河合自此諸水皆東流也龍池正南當無熱池北當千泉川南當池大嶺名婆羅犀羅南北三四百里山地極高池北即大葱嶺也水經云高可千餘里兩邊漸下南北堅嶺行數極多百餘條矣多有山葱崖險葱翠因以名焉嶺南極大雪山北至千泉應有二千五百許里東極烏鎩西達活國應三千餘里又從川西南入山險七百餘里至

商弥國周二千六百里土出雌黃國人信佛寺有二所僧亦少耳北越達摩悉帝大石山至

尸棄尼國周二千餘里山磧連野又南越山河至

達摩鐵悉帝國（一名鑊侃國　一名護密國）即覩貨羅之故地也在兩山間東西一千五百里南北減百里或狭不踰里東臨縛芻河寺有十餘僧數盖少城寺石像上懸金銅圓蓋衆寶飾之人有旋繞蓋亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然者說聖力使之或謂機關之秘又西南登山入谷五百餘里至

屈浪拏國亦故地也周二千餘里少有信向又西北踰山嶺三百餘里至

淫薄健國亦故地也周千餘里都城十餘里又西北山谷行二百餘里至

鉢鐸創那國亦故地也周二千餘里都城山崖上周六七里寺有四所僧亦少耳山谷西行二百餘里至

呬摩呾羅國亦故地也周三千餘里山川相半堅城數十西越山谷三百餘里至

訖栗瑟摩國亦故地也東西十餘里南北三百里都城周十五里北至鉢利曷國亦是故地廣百餘里南北三百餘里都城二十餘里又從訖栗國西越峻入洞經小城三百餘里至瞢健國亦是故地周四百餘里都城周十六里北度河至　阿利尼國亦故地也周三百餘里帶縛蒭河兩岸大城周十五里東渡河至　曷羅胡國亦故地也北臨前河周二百餘里大城周十五里又從瞢健國西行百餘里出葱嶺西頭也尋山而下至於活國亦是故地周二千餘里王城周二十餘里其王突厥也鐵門巳南諸小國多屬突厥地安平俗多信佛寺十餘僧數百大小兼學西至縛曷國四五百里東南越山谷諸城三百餘里至　闊悉多國亦是故地國周減千都城十餘里山多川狹極風寒僧寺三所衆亦少耳東南入谷越嶺度諸小城四百餘里至安呾羅縛國亦是故地周三千餘里王城周十五里屬突厥寺有三所僧有數十有

育王一塔山阜連屬極寒厲也從此
西南上大雪山婆羅犀羅嶺東頭
經三日行又至極頂通望瞻部一洲
諸山並皆四下又尋嶺下行亦三日
極峻曲谷鑿氷而度西經迦畢試國
邊城小邑數十又西南數百里方至
王都又西少南一千三百里越山川
至　弗栗恃薩儻那國廣二千餘里
南北千餘里王城周二十餘里信佛
法從此南行五百餘里至
漕矩吒國亦曰早利周七千餘里王城周三
十餘里山川相半寺有百數僧徒數
万皆學大乘育王塔十所天祠數
十計多外道也土宜鬱金香草出
興瞿草生羅摩印度川南境貓鄱
咽羅山王城東南二千餘里至西印
度伐剌拏國　方合北道南趣佛國
其北道入印度者從京師西北行三
千三百餘里至瓜州又西北三百餘里
至莫賀延磧口又西北八百餘里出
磧至柔遠縣又西南百六十里至伊
州又西七百餘里至蒲昌縣又西百
餘里至西洲即高昌故地漢時宣禾

都射所治處也後沮渠涼王避地於彼今為塞內又西七百餘里至阿耆尼國（即烏耆也）東西六百餘里南北四百餘里都城周六七里僧寺十餘二千餘人並學小乘說一切有戒行精勤食三淨肉從此黑嶺胡類羣分重財輕義無礼無欲婦尊夫卑良賤一等吉素凶皂以為服制又西南行二百餘里踰一小山越二大河川行七百餘里至屈（居勿反）支國（即丘慈也）東西千餘里南北六百里城周十七八里寺有百餘僧五千餘並學小乘說一切有如上三淨俗大信佛王城民宅多樹像塔不可勝記東境大城中有天祠池龍時出與北馬合而生龍駒初生儱悷子方馴駕故國多善馬近王名金花者感龍馭乘王欲終時鞭觸其耳因即潛隱與人婦通生子驍勇王攝突厥縶此城人故令空荒城北四十餘里東昭怙釐寺佛堂中有玉石方二尺上有佛足迹長尺八寸廣六寸齋日放光王城西門外路左右有立佛各高九十餘尺於此建場五年一

會西有阿奢理貳寺唐言奇特也昔王外遊觀礼聖迹毋弟留守因自割勢為防譏搆　王深異之弟後遇人揵五百牛遂慇贖之慈善根力男形欻生遂不入宫王訝奇特故因置寺

又西經小磧六百餘里至跋禄迦國（古名姑墨又名亟墨）東西六百餘里南北三百餘里王城周五十里寺數十僧千餘人並小乘學西北行三百餘里度石磧至凌山即葱嶺北原也水多東流此路不得赭衣持瓠及聲叫有犯者龍能飛風雨沙遇必皆没山行自西四百餘里至大清池（又名熱海亦名鹹海）周千餘里東西長四面有山行人祈福

又西北五百餘里至素葉水城周六七里商胡雜居已西數十孤城亦尒又西四百餘里至千泉泉涌多出方二百餘里南面雪山三垂平陸又西百五十里至呾邏私城又西南二百餘里至恭䢵城又南五十里至笯（奴故）赤建國周千餘里又西二百餘里至赭時國（唐言石國）周千餘里西臨葉河又東南千餘里至怖（數世）捍國周四

千餘里山周四境又西行千餘里至窣覩利瑟那國周千四百里東臨葉河葉河出葱嶺北西北流又西北入大磧應五百餘里至颯末建國（唐言康國）周千六百餘里南北狹都城周二十餘里處極險固自此東南至弭秣賀國（米國也）周繞四五百里東西狹又西北至劫布呾那國（曹國也）周千四五百里東西長又西三百餘里至屈霜你迦國（何國也）周同曹國而東西狹又西二百餘里至喝捍國（東安國也）周千餘里又西四百餘里至捕捍國（中安國也）周千七百餘里東西長又西四百餘里至伐地國（西安國也）周四百餘里又西南行五百餘里至貨利習弥國順縛蒭河兩岸東西可三十里南北五百餘里又從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國（史國也）周可千五百里又西南二百餘里入大山山路絕險又少人物東南山行三百餘里至鐵門鐵門關左右石壁其色如鐵鐵固門扉懸鈴當在即漢塞之西門也出鐵門關便至

覩貨邏國（古吐火羅也）之故地也南北千餘
東西三千餘東拒葱嶺西接波斯南
大雪山北據鐵門縛芻大河中境西
流其中自分二十七國僧以十二月
十六日安居由溫熱多雨故也順河
北下至呾蜜國東西六百餘南北四
百餘至城周二十餘里寺十數僧出千
人大有窣覩波（即古塔之別名如歸變等）佛像靈
異又東至赤鄂衍那國東西四百南
北五百餘至城周十餘里寺五僧少又
東至忽露摩國東西百餘南北三百
餘至城周十六七里寺有二所僧百餘
又東至愉（朔俱）漫國廣四百餘從百餘
里至城周十餘里寺二所僧亦不多
西南臨縛芻河便至鞠和衍那國廣
二百餘從三百餘至城十餘里寺三所
僧百餘又東至鑊沙國廣三百餘從
五百餘至城周十六七里又東至
珂咄羅國廣從千餘里至城周二十
餘里東接葱嶺至拘謎陁國廣二千
餘里從二百餘里據大葱嶺之中至
城周二十餘里西南臨縛芻河國南
接尸棄尼國南度此河至達摩悉帝

等國如前中道所引也又從鐵門南而少東五百餘里至縛喝國一道揭識西南至縛伽浪國廣五十餘里從二百餘里都城十餘里又南至紇露悉泯健國周千餘里都城周十五里許又西北至忽懍國周八百餘里都城周十五里餘寺十餘僧五百又西至縛喝國廣八百餘從四百餘北臨縛善河王城周二十餘里俗美其國諂為小王舍城寺有百餘僧二千餘人並小乘學城外西南有納縛此云新也寺在雪山北作論諸師贊重此寺基業不替像鎣名珎毗沙門像衛之突厥葉護欲襲寺取寶乇軍寺側夜夢天王長戟貫胷可汗心痛因尒便死堂中有佛澡灌受可升餘雜色炫燿金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨佛掃帚者用迦奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大光明有大浮圖高二百餘尺金剛泥塗以寶莊之有佛舍利時放神光又諸羅漢入涅槃者示通立塔雖有證果不現通者則不封樹王城西北五十

餘里有提謂城王城正北四十餘里有
波利城各有浮啚高三丈許即釋迦
開尤獻麨長者髮爪之所建也佛以
僧伽胝襻多羅僧僧却崎又覆盋竪
錫杖次第安布立塔儀式令依崇建
王城西七十里迦葉波佛時所建浮啚
高二丈餘又從大城西南入雪山河
三十餘里至鍐末陁國廣五六百里從
百餘里王城周十餘里又西南行三
百里至胡寔建國廣五百餘從千餘
里王城周二十餘里多山川又西北至
呾剌健國廣同前從五十餘里王城
十餘里西接波剌斯國界又縛喝國
東至忽懔國於此東南至紇露悉泯
健國千餘里於此北近縛伽浪國東西
五十餘里此國東北接活國又從縛喝
國南百餘里至揭職國廣五百餘從
三百餘都城周五里許寺十餘僧二
百餘人並小乘學陵阜相連東南入
大雪山六百餘里出覩貨羅故地又
至梵衍那國廣二千餘從三百餘里
在雪山中城依巖險寺有數十僧數
千人學小乘出世部王城東北山阿

有大石佛高一百五十尺金寶莊嚴又東寺左有鍮石釋迦立像高百餘尺分身別鑄合成立之城東三里寺有涅槃卧素佛長千餘尺亦金寶莊之東南二百餘里度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸餘廣減四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛娑（即商那和脩傳法第三師）大阿羅漢鐵鉢受九升許并九條僧伽胝絳赤色設諸草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧福力所被五百中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並金緘之羅漢證滅入邊際定智願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已少損信有徵矣大雪山東至小川澤東入雪山踰黑嶺至迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黑嶺都城周十餘里寺有百餘僧六千餘人多學大乘其王信佛歲造丈八銀像自修供之天祠數十異道千餘人　王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏

近有外王逐僧欲掘神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者藥叉變為師子虵虫来震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像示妙身安言行者城東南三十餘里曷邏怙羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔日夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利外餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中　城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡亂齒長一寸餘　又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣寸餘色黃白髮孔分明佛髮青色螺旋右縈引長尺餘卷可寸許

又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺佛舍利外餘每十五日夜放光繞

盤曉入塔中

城西南比羅娑絡山（去為堅也）頂盤石上起塔高百餘尺舍利外餘山北巖泉是佛受山神飯已漱口潄楊枝因生令為茂林寺号楊枝也又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界巳前諸邑並名胡國至此方合中間道也其地名曰　濫波國（北印度界稱也）

（入天竺婆羅門地也）其五印度之境周匝九万餘里三垂大海北背雪山北廣南狹如半月也七十餘國同一王命　濫波國者在无熱池西倚北胡活國東南三垂黑嶺北約雪山都城周十餘里寺十餘僧數亦少多學大乘天祠數十異道特多東南百餘里踰大嶺大河至那伽羅曷國（屬北印度古訛氏旅）廣六百餘長二百餘里山周四境都城周二十餘里寺多僧少天祠五所異道百人

城東二里有石塔高三百尺編石突起雕鏤非常此即昔時值然燈佛敷鹿皮衣髮布掩泥之地也經劫猶存無憂王重法建此石塔以誌之每於齋日天輙雨花大衆集觀西有佛寺次

南小塔是掩涅處王避大路遂併建立城内大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘去從空來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度陵空來降迹處次東有塔是昔值燃燈佛買花處　城東南二十餘里小石嶺上塔高二百餘尺西南深澗瀑布飛流懸崖東岸石壁大洞穴是龍王所居門徑狹闇昔佛於此化龍留影煥若眞形至誠請者乃暫明現窟外方石有佛足跡輪相發光窟西北隅塔者佛經行處又側髮爪塔又說薀界塔窟西大盤石上有濯袈裟文城東南三十餘里有醯羅城四周險固中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡香泥印之隨心而現有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如柰許清白映徹並七寶小塔盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細疊黃色置寶函中歲有壞損中有佛錫杖白鐵作環栴檀爲笴寶筒盛之近王侍力將入宮中尋復故處斯五聖迹王令五

淨行者執侍掌護有須見者税一金錢請仰税五科實乃重觀礼弥縈閣西北塔小而多霊人以手觸其上鈴震動自此東南山谷中行五百餘里至健陁邏國北印度也廣千餘里長八百里東臨信度河都城周四十餘里少空荒寺有十餘天祠百所異道雜居　城内東北故基是佛鉢寶臺經數百年今在波斯王宮供養城東南八九里畢鉢羅樹高百餘尺枝葉蒙密昔四佛座下見有坐像傳云賢刧諸佛皆坐其下昔釋迦如来於此坐已告阿難日後迦膩色迦王集吾骨肉在此王後在南建塔基周一里半金銅相輪二十五重或云四十層者舉高五百五十尺有舍利一斛初有化牧牛人林閒造三尺小塔王擲棄之乃於大塔第二級下石基之側半現小塔疾者歸愈其大塔東面石陛上昔有金色蟻大如指如麦相從齧石壁文如鏤廁以金砂作二加趺佛像高四五六尺又於南面石陛畫佛丈六之形昔有二貧人各施一金錢共畫一像請現

神變像即現智以上分為兩身下合為一次南百餘步白石佛像高一丈六尺面北放光夜出繞塔賊欲盜物像出迎之賊退像還大塔左右小塔數百莊王極巧香音兩異仙聖旋繞佛記此大塔七燒七立佛法方滅已燒至三今現營構西有故寺並前王所立諸大論師世親菩薩如意論師勝尊者等造毗婆沙處寺東北五十餘里渡大河至布羯邏伐底城周十四五里東有四佛說法塔無憂王建之高數百尺彫鏤希世　城北五里故寺東塔高數百尺即菩薩捨千眼處東有石塔高百餘尺梵釋初作妙珎塗飾佛滅寶變金為石也　又西北行五十餘里塔者是佛化鬼子母處又北五十餘里塔者是商莫迦菩薩（此云睒也）被王射處　又東南約二百里跋虜沙城北東二十餘里彈多落迦（即檀特也）山嶺上塔是蘇達拏（云善牙也）捷隱之所婆羅門捶男女處流血塗地今諸草木皆同絳色巖間石室妃習定處又西北行百餘里越小山至大山南

有一寺塔僧學大乘昔獨角大仙為女乱處　沙城東北五十里大山有大天祠祠東南行百五十里至烏鐸迦漢荼城周二十餘里南臨信渡河從此城北越山行六百里至烏仗那國（北印度之正國也古謂烏長）山谷相連周五千里昔日輪王苑也土宜鬱金香夾蘇婆窣堵河王城周十四五里寺有一千四百僧有一万八千並大乘學今多荒少其習大乘綖文略義律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大衆部天祠十餘異道雜居　王都瞢揭釐城其東五里大塔多瑞是佛昔作忍仙為羯利（此云鬬諍）王支解之處城東北二百六十里入大山至阿波邏龍泉即蘇河源也派流西南春夏合凍晨夕飛雪佛昔化暴龍金剛以杵擊崖龍怖歸依請佛放雨乃許之令人収粮十二年一雨水灾又泉西南三十餘里水北岸大石上佛伏龍已留迹示之隨心長短順流三十餘里有佛濯衣石袈裟文如鏤城南四百

餘里臨羅山谷尋水逆流東上花果緣崖或聞諠話音樂聲方石相接是佛昔聞半偈捨身處城南二百餘里大山側有摩訶伐那寺(此云大林)佛昔為薩縛達羅王(即一切施也)失國避地為貧人故令縛送處寺西北下山四十餘里有寺塔高百餘尺側方石上佛足迹相放光照寺為天說本生處塔下有石黃白津膩是佛昔為聞法析骨寫經處　又西七十里塔是佛昔為尸毗迦王(此云與也)割身代鴿處又西二百餘里珊尼羅闍川薩裒煞地(言蛇藥也)寺塔高八十尺佛昔為帝釋身作大蟒僵死以施貧疫處側有蘇摩塔是佛變為蘇摩蛇敢者病愈事川北崖塔病求多愈又側有涌泉佛昔為孔雀王啄而出用救疾處　城西南七十里大河東塔高六十尺是嗢呾羅犀那(言上軍也)王所造佛令以舍利與王分在河濱立塔王以白為貿歸為變為石　城西五十餘里渡大河有盧醯呾迦塔(言赤也)高五十餘尺佛昔為慈力王刺血飲五藥叉處

城東北三十里遏部多（言奇特也）石塔高四十尺佛為人天說法塔從地出現即存焉　又西渡大河四十里寺精舍有阿縛盧枳抳（云觀也）伊濕伐羅（云自在也）菩薩像（即觀世音者）感靈遠照此西百五十里山嶺龍池周三十餘里　王城東北踰山谷逆上信渡河途路極險乘緪棧梁鏁杙躡隥千有餘里至達麗羅川烏仗那舊所都也大寺中有刻木梅呾麗耶（古云彌勒唐言慈氏）菩薩像金色晃朗高百餘尺末田底迦（即末田地）阿羅漢所造以通力引匠升覩史多（即兜率也）天三返觀相乃成其好自有此像法方東流也東行越嶺逆信渡河履險飛梁五百餘里渡河又東渡縛蒭河登危至

鉢露羅國周四千里大雪山中東西長寺數百僧數千學師戒行多濫其國非印度所統多氷雪其土出金如火色北對婆羅睪羅大嶺還從犍馱邏國烏鐸迦城南渡信渡河廣四里許西南流清澄如鏡毒龍惡狩窟穴其中有持舍利寶花者船多沉沒渡河至呾又始羅國（北印度也）周二千餘里都城

周十餘里寺多僧少並大乘學
城西北七十餘里有伊羅鉢龍池周
百餘步池東南三十里兩山間塔高
百餘尺佛昔記慈氏興世四大藏者
此地出一故有振動斯周百步曽無
一搖有欲發者地振人仆城北十二
里塔於齋日常放神光仙花天樂近
有癩者於塔礼懺除穢塗香不久便
愈身又香潔昔佛爲戰達羅鉢刺
婆王（言月光也）以頭施處凡經千施即塔名
月光也　城東南山塔高十丈許決
目王所治育王所造又東南越山谷
七百餘里至
僧伽補羅國（北印度也）周三千五百里西
臨信渡河大城周十四五里城東五
十里有石塔高二十餘丈佛所遊處
池沼十餘四色蓮花弥覆其內
從此南返至呾叉始羅國北界渡信
渡河東行二百餘里度大石門是摩
訶薩埵王子捨身飼虎處東有寺僧
百餘又南百五十里石塔者薩埵以
竹自刺血啗獸處地及草木今猶絳
色次北石塔高二十餘丈放光開信

病歸多愈又東五十餘里孤山有寺塔高二百餘尺僧徒二百人並大乘學佛昔化藥叉不食肉處又東南山行五百餘里至

烏剌尸國(北印度也)周二千餘里山阜相屬都城周十八里不信佛法屬迦濕弥羅有佛塔高二十餘丈育王所造有寺僧少學大乘教又東南登山鐵橋千餘里至

迦濕弥羅國(北印度也古曰罽賓)周七千里四面負山雖有門徑挾而易通城西臨大河長十三里廣四里許寺百餘僧五千餘人土出龍種馬欝金火珠有四浮圖各有舍利一升餘佛滅後第四百年脇尊者年八十方出家證無學將五百羅漢来此造十萬頌鄔波弟鑠釋素呾纜藏(即優婆提舍論修多羅藏異名也)次造十万頌毗柰耶毗婆沙論次造十萬頌阿毗達摩論凡六百六十万言備釋三藏新城東南十餘里故城北大山陽寺塔僧徒三百人佛牙長寸半色黃白齋日便放光又南十五里有觀自在菩薩立像有願見者斷食便覩

王城西北二百餘里至商林寺

城西百五十里大河北接山有寺僧百餘人從此西南越山行七百餘里至半簸蹉國（北印度屬罽賓）周二千餘里寺有五所多山川東南行四百餘里至遏邏闍補羅國（非正北印度乃荒服國也）周四千餘里都城周千餘里寺十所僧甚少天祠一外道甚多自濫波達此形體鄙薄非印度之正境也乏此下山東南行並是大川達遠無畔惟以河國而分界部雖有小山並是孤住自此以北通連雪山東達神州涼部以南諸雪山也棄此山亦即贍部之巨鎮地者於此城東南下平渡水行七百餘里至

磔迦國（北印度也）周萬餘里東據毗播奢河西臨信渡河都城周二十餘里俗少信佛多事天神寺有十餘天祠數百城西南十五里奢羯羅故城寺塔高二十餘丈昔四佛說法經行處又西北六里許塔高二十餘丈亦四佛說法處　新都城東北十餘里石塔高二十餘丈多有舍利齋日放光東

行五百餘里至
那僕底國（北印度）周二千餘里都城周十四五里寺十天祠八城東南五百餘里至闍林寺周二十餘里佛舍利塔數百千區并名室等僧有三百人學小乘說有部也德行清高小學之博賢劫千佛並此說法釋迦滅後第三百年迦多衍那（迦旃延也）於此造發智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處從此東行百五十里至　闍爛達那國（北印度也）東西千餘南北六百里都城周十餘里寺有五十僧二千餘人大小專門天祠三所外道五百人東北越山七百餘里至
屈露多羅國（北印度也）山周四境都城周十四五里寺二十餘僧千餘人多大乘學天祠十五異道雜居出火珠雨石俗獷且尫城內有塔記佛曾遊於此說法自斯北行近二千里山路危險至洛護羅國（北印度也）又北山行二千餘里雪寒更甚達秣邏娑國（又名三波訶北印度攝）
又從屈露羅　南行七百餘里越山濟河至

設多圖盧國(北印度也)周二千餘里西臨大河都城十七八里佛法大盛城内外寺十所僧亦少耳城東三里塔高二十餘丈育王所造傍有四佛行坐迹

自此西南行八百餘里至

波理夜呾羅國(中印度也)周三千里都城周十五里寺有八所僧亦少耳俗信外道天祠十所異道千餘土有稻種六十日收東行五百餘里至

秣菟羅國(中印度也古云摩偷羅)周五千餘里都城二十餘里寺二十餘僧二千餘人大小兼學天祠五所異道雜居土植菴沒羅果小者生青熟黄大者始終青色城中三塔四佛遺迹甚多及舍利子沒特伽羅子(謂目乹連也)滿慈子(富婁那也)優婆釐(優波離也)阿難陁羅怙羅曼殊堂利等諸塔每三長月六時諸僧居集阿毗達磨衆供養舍利弗塔習定衆供目揵連塔誦經衆供滿慈塔毗柰耶衆供優波釐塔居衆供阿難塔未具衆供羅怙羅塔大乘衆供諸菩薩塔尋斯諸塔不必遺身但立像設供用是心造如羅怙文殊末取滅度則

可知矣城東六里有山崖寺是尊者
烏波毱多(古近護也)之所造也有佛指爪塔
寺北石巖室高二丈廣三丈細籌四
寸塡之近護導夫妻俱證羅漢者送
一籌乖此不在室記又室東南二十
餘里大涸池側有塔佛曾遊此有獼
猴持蜜施佛佛令水和遍衆同飲猴
喜墮坑而死便生人中池北林中四
佛經行處大有遺跡又東北五百餘
里至

薩陁泥濕伐羅國(中印度也)周七千餘里
都城周二十餘里寺有三所僧七百
人皆小乘者天祠百餘異道甚多城
西北四里塔高二十餘丈舍利一外
時放大光城南百餘里至佛寺又
東北四百餘里至

窣祿勒那國(中印度也)周六千餘里少荒
東境臨殑伽河(即古恒河)北接大山城東南
閻牟那河從國西北山中出中境而
流都城周二十餘里東臨閻牟河寺
有五所僧千餘人多小乘學天祠百
餘異道甚多河西大寺東門外塔佛
曾於此說法度人其側有佛髮爪塔

閻牟河東八百餘里至殑伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘沙細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沉云生天受樂有僧伽羅國提婆菩薩化外道受正法處

渡河東至

秣底補羅國（中印度）周六千餘里都城周二十餘里不信佛而爭天寺有十餘僧八百人多小乘者天祠五十餘異道雜住國西北境殑伽東岸摩裕羅城周二十餘里出鍮石水精城側臨大河有大天祠多有感靈有池編石為岸引河為浦五印度以為殑伽河門生福滅罪處常有百千人濼濯　從摩裕北行三百里至

婆羅吸摩補羅國（北印度）周四千餘里山周四境都城周二十餘里寺五僧少天祠有十異道雜住國北大雪山有蘇伐剌拏瞿呾羅國（言金氏也）出上黃金東西地長即東女國非印度攝又即名大羊同國東接土蕃西接三波訶北接于闐其國世以女為王夫亦為王不知國政男夫征伐種田而

已又從末底補羅國東南行四百餘里至

瞿毗霜那國中印度周二千餘里都城十四五里寺二所僧百餘人而習小乘天祠三十餘異道雜住城固險峻其側古寺塔高二十餘丈佛曾於此一月說法有髮爪二塔各高丈餘旁有四佛坐迹又東南行四百餘里至堊醯掣呾邏國中印度周三千餘里都城周十七八里寺十餘所僧有千餘習小乘正量部天祠有九外道三百餘人城依險固其外池側佛為龍說法七日處立塔側有四佛行坐迹立塔表之又南二百七十里渡殑伽河西南至毗羅刪拏國中印度周二千餘里都城周十餘里信外道少敬佛法寺二所僧徒三百人皆大乘學天祠五所城中寺塔高十餘丈佛曾於此七日說蘊界法四佛行坐遺迹尚存於此東行二百餘里至

劫比他國中印度古僧伽舍也周二千餘里都城周二十餘里寺有四所僧千餘人天祠十所同事大自在天皆作天像其狀

人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸梨生從天根生也城東二十餘里大寺中僧數百人淨人數万頭皆宅寺側大垣內有天帝造三寶階中階黃金左以水精右用白銀南北而列東面下拙是佛從逝多林（即祇陀林）升天善法堂為母三月說法下降處百年前階尚在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精舍　側有石柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側浮圖四佛行坐迹也　佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足所履處皆蓮花文基左右小塔梵王所造

次前是蓮花尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底（須菩提也）宴坐石室知諸法空見吾法身次東南池有龍居焉恒護聖迹不可輕犯

從此西北減二百里至

羯若鞠闍國（中印度曲女城也）　周四千餘里都城西近殑伽河長二十餘里廣四五里邪正相半寺百餘僧徒盈万大小兼學天祠二百餘所異道數千人即統

五印度之都王也号尸羅逸多言戒日也吠奢姓初欲登位殑伽岸有觀自在像乃請之告曰汝本此林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興慈物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王号也王乃共童子王平殄外道月王徒衆又約嚴令有敢肉者當截舌煞生嘗斬手乃與寡妹共知國事於殑伽側建千淨𡏖各高百餘尺城邑鄉聚達巷交衢立精舍儲食上醫藥恵羈貧聖迹之所皆爲立寺二十年來五年一會傾及府藏拯濟羣有惟留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道徳優洽者升師子座王便受戒清淨无學示有崇仰識行彰露者驅出國界諸有王臣植福无怠者携手同坐異此不顧王巡省方俗不常其居行必四兵導引嚴設沉舟乘爲擊鼓吹螺爲軍八万以威四遠惟兩三月不外遊行宮中每日飯諸沙門僧有千人婆羅門五百日分三時一時理務兩時營福又絕血食

日例一頓於河西寺東起寶臺高百餘尺中有等身金像次南起寶壇浴佛像處於此東北十五里許別築行宮從寺至宮夾道為閣窮諸彫飾樂伎不移遞奏而已又以三尺隱起金像載以大象寶幰其上王為帝釋像執寶蓋左侍有迦摩縷波國拘摩羅王（言童子也）作梵王像執拂右侍各五百象軍被鎧周衛前後各百大象樂人於上鼓奏音聲戒日王又以真珠雜寶金銀諸花隨出四散供養三寶其五印度居寺稀少縱有居者與僧同門食亦同處无戲式約然童子王剎帝利姓語使人李義表曰上世相承四千年先人神聖從漢地飛來王於此土城西北塔育王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨殑伽河三寺同垣異門佛像嚴麗佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩擾重稅金寶而樂礼者不辭重貨齋日便出置高座上散花雖積牙函不沒寺僧清肅淨人數千戶寺前左右精舍高

百餘尺石基甎室中像寶莊嚴絶金銀　次東南大精舍石基甎室高二十餘丈是佛六月說身无常苦空不淨處又有四佛行坐迹在城東南六七里殑伽南岸上　城東南百餘里有納縛提婆城據殑伽河東岸三寺同垣異門周二十餘里　次前二百餘步塔高二十餘丈佛曾七日說法處中有舍利時放光明其側四佛行坐迹寺北四里臨殑伽岸塔高二十餘丈佛曾七日說法四百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又有四佛行坐迹又東南行六百餘里渡殑伽河南至

阿輸陁國中印度　周五千餘里都城周二十餘里寺有百餘僧三千餘人大小兼學天祠有十異道少耳　城中故寺是伐蘇畔度菩薩言世親也數十年中作大小乘論處城北五里殑伽岸大寺中塔高二十餘丈佛為天人三月於此說法側有佛塔四佛行坐迹寺西五里有佛髮爪塔城西南五里大菴没羅林中故寺是阿僧伽菩薩言无

釋迦方志卷上　第四十六張　叔　棧神

書也夜升天宮於慈氏所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊等曉為衆說林西北百餘步佛髮爪塔自此東行三百餘里度殑伽北至

阿耶穆佉國中印度周二千五百里都城臨河周二十里寺五所僧千餘人習學小乘天祠十所異道雜居　城東南臨殑伽塔高二十餘丈佛曾三月說法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又東南行七百餘里渡殑伽河南閻牟那河北至

鉢羅伽耶國中印度周五千餘里都城據兩河交周二十餘里寺二僧少天祠數百異道特多城西南臨閻牟河曲二三千里東北流合間有瞻愽迦花林中塔高十餘丈佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹又有提婆菩薩作廣百論處　城中天祠堂前大樹枝葉蒙密食人鬼依之左右遺骸為積人至祠中无不輕命上樹投下為鬼所誘　城東兩河間交廣十餘里土地平塏細沙弥布古今王豪諸有捨施莫不止焉號大施場戒日大王亦脩此

葉場東合流口日數百人自溺而死彼俗名為生天所也有欲行法七日於此絶粒自沉中流遠近相趣乃至山猨野鹿羣遊水濵絶食沉水當戒日王行施之時有二獼猴雌為狗煞雄者負屍擲此河中其又自餓累日而死自此西南大林野行五百餘里至憍賞弥國中印度周六千里都城周三十餘里寺十餘僧三百餘人天祠五十外道衆多城內故宮大精舍高六十餘尺刻檀佛像上懸石盖即鄔陁衍那王古優陁延也唐言出愛之所造也靈光間起諸王以力欲舉終莫之移昔佛為母上天說法王請目連神力接工就天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室井今猶見汲城內東南隅具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔其大塔側又有四佛行坐迹 城西九里石窟佛曾遊此伏毒龍也側有大塔高二十餘丈旁有佛經行迹及髮爪塔病求多愈釋迦遺法滅在此國貴賤入境自然感傷窟東北大林中行七百餘

里度殑伽北岸至迦奢布羅城周十里許是護法菩薩伏外道處塔高二十餘丈佛曾於此六月說法有經行迹及髮爪塔自北行一百八十里至鞞索迦國(中印度)周四千餘里都城周十七里寺二十僧三千人天祠五十外道巨多城南道左右寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法側有奇樹高七十尺春冬不改是佛齒木棄而茂生諸邪見者競來殘伐尋生如故側有四佛行坐迹并髮爪塔基角相連林池交影自此東北五百餘里至室羅伐悉底國(中印度即舍衛也)周六千餘里都城荒毀故基周二十餘里寺數百僧徒少天祠百餘外道甚衆　荒城故殿東基上小塔是鉢羅犀那恃多王(古云波斯匿唐言勝軍也)為佛造堂處次側故基上塔是王為佛姨母鉢羅闍鉢底(古云波闍波提此云生主)比丘尼造精舍處次東塔是蘓達多(云善施也)之故宅也側有大塔是鴦窶利摩羅(言指鬘也)捨邪處也城南六里許逝多林是給孤園太子所造寺也今荒廢尚有石柱高七十餘尺有王

造之軌室一存餘並湮没室中有爲母說法金像東北有佛洗病僧塔西北有目連舉身子衣塔不遠井塔佛所汲用又舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又外道煞女以謗佛處立塔表之寺東百步大深坑是調達欲毒害佛生陷處南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生陷處此三坑皆洞達無底洪雨大注終無停偃 寺東七十步精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處 次東天祠量同精舍初曰影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠

又東四里大涸池是毗盧釋迦王(舊云流離也)陷入地處後人立塔記之 又有身子初造寺時與外道捔處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行遊塔其緣勝軍王抉五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北有塔即此佛全身舍

利之所育王造塔表之　又東南行五百餘里至劫比羅伐窣堵國中印度古云迦毗羅也周四千餘里空城十數並無人住宮城周十五里許以甎成之故寺千餘宮城一寺僧三十餘天祠二所外道雜住城內正殿基上精舍中作王像

其側是摩訶摩耶言大術也夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此五月八日此蓋聞見之異耳其側有仙相塔城南有塔是太子捔力擲象越城墮地為大坑處側有精舍作太子像及受業像　其傍精舍是妃寢處作耶輸陁羅并羅怙羅像　別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬凌空踰城處

四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與天人說法之所　城南五十里故城中塔是人壽六万歲時迦羅迦村馱佛本生城城東南塔即此佛遺身也元

憂王於前建石柱高三丈餘　又東北三十餘里故城中塔是人壽四万歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身也无憂王為建石柱銘記之高二丈餘　城東北四十餘里有太子坐樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒軍城人不受被放出境一為烏仗王三為梵衍等王至今不絕　城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處　城南門外塔是捔射處東南三十餘里是太子射矢没地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥傳額隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池花水相映其北二十五步无憂花樹今已枯悴佛誕處也有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者　次東有塔二龍浴太子處初佛生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮花既右脇生天帝衣接四王捧之置金几上凡施四塔并立石柱表之旁有小河東南而流俗号油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水一河

尚賸如油從此東行二百餘里荒林中至

藍摩國（中印度）多空城東南佛塔減百尺昔初八分之一舍利也靈光時起側有清池龍變為虵出繞其塔野象採花以散之无憂王欲開龍護不許

又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末尼珠付闡鐸迦還父王處　又東有賭部樹枯株尚在有小塔是太子以餘衣易鹿皮處其側塔者剃髮處年自不定或云十九二十九者　又東南野行百九十里尼拘陁林塔高三丈餘昔人於佛焚地取餘灰炭於此起塔病者祈愈有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔

又東北大林路險五百里至

拘尸那揭羅國（中印度）城頹荒人物少也內東北角塔是准陁故宅其井猶羨營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河此云有金也近西岸娑羅林兩林間相去數十步中有四樹特高大乾精舍中作佛涅槃像北首而卧旁塔高二百餘尺前有石柱記佛滅相

有云當此土三月十五日者說有部云當此九月八日諸部異議云至今貞觀二十年則經一千二百一十二年矣此依菩提寺石柱記也或云千三百年或千五百餘年或云始過九百未千年者精舍側有佛昔為雉王救火及處救生各立一塔　次西塔者是蘇跋陁羅(言善賢也)滅證處次有一塔是執金剛神躃地處次側一塔是停棺七日處　次側一塔是阿泥樓陁上天告母降來哭佛處　城北度尼連禪那河三百步塔者是佛涅疊般那(梵言燒也)處也地今黃黑土雜灰炭有祈感者咸獲舍利次側一塔佛為大迦葉波現雙足處次又一塔前立石柱刻記八國分舍利事此西南行二百餘里至大邑又大林行五百餘里至婆羅痆(女黠)斯國(中印度古波羅柰也)周四千餘里都城西臨殑河長減二十里廣六里許人居盛滿多信外道寺三十餘僧三千餘並小乘正量部　天祠百餘外道萬餘多事大自在天根也大城中天祠二十所天根高百餘尺城東北婆

羅痆河西塔育王造高十餘丈前立石柱碧鮮現佛　河東北十餘里鹿野寺也區界八分連垣周堵層軒重閣僧徒一千五百人並小乘正量部有佛精舍高二十餘丈乾龕四合節級百數皆隱起金像鍮石佛等次西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞澈清淨誠感像現隨其善惡即成道已初轉法輪處　其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔五百獨覺入滅處又側一塔慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦葉波佛授令成佛處　次南四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像像形特異肉髻上聳髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍浮啚乃數百事不可具也寺西清池周二百步佛嘗盥浴　次西小池佛嘗滌器　次北小池佛嘗浣衣三池龍止味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之側有方石上有佛袈裟文迹外道咒人有輕蹈者池龍輒興風雨側有浮啚佛曾作六牙為王見獵者

被法衣故狀牙與處側又一塔佛昔為鳥與獼猴為相問誰大處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之号因而生焉寺西南三里大塔高三十丈基峙壯麗側又一塔是五人迎佛處大林東三里塔者佛昔為兎與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下讚故使月輪有兎像現寺東順殑伽河三百餘里東至戰主國（中印度）周二千餘里都城臨殑河周十餘里人盛滿寺十所僧减千人並小乘天祠二十所異道雜居城西北寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說法并四佛行坐迹有慈氏菩薩像形小而威德大城東北二百餘里至阿避陁羯頼孥寺（云不穿耳）因緣北方僧也寺東南渡殑河百餘里至大邑河北岸挪羅延天祠重閣甚嚴又東南三十餘里有降鬼塔半已陷地前建石柱高二丈餘即佛為噉人鬼說法處鬼置石座千數茂林清池不遠數寺皆有僧住學大乘者又東南渡河百餘里塔者即分舍利

髮及餘舍利也每齋日放光又東北
渡殑伽河百五十里至
吠舍釐國（中印度古云毗舍離也）周五十餘里邪正
兼半寺數百現存五三僧少耳天祠
數十露形多之城已頹毀故基周七
十許里宮城周五里許少人居住宮
城西北六里寺塔是說淨名處
又東身子證果塔　又東大塔是王
得一分舍利一斛許无憂王取九升
均造餘塔後更有王欲開地震遂止
西北有塔石柱高六丈次南獮猴為
佛穿池池西羣猴持佛鉢上樹取蜜
處　池南猴奉蜜處各有塔記寺東
北四里許塔是淨名故宅基尚多靈
神其舍疊甎傳云積石即說法現疾
處也近使者王玄策以笏量之止有
一丈故方丈之名因而生焉菴長者
寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處
皆立表記　寺北四里塔佛將往拘
尸天人送立處　次復一塔是佛寂後
觀城邑處　次南是菴羅女以園施
佛處　其側一塔是佛三告阿難住壽
涅槃處　又側一塔是千子見父母處

即賢劫千佛也　東故重閣講堂基塔時放光明是佛說普門經處城西北六十里大塔是佛別栗呫婆子處　大城西北減二百里故城塔佛說本生曾於此為大天輪王事國城東南十五里大塔是七百賢聖重結集處　又南減百里大寺層臺重起僧學大乘四佛行坐迹　側又一塔是佛南趣摩揭陁北顧吠舍釐城中息迹處　寺東三十里殑伽河南北岸各一塔是阿難陁分身與二國處從北岸東北行五百餘里至

弗栗恃國（北印度也人謂三伐恃）周四千餘里東西長寺十餘僧減千人大小通學天祠數十外道衆矣故宮城中有三千家殑伽東北岸塔高二丈餘南望長流佛度五百漁人處由捕得大魚十八頭頭各兩眼　又東北百餘里故城西塔高百餘尺佛嘗六月說法度人又北百五十里佛髮爪塔又西北千五百里入山谷至

尼波羅國（北印度）周四千餘里在雪山中都城周二十餘里雜信寺及天寺

極多僧二千餘人大小兼學王純信佛城內有閣高二百餘尺周八十步上容萬人面別三疊疊別七層徘徊四厦刻以奇異珎寶飾之
城東南不遠有水火村東一里許有阿耆波洓水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之遍池火起煙焰數尺以水洒火火更增熾砕土以投亦即燃盡無問投者並成灰燼架釜水上煑食立熟云此水中先有金櫃有國王將人取之櫃已出泥人爲挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠下生擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食狙者滅門比者國命並從此國而往還矣今屬吐蕃又從吠舍南百五十里渡殑伽河至摩揭陁國即常所謂摩竭提王舍城也
釋迦方志卷上
癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦方志卷下　　撰

終南太一山釋氏

遺跡篇之餘　遊履篇

通局篇　時住篇

教相篇

釋迦方志遺跡篇第四之餘

摩揭陀國（中印度也古者訛耳）周五千餘里城少人居邑落極多寺五十餘僧徒出萬多大乘學天祠數十異道甚多故城在王舍城山北寄東二百四十里北臨殑伽河周七十餘里人壽多歲時号拘蘇摩補羅城言香茅花宮也

人壽數千歲時更因波吒釐樹名波吒釐子城古名巴連弗者訛也故宮北石柱高數丈無憂王作地獄處佛涅槃後第一百年有阿輸迦王（言無憂也）即頻毗娑羅王之曾孫自王舍城遷都此城重築外郭出異種稻粒大而美光色奇異名供大人米也宮北臨殑伽河小城千餘家見存其獄石柱南大塔寶飾覆鉢石作欄檻即八萬四千之一也安佛舍利一升時有光瑞即無

憂遇近護羅漢役使鬼神所營其側
精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘
尸南顧摩揭故蹈石上之雙跡也長
尺八廣六寸輪相花文十指各異近
為羯羅拏蘇伐剌那言金耳國設賞迦
王言月也毀壞佛迹鑿已還平文采
如故乃捐殑河中尋復本處次側有
四佛行坐塔　故宮北大石室即育王
為弟所造次有大水槽育王飯僧者
宮西南小石山周巖澗谷數十石室育
王為近護羅漢役鬼所為傍有石池
俗名聖水飲者病愈山西南五塔面各
數百步育王建八万四千塔已尚餘
五升舍利更造此塔靈異間起有王
將此作難施王五藏興軍掘之地震
山傾塔中大呼士卒僵仆故城東南
屈屈吒阿濫摩寺言雞園也昔有論議屈
於外道十二年来不擊揵提有南印
度那伽閼剌樹那菩薩此言龍猛或云龍樹来
至伏諸外道始擊揵提故塔名擊
揵提也
次北有鬼辯塔馬鳴事
城西南隅二百餘里古寺塔中四佛

行坐迹　又寺西南百餘里大寺僧徒千數並學大乘合有四院觀閣三層崇基重户中間三精舍金銅隱起中有立像高三丈左多羅菩薩右觀自在並鍮石鑄成三所各有舍利一升光相時起　寺西南百里大山上石塔高一丈餘佛於大磐石上入定經宿諸天雨光以感慕故起寶塔高一丈許今變為石准遥望見煙霞止居靈聖龍虵窟穴鷙鳥猛獸古今無人達者山東崖塔佛於此立觀摩揭國處山西北三十餘里山寺負嶺跨崖置閣大乘學瞿摩末底菩薩唐言德慧伏外道處今有僧五十餘人又西南二十餘里孤山寺有論師户羅跋陁羅唐言戒賢今見在初伏外道得邑捨而造之其處竦一峯如浮啚形置佛舍利　又西南五十許里度尼連禪河有伽耶城少人物婆羅門千餘家住仙人之胤也王所不臣衆咸加敬　城北三十餘里清泉俗傳聖水飲濯之者罪消也城西南六里許伽耶山也谿谷杳冥

世謂靈岳自古君王登封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經

山東南尼連河減二里許至鉢羅笈菩提山言前正覺也佛將證先登因名也

佛自東北崖上頂欲入金剛定振地投山神懼告佛又至西南半崖中面澗坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成覺佛方就之仍爲石室龍留影也今玆有見者及無憂興世於諸靈迹皆表浮圖雨諸天花每年安居法俗同往登山供菩提樹其菩提樹周垣甎疊以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植　正門東闢對尼連禪河南門接大花池西阨險固北門通大寺其壖院內聖迹諸塔精舍星張相布樹垣正中金剛座者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號焉即證

道之所也又曰道場大地震時獨无摇也佛證覺後自入末法沙土弥覆不見本質傳佛說耳遂以兩軀觀自在菩薩南北標界面南而坐記云此像身没佛法當滅南隅菩者今没胸臆

佛在世時菩提樹高數百尺枝葉青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後爲无憂王伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂灰菩提樹王覩信生以香乳灌餘根者至旦樹生如本王妃忽之又夜重伐王重所請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近爲金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根柢乃縱火焚之又以甘蔗澆之令焦爛絶其本也數月之後爲補刺拏伐摩王此言滿胄即無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行遶樹大坑以數千牛乳灌之經六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙石垣高二丈四尺樹令出於石壁上二丈餘圍可三尺

樹東青甎精舍高百六十餘尺其基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果即此所謂寶瓶及寶臺也

東南接為重閣三層檐宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許無憂王造也精舍初小後因廣之內置成道像有婆羅門應募造之惟須香泥及一燈內精舍中六月開戶作之乃成尚餘四日僧咸怪之因開觀覓見像儼然東面加坐右足加上左手斂右手垂不見作者座高四尺二寸廣一丈二尺五寸像高一丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足惟右乳上圖飾未周更塡衆寶遥看其相終似不滿有僧夢匠者云我是慈氏恐工拙思故自寫之言垂手者像佛語魔指地為證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前擯施甎障心愧闇故置燈於內外畫自在天像功成報命

月王聞懼舉身生皰肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳返即除壁障往還多日燈猶不滅今在深室晨持鐙照乃覩其相見者悲戀彰仰志返佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之差乎彼自不同由用曆前後故有此異猶神州曆之各各不同三代定正延縮不等何足怪也且據一相取悟便止

佛成覺已七日寂定至於樹北七日經行南北往來十餘步許異花隨迹有十八文後人甎壘為基高三尺餘俗云聖迹基也表人命之脩短者先發誠願以繩度之隨壽短長增減有驗此北道左磐石上大精舍作佛上望仰觀樹相為報恩像當時七日目不暫捨樹西大精舍鍮石像東面立飾奇珍前有青石奇文異彩初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹今寶為石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以姑尸草(言吉祥也)以奉佛處

育王造塔表之　次東北塔是證果時青雀来繞君手廌呈祥處

樹東大路左右各一塔是魔王嬈佛衰退處　樹西北精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七繞生得宿命智又垣西北塔贊金香泥高四丈餘樹垣東南隅足拘盧樹側有塔精舍中有座佛初證果時大梵王請轉法輪處　垣内四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北面坐金剛座上地方安静故立塔記又東南並地為震即西北至樹下東垣外西南二牧牛女宅處其側煑糜處又側佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南池者帝釋所造為佛濯衣池西大石天帝雪山將来為佛曬衣側塔是佛納故衣處

次南林中塔佛受貧母施故衣處化池東林龍池清黑味甘岸西小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦像側有經行迹七十

餘步南北各有畢鉢羅樹從來攀而後起即皆行六年日食一麻麦處今有疾者香油塗象多愈　又有五人住處塔　又東南塔佛入尼連河浴處次近河佛食乳糜處於道樹下受解脫也其側二塔長者獻蜜麨處樹東南塔是四天王四方來各持金鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石鉢紺青映徹方捴受之按為一鉢外現四際　其側有塔成道後為母說法處現神變處　度優婁迦葉千人處又西北伏火龍處　五百獨覺入滅處目真龍池南迦葉謂佛溺水處魔怖佛處皆立表塔記之樹垣北門外即摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈許佛像鑄金銀莊嚴工巧極世華美塔又高廣有佛舍利大如指節光澤鮮白通徹內外內舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人（即印度十二月三十日此唐正月十五日也）於此時世放光雨花大起深信其寺常僧減一千人習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請中印度大吉祥

王立之經今四百年矣故寺多師子
國人又菩提樹西十餘里聖迹相隣
差難備舉每年比丘解安居訖四方
諸俗百千万衆七日七夜香花伎樂
遍林供養礼拜奉慶印度諸僧以
唐五月十六日入雨安居以唐八月十
五日解夏斯亦隨終一變不可約之
如雪山北有國坐春坐秋者意以一
年之内多濕熱處制三月往就中
前後一月延促不定若據佛道何時
不安故三時遊行通制有罪必有緣
務亦開蕭濟不執也　菩提樹院東
渡尼連河大林中搭北池者佛昔為
香象子侍盲為母處前建石柱昔
迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐
迹林中小石柱是欝頭藍發惡願
處又東度莫訶東大林野行百餘里至
屈屈叱播陁山（言雞足也）亦謂寠盧播陁
山（言尊足也）直上三峯狀如雞足陗絶孤起
迥然雲表半下茂林半上藂草尊
者大迦葉波於中寂定故因名焉初
佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈氏
佛令度遺法四部弟子迦葉承旨佛涅

滕後第二十年捧衣入山以待慈氏上有一塔靜夜望之明焯自照難足山東北百餘里至佛陁伐那山北崖大石室佛止數年旁有磐石帝釋摩檀塗佛今猶芬烈從空谷東出三十餘里申瑟知林言杖林也滿山谷昔有人以丈六竹杖量佛而恒出杖表因投杖而去遂生根而被山焉中有一塔佛曾七日說法處林中有勝軍居士以香末為泥作五六寸塔上書經文名法舍利也三十年間晝夜無怠凡作七億每一億小塔作一大塔盛之請僧法會稱慶其事皆放光明　杖林西南十餘里大山陽二溫泉甚熱佛化浴焉遠近沐者沉痾皆愈側有佛經行像塔林東南七里許大小嶺上石塔佛於此兩三月為天人說法頻毗婆羅王壘石為道廣二十餘步長四里許　大山東北四里許至孤山　仙人室也　又東北五里小孤山壁石室可坐千人佛於此三月說法室上磐石梵釋於此摩檀塗佛今猶郁烈室西南隅巖岫即阿素落宮石室

側頻毗王往佛所棧道斷石通路長五里許作階也又東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城（此言茅城）上茅宮城即摩竭陁之正中古多出香茅國中冣勝古來諸王都其山城門關在焉因香為名崇山四周以為外郭西通狹徑北闢山門東西長周迴一百五十里樹花含茂皆作金色內城周三十餘里城內荒涼都絕人物　北門外塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證道處

塔北大深坑旁塔是室利毱多（言勝蜜也）設火坑以害佛處　坑東北山城之曲有塔是縛迦醫王宅為佛建說法堂周垣花果蘖株尚在佛多止中　宮城東北十五里許至姞栗陁羅矩吒山（言鷲峯亦鷲臺古書闍崛也）接北山陽孤起頂上東西長臨崖西垂甎室廣高奇製其戶東開佛住世五十年多居斯室說法今作等佛身像昔影堅王為聽法故自山至峯跨谷陵巖編石為道階几六里廣十餘步從杖林石室至此

三階即猶存焉階側二小塔一令王下一簡凡人　其上精舍東長石佛曾經行履之　旁有大石高丈四五廣三十餘步是提婆所擲佛者　其南崖下塔佛此說法花經處

精舍南山崖大石室佛於此入定阿難別室魔怖之佛以手通石摩頂見有通穴精舍東北大石澗大磐石佛曬衣處文今明徹旁有佛迹輪文入石北山頂塔佛望摩揭城七日說法處山城北門西有毗布羅山西南崖陰昔有五百溫泉今猶數十尚熱冷燸源發雪山無熱惱池潛流出此猶清且美味同本池並彫石為師子之首石以周流下乃編石為池浴者病差諸有僧寺多取飲之以水沐終身常淨使人王玄策曾以沐首經今五載鬚常潤淨不可思議　泉左右塔及精舍故基羅列並四佛行坐迹此中山林相蕪隱者見處泉西畢鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮此毗布羅山上塔是佛說法處今露形外道居之　山城北門左南崖陰東

行三里許大石室調達入定處 室東有斑血磐石上古有比丘脩定不證自刎頸便證羅漢升空化火自焚處崖上石塔習定者投崖證果處 北門外一里餘至迦蘭竹園精舍石基乾室東開佛多止中室尚存矣今有等佛身像 竹園東大塔是阿闍多設咄路(云未生怨)即闍王也得舍利分所建後無憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有佛經行處東有阿難半身塔竹園西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即号上座部焉室西北塔是阿難受責證果處名證果塔也 西行二十餘里塔者是諸學無學大衆法集五藏處因謂大衆部焉 竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法今枯涸也 池西北三里許塔育王立高六十尺石柱五十餘尺上刻立塔事柱東北不遠至曷羅闍姞利呬城(即新王舍城本寒林地闍王移都所葬當茅城東北四里)外郭已壞內城周二十餘里面有一門無憂王更都香花城將此施婆羅門今住者減

千家 宮城西南二小寺佛昔說法處 釋迦方志卷下 第十五張 彩
諸國客僧多來投止 次西北塔殊底
迦長者故里（即樹提伽也 此言星曆） 王城南門外道
左塔者佛說法度羅怙羅處
又北三十餘里至
鄔爛陁寺（言施無厭） 本南菴沒羅園也昔
有五百商人買以施佛於中三月說法
前後五王之所合造一鑠迦羅阿送多
王此言帝曰創造此寺二佛陁毱多王
此云覺護次南造寺三呾陁揭多王
此言如來次東造寺四婆羅阿迭多
王此言幻日次東造寺五伐闍羅王
此言金剛次北造寺周垣峻峙高五
丈許揔有七院院別三層同為一門
歷代興建窮壯極麗寺主嚴剎立寺
已來女人不至知事十人每夕巡檢奉
具受者幽叙為次僧徒數千遊學名
僧通數將万多是俊才通學聲馳異
域者其人數百故印度諸僧皆仰則
焉其有不談藏旨者形醜自愧故殊
方來議守門者詰問多屈而返或客
遊後進詳論藝能其退飛者固十有
七八矣所以高才博達強識多能明德

引人聯聰接物至如護法護月振續芳
塵德慧德堅流譽物表光支清論勝
友高談智月風鑒戒賢志業皆純粹
於當時並昭彰於遂古既學冠舊儀述
作論釋各數十部盛世流布故寺聖
迹略而可叙寺西精舍佛曾三月說法
次南百步小塔遠方僧見佛處又南有
觀自在菩薩立像或見執香爐遶精
舍右旋者　次南一塔佛曾三月住剃
前髮處疾遶多愈
西垣外池側塔是外道執雀問佛處
東南垣內五十餘步有奇樹高八九
尺其幹兩披佛昔嚼棄生而如此
次東大精舍高二十餘丈佛曾四月
說法處　次北百餘步精舍觀自在
像見感不同或立門側或出檐前故
國法俗咸別供養　次北大精舍高三
十餘丈戒日王造莊嚴度量及中佛
像同菩提樹下精舍也　次東北塔佛
曾七日說法處　西北即四佛坐處
次南鍮石精舍高八十尺戒日王造今
猶未了
又東二百餘步垣外有銅立像高八

十餘尺六層閣感滿胄王所造　此北三里甎精舍中多羅菩薩像量髙靈異歲之元日盛興供養諸國王臣寶樂俱奏七日乃止

寺垣門內大井佛為商侶熱渴指地曰此可得水因以車軸築之泉涌飲之悟聖也

寺西南九里許没特伽羅故里育王造塔記目連也　又東四里許是頻毗王此去影堅迎佛處　又東南二十餘里舍利子故里育王建塔傍有尊者遺身塔及井在矣

又東南五里塔迦葉波佛時有三億大羅漢同此入滅處　又東三十餘里帝釋窟也巖谷危險花林竦茂兩峯特起西巖南面石室佛曾止住釋以四十二疑畫石請問其迹尚存今像擬昔入礼肅然嶺上四佛行坐迹東峯有寺僧夜西望見石室前有燈炬然帝釋峯寺前有鴈塔其緣如經　帝山東北百六十里許至迦布德寺云鴿也僧有二百人寺東有塔佛為大衆一宿說法往昔佛作鴿投火與羅者食事

東有育王塔塔南三里孤山甚高峻多塔廟上觀自在像軀小威大手執蓮花頂戴佛像斷食七日乃至一月便見真儀從像中出即僧伽羅王所造精舍也又東南行四十里寺僧五十人小乘學大塔多靈佛為梵王等七日說法處側有四佛行坐迹　寺東北七十餘里殑河南天祠東大塔佛曾一宿說法處　又東入山林百餘里大寺有育王塔佛曾三月說法處　北三里大池周三十餘里四色蓮花四時開發　又東入山林二百里至

伊爛拏鉢伐多國（中印度）　周三千餘里都城北臨殑河周二十里寺十所僧四千餘人多小乘正量部　天祠二十餘異道雜住城中二寺各減千僧並小乘學　城北河側伊爛拏山古來五通仙常居今有天祠佛　於此三月說法　城南塔佛曾三月說法傍有三佛行坐迹　國西界殑河南岸孤山長一里餘佛曾三月安居降薄句羅鬼藥叉處　山東南崖下大石上佛坐迹入石寸餘長五尺二寸廣二尺

一寸上有塔蓋次南石上佛彩裾雜迦

即深鑵也底深寸餘八出花 又坐迹東南

槃又迹長尺六寸廣八寸深二寸山頂

有槃又故室北有立佛迹長尺八闊六

寸餘深半寸上塔覆 西有溫泉六

七極熱國南大林多野為極大從此

順殑河南岸東行三百里至

瞻波國中印度也周四千餘里都城北臨殑

河周四十餘里寺數十僧二百餘人小

乘學也天祠二十餘所異道雜居城

以甎壘高數丈卻敵崇峻劫初人

物伊始野居穴處後有天女降人中

遊殑河濯流自媚感靈有娠生四

子分瞻部洲分壇建邑此則一子之

都城即瞻部之始主也地溫熱宜為

耳 城東百五十里殑河南水環孤

洲中山崖上天祠多靈其國界野為

羣遊又東四百餘里至

羯朱嗢祇羅國中印度周二千餘里寺七

所僧三百餘人天祠十所異學雜居

地多泉濕城北殑河岸有大高臺以

甎為之四面鏤佛天等像南境多野

象耳 戒日王遊巡東天於此築行宮

又東度殑伽河六百餘里至
奔那伐彈那國（中印度）周四千餘里都城
周四十餘里人感滿寺二十餘僧三千餘
人大小兼學天祠百所異道雜居露
形偏多城西二十餘大寺僧七百餘人
並大乘學東印度境名僧出此有
育王塔佛曾三月於此說法齋日放
光側有四佛行坐迹　次精舍中作觀
自在像神降非一人多絕粒祈者必
感土地卑濕出般耶娑果既多且貴大
如瓠卵或在樹枝及根中如茯苓也
又東九百餘里渡大河至
迦摩縷波國（東印度也）周万餘里都城周
三十餘里至今未有佛法自事天神
天祠數百異道數万人有摩羅王（言童子也）
據之相承千餘世矣土泉溫郁人
物昌盛其國東境接唐西南有諸
蠻獠於彼朝貢云可兩月行便入蜀
之西界其國東南又饒野象其王聞
沙門玄奘名略遠來中天迎請東達
既見傾仰奄若舊交生信釋門光闡
佛教奘又論議伏諸外道授以歸戒更
廣揚化是則東天佛教由奘弘之聲

唱遏塞戒日王知又延西逐重加礼敬

事在別傳從此南行千三百里至

三摩呾吒國東印度　周三千餘里近海卑

濕都城周二十餘里寺三十餘僧二

千餘人上座部也天祠百餘異道露

形甚盛城側育王塔佛曾七日說法

傍有四佛行坐迹側寺中青玉像

高八尺相具威嚴　自此東北大海濱

山谷中有室利差呾羅國　次東南

海隅有迦摩浪迦國　次東有墮羅鉢

底國　次東有賞那補羅國　次東有

摩訶瞻波國即林邑也　次西南有閻

摩那洲國凡此六國道阻不行又從三

摩呾吒國西行九百里至

躭摩栗底國東印度　周千五百里都城

周十餘里濱海卑濕寺十所僧千餘

人天祠五十異道雜居育王立塔四

佛行坐迹　又西北行七百餘里至

羯羅拏蘇伐剌那國東印度金耳國也　周四

千五百里都城周二十餘里人物殷盛

邪正兼半寺十餘僧二千餘人小乘

正量部天祠五十餘異道甚多別有

三寺不食乳酪調達部也

城外寺塔育王所造佛嘗七日於此說法側有精舍四佛行坐迹又西南七百餘里至

烏荼國(東印度也)周七千餘里都城周二十餘里信佛法寺百餘僧僧萬餘人並大乘學天祠五十異道雜居塔有十餘並佛曾說法處西南境大山中大寺石塔多瑞齋日放光承露盤下覆鉢勢上以花蓋竒置之便住如礠石吸針也　自此西北山寺塔異寺同前二塔神鬼所造　東境臨大海折利呾囉城(言發行者)周二十餘里入海商人止路次　城外五寺臺閣崇高尊儀巧異南去海中僧伽羅國二万餘里靜夜望彼佛牙精舍數百尺表上鉢曇摩羅伽寶(寶大如外即琥珀也)珠光挺照懸燭此城

又西南大林千二百餘里至

恭御陁國(東印度)周千餘里城都周二十餘里濱海土熱濕多有奇寶螺貝真珠大青爲等其俗信外道天祠百所異道万餘人境内小城數十據山海佳又

西南大荒林行千五百里許至

羯餧伽國(南印度)周五千餘里都城周二

十餘里少信佛法寺十餘僧徒五百餘人大乘上座部天祠百餘異道甚多城南育王塔高百餘尺四佛坐處境北乘大山嶺上塔高百餘尺劫初人壽無量時獨覺入滅處國中深林數百里出香爲隣國所重昔五通仙巖栖人觸通退便以惡呪然此國人今猶少也又此西北山林中行一千八百餘里至

憍薩羅國中印度周六千餘里山嶺周境林藪連接城周四十餘里邑里相望大信佛法寺百餘僧減万數並學大乘天祠七十異道雜居城南故寺塔佛曾現通伏外道處後龍猛菩薩止此寺中　又西南三百餘里有跋邏末羅耆釐山云黑蜂也岌然特上峯陗斗絕既無崖谷宛如全石其國昔有引正王爲善薩鑿山造寺去山數十里鑿開孔道當山下仰穿疏石長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四院並有精舍妙窮工巧從山頂上飛泉派注重疊交通疏窗引明其內通朗人力既竭府藏又盡其功未半王甚憂之

龍猛窣以神藥滴諸大石並變為金王見喜勇遂營得就於五層中各鑄四大金像量等佛身餘尚積庫因僧有諍工人用費並散傾久今惟淨人守護其數極多彌密其穴不可輙見又結法藏後一切諸經並此山中不許持出近有引醫方者入中療病後蒙面而出故罕有達者從南林行九百餘里至

案達羅國（南印度）周三千餘里都城二十餘里寺二十僧三千餘人天祠三千餘外道極多城側大寺重閣奇巧佛像亦異前有石塔高數百尺並阿折羅（言所行也）阿羅漢所造近寺西南二十餘里孤山嶺上石塔即陳那菩薩造因明論處　又西南一塔佛曾於此說法從此林野南行千餘里至

馱那羯磔迦國（南印度）周六千餘里都城周四十餘里寺多毀壞存者二十餘僧千餘人大衆部也天祠百餘異道甚多　城東西據山間各有大寺昔王為佛造莫山疏石剬製極華博賢聖遊息佛滅未久有千凡僧安居罷日

皆證無學凌虛飛去今寂無人有婆毗吠伽論師（此云明辯）即波若燈論主也於觀自在前絶粒而飲水三年待見慈氏觀自在乃為現色身令在此城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方云此巖石内有阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待慈氏出我當相報又經三年衆呪芥子擊於石壁豁即洞開時百千衆觀覩驚歎論師跨門乖三顧命惟有六人從入餘者謂毒蛇窟也當即石門還合如壁自此西南千餘里至

珠利耶國（南印度）周二千五百里都城周十餘里人物少僧寺粗有天祠數十多露形外道城東有王塔佛於此度人伏外道處　城西故寺提婆菩薩詰問溫呾羅羅漢（此云上也）七轉已羅漢杜口不荅私運通力往慈氏所告曰提婆者賢刧之佛非介能酬如彈指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈氏大聖之所釋也南林野行千六百里至

達羅毗荼國（南印度）周六千餘里都城

周三十餘里寺百餘僧萬餘人皆上座部天祠八十餘多露形外道有育王塔佛數遊此說法度人城南大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外道處又有四佛行坐迹自此南行三千餘里至

秣羅矩吒國（南印度）周五千餘里都城周四十里許僧少天祠數百外道甚多露形者其土舄鹵不滋茂也城東有育王弟寺又育王立塔佛曾說法祈願皆遂　國南近海有秣剌耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松身異葉香如氷雪即龍腦香也山東有布呾落迦山頂有池流下出大河繞山三十匝而入南海側池天宮即觀自在遊舍處也祈者見為自在天像山東北海畔城古僧伽羅國今入海三千餘里至

僧伽羅國（非印度攝即執師子也）周七千餘里都城周四十餘里人戶大盛寺有數百僧二万餘人上座部也　宮側有佛牙精舍高廣如前宮中日建萬八千僧食十數年來國亂方廢佛牙側小精

舍中金銅坐像肉髻上安奇寶昔人因礼見寶起貪夜盜寺[illegible]像首乃曰佛昔輕命為生今何恡寶乃尒像乃俯首與之後王知而不罪王贖其寶還安像頂至今伍首 國東南隅數千里郁羅稽羅洲人長三尺鳥喙椎食椰子 國洲東南隅有駿迦山鬼神所遊佛於此說經洲西淨海數千里孤島東崖石佛高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸注人食之矣洲西淨海又數千里有大寶洲无人居止往无達者 又於達羅毗國北林行二千餘里至

恭達郁補羅國南印度周五千餘里都城周三十餘里寺百餘僧萬餘人兼學大小天祠數百異道雜居 宮城側大寺精舍高十餘丈僧三百餘人中有一切義成太子寶冠減二尺許齋日放光即菩薩時也 大城側大寺中精舍高五丈餘二百億羅漢是一人名造檀慈氏像高一丈餘齋日放光 城北近多羅林周三十餘里葉廣長色光潤諸國同採以供書也林中塔四佛行

坐迹二百億舍利塔亦此林中 城東塔
高三丈有舍利齋日 放光佛曾遊此
說法 又西北林中猛獸所居二千五百
里許至摩訶剌佗國南印度 周六千餘里
都城臨大河周三十餘里其俗有恩
必報有怨必復強梁跋扈不賓戒日
王也寺有百餘僧徒五千餘人大小
兼學天祠百數異道衆矣大城內外
五塔四佛行坐迹 育王表之 城南故
寺有觀自在石像頗求多果 東境
大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺
石像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸
空中相去各三尺傳云羅漢願力所
持或威神力或藥術力諸說不一精舍
四面彫作佛因地及證果入寂相具
矣寺門外南北各一石象傳云象吼
地則震矣 自此西行千餘里度耐末
陁河至跋禄羯呫婆國南印度 周二千五
百里都 城周二十餘里邪正兼信寺
十餘僧三百餘人習大乘上座部天
祠十所異道雜居土地鹵惡草木希
薄從此西北二千餘里至
摩臘婆國南印度 周六千餘里都 城周三

十餘里據莫訶河東南即五印度之重學士也人性善順諸國所無同摩揭陁南洲弘教二國而已邪正兩信寺數百僧二萬餘小乘正量部天祠數百異道塗灰其侶衆矣　城西北二十里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處自此西南入海道矣　又西北行二千五百餘里至

阿吒釐國（南印度）周六千餘里都城周二十餘里人盛滿家事天神祠十餘所異道雜居土地沙鹵出胡椒樹樹如蜀樹樹又出熏陸香樹葉如棠也又從摩臘國西北三日行（彼百里為一日行）至

契吒國（南印度）周三千餘里都城周二十餘里人滿住寺十餘僧千餘人大小通學天祠數十外道特多又北千餘里至

伐臘毗國（南印度即北羅羅之別也）周六千餘里都城周三十餘里人住盛多財百億者有數百家寺百餘僧六千餘人多小乘正量部天祠數百外道亦多佛數遊此國育王多樹塔有三佛行坐迹

又於西北行七百餘里至
阿難陁補羅國西印度周二千餘里都城
周二十餘里人戶滿寺十餘僧減千小
乘正量部天祠數十外道雜居從伐
臘西五百餘里至
蘇剌侘國西印度周四千餘里都城周三十
餘里西據莫醯河人住滿羈伐臘兼
信邪正寺五十餘僧三千餘人上座
部也天祠百餘外道雜住地鹵斥花
果少國當西海路口不遠城西山頂有
寺大宏敞花美仙賢遊止又伐臘北
千八百餘里至
瞿折羅國西印度周五千餘里都城周
三十餘里人咸少信佛寺一所僧百人
小乘學天祠數十異道多矣又東南
二千八百餘里至
鄔闍衍那國南印度周六千餘里都城周
三十餘里人殷滿寺在者五所僧三百
人大小兼學天祠數十異道雜居地
鹹鹵少城側塔者無憂造生地獄處
又東千餘里至
擲枳陁國南印度周四千餘里都城十五
里許寺數十僧少耳天祠十所外道

千餘人又北九百餘里至
摩臨濕伐羅補羅國中印度周三千里都
城周二十餘里不信佛法天祠數十
塗灰外道也　從瞿折羅北野磧行
二千里許渡信度河至
信度國西印度周七千餘里都城三十餘
里土出金銀鍮石一峯駝驢極卑小
出赤白黑鹽信佛法寺數百僧万餘
人並小乘正量部而多怠行天祠三
十異道雜居佛屢遊此育王建塔
數十焉　有烏河側千餘里陂澤間
數百千戶牧牛為業惟煞是務無
貴賤男女道俗之別而剃頭髮服袈
裟形同比丘樂行鄙俗又懷小見非
斥大乘昔有羅漢乘空往化授三歸
已剃染行法後還服本風俗故今自
東九百餘里越信度東岸至
茂羅三部盧國西印度周四千里都城周
三十餘里人咸屬磔迦國寺十餘僧極
少特信天神其祠八所外道甚多城
側有日天祠莊嚴甚麗鑄金為天形
飾以奇珍女樂迭奏四周花池林木
茂美五竺諸王於此立福舍給物給

貧病者又東北七百餘里至

鉢伐多國（北印度）屬磔迦也周五千餘里都城周二十餘里人咸雜信寺十餘僧千餘人小大兼學有育王塔天祠二十城側大寺僧百餘人並大乘學近天火燒之土多旱稻從信度西南千六百里至

阿點婆翅羅國（西印度）周五千里都城周三十餘里僻在西境地卑下臨信度河濱大海重佛法寺八十餘僧五千餘人多小乘正量部天祠十所塗灰外道也佛曾遊此育王立六塔又城西減二千里至

狼揭羅國（西印度）廣從各數千里都城周三十餘里人盛滿近西海入西女國路口屬波斯寺有百餘僧六千餘人大小兼學天祠數百塗灰道盛土潤洽滋茂百卉自此西北即至

波剌斯國（非印度攝）周數萬里都城周四十餘里人物甚盛寺有三所僧數百人天祠甚多土出金銀鍮石頗胝水精死多棄屍佛鉢在王宮中東境有鶴秣城郭周六十餘里人衆盛　西北

梵拂懍國（非印度）出伯狗子本赤頭鴨生於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國（非印度）拂懍年別送男夫配焉彼圖又云波羅斯西一万里極婆羅門國南一萬里又是婆羅門以今往度疑太遼遠從阿點北七百餘里至

辟多勢羅國（西印度）周三千餘里都城周二十餘里人咸屬信度國寺五十餘僧三千餘人小乘正量部天祠二十餘塗灰道也　城北十六里大林四佛行坐處育王建塔高數百尺中有舍利放光佛曾作忍仙被此王害處東有故寺又東北三百餘里至

奄荼（西印度）國周二千五百里都城周二十餘里國無君長屬信度寺二十所僧二千餘人小乘正量部天祠五所塗灰道也地多花果城東大竹林古寺是佛開諸比丘著革縛屣（此言靴也）處也旁塔高百餘尺側有精舍青石立佛像日放光　此南八百步林中浮圖育王所立佛止於此以寒故三衣重覆又開複納衣林中有佛經行處

又四佛坐處別塔表之又髮爪塔齋日放光又東北九百餘里至伐剌拏國（西印度）周四千餘里都城周二十餘里人住滿屬迦畢試寺數十僧三百人大小兼學天祠五所塗灰道也地多山林城南故寺佛曾遊此側塔是四佛行坐迹俗云此國西接量都國居大山中復此西北又踰大山二千餘里出西印度境入胡俗境漕矩吒國又東北千六百里入迦畢試界方合北道及中道也略舉突厥已南三海所內合一百五十國非印度所攝者七十一國（突厥以北至于北海西遊履无聞故无可紀也）

釋迦方志遊履篇第五

自文字之興庖犧為始曁至唐運曆代可紀而聞矣秦周已前人尚純素情不逮遠故使通歸止約神州漢魏以後文字廣行能事齊興博見弥遠故象胥載庶槀街斯立踰空棄而歷昆丘度雞田而跨鳥穴龍文汗血之驥雖絕域而可追明珠翠羽之跡乃天涯而必舉窮兵黷武誠大宛之勞師擁節浧海信王命之遐弊及顯宗

之感瑞也創開仁化之源奉信懷道
自斯漸盛或慨生邊壤投命西天或
通法揚化振策東守或躬開教迹不
遠尋經或靈相舊規親往詳閱斯之
多舉並歸釋宗故摠別之用開神略
始於前漢至我大唐前後通數使之
往返將二十許且張騫尋河本惟凡
俗然創開佛名則釋化之漸也故亦
通敘求法之例今搜括傳記條序使
途列其前後顯然有據

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃
河之源從北道入大宛至大夏見節
竹杖蜀布國人云之身毒身毒即天
竺之訛語也後漢書云其國邦乎和
氣靈智所降賢懿挺生神迹詭怪
絕人區感驗明顯事出天外而騫超
無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎

二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年
夜夢金人身長丈餘項佩日月光飛
行殿前帝問群臣通人傅毅曰臣聞
西域有神其名曰佛
陛下所夢將必是乎帝乃遣郎中蔡
愔博士秦景等從雪山南頭懸度道

入到天竺圖其形像尋訪佛法將沙門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而屆雒陽

三謂後漢獻帝建元十年秦州刺史遣成光子從烏鼠山度鐵橋而入窮於達嚫旋歸之日還踐前途自出別傳

四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊三十六國大賷胡經沿路譯出至長安青門外立寺結衆千餘教相廣流東夏者法護深有殊功故釋道安云若親得此公筆自經領必正斯至言也

五謂東晉隆安初涼州沙門釋寶雲與釋法顯釋智嚴等前後相從俱入天竺而雲通歷大夏諸國解諸音義後還長安及以江表詳譯諸經即當今咸行莫非雲出而樂栖幽靜終於六合山遊西有傳

六謂東晉後秦姚興弘始年京兆沙門釋智猛與同志十五人西自涼州鄯鄯諸國至罽賓見五百羅漢問顯方俗經二十年至甲子歲與伴一人還東達涼入蜀宋元嘉末年成都遊西有傳大有明據題云沙門智猛遊

行外國傳曾於蜀部見之

七謂後燕建興末沙門曇猛者從大秦路入達王舍城及返之日從陁歷道而還東夏

八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學慧景等發自常安歷于塡道凡經三十餘國獨身達南海師子國乃汎海將經像還至青州牢山登晉地徃揚荆等州出經所行出傳

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域至罽賓受禪法還長安南至揚州宋都廣譯諸經然以受戒有疑重徃天竺羅漢不決為上天諮弥勒告之得戒矣是返至罽賓而卒遣弟子智羽等報徹西返

十謂宋永初六年黃龍沙弥釋法勇操志雄遠思慕聖迹招集同志沙門僧猛曇朗等二十五人發跡雍部西入雪山乘索橋并傳弋度石壁及至平地巳喪十二人餘伴相攜進達罽賓南歷天竺後汎海東還廣州所行有傳

十一謂宋元嘉中涼州沙門道泰西

遊諸國獲大毗婆沙還於涼都沮渠氏集衆譯出

十二謂宋元嘉中冀州沙門慧叡遊蜀之西界至南天竺曉方俗音義爲還廬山又入關又返江南

十三謂後魏太武末年沙門道藥從踈勒道入經懸度到僧伽施國及返還尋故道著傳一卷

十四謂宋世高昌沙門道普經遊大夏四塔道樹靈迹通謁別有大傳又高昌法盛者亦經往佛國著傳四卷

十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲及沙門道生等從赤嶺山傍鐵橋至乾陁衛國雀離浮圖所及返尋於本路

十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘以貞觀三年自吊形影西尋教迹從初京邑西達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危險時高昌王麴氏為給貲賄傳送突厥葉護牙所又被將送雪山以北諸蕃胡國具觀佛化又東南出大雪山度諸印度經由十年後返從葱嶺南雪山北歷諸山國東歸經于槇婁蘭等凡一百五十國貞觀

十九年安達京師奉詔譯經乃著西域傳一十二卷余應尋僧傳并博聽聞所遊佛國循之前矣然記傳所見時乎出沒取其光顯者方為敘之至如法維法表之徒標名無記者其討難緝又隋代往還唐運來往咸纘覆歷具程油素諸如此例何可具焉

釋迦方志通局篇第六

法王利見未隔中邊適化無方豈專形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征結封迷而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計擢靈迹提而深信結斯徒衆矣具列前篇自法水東派道光西照聲榮之盛騰實東川育王表塔創啓隆周釋父影形贊興炎漢自斯歷代世積弥繁景匪西天獨揚神化故經云正法後被光於北方次及東南至中方滅此之震旦南望華胥滅度之儀迴身北首即其事矣所以依錄編次以為通局篇云

案周書異記周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲

井水溢出山川震動有五色光入貫

太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勑鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也

周穆王即位三十二年數見西方光氣蘊由先說聖人處世即與相國呂侯乘騄驪八駿西行求佛因以攘之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即涅槃之相也有說云佛生周莊曾莊之世者今取多文為錄

史錄曰商太宰嚭問孔子曰孰為聖人孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至睪蘭過居延山獲昆耶休屠王等又獲金人率長丈餘列之於甘泉宮帝以為大神燒香礼拜及開西域遣張

騫使大夏還云有身毒國 身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒

成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜撿藏書太史創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定撿實錄一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列

故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提 收佛靈骨使使鬼神一億人家為起一塔四海之內合起八万四千故此九州之地並有遺塔 云是育王所造當此周厲王之時故塔興周世經二十餘王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛經流世莫知所在又釋道安朱士行等經錄自云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇始皇弗 從

逆因禁之夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉唯此而言則知秦漢以前已有佛法尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊涅洹經佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人說法又案地理誌西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可為證矣後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善慈心為主不煞生類專務清淨其精者為沙門漢言息心剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至无生而得為佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化无常無所不入故能化通万物而大濟群生也有經書數千卷以虛无為宗包羅精麤無所不統善為宏闊勝大

之言所求在於一體之内所明在於視聽之表歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不懮然自失也 餘如漢法本内傳

魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖寫置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經音大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微以為著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷殺盜婬妄語飲酒大意與仁義礼信智同又奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在於防心正身口總謂十善也能具此者近獲天報遠得菩提佛以四月八日夜從母右脅而生超相異者三十有二既去世後弟子等以香木焚身靈骨分碎大小如粒其色紅白擊

之不壞焚之不燋每有光明神驗及

後阿育王者以神力分佛舍利使諸鬼神造八万四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並神異矣　呉書曰赤烏四年有康居國沙門康僧會者行化道也初達呉地營立茅茨設像行道呉人初見謂為妖異有司奏聞

呉主孫權問曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出餘千載遺骨舍利應見無方權曰若得舍利當為起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿呉主嘆異信心乃發為造建初寺度人出家權問尚書令都鄉侯闞澤曰漢明已来凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年然以永平十四年五岳道士與摩滕捔力之時道士不如南岳褚善信費叔才等在會自感而死門徒子弟歸葬南岳不預出家无人流布後遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始得興行

吴主曰孔丘老子得與佛比對不澤曰臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世号素王制作經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安世化民之風至漢景帝以黄子老子義體尤深改子為經始立道學勅令朝野悉諷誦焉若將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對明矣吴主大悦以澤為太子太傅魏書明帝曾欲壞宫西浮圖外國沙門乃金盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光起帝加歎異乃於道東作周閣百間以為精舍吴後主孫皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦同廢限諸臣僉曰康會感瑞太皇創寺若遂除毀恐貽後悔後宫内掘地得金像皓乃穢之陰處尤痛聲叫難忍太卜曰犯大神所為於是廣祈名山大

川回不畢至而痛苦弥甚有請祈佛者皓曰佛為大神耶試可求之一請便愈乃以馬車迎會為陳報應皓見本葉百二十額皆為衆生深加敬重仍於會所從受五戒准此掘地獲像明知泰周有佛教驗矣西晉愍帝建興元年有二石像浮于吳松江漁者疑為海神延巫祝以迎之風濤更盛奉黃老者謂是天師復往迎接風浪如初奉佛居士朱膺者吳縣人素有誠信共東靈寺帛尼并信者數人至滬瀆口延之風潮忽靜遥見二人至乃石像立高七尺波中捧上置通玄寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫測帝代而字迹分明

東晉孝武寧康三年二月八日沙門釋道安威德昭彰擅名宇内於襄陽郭西鑄丈六无量壽像明年季冬嚴飾成就像乃西行上於万山于時郷邑驚嗟迎歸本寺　仍以其夕出住寺門刺史郗恢乃改名金像寺梁武普通三年帝於建興苑鑄大金銅花趺高六尺廣一丈許勅劉孝儀為文

立碑贊德及周武之滅法也建德三年有太原公王康為荊州刺史副將長孫哲不信佛法先欲壞之遣百餘人以繩繫項挽全不動哲謂不用力杖之令牽如故不動又加三百乃至五百牽之乃倒聲振地動即令毀之揚聲自快乃馳馬欲報刺史裁可百步墻然落地失音直視尋尒而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣內著銘云晉太元十九年歲次甲午比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅計勘年月悉符同焉信知印手聖人誠不虛矣然以事推安以太元三年戊寅之歲則符堅建元十五年也與朱序習郁被停秦土太元十年在關使化化後十年歲方甲午一往擬望年紀參差預覩未然三經甲午取其大運之極數又顯印手之通聖云

晉太元中沙門曇翼者於荊州造長沙寺寺成而未有佛像翼曰大聖遺跡遍閻浮提豈我無感而不降耶乃虔齋祈仰以二月八日夜現于城北

形儀嚴肅高于七尺光相衝天諸處
迎接初不能起異日將非通感所致
降我長沙寺乃與二人捧之颯然輕
舉迎入寺中昔經夜行人謂怪異以
刀擊之鏘然作聲覘乃金像刀所擊
留文見於外後罽賓僧云是育王
像也光上有字時大重之梁武聞之
屢迎東下雖加事力終无以致後竭
丹款鄭重懇懃方乃下船去都十八
里帝自出迎尋路放光相續不絕道
俗稱慶後在太極殿重興供養曉出
大通門入同泰寺又加供養及寺火燒
堂刹並盡唯像居殿巋然獨存曉還
荊州本寺夜出遶塔降靈非一及元
帝崩諸有凶事輒流汗在地近大宗
晏駕亦如前流汗其瑞極多　晉咸
和中丹陽尹高悝見張侯橋浦有異
光使人尋之得一金像元有光趺載至
長干巷口牛住不行乃任所之徑趣長
干寺後數年臨海漁人張係世於海
口見銅蓮花趺浮水上乃以表之勑
送像足宛然符合後有天竺五僧詣
悝云昔於本國得阿育王像至鄴遭

乱藏于河岸近感夢云吾已出江南為髙悝所得乃引至寺僧見流涕像為放光照于内外僧曰此像乃育王第四女所造文在花趺上因撿同焉又云太寧有圓光計應尋至後晉咸安元年交州合浦採珠人董宗之見海底光浮出水上尋得佛光以事奏聞簡文勅施像背孔穴懸同光色無跌四十餘年江海隔絶一朝方具人百懷咨自晉及陳五代君王莫不親敬每有亢旱請像乘輦入宫祈懇无不畢雨陳氏禎明中其像自然轉身面西雖正還今具以奏聞帝延處太極設齋行道像乃脫七寶冠掛手帝燒香懴曰若國不祥願重現相仍以冠首至明還脫君臣失色及隋滅陳朝佬露首面縛入京文帝知之延至宫内常侍供養後下勅曰朕老不能久立可作座育王進内其本像於興善供養寺見形小置于北面及明乃見在南相從内愧今見在殿圖寫彌矣又仁壽立塔一百餘州皆有光瑞如感應傳

元魏太武大延元年有沙門劉薩何

者家于離石南高平原今慈州也昔行至涼州西畨禾郡東北望御谷而遥礼曰此山當有像現靈相僃者世樂時平如其有闕世乱民苦後經八十七歳至魏正光元年因大風雨雷震山巖挺出像身一丈八尺形好端嚴惟无其首登即選石命工安訖還落魏道陵遅其言驗矣至周元年始治涼州城東七里澗忽見佛首石采光明乃往安之恰然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百餘里一朝圓具衆咸嗟嘆時有燈光流照鐘聲飛響莫知来處建徳初年像首頻落大冢宰及齊王躬往看之乃令安處夜落如故經于數十更換餘頭終墜如故後滅佛法僅得四年國喪滅嗣斯言又驗故摸寫其狀畢量有差令為感通寺焉何遂死于酒泉城西七里澗中骨如蔞子人拾穿之如被寺碑余以貞觀初年歷遊關表故謁何之本廟在慈州寺中形影端峙日有隆新自石隰慈嵐延丹綏銀等州並圖形崇養号為劉師佛焉

元魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加礼敬後爲刧賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以爲三段皮肉不傷三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂高王觀世音焉自晉宋梁陳魏燕秦趙國分十六時經四百觀音地藏弥勒弥陁稱名念誦獲其將救者不可勝紀具諸傳録故不備載

梁高天監年於本第造光宅寺鑄金銅大八像將就冶鑄疑銅不足始欲上請便有傳詔領銅十五車至云奉勅送寺即就融寫一鑄便成惟覺高大試量乃二丈二尺以狀奏聞勅云初不送銅斯爲通感遂鎮于花趺以爲靈誌于今存焉

陳武帝崩兄子蒨嗣葉造輼輬車乃取梁武重雲殿中珠珩以飾送終人力既豊四面齊至但見雲氣擁結

流繞佛殿自餘方左開朗日耀須臾大雨洪注雷電震吼煙張殿表火烈雲中流光布焰高下相屬並見重雲殿影金銀二像八部神王并及帳座一時騰舉煙火挾之欻然遠滅觀者傾國及晴之後覆看故所惟礎存焉至月餘日有從東州來者云於是日見殿影像乘空飛於海上有望海者有時見之

魏氏洛京明帝胡后造永寧浮圖去地千尺閻浮一洲無勝斯塔後為天震緣略同前有人東海亦見其相又魏氏北臺恒安石窟三十里內連次而列高二十餘丈內受千人（無劫不移）震旦海曲神州諸山往往聖寺感見非一且述三兩用為實錄昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣石城山羣虎来前猷為說法一虎獨睡乃以如意打頭有十圍虵繞之初无怖色又山神捨宅與之又往赤城山宴坐其山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難渡橫石斷路無由得達夕宿橋首聞

彼行道唱揵聲便槩齋自勵忽見横
石洞開敞便前度具覩精舍神僧燒
香中食畢謂曰却後十年自當来此
又有齋鄴下大莊嚴寺沙門圓通者
感一神僧夏中聽講自恣訖辭去在
竹林寺邀通過寺通具問道經明年
尋至在鼓山東鄴之西北神僧迎接
具見門閣房宇華敞林竹切天經宿
周流意言道合便有終焉之思神僧
為諮大和上乃不許之及還返路三
里之外返登莫覩後之往者不知其
處近鄧州沙門道勤者於州北倚立
山追訪仙寺如言具見周循歷覽實
為佳寺衆具皆備但不見人却下重
尋便失歸路乃於道次築室擬尋又
汾州東界山抱福巖者山居之僧數
見沙門乘空来往
又益州東三學山常有神燈空中照
耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠
蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自
行道人来便止人去尋行故其傍側
足跡納納尒斯徒衆矣不可具去余
聞入大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等

十六大阿羅漢住世通法又有九億無學亦此洲中未入涅槃准此而詳今諸山居多聞磬聲或尋遇寺豈非諸聖之所處乎

今約通局諸門以分一約往世二約賢刧三約釋迦一佛爲假初約往刧用辯通塞者如上所列往刧行事薩埵捨身流血尚在達拏捨子杖擿遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺蹤並惟古刧計數灾蕩如何尚在印度名僧亦决斯致理如所問无宜獨留而往事往生跡綸六五印者有人云此乃如来神力菩薩至行雖有三灾不可除滅後成世界依而集之有人言三灾之化無往不除但欲使後代可師仰故世界初成依古遺蹤相似而現並佛之化迹神感所爲故五不思議中一爲佛力也所以往刧生事假依列之一約同刧以明且如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百年又至乾陁衛又至月支于填龜玆當達振旦返師子國還來天竺上

昇兜率天弥勒見曰釋迦佛鉢今來至此七日供養還下　龍宮弥勒道成四王還獻二者龍宮佛影千佛同留三者方石說諸千佛同坐即健陀羅鉢樹下者四者石塔感裏千佛同候上傳之中多明四佛行坐之迹准此未來抑亦可見三明釋迦一代通局不等如天道寶階滅無遺緒毛王大塔七化巳三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝摧而重出舍利試而逾靈諸如此例故應不通後佛至如難足迦葉留化慈尊山宮明辯持身待聖沮渠滅定之侶摩支應供之徒事局未來神遊絕域皆為明道開顯塵蒙慈導有情澄神諸有故也

釋迦方志時住篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世尋夫劫波之号不可以時數推之假以方石芥城准為一期之候中含四大中劫謂成住壞空也

如從十歲增至八万復從八万至於十歲經二十返為一小劫二十小劫為一成劫以年筭之則經八千萬萬億百

千八百萬八萬歲也止為一小劫耳今成劫已過入住劫來經九小劫釋迦如來住劫第四尚餘九百九十六佛次續興焉

依摩耶經如來滅後正法五百年像法一千年又依善見毗婆沙云如來滅後正法千年像法亦介以度女人故正法滅五百年若諸女人能遵八敬如法行道正法住世還得千年又云佛法住世一萬年　初五千年修道出家得三達靈智後五千年出家修道不得三達靈智過此已後經歸龍宮像自類壞諸比丘等同於俗流惟有剃鬚袈裟而已佛法之盛振旦三被誅焚初赫連勃勃號為夏國初破長安過僧皆殺二魏太武用崔皓言夷滅三寶後悔皓加五刑三周武帝但令還俗皆不得其死安傳所詳也

釋迦方志教相篇第八

自釋教之來振旦開濟極焉發悟踈通廓清塵滓其中瑞應具編前聞且述數條用程無惑昔士行尋教意在大乘將發西域乃有留難遂將經投火經身不灰火為之滅東達此土即放光經是也又曇無讖獲涅槃經至於涼土盜者夜竊舉而不起稽

首謝焉周武之凌法也像毀經焚咸見藏經相從騰上奄入空際如斯衆矣不可具書然弘教在人有國為本度人立寺圖像譯經並約相求故叙由來冒明佛教而漢魏以往固无得而聞晉宋迄今輙略銓序

晉世祖武皇帝　大弘佛事廣樹伽藍

晉惠帝　洛下造興聖寺供養百僧

晉愍帝　於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所

譯經一十三人七十三部　僧尼三千七百人

晉中宗元帝　江左造瓦官龍宮二寺度丹陽千僧

晉肅宗明帝　造明興道場二寺集義學百僧

晉顯宗成帝　造中興塵野二寺義學千僧

晉太宗簡文帝　造像度僧立寺景二起木塔

晉烈宗武帝　造皇泰寺本第立本起寺

晉安帝　於育王塔立大石寺

右東晉一百四載立寺一千七百六十八譯經二十七人二百六十三部　僧尼二萬四千人

宋高祖武帝　口誦梵本手寫戒經造靈根法王四寺供養千僧

宋太宗明帝　造丈八金像齋感舍利造弘普中寺出諸名僧

宋太祖文帝　奉齋不殺造禪靈寺常供千僧

右宋世合寺一千九百一十三

譯經二百一十部僧尼三萬六千人

齊太祖高帝 手寫法花口誦般若四月八日常傳金像七月半古普寺送盆供僧三百造陟屺正觀二寺

齊世祖武帝 造招玄遊賢二寺三百名僧三教拾畫四年笄定

齊高宗明帝 寫一切經造千金像口誦般若常轉法花造歸依寺出集禪僧常持六齋

右齊世合寺二千一十五寺譯經七十二部僧尼三万二千五百人

梁高祖武帝 制五時論轉四方等造光宅同泰五寺常供千僧國內普持六齋八戒

梁太宗簡文帝 建資敬報恩二寺剌血自書般若十部太后忌日不食西齋撰法集記二百餘卷法寶聯璧亦二百餘卷

梁中宗元帝 造天居天宮二寺供有千僧自講法花成實論

右梁世合寺二千八百四十六譯經二百四十八部僧尼八万二千七百人

梁宣帝　梁明帝

右二主中興社稷於荊州造天皇陟屺大明等諸寺治在江陵等一州佛寺一百八所僧尼三千二百人

陳高祖武帝揚州造東安興聖天居四寺寫一切經一十二藏造金銅像一百万軀度僧七千人治故寺三十二所

陳世祖文帝寫五十藏經度僧尼二千人治故寺六十所

陳高宗宣帝揚州禁中造太皇寺七級木塔又造崇皇寺剎高十五文安佛本造金像二万餘軀治故寺五十所故像一百三十万軀寫十二藏經度一万僧

右陳世五主三十四年寺有一千二百三十二國家新寺一十六百官造者六十八郭內大寺三百餘僧尼三万二千人譯經十一部與地圖亦梁帝都下舊有七百餘寺屬侯景作乱焚燒蕩盡有陳既緩國及下民僑皆修葺表塔相望星羅揭輦經像之富不可殫言

魏元氏太祖道武帝於虞地造十五級塔又六開泰定國二寺寫一切經造千金像三百名僧每月法集

魏高宗文成帝重復佛教更開釋門凡度僧尼三万許人

魏顯祖獻文帝造招隱寺召坐禪僧

魏高祖孝文帝於鄴造安養寺召四方僧六宮侍女皆持年三月六齋有慕道者放令出家手不釋卷須便爲講為先皇再治大覺大行供施度僧尼一万四千人

魏世宗宣武帝於式乾殿自講維摩經造普通大定四寺常供千僧

魏肅宗孝明帝於鄴下造大覺寺

魏敬宗孝莊帝造五精舍一万石像

西魏武帝 長安造陟岵寺供二百僧

魏文帝 造般若寺用給貧老口誦法花身持佛戒

右元魏君臨一十七帝一百七十年國家大寺四十七所比臺恒安鐫石置龕連三十里王公等寺八百三十九所百姓所造寺者三萬餘所總度僧尼一百餘万譯經四十九部佛教東流此焉爲盛惟太武世信用司徒崔皓佞說淩廢正教潛隱七年後知詐妄戮誅崔氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝 登祚受禪於僧稠禪師受菩薩戒斷肉禁酒放鷹除網又斷天下屠年三月六齋勸民齋戒公私葷辛亦除滅之度人八千

齊肅宗孝昭帝 爲先皇寫經一十二藏合三万八千四十七卷度三千許僧

齊世祖武成帝 造寶塔轉大品經

右高齊六君二十八載皇家立寺四十三所譯經一十四部度人與魏相接

周孝明帝 爲先皇造繡成像高二丈六尺等身檀像一十二軀幷諸侍衛

周太祖文帝 於長安立追遠陟岵大乘等六寺度一千人又造五寺供養寶禪師徒衆

周高祖武帝為文皇造錦像高一丈六尺寶塔一百二十區又京下造寺國會昌永寧三寺凡度僧一千八百人寫經一千七百部後遇張賓所侵为為不善之首廢僧尼三百万人

周孝宣帝重崇佛日造素像四龕一万餘軀寫般若經三千卷六齋八戒常朝不絶

右周世宇文氏五帝二十五年合寺九百三十一所譯經一十六部

隋高祖文皇帝開皇三年周朝廢寺咸為立之名山之下各為立寺一百餘州立舍利塔度僧尼二十三万人立寺三千七百九十二所寫經四十六藏一十三万二千八十六卷治故經三千八百五十三部造像十万六千五百八十軀自餘別造不可具記

隋煬帝為文皇獻后於長安造二禪定并二木塔并立別寺十所官供四事治故經六百一十二藏二万九千一百七十二部治故像一十万一千軀造新像三千八百五十度六千二百人

右隋代二君三十七年寺有三千九百八十五僧尼二十三万六千二百譯經八十二部

皇唐啓運弘敞釋門功業崇繁未可勝紀故難敘出

釋迦方志卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

釋迦氏譜序

終南山釋氏　彩

古德流言祖佛為師峯觀佛之本系紹釋為姓耻尋釋氏之源以今攄量頗為實録既云草俗義匪滞虛昔南齊僧祐律師者學通內外行揔維持撰釋迦譜一袠十卷援引事類繁縟神襟自可前修博觀非為後進標領余年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力復陳之試舉五科用開三返想同族法種詳斯意焉

一序所依賢劫　謂命時運名所以建立

二序氏族根源　謂得姓久近枝條離合

三序所託方土　謂居止洲中何義而知

四序法王化相　謂族興法王廣世化相

五序聖凡後胤　謂法俗兩異流遠不絕

初序所依賢劫者夫以天地開闢習俗常談太素太易陰陽覆載考校終古無的可尋妻以百家不無虛構或云天傾西北地缺東南練五石而上補斷鼇足而下接乃至天地人皇虵牛首九紀四姓作牧君人斯途紛糅無足陳叙今依正教備舉劫緣劫

是何名此云時也若依西梵名曰劫波此土譯之名大時也此一大時其年無數假以喻顯方可委知經云如一大城方四十里滿中芥子有長壽天三年取一芥城雖空劫猶未盡方四十里石一拂三年石雖磨盡劫時未盡如是劫劫相接展轉無窮有命四生常沉不出今此劫者名之曰賢以劫初時大水弥滿生青蓮花其數一千第四禪天曾見往事便相告白今此世界有千佛現可目此時以為賢劫故經說云即賢劫中千佛是也從拘留孫為首冣後成佛號曰樓至是知第一拘樓孫如來第二迦那含牟尼第三迦葉波第四釋迦牟尼我等所師則賢劫中第四佛也如小乘經賢劫之前劫空無佛九十一劫獨毗婆尸三十四劫三佛出世接賢劫中四佛成七如常所說

如大乘經三世三劫劫有千佛過去莊嚴劫現在名賢未來星宿三千王子次第成佛斯由心解明昧感見殊途乘機敷化不可較定至如鷲山一

會尚退五千波若大空證舍小果淨土不滅在於登住之夫大火燒盡誠歸起沒之士用斯比量不足有疑此劫名賢表千佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其質也故隨物類而命其形名焉至如東夏姓源本惟有九故云或因謚号唐虞文武等是也或因爵封王侯宗衛等是也或因官字司馬司徒伯仲叔季等是也或因居處則成郭園池或因事有則陶丘巫卜或因任職則三烏五鹿末裔隨務流廣滋彰即目自形不勞繁述天夏種姓有四不同謂剎帝利婆羅門毗舍首陁羅也剎利王種寔為高貴劫初以來相承不絕餘之三姓非此所論但明佛姓自分五別一曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經云昔者菩薩阿僧祇劫初為國王父母早亡讓位求道師姓瞿曇因從氏焉唐言瞿曇者星名也如此張氏因星立姓故涅槃經云稱瞿曇姓自古

相傳言瞿曇者此云泥土也但是譯人取語輕重今問梵僧言瞿荼者泥土也求曇者是星名也故知因星得姓定非泥土言甘蔗者即如彼經菩薩往於甘蔗園中遊止修道因園命氏又名甘蔗故佛所行讚云甘蔗之苗裔者是也于時菩薩於園念道以宿業故為賊所得貫在木上流血于地大仙瞿曇天眼清淨菩薩絕嗣後佛無由從山飛來哀愍死屍取土中血以泥團之著兩器中還返所止以神咒力滿足十月左變為男右變為女瞿曇仙氏遂復興焉言舍夷者如四分律云佛舍夷種亦云舍夷國未審此名言釋迦者長阿含云過去有王名曰懿摩(即第十輪王去菩薩身一百世也)擯斥四子(第四子名莊嚴即白淨王所承)令遠出國奉王命已到北雪山住直林中弥沙塞律云居雪山北北四方遐曠菓果滋茂頓駕數年歸德如市欝為强國父思往召辭過不還父王三歎我子有能因名釋種奉起云錠光佛曰汝於來世當成為佛号釋迦文佛釋迦為能文為仁也准今唐

譯與本起同故此四字因能命氏然釋迦姓經文單複有類此方方翔馬卿等也弥沙塞云住直樹林又名為釋令據梵音呼直為釋天竺諸事一物多名此又因林而命氏矣若准別傳彼土有樹名曰釋迦根幹茂盛善相者云必出國主因移四子立國命氏（雖非經教聊附異聞）言曰種者曇無德律云父姓名為日也（未詳其緣）統明五異同宗一氏隨事流變故有斯分然釋一姓群籍多明自餘出沒任緣而舉故祐律師云仰惟錠光授記表号釋迦玄符冥契故記釋種名出於未形之前跡乎於既生之後焰灼天人聯綿曠劫其為源也遠矣乎余尋瞿曇一氏父也釋迦一氏母也故五人隨菩薩者名佛為瞿曇也斯即子承父姓理路顯然四分律云父姓名為日生處名釋迦明知母姓也瞿曇古仙取血藏器後化男女遂有釋門冣源一血後分二體姻媾胎變支流遂廣據本而談誠治禮數約緣徵事大義天乖何者業釋氏晉姓並絕族親冥符此土

周孔立教以世紹輪王望高天下分宗納娉不交卑族討其二姓同祖古仙貽血不殊理例難絕至如東夏姓氏多李五帝三王令則交搆婚姻取別判無從矣

上明姓氏所由令明族源所起長阿含云大劫初成未有日月光音諸天福盡下生皆化為人歡喜為食身光遠照飛行自在無有男女尊卑親眷自然地味狀如酥蜜有試嘗者遂生搏食光滅通亡呼嗟在地食多皃悴食少形澤便興勝負地味便沒又生地皮又生地膚因食多少諸惡湊集又生粳米衆味備美有貪食者具男女根如是展轉便為夫婦遂始胎生粳米云自然粳米朝刈暮熟中含云米長四寸人競預取如此相教預取之處後更不生祐律師云澆風既動則淳源斯謝精靈通感則違擊為遲竊承兩漢之日東萊加粗而海魚潛泳合浦增賦而璣錞遠移以近方古有適符契不生粳米未足異疑長阿含云介時衆生既見粳米不重生

故各懷憂惱手封田宅以為壃畔遂有自藏己米盜他田穀由是事起無能決者議立一人号平等主賞善罰惡仍供給之時有一人容質瓌偉威嚴肅物衆所信伏便共請知彼既受已遂有民主名焉樓炭云衆人自言為我作長号之曰王以取租故名剎利（唐譯剎利名為田地主以初分地日各有諍訟乃立此主）時閻浮天下富樂安隱地生青草如孔雀毛八萬餘國聚落相聞無有寒熱病惱之者王以正治奉行十善平相崇敬猶如父子人壽極久不可量計後有餘王不行正法其壽遂減至十萬歲如是漸減至今百年上明釋氏所先本於劫初創始為王展轉相列轉輪粟散紹續之相

初民主王号曰大人（出四分律餘出長阿含）

第二王名珎寶（大人子）　第三王名好味（珎寶子）

第四王名靜齋（好味子）　第五王名頂生

第六王名善行　第七王名宅行

第八王名妙味　第九王名味帝

第十王名外仙　第十一王名百智

第十二王名嗜慾　第十三王名善慾

第十四王名斷結　第十五王名大斷結
第十六王名寶藏　第十七王名大寶藏
第十八王名善見　第十九王名大善見
第二十王名無憂　第二十一王名洲渚
第二十二王名殖生　第二十三王名山岳
第二十四王名神天　第二十五王名遣力
第二十六王名牢車　第二十七王名十車
第二十八王名百車　第二十九王名牢弓
第三十王名十弓（牢弓子）　第三十一王名百弓（十弓子）
第三十二王名養牧（百弓子）
第三十三王名善思（養牧子律名真闍）
自善思王後有十族轉輪聖王相續（律中亦爾名數不同）
第一輪王樓炭云真闍王子名波延
迦有五轉輪聖王
第二輪王樓炭云多羅業王有五轉
輪聖王
第三輪王樓炭云阿波業王有七轉
輪聖王
第四輪王樓炭云揵陁利王有八轉
輪聖王
第五輪王樓炭云迦陵伽王有九轉輪
聖王

第六輪王樓炭云遮波瞻婆王有十四轉輪聖王

第七輪王樓炭云拘獵羅婆王有三十一轉輪聖王

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十二轉輪聖王

第九輪王樓炭云弥尸利王有八萬四千轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩弥王有百轉輪聖王（律云懿師摩）

此十輪王經律并出名數大同但恐凡聖有濫今以事徵無容八萬統是聖帝止可十輪是正餘胤是凡如律所明但云次第相承有王約經並云聖帝定是從本為聖從流並是凡攝又如第十輪云百轉輪王則佛之父祖眞是聖也今但菩薩現感有文是聖自餘父族皆是凡王可以例知

序佛七世緣

第七世祖名大善生四分律云懿師摩次第百王後有王名大善生

有人云此即摩之子也今以為摩後第九十四世王也故經云最後王名

大善生斯為良證

第六世祖名懿師摩（經云烏婆羅）

第五世祖名憂羅陀（婆羅漢）

第四世高祖名瞿羅（尼求羅）

第三世曾祖名尼浮羅

第二世祖名師子頰

第一世菩薩父名淨飯（樓炭及律並云師子頰子名悅頭檀）

金輪王名菩薩悉達

鐵輪王名羅睺羅

已前依撿爰初宇宙造化裁成肇建皇極統維群品發源民主迄于善思系嫡相承三十三世訟斯已後十代勃興並是聖王俱稱帝種同胤則可從正嫡異緒或是支離莫不受天明命君臨寰㝢長源遠嗣難以測知至若兩漢諸帝非嫡者多魏晉宋齊武葛承襲以斯例彼理固然乎

今從初舉數凡八萬四千二百五十三王後至於菩薩（初三十三王粟散而已次十輪種族八萬四千二百一十又加宗主十輪數則同矣）

菩薩祖師子頰王有四子

一名淨飯（本起云白淨有經但号淨者）　二名白飯（十二遊經無飯字四王亦尒）

三名斛飯　四名甘露飯（經中亦云）

淨飯王有二子　長曰悉達（即菩薩也）　次名難陀
白飯王有二子　長曰調達　次名阿難
斛飯王有二子　長名摩訶男　次名阿那律
甘露飯王有二子女一　長名婆婆　次名跋提（女名甘露味）

十二遊經云

調達四月七日食時生身長一丈五
尺四寸（佛從兄弟二姊子）
菩薩四月八日明星出時生身長一
丈六尺
佛弟難陀四月九日生身長一丈五
尺四寸
阿難四月十日生身長一丈五尺三寸（佛從弟兄是調達）

三序所託方土（今以六義定方取中）

徵名　約量　辯時　從勢　積勝　考文

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙
方為匡化所以閻浮一域面周四海
環海之洲理居中正故因果經云菩薩
昔在兜率天說補處行期運將至當
下作佛觀諸國土何者處中即知迦
毗羅國最是地之中也又本起云佛
之威神至尊至重不可生邊地地為
傾斜此迦毗羅城三千日月天地之

中央也往古佛興皆出於此又俱舍
論云剡浮洲之中（此洲或名閻浮剡浮贍部皆取音不同）有
金剛座上與地齊下至金剛輪際以
有此座菩薩坐之入金剛定得成覺
道除此座外地則不勝唯此洲有三
方則无以佛不往彼成道故所以然
者良由人稱至聖道德尊高人天群
有莫不迴向故託茲勝座表化物良
緣至於震旦一洲緣居海右軒轅五
岳由指嵩山以為中也然則周旦揆
日圭程景分未盡漢徵自高諸夏張
據有年居号中原偏稱中國以事考
定中義自立原立中之名待邊為稱
神洲東則拒海三方幾闇此則邊義
自彰不俟分析雖云四海貢職萬國
歡心乃夸飾於一朝終貢實於千代
今以剡浮一域中分葱嶺西号大夏
五竺繞焉東曰赤縣五岳繞焉雖兩
方皆五事必偏中此方在東彼土居
正何以明耶案閻浮圖云葱嶺西據
香山東南綿亘至於蜀部（此山相狀曲北東南角綿）
（西列冬夏積雪）故此山東名為赤縣雖云中國
局對四岳而立名焉（約例陰陽宅經凡宅中主勿配）

於是一寡之長至於山西南面号曰天竺山海
經云身毒之國軒轅氏居之郭璞注云即天竺也彼土自分以為五國中天竺國天
地之中名既非邊四垂斯絕據名以
定中義存焉三以里數約量明之剡
浮洲者須弥山南一域之都名也按
聖論云水時所經東西二十四萬里
南北二十八萬里若依人物所居東
西十一萬六千里南北略同今以中
天為正四方相拒各五萬八千里此
方東拒海隅三方弥遠取事以求安
得比乎又剡浮洲者是樹名也須弥山
王大海正中四方四洲洲即一天下也
此樹生於南洲之北枝臨大海海底有
金金名閻浮光浮水上故此洲名從金
受稱若據唐譯閻浮者上勝金也提
者洲也此上勝洲大夏天竺居其心矣
三以時序明之夫以陰陽寒暑隨方
起用此土神州炎涼不等南則瘴癘
炎盛北則方暑凝氷雖有少華終非
大舉中天竺國冬夏常調弗苦寒熱
卉木恒茂無悴流霜盖由處非邊鄙

風雨無差陰陽交泰庶物停毒故西域圖經云五天竺國北泊雪山南泊大海六万餘里川澤坦然更無山阜但有河水分注林木森列餘之三方面帶山隴迤相連屬有類東几良由世界初搆群生業力結茲勝壤以待佛興耶事求諸非中何謂案高僧傳云昔晉何承天善明緯候無二晷景與智嚴法師共詳備正嚴去余曾遊天竺備謁聖儀至於晷刻頗懷通覽中天竺國夏至之日方中無影良是地中故也此方雒南測影臺者至夏至日終有餘分故非大夏但名東夏也承天聞此無以抗言

四以水源徼之竊以四海為疑水趣所極也閻浮洲中有大香山即崑崙之別名也此山獨高洲中最極山南有池名阿耨達此名無熱惱也具八功德大龍所居名為水府方出一河以注四海所以水隨高勢以赴下流彼高此下中邊定矣此土黃河源出於彼故尒雅云河出崑崙墟色白郭璞圖贊云崑崙三層号曰天柱寔維

河源水之靈府禹貢導河自積石者據其伏流涌出爲言也故知水隨高來高爲中矣又河圖云崑崙山東南方五千里号曰神州亦稱赤縣崑崙名爲天柱理非偏隅号此東南明知非正又李寶西奔崑崙抑亦朝宗有據黃帝夢遊華胥於事從中又顯知王御解云花胥國者即天竺國也五以榮勝徵之天下大寶君人之尊者輪王是也含靈大聖四生之尊者法王是也洲中爽塏二王昇居中制遠理義然也自餘小聖小王隨機遠被任土作化未論偏正何以然者土地山川並是人之依報人之勝劣報必精麁今中天竺國處既高華明知二王福報之所感也此土聖帝亦有所尊五帝三王不及雜田之地秦漢以後方聞西域之方遂使甘英博望相從雪嶺霍公定遠前後登踐多歷葱河之北少出香雪之南所以鐵門西屏實惟大宛月支本是徐獵之鄉無文之國也何得濫稱中土有教之方乎是以河西四郡張騫所居漢武所開方為今有

六以文字微之此土方言計尋無本文字開俗肇自古皇或鳥迹垂文或科斗程字或史籀制篆或程邈造隸六文紛其昭晰八體燦乎斯彰勸諸史冊難得定指詳於顧氏之論亦附寶公之篇所以三蒼三雅揔會說文字本九千字源極矣字林字統字苑桂苑世增二万蔓流漸繁抑惟人情無可憑據天竺音字一准上天天分二十八部並尊梵王為主所以世界初立人物俱空梵天來下遂有精品故梵天有生之元始音字亦隨彼而族之今則梵音梵文五天同軌若凡若聖今古一同故一音所演唯指梵言群生各解乃隨方類此方有述胡書胡語者此由指嶺北三十六蕃實惟戎胡不參大夏故大宛月支書語各別不干天竺佛生之地相去數万無得混同大雪山南五天之國書語承天万代恒定所遵既勝明知非邊震旦文言下方蟲鳥或出凡情曾無典據義非中矣

四明法王下降迹

原夫釋譜所興止在法王下降所以大仙分血泮合成形由斯紹嗣方延釋種自法王降迹照臨忍方群生何幸仰茲陶誘使夫二十五有絕生死之因九十八使斷塵違之業並超三界俱載一乘含育豪大造之恩至人引勤勞之慮故有垂茲聖迹布此靈儀今重昏動其玄機浪識靜其漂怒方為入道弘轍亦乃出有初門而事揔冥緣義符神運抑非天授諒寔人謀但禎瑞氤氳嘉祥雜沓輝煥天地引輝幽明然則文物光乎万古聲明高於視聽所以簿列儒猷用觀弘範至於經傳八相迹示五生自結教門今存蓋闕此但約緣通舉以示譜源

初處兜率天迹　二降閻浮洲迹
三現生靈誕迹　四集藝舉能迹
五出家尋教迹　六乘時成佛迹
七轉法悟物迹　八還神化捨迹

處兜率天迹第一

因果經云釋迦如來未成佛時為大菩薩名曰善慧功行滿已位登補處生兜率天名曰聖善為諸天主說補

處行亦於十方現身說法期運將至當下作佛

降閻浮洲迹第二初興念　二入胎　三住胎

普曜經云菩薩住兜率天有六十六億諸天共議言今菩薩將降當生何國父母眞正宗族和穆威德雄猛志性弘雅各言諸國皆有便問菩薩何國降神菩薩答言其國種姓有六十種德一生補處介乃降神文多不載今此釋種熾盛五穀豊熟人民滋茂相承德卒父性仁賢母懷貞良前五百世為菩薩母應往降神處彼胞胎因果經云又觀五事一觀衆生受道熟未即知皆是初發心來所成熟者二觀時者即知堪受清淨妙法三觀何國處在地心即知此三千世界閻浮提中迦毗羅國最在地中四觀何族貴盛即知釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後五觀往縁即知白淨王過去有縁正眞可為父母又知其母壽命足滿十月生已七日便即命終菩薩介時為欲廣利諸天故現五衰相文知諸天退相又現五瑞一光照大千二地十八相動三

魔宮隱蔽四三光不明五八部震駭于時諸天見是兩相具問菩薩尒時答言當捨此天生閻浮提諸天聞已咸慕久住菩薩答曰生無不死愛合必離諸行無常寂滅為樂我生釋種出家成佛當為衆生建大法幢竭煩惱海淨入正道設大法會請諸天人汝等亦當同飡法食諸天聞已咸喜願生

二現入胎相普曜經云菩薩問天以何形貌降神母胎梵天強威白言梵典所尊象形第一何以故三獸渡水兔馬未知深淺用譬二乘不達法本象步盡底以譬大乘解暢三界便以春末夏初（中國以十二月十六日為春初四月十六日為夏三時各四月）樹始花茂沸宿應下化為白象諸根寂定現從日光所行不左降母右脅瑞應修行二經皆云化乘六牙白象冠日之精發梵摩宮諸天翼從滿虛空中作樂散花大光普照以四月八日明星出時降神母胎夫人眠夢見人乘象入右脅內影現於外如在瑠璃身安心樂覺已具說王觀瑞相召明占者

皆曰此胎聖子當為輪王若出家者必成正覺（疑入胎月太早）尒時諸天皆見菩薩已生王宮當成佛道我等當為眷屬及受法化于時凡有九十九億諸天下生人間又有從他化以下生於人中其數無量又有色界諸天為受道故下生人間而作仙人

三明處胎相本起云菩薩處胎夫人修行六度天食自然三千世界常光明朗病者除滅三毒停息菩薩自身支節相好皆悉具足行住坐卧無有妨礙又於晨朝為色界諸天說法日中欲界曰晡見神夜亦三時說正法要利益衆生普曜經云在胎十月開化三十六載天人使立三乘聖道

現生誕靈迹第三

（初往林　二正誕　三發号　四天侍　五現瑞　六入寺　七仙名　八仙相　九母歸　十養育）

初往林嚴飾相

普曜經云時王思惟懷妊將滿作此念時夫人白王欲往園觀即勅莊嚴藍毗尼園花果泉池欄楯階陛七寶莊飾鸞鳳衆鳥翔集其中幡蓋樂伎香花備滿十万寶輦四兵外備婇女

妾妙八万四千給侍夫人又擇童女八万四千賷持香花先往彼園又勑宮婦皆令侍從夫人尒時即昇寶轝導從往林滿空八部亦同隨往大華嚴去林中現瑞凡有十種乃至十方諸佛臍中放光普照與林現佛方來

二正誕靈儀相

普曜云王后臨產乘雲母車遊憐鞞樹坐師子座六反震動三千國土四天挽車梵王前導樹為屈枝經云十月滿足於四月八日日初出時於无憂樹丁花葉茂盛便舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脅出佛所行讚云古昔王生或從股生手生頂生脈生我從右脅而生大善權經菩薩欲不由胞胎一頓成佛為防人疑恐是變化不受法故現受胎生經中前後所現皆滅疑生信文多不載今以四月八日入胎亦以此月八日生則十二月在胎也

三發号顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮花大如車輪菩薩墮蓮花上無扶侍者自行七步

大善權云爲應七覺故行七步涅槃經於十方面各行七步經云便舉右手言我於一切天人中最尊最勝無量生死盡矣利益一切天人大權云舉手現相者爲除外道自尊必墮惡道故本起云天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者

四諸天奉侍相

經云時四天王以天繒接侍置寶几上帝釋執蓋梵王執白拂左右侍立難陀龍王兄弟於空吐水溫涼沐身普曜云釋梵雨香九龍下香水浴身修行云水左溫右冷釋衣裹身

五現大瑞應相

經云太子身黃金色三十二相光照大千天龍八部空中作樂歌頌佛德燒香散花雨衣瓔珞紛續亂墜尒時夫人安止樹下忽生四井具八功德水隨次洗漱諸夜叉王圍繞守護一切天人讚嘆種智速成佛道早轉法輪度脫衆生惟有魔王不安本座尒時瑞應又降三十有四文多不述于時婇女以天繒氎裹抱太子至夫人

所又二十八大神四角奉護青衣還宮白王說奇特相王嚴四兵與億釋姓導從入國見相殊異喜懼交懷諸釋一日生五百男修行云國中長者八万四千各誕是男廐馬生駒八万四千其一特異毛白騣朱本起云奴名車匿馬名犍陟象馬生白子牛羊生五色羔犢各有五百頭青衣五百各生蒼頭普曜云生五千力士五百伏藏自然發現又八國王同日生男時為嘉福

六入天祠相

經云時白淨王將禮天神前抱太子置象轝上群臣婇女諸天作樂隨從入城往詣天祠梵釋天像皆從座起禮太子足言此太子者天人中尊如何今欲禮於我耶群臣內外見此事已歎未曾有將太子出還入本宮

七立名建号相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱太子出請為作名即共通論云太子生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名為薩婆悉達（齊言情吉）空中天神擊大天鼓

燒香散花唱言善哉因立此名

八召仙占覩相

經云王召善相者五百人於大寶殿令占太子咸言出家成佛在家輪王又曰香山大仙阿私陁者具五神通能斷王疑彼仙應念騰空到宮將太子出欲令致敬便止之曰此乃三界中尊即起合掌禮太子足便具相已忽然悲泣便言至年十九為轉輪王若出家者成一切智然必成佛說法度人以相明顯皆得其處我今已年百二十矣不久生無想天不覩佛興故自悲耳

九保傅隨侍相

經云王時聞仙決定說已慮恐出家選五百青衣為依乳母種種供奉起三時殿七寶莊嚴城門關閉開四十里五百婇女宿衛殿宇花果池鳥不可稱計尒時姨母乳養太子年漸長大王作寶冠瓔珞玩好之具無不給與舉國仁慧安樂難言

十母氏昇遐相

太子本起云昔薩本知母人之德不

堪受禮因其將終而從生焉普曜云
太子生七日後母便命終生忉利天
五万梵天各執寶拂二万魔妻手執
寶纓而共侍衛三世佛母皆同此相
大權經云福盡生天非菩薩咎前慶
兜率觀后餘命十月七日故託神來

集藝歷試迹第四

經云太子七歲王召選友為太子師
起學堂以書校之普曜經云手執金
筆檀錄珠牀問師曰書有六十四文多不載
如何但二種而相教耶即為分別本
末師不能達反啓其志凡諸技藝典
籍射御天文筭術自然知之至年十
歲從弟調達與五百釋童相謂曰太
子聰慧善明書論至於筋力詎勝我
等請共捔之聲鼓唱令欲講武藝有
象當門調達搏頭躄地難陁足挑路
側太子手擲城外還接著地不令苦
痛又入園中施列金銀銅鐵等各有
七鼓調達先射徹三鼓難陁亦介太子
取先祖輪王弓放箭徹過諸鼓入地
泉出過大鐵圍調達難陁相撲力等
太子徐執二弟躄之

立為儲后相

經云時王會議應立太子以二月八日具物盛四大海水諸仙諸人各各頂戴已授與父王便灌太子頂以寶印付之擊鼓宣令言今立薩婆悉達以為太子空天八部同聲讚言善哉諸八國王所生太子亦同時立

觀耕生厭相

經云太子出遊前至王田息閻浮樹日光輝赫樹為曲枝蔭太子身看諸耕人淨居天化為死虫鳥隨啄吞見已起慈遠得四禪王尋後至慰引將還慮其出家更增妓女娛樂衆具令其心止

示納妃孕相

經云太子十七王乃訪婚釋種婆羅門有女禮儀備舉便迎至宮行臥同俱無世俗意靜夜禪觀妓女疑之修行瑞應經云諸人咸疑太子不男便指妃腹曰却後六年尒當生男遂以有娠大權經云菩薩無欲為斷非男疑故納瞿夷羅雲示天沒化生不由合會又是本願所致

出遊四門相

經云太子聞妓歌詠園林便欲遊觀導從出城東門觀者如雲淨居天化為老人御者荅曰云云又聞一切皆老便念我身老至如電身安足恃迴車還宮猒心益增迦毗四面各有一園林池樓觀莊嚴無異太子出遊南城門外淨居諸天化為病人見便愁思即迴車還

有婆羅門子名憂陁夷聰辯絕倫王召為太子友解喻憂憤不得輙離又經少時出城西門路見死人四人轝之室家共送淨居所化唯太子及友見便問荅已益懷戰怖一切皆死吾豈久存即迴在宮更入餘園思普禪觀久懷猒離又遊北門下馬息樹除侍思禪淨居化為比丘法服持鉢執錫視地徐行而過太子前問荅去我是比丘能破結賊不染六塵便現通力騰虛而去宮屬皆觀深會本懷太子曰善哉惟此為快決心修道即迴車馬大生欣慶

出家尋教迹第五 初啓出家相 二天神接送相 三踰城遠逝相 四尋仙非處相

初啓出家相

經云至年十九思出家時將已至矣到父王所頭面作禮王抱令坐白言思欲出家必願聽許學於聖道王執其手流淚言曰亘息此懷國未有嗣普曜云欲不老等四願故出家耳王言古今難免汝何預憂

二天神援舉相

普曜云相師白王令不出家過七日已轉輪王位自然來應王聞益喜即嚴四兵一由旬內以防守之內外警嚴因果云我年十九令二月七日出家時至又留國嗣滿父王願便放身光照四天王乃至淨居不令人見諸天即下禮足白言無量劫來修行令熟答曰如汝等言然內外防衛欲去无諸天還白沸星適現即命車匿被揵陟來四天王與衣叉龍等皆被鎧甲從天以神力悉令淳昏而卧普曜云從四方來于時馬鳴奴泣揔安撫已見明相出光照十方太子即師子吼言過去諸佛出家亦然於是諸天捧

馬四足并接車匿釋天執蓋從北門出太子又云不斷八苦不轉法輪不成菩提要不還此天讚善哉至曉便止已行三由旬諸天便變不見

三剃髮捨俗相

經云太子至閑靜林以寶冠明珠瓔珞嚴飾具與車匿已以劒自剃鬚髮作是誓言願共一切除斷煩惱于時天帝接髮而去讚言善哉大權云菩薩之頂無能見者況能剃髮故自剃髮又除王恨故又念過去諸佛法衣不以七寶淨居天知已化作獵師身服袈裟菩薩即以寶衣而用貿之智度論云所貧得衣麄布僧伽梨也經云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

經云太子至跋伽仙林中鳥特矚目仙人謂是天神與徒衆迎請坐太子見諸仙人草樹皮葉以為衣者或食花果草木或日止一食三日一食者或事水火日月翹脚卧灰棘水火上者問其所由荅欲生天便告仙曰汝諸所求終不離苦言論反覆乃至日

暮明旦辭去諸仙咨曰所修道異不敢相留可往北行彼有大仙可就語論不必往彼極視乃還

五王師尋迹相

經日時王見車匿還愛念情深自欲隨逐王師大臣諫王不往太子生日百神呈瑞諸天崇奉云何樂世仙人定告不居王位我等自尋遂至仙所並云已過中路遥見樹下思惟臣便具告太子曰豈不知恩但為四患苦耳終无返步便趣尋仙王臣即留五人伺察所在便度恒河路遊王舍舉國王民命駕追之捨位相邀全不降志為說世患遂至迦蘭仙所交論非奪亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行林憍陳如五人住處尼連河側靜處六年度苦行者天獻麻米淨心守戒日食一麻米或七日食一麻米陳如五人亦學苦行遣人白王具達苦相王聞大悲即嚴五百乘車姨母耶輸各嚴五百資生之車令車匿領送既

達不受還令返宮

七浴身受食相

經云菩薩自念我今若行形如枯木將備六年不得解脫憶昔禪定是家真正爲滅外邪自餓非道我當受食然後成佛即從坐起入河洗浴身體羸瘦天爲按樹得攀出池有牧牛女淨居天勸令施乳糜即取奉上呪願受食身力充足堪受菩提五人見驚謂爲退轉各還所止菩薩獨詣畢鉢羅樹以德重故地動作聲盲龍得眼見瑞讃頌五百青雀左繞飛空瑞雲香風交相映拂同過去佛以草爲座帝釋化人執淨軟草受已敷坐如過去佛結跏趺坐不成正覺不起此座天龍歡喜諸相難言觀佛三昧云天化作樹乃至高八千里者下劣薄福見坐草蓐

悟道乘時迹第六

降魔顯德相

處胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬卧夢見三十二變(文多不異)從覺恐怖召會詮

兵并召子子（五百子得菩薩／五百子隨文敬）又告四女先令往壞現三十二姿靡相（文多／不具）變成老母覲佛三昧云三女莊飾眄目姣冶禮敬菩薩以身奉侍寶器天味以上菩薩尒時身心寂然不動白毫擬之女身九孔根本二藏自見獸惡八十戶虫唼食諸藏見便嘔吐身左勉頭右狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號匍匐而去魔王大怒遍勅六天并諸八部各興四兵盡其變態又勅閻羅阿鼻苦具一切幷舉向菩薩所波旬振乳勅諸兵衆武器交横滿虛空中平相迫脅不能得近菩薩徐舉眉毫地獄罪人蒙毫出水注火滅已自憶作罪心得清涼稱南無佛因生人中魔王前近與佛相難（文如／本起）菩薩以智慧力伸手按地應時地動魔與兵衆顛倒而墮

斷惑成覺相

經云尒時菩薩以慈善力二月七日夜降魔放光入定觀法即得三明六通具足遍觀三界三世諸事皆知名色是諸惡因受行八正衆苦便滅菩薩

自知已除三毒生死根本所作已成
智慧明了明星出時霍然大悟得成
正覺得十八法十種神力四無所畏
于時大地十八相動天降瑞雲雨甘
露又雨天花天鼓自鳴繞菩提樹滿
三十六由旬八部充溢諸天異樂幢
幡无量一切衆生皆相慈愛五淨居
天并五通仙及餘普趣咸大歡喜

說法開化迹第七

興念慈物相

經云如來於七日中觀樹思惟我以
盡漏本願成滿得甚深法惟佛能知
然諸衆生處五濁世三毒所覆薄福
无智不解深法若轉法輪逸生誹謗
當墮惡道受无量苦今者寧可入般
涅槃普曜云正覺道成移坐石室念
九十六師各信所奉我今如何將救拔之

梵王來請相

經云時大梵王見成聖果默然而住心
懷憂惱衆生長夜沉沒生死今當往請
轉大法輪即來佛所白言世尊往昔為
衆生故久住生死廣修德本今成佛道
云何默然欲界六天亦同勸請如是

者三至滿七日默然受已各還所止

懷土念機相

經云佛告樹神此波羅柰仙人住處鹿苑之中人民雖少宿緣有在得法眼淨即以道眼念彼二仙並已壽終又念五人歷侍苦辛可為說法

受供商者納鉢相

經本起云樹神念佛得道七日未有獻者有五百賈人經山邊過車牛皆躓有兩大人提謂波利與衆見相語神請福彼神現身具告前意即和麨蜜詣樹上佛尒時如來便念諸佛以鉢受食時四天王即往頞那山上自然石中出四大鉢四王各取以上於佛乃揔受累左手中右手按之四際弘明呪願已受麨食之澡漱洗鉢即受三歸因與之別律加駁八與之起塔塔今見在

道逢非機相

經云如來前行威儀庠序路逢外道名優波伽見相歎伏以偈問答心生希有合掌圍繞而去迴顧望沒乃止

遇兩龍供相

本起云行至文鱗盲龍水邊坐定七日風雨大至佛不喘息光照水中龍目得開即識如來如前三佛具香水出前遶七迊身離佛所圍四千里龍有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一心不患飢渴雨止化為年少道人衣服鮮好稽首問訊便受三歸

乘機授法相

經云即復往波羅柰五人所遥見佛來謂未成道各相約言不須起敬佛既至止不覺起禮乎為執事既違本誓深生自愧以昔微難佛具為解説五陰輪迴三有諸苦陳如最初悟解四諦得法眼生八万那由空天亦法眼淨

聲告化境相

經云地神見陳如得道已高聲唱言如來出世轉妙法輪空天又唱乃至阿迦膩吒天地十八相動天龍八部作樂讚歎世界大明次為四人重説四諦亦離塵垢得法眼淨

出家表僧相

經云時彼五人既見道跡欲求出家

世尊嘆言善來比丘鬚髮自墮即成沙門重說五陰解成羅漢世間有六佛是佛寶四諦法寶五人僧寶是世間三寶具足天人第一福田

次第度人相

經云次度長者子耶舍得初果父來覓子佛為說法得法眼淨為說三歸優婆塞初又度耶舍同友五十人皆得初果（不久皆得羅漢）

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作以辦堪為福田宜各遊方以慈度物我獨往摩竭提度諸人民便頭面禮足持衣鉢分道而去經云佛往摩竭提國有優樓迦葉兄弟三人學古仙道王臣歸信利根我慢難可摧伏便往投宿乃至龍窟當夕降龍明以示之雖伏神力猶言我眞後四天王下帝釋下梵王下各放光明內心私仰後事火具佛力制之雖強不可師徒詣佛受降許已方遂其志又請共住四事供給日辦好食自行請佛佛往此洲北取閻浮果等普曜云往忉利天取晝度

樹果餘三天下取果早至皆嘆訝神
奇帝釋指地成池八德具足供佛澡
漱迦葉具問於感天瑞猶不伏從佛
見弊帛拾取浣之心念須石帝釋化
方石樹間又往香山取大石槽盛水供
浣迦葉具問私懷歎仰又以他日佛
入池浴樹神按枝佛仍樹坐迦葉設
會七日國王臣民大集恐佛來至見
相感動願不來會便往北洲七夜不
還餘有殘饌念佛當至應念便到即
問不來之意佛具以荅心驚毛竪雖
謂奇特終謂自真又於他日知彼根
熟往趣河側魔王白佛宜可涅槃佛
言我四部未具外道未降便還天宮
時佛入水令水兩開行履塵出迦葉
遥見謂被没溺即與弟子乘船來救
既見歎仰請佛上船如來貫船底而
出迦葉於中師徒歎美然口不伏本
起云汝非羅漢不知道證胡為強顏
不識羞恥自稱道德迦葉心愧稽首
白言大仙善知我心惟佛攝受佛言
汝年百二十多有弟子衆所恭敬汝
入我法當告令知遂與同謀俱從正化

先度迦葉諸第四果又度門人五百
下流二第各有二百五十弟子見事
火具從流而下俱到見所亦受佛化
皆為說法並成四果

赴洴沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻
婆娑羅王所佛在竹林中普曜云王
聞佛至大悅導從八万四千來至佛
所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說
偈告衆為王說法得法眼淨八万那
由他人九十六那由他天同得法眼
王以竹園施佛諸王見佛洴沙為初
僧伽藍者竹園為初

度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大
智慧舉世所稱各有一百弟子共為
親友有阿耆比丘入城乞食舍利弗
見心異遍身具問所學略說一偈便
得初果還為目連再說得道即將弟
子往詣竹園佛遙授記彼來二人為
吾上足便呼善來出家悟聖尒時摩
竭提國有一千二百五十比丘皆大
阿羅漢經中多述重其初發也

度金色大迦葉緣

有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十二相通諸書論巨富能施妻亦相具俱無世戀捨家入山念言諸佛出家修道我亦當然便著千兩金壞色納衣自剃鬚髮山中靜念空天告言今有佛出便趣竹園佛往迎之與共承受說法悟阿羅漢有大威德天人所重故名大也乃至佛滅住持法化被於來世六万歲者此人之力

佛還本生緣

普曜云王聞得道已經六年悲喜欲見有梵志名優陀夷是菩薩侍王令往請別闊已來經十二年思一相見受命往請佛告善來得悟四果即遣還報現通本國却後七日佛當來降王出四十里迎佛廣列侍衛動大千界王見大喜選豪族五百人為沙門令侍于時難陀亦作沙門前禮使人天地大動佛入宮中羅云前來佛變多身一而不異羅云徑來趣眞佛所為表無瑕舉國同慶安樂無事歲三月六奉戒無絕

機窮化掩迹第八

魔王重請入滅相

長阿含云佛在毗舍離與阿難獨居後夏舉軆皆痛告阿難諸有修四神足在意所欲可得不死一劫有餘佛多於是天人獲安如是再三阿難為魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入涅槃乃至三請告言是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度即天地大動人物驚怖佛言八動八相便集大衆普告令知涅槃云二月十五日晨朝放光照大千界乃至十方六趣衆生遇光罪滅同聲哀戀五十四衆一時雲集各設供具乃至十方無量佛國皆來同赴唯除迦葉阿難二衆所應現巳光從口入會中有優婆塞純陁等一十人俱設供度成熟粳飯備足八斛以佛神力充足大會

囑累終事相

經云佛尒時安慰大衆廣為說法明三寶常住既聞法巳不生滅想又云諸善男子自修其心慎莫放逸我今背痛欲卧如常患者汝等文殊為衆

說法令以大法付屬於汝乃至迦葉阿難等來亦當付囑

標處現滅相

長阿含云佛入城向雙樹間令阿難敷座使足南首北面向西方以法久流北方故佛自四牒僧伽梨偃右脅如師子王累足而卧鬼神以花散地佛廣說往昔六返作輪王於此地厝骨我今成正覺已於此處復捨身命涅槃有菩薩名迦葉廣問病因并決諸疑佛從卧起放大光明照無量土八熱八寒諸地獄苦皆悉消滅光中說言一切衆生皆有佛性廣說法要度人無數故現倚卧令未得道者為得道因又為八部大設供養以千端氎纏身七寶棺盛香油灌香木焚二氎不然一在外一在內為諸衆生分散舍利故長阿含云佛記千二百弟子所得道果披鬱多羅僧出金色臂說佛出世如優曇花

正滅度相

雙卷泥洹云告諸比丘佛之遺令必洪慎之却後一億四千餘歲乃復有

佛我為聖師至七十九所應作者並已究暢汝其勉之夜已半矣無宜放逸善法由生万物無常此是後說於是世尊即入初禪二三四禪空識不用至非想定入滅盡定從定起已入非想定乃至四三二初禪又從初禪入二三四禪從定起已入般涅槃于時大地震動幽冥大明天雨香花散大會上梵釋神天各作偈頌諸比丘等悲慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸比丘等悲號搔擾恐有怯責既聞此喻乎相裁抑

終後殯殮相

經曰諸比丘竟夜講法達于天曉那律告阿難入城告知如來已滅度宜知所作聞已悲慟各賷香花樂具詣樹供養竟一日已以舍利置床上諸天舉角入城東門遍諸里巷國人皆出詣城西門在高顯處天意留至七日令得供養又出北門度熙連河天冠寺中各嚴衆具以輪王法供辦葬具香水浴已劫貝周纏內金棺中外鐵槨盛沉檀名香積上將欲加火而

天滅之待迦葉故
母來重起相
摩耶經云佛涅槃時夫人天上玉衰
相現五大惡夢時阿那律殯如來
已昇天告之聞心悶絕蘇已與眷屬
下遥見佛棺不能自勝前至頂禮天
花布散顧見大衣鉢杖執之悲感雨
下成河佛以神力棺蓋欻開合掌舉慰
從內起坐放千光明千佛合掌問訊
摩耶屈遠來下諸行法尒願勿啼哭
廣說諸偈佛言如來為後不孝諸人
故行上事此名母子相見經便與辭
別棺便忽闔三千界動八部悲感
現雙足相
經云大迦葉在波波國見尼乹執天
花知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三
請不許遶棺合掌佛重棺出雙足
有異色具問知女人淚汙四部諸天
俱禮佛足須臾自隱迦葉遶棺三
匝說偈不燒自然樹神滅火香花供
養長阿含終衣燒盡忽生四樹
天上人中分骨相
雙卷泥洹云諸王嚴四兵至請以義

和不者力爭有婆羅門曰如來遺身廣利一切當分供養前以上牙送阿闍世以副價還以石瓶塗蜜用分八國了已請着瓶者識以賞之又乞地灰炭四十九斛依起四十九塔諸王得分便起八塔瓶灰炭及髮為十一（髮生時者）初未分前天帝與諸龍王來索舍利若不見與力足相伏即共三分一分諸天一分龍王一分八國當維耶處起寶塔高四十九仞阿育王經云諸王分已各自數得八万四千粒舍利佛一口齒无敢取者以阿闍世初來之時聞佛滅度車中投地氣將欲絕心重故持與之將還在道難陁龍來道逢力爭以齒與之於須弥山下起水高八万四千里起水精塔及阿育收舍利勑鬼作鐵網縵海欲縛龍王龍怖伺阿育睡捧入海宮見塔高大便以言謝曰佛與我要乃至劫盡所有經戒袈裟應器皆藏此塔弥勒來下當復出者故不壞也阿育聞此謝而上出

五序聖凡後胤

夫法三出世開俗為先俗則祖習曾

高族氏之緣紹續故隨俗命氏如前所列法門所制無擁為初曰姓入者同皆沒滅但衣法種而為後嗣故增一云四河入海無復本名同名大海四姓出家無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成從法成當求方便得作釋子當如是學弥沙塞長阿含云乃至弥勒佛時諸比丘等姓慈皆言慈子

從兄調達生滅相

中本起云父王見迦葉千人心精形陋外无容貌即選宗族有儀充僧光暉佛相各莊嚴華觀者盈路欲來佛所調達冠墮和離象伏占者不祥俱請出家佛言夫為沙門實為不易汝宜在家分檀惠施如是者三調達惡念佛妬我耶即自剃鬚修行梵行後犯五逆生入地獄口稱南無乃至佛記後出作辟支佛名曰南無目連解六十四音往地獄慰之答言我卧阿鼻苦而無惓大論迦離謗舍利弗故終入蓮花地獄

從弟那律跋提出家相

四分阿那律母為作三時殿婇女娛樂兄摩訶男以家事累欲自出家釋種八人同時出家先度優波離心除慢故時跋提獨坐樹間夜中高聲言甚樂以事白佛我念在家內外自衛猶有恐怖今獨在塚間無懼患我念出離之樂佛言善哉釋子斯道甚快

弟孫陀羅難陀出家緣

普曜云佛在迦維國將阿難入城乞食難陀樓上遙見下至佛所取鉢盛食令送至園逼令出家閉七靜室後私逃還路值佛來樹不自隱欲見婦故佛將上天便圖天女路經地獄恐迫專到佛以瞎獼猴譏之事見雜藏阿難以偈譏之

如羝羊相觸　將前而更却　汝為欲持戒

其事亦如是　云云

羅雲出家緣

未曾有云佛令目連往本城問父母三叔并耶輸令割愛放子得聖道已當還度母絕死生本並隨佛語父母又勑豪族五十各捨一子隨羅睺往時年九歲佛令阿難剃髮并五十人

一時出家舍利弗為和上目連闍梨授十戒因說扇提羅等無行食施後受罪報便欲捨道重為說法心開意解

普曜云佛還入宮瞿夷攜羅雲來替首時王自懷疑佛出家十二年何從出子佛言此吾之子緣吾化生勿咎瞿夷弥沙塞云佛自將羅睺還令舍利弗度王聞懊惱國嗣永絕請勑比丘勿輙度人祐尋律與經事緣頗反良以對情不同故兩存其說又觀釋族為盛雲布赤澤鍾法俗誠異而獲道斯同難陀棄榮欲以從道羅雲捨輪位而乃襲法衲檀園遶龍象成群靡親靡踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣

中本起云佛還本國大愛道白言我聞女人出家得四道果願得出家佛言且止女人入法非究暢梵行如是三返而退後重申請如前不許便與女人退佛頻止河上如前復求又亦不許退在門外徒跣立啼阿難見問具荅即為上請佛言止止如男少女多家則衰弱女人出家法不久住廣

説譬類重請養育長大佛言信有是恩然我成佛其恩亦多得歸三寶不疑四諦立信五根受持五戒皆由我故假使女人作沙門者八敬之法不得踰越盡受行之可入法律阿難出告便頂受佛教又言以度女人減我正法後五百年異學奉敬並衛褒徹大方便云天魔惡邪毀佛法僧故不聽度阿難請言如來豈不同過去佛耶具四部衆佛言發大精進修八敬法未來世中諸善女人念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助

僧祐律師云仰推三世諸佛四部咸備而憍曇弥祈法亟拒塞者豈非女人障厚方為道盡故切磋揩擊以勵將來者乎

釋迦父王泥洹記

經云父王重病告諸臣曰命斷無慮恨諸子等在王舍去此五十由旬佛為大慈神通徹視願垂教接佛聞悒遲垂命即告難陁阿難羅雲各速往及命在即以神力忽然而至放大光明照觸患損以金色臂著王額上為

說經法王大歡喜引佛手心上心禮於佛忽然後世諸釋香汁落身纏殯棺盛佛難陁喪前肅立阿難羅雲在喪足佛念世人不孝咒暴設法化故躬欲擔棺大千世界皷嚴踊没欲界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺肩上自執香爐在前而行百千羅漢飛來勅往海渚取香木大積焚之佛說離生死法乳藏骨金函起塔佛言又王淨行生淨居天

祐律師云余觀無常之變甚矣固有形而莫免也夫以天尊備疾而不能延齡金掌在心而無救對至是以聖人脩長壽之果而不養蕉沫之身也

釋迦母氏登天佛往相

佛在忉利天歡喜園質多樹下三月安居光照大千光中千花皆有化佛佛告文殊令來禮敬母聞乳流入如來口便與文殊來至佛所如來出梵音曰身所經處與苦樂俱當修湼槃永離苦樂摩耶聞法得須陁洹果三月將盡令鳩摩羅告閻浮提如來將下欲入湼槃　帝釋作三道階佛與母

別下躡寶階梵天執蓋四王侍衛四部大衆導從满空諸王大集奉迎祇洹祐云敬惟佛生七日母昇忉利三世佛法莫不自然摩耶積因記化誕聖是以既爲天師而方味其乳巳入涅槃而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅洹緣

摩訶波闍波提唐言大愛道也亦名瞿曇彌姨母大愛道告衆曰吾不忍見佛滅度與五百除饉女即比丘尼康僧會注法鏡云至斷六情飢饉故得號焉俱到佛所禮巳白言欲先滅度佛默然以手摩佛足曰此最後見如來也佛爲說身患滅度爲安諸尼禮還於精舍布五百座各現神足上動諸天俱時泥洹佛告阿難入城遍告令興供養乃闍維之捧舍利詣佛所四方比丘千人飛來就座佛令阿難取舍利鉢盛佛兩手受已告諸比丘斯聚舍利本是穢身取道壞德陰謀嫉妬今母能拔愚穢興丈夫行遷神本無四衆八部興塔供養僉曰唯然雜阿含云難陁親所生母也增一云佛令阿難難陁羅云畢大愛

道佛親供養帝釋四王欲供養之佛言止止父母生子多有恩德要當報恩不得不報三世諸佛母先滅度皆自供養闍維舍利佛自舉牀一脚阿難又舉飛至塚間佛取栴檀著其身上便說四人應起塔供養以皆十善化物故

祐尋姨母為德恩均所生是以持轝之重愛酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋迦族流滅相

長阿含云波斯匿王娉於釋氏乃以婢女妻之立為太后生子流離經云初要亦諸釋紛故也詩至年八歲往詣外家學諸射術時作新堂欲請佛僧初供養故流離輒上昇師子座諸釋捉臂逐出流離恨歎語左右特我紹位當告此事後嗣王位嚴兵將往佛聞往枯樹下王見禮問荅親族之蔭故勝外人聞此迴軍後日重議更集兵往目連白佛欲擲兵衆他方世界佛言汝取釋種宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉城空中佛皆如上止云業熟受報不可

奪也是時諸釋一由旬內遙射王軍皆中兵器不傷身肉流離大怖傒且諫之諸釋受戒必不害人兵至圍城無敢出者有釋童子獨擐城上多射軍衆死者無數因此又數釋種呼下汝年幼小何辱我門殺人罪重可遠出國於是童子四人拜辭出城諸國聞之舉以為王今為長國王即其後也流離又集令使開門兵入取諸釋埋脚象蹈令死取五百女將自執之諸女罵辱便斬手足擲男入水請放釋出從語放出業迷還入王怯入水太久求之已死王悔便止凡殺九千九百九十万人血流成河迴軍舍衛又殺太子祇陁佛記生天釋女被害在坑念佛佛即至彼天給衣食便為說法皆得生天

佛至迦毗東門見煙火洞然至尼拘律樹下坐告諸比丘此城空虛更無至矣便至舍衛曰王及衆軍七日皆滅聞皆大怖慮有外緣七日既滿平安自慶將兵詣河率大震雷暴風疾雨一時漂沒死入阿鼻天火燒宮佛

便為說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛佛曰王自愛矣釋罪畢矣却後七日太山鬼以火逼王（文多不載）

法句譬云目連聞佛說法意猶不已往舍夷國取知識四五千人內鉢擧上空中王殺三億人已目連貢高白佛弟子承佛救得諸人今在空存佛今視之皆已死盡因為說法逮得法眼祐律師云竊惟大聖垂經抑揚懲誡夫以正覺之尊万累久絕絕累塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非力能免斯實止殺之深誡愼業之明規也

遺迹遠近緣（九關文）

釋迦竹園精舍緣

律云摩竭王念佛初至國即以施住佛知此念便往竹園王以金瓶授水於佛以園奉佛佛言當施佛僧若是佛物無能用者以敬如塔故王便從教便施佛僧種種莊嚴衆具受用（如冬夏富戍亦日寒楚也）

中本起云奉施外道國王追悔欲以奉佛大鬼將軍刼閱叉撾打外道怖

而捨去後請佛受之　菩薩藏云過去諸佛皆遊此國若有入者自然無慾又無毒心

釋迦祇洹精舍緣

賢愚經云舍衛大臣名須達多財寶無限拯濟貧乏故号為給孤獨七男異才欲娉小者自往王舍初聞佛名心大歡喜後見佛得初果請佛還國先營精舍共舍利弗買太子祇陁園以金布地適八十頃地園樹及門太子作之時有外道三億万人共舍利較術諍取金園大衆通集十八億人舍利弗現通說法各得道跡六師弟子三億人出家從道共須達引繩起基六天空現為佛作化栴檀窟別房住止千二百處百二十處別打揵搥寺成白王請佛俱來受施二人共作故寺立二名雜阿含云須達病佛看疾因終記得三果生兜率天以本願故生天後來至佛所說偈歎

余撿那含果人不生欲界本願曲開故尒

祐案息心所栖是曰精舍竹林祇樹

斐始基搆遺風餘製扇被于今至於須達妙果所謂顯微者矣

釋迦髮爪塔緣

十誦云佛遊經久須達思見佛與髮甲起塔作欄栱蘗楯種種莊嚴常令供養

釋迦天上四塔記

忉利城東照明園佛髮塔

城南麁澀園佛衣塔

城西歡喜園佛鉢塔

城北駕御園佛牙塔

大論云天帝取菩薩髮天上城東立塔取寶衣立衣塔此未成佛前者

案經律人中有四大塔

生處塔在迦維羅衛國林微園中

成道塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下

轉法輪塔在波羅柰國仙人住處鹿野苑中

涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹閒

又按聖迹記有四大塔

祐按至人處世利益弘大髮爪衣鉢

咸為法事故能寶塔霞起廣被天人
造塔之源非惟散身而已
優塡造釋迦栴檀像緣
增一云帝釋請佛在天為母說法佛
念四衆懈怠不將侍者獨在天宮時
優塡王等咸思如來即勅巧工以栴
檀作佛形高五尺
觀佛三昧云優塡鑄金為像佛從天
下戴像來迎為佛作禮佛言汝於來
世大作佛事我諸弟子咸付囑汝空
中化佛言若有造佛形像供養必得
念佛清淨三昧
波斯匿王造金像記
增一云王思佛久遂得病苦聞優塡
作佛便召匠工以金作之煌若天金
高五尺介時閻浮始有二像
育王弟出家造石室緣
求離獄經云王弟善容入出見梵志
告行求仙以欲心動不能成辦又自
念言沙門樂行豈得无欲王聞弟論
即增樂具七日當殺以念死故都无
愛情自說无常深生信樂求欲出家
便成四果育王傳云以弟不樂世間

即使鬼神於城內為造山水高十丈便絕人物自捨衣資造石像高一丈六在窟供養

祐案晝像原始出自覺製於是金石香紵鑄刻遂滋皆所以摹影相好髣髴尊儀及優塡所造殆其神力所化乎

釋迦留影在石室記

觀佛三昧云龍王請佛常住池側恐發惡心無由成道神天又請願為一切佛便索羅剎石窟於中止住分身諸國普為說法佛受龍請千五百歲石內現外諸人天眾供養佛影影亦說法窟高一丈八尺深二十四步石青白色在那乾訶那國古仙薝蔔花林毒龍池側青蓮泉北羅剎穴中阿那斯山巖南

祐尋法身无形隨應而現雖虛影靈睃即是如來故捨身龍鬼宣法天衆是以經云是諸化佛皆是真實斯之謂乎

阿育王造八万四千塔發興相示

佛與四衆循邑而行有二童子沙中嬉戲見佛相好大者以沙麨上佛鉢中小者隨喜因發願得一天下一繖

蓋王仍供諸佛佛令阿難以沙安佛經行處因授記之後果生為王子名曰无憂身大麁澀父不喜見仍有大志專行征伐地出兵甲所向皆伏至于海際王崩嗣位諸天灌頂神人欣慶傳云初拜王日鐵輪飛降王閻浮提處空地下各四十里神鬼臣屬後示威嚴殺五百臣燒殺諸女人号惡育王也立耄陁為大臣即隨喜王者白王立獄城殺人入无免者商主比丘為王說法王生信敬斷前獄業受佛懸記

譬喻經云宫中四事常供二万沙門有沙弥名端正年十三現通敬梵志二万人令受佛化傳云王問道人殺害非理如何得滅荅曰惟有起塔供僧赦獄濟乏又以神力手掩日光作八万四千道所照處起塔即壞七大塔取舍利從龍取寶篋莊嚴具勅鬼神於此洲满一億家可立一塔即以月十五日月蝕時同時立八万四千塔人衆咸慶阿育王既立塔已往雞雀寺優波崛多將眷屬從摩偷羅國

飛來王所次遍示佛遊行處皆立表塔大弟子塔亦同供養迄上正殿燒香大請即有三十万比丘來集又感賓頭盧手舉眉毛為王說法我住權陁摩羅山同行万羅漢王普供養滿億百千金乃至衰老太子制約送半菴羅果研破羹內僧中行之便訖後世至第四世王倭臣告王欲令名德久存於世者當壞諸塔先往雞雀寺石師子吼王怖入城遂壞僧坊殺害比丘得沙門頭者賞之百金時得道人化為多頭募賞藏空牙齒塔神恨之乃有女夫神排山迮王及以兵衆無不死者孔雀之裔於此云殂

祐尋八万塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始李論釋種但塔興阿育備記佛氏雖於文為繁而塔事備矣

釋迦遺法終限相

雜阿含云我滅度後百年有優波崛多大作佛事我以正法付屬人天教法在世千歲不動又告天帝四王護持正法過千歲後非法出現惡風暴

雨多諸災患四方諸王殺害比丘破壞塔寺餘十二年諸比丘衆來集中國拘睒弥王生子難當手似血塗身如甲冑有天勇力五百臣子形相並同一日雨血得紹王位伐四惡王並戰殺盡王閻浮提三藏比丘爲王說法生大信嚴施僧無畏種種供養滿十二年以得利養不修三業自嚴飾身離出家法天龍惡念不復護衛高唱是言却後七日佛法當滅至說戒日僧中鬪諍雖百千人惟一羅漢三藏比丘不忍聞戒羅漢欲聞弟子交諍遂相殺害於是略盡諸天世人悲哀號哭大地六動各各離散拘睒弥王聞生懊惱諸邪見人競破塔廟及害比丘佛法索然一時頓滅

法滅盡經具說滅相謂樂俗衣及好服飾飲酒炙肉畜八不淨等僧祐定以方等深密因知三寶常住常住之法理无興滅興滅之來乃隨世緣業耳最難西隱不害千光之恒朗也

余以感通之道殆非人謀神交理會如有恒准前約終相斯乃一期至於

大歸不无出沒如摩耶等經千五百歲不淨觀法无閒於時令雖行世學者未顯或以為滅自有行用何妨常存又云佛度女人正法減半修行八敬還復千年此亦據行有顯晦耳如來在世尚有不見聞者何況滅後根鈍障厚誠為威相故經云我淨土不毀而衆見燒盡斯豈不據信解明昧故有興亡異途耶又依善見論佛法住世一万年五千年修道得三達智後五千年修道不獲然有剃髮袈裟相續以斯通望經論乎說增減不同豈不隨人情所見也又依入大乘論佛以正法付賓頭盧羅睺羅等十六大阿羅漢令住持佛法又有九十九億諸阿羅漢親於佛前受籌住壽護法不絕諸大羅漢各有眷屬在閻浮提及餘三方天上為作福田護法住故（不明時候也）又依別傳佛滅度後八百年中師子國有大阿羅漢名為慶友將欲滅度廣召四衆佛以正法付囑迦葉乃至十六大阿羅漢在於四洲天上住壽護法乃至人壽咸十歲時刀兵

劫起諸聖人等于時暫隱乃至人壽增一百歲時聖人揔出如前化導還復興顯至人壽增六万歲巳諸聖並集於閻浮提収聚如來所有舍利起一大塔七寶莊嚴踊在空中諸阿羅漢各礼佛塔作如是言敬礼釋迦牟尼佛所有舍利我等受佛遺囑護持正法今時緣巳盡所作巳辦我等今日奉辭涅槃於是以願力故空中化火滅無遺散如來舍利沒金剛際尒時世界三寶名滅至人壽七万歲時有七万億數辟支佛出現但現通化為世福田如是乃至八万歲弥勒下生據此佛化時時相接也

余以佛譜所修則異於恒準俗中譜列始起於三五中流從泝不一佛則始於无始表開元求道之晨末則終於无終明化道之緣莫過由斯以言故釋尊流化訖於六万之脩齡獨覺接繞極千尺之嘉運也然經律明相千年万年舉別情之所指亦有符於滞結者則祇桓去舍衛咫尺佛住二十五年城戶九億聞見三分之一以斯

倒准豈不大通

又釋氏之姓法俗兩緣俗則猶居王位北天烏場主等是也道則橫滿大千達通六万綿綿葛藟連綴與法俱存故道被東川三被誅翦雖云此滅餘國仍存然十六大聖億千无學寘中弘護尋復興之斯則滅不可滅殆非人謀弘實可弘真歸聖力止當憑准成教觀用相偷權抑妄倒袪除業染為功不已覆簣可期背此悠悠終為虛往故於譜末識而序焉

釋迦氏譜

乙巳歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第一　　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

序

如來應迹投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啓憍陳道終須跋文積巨万簡累大千自西徂東固難得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證弥彰自茲厥後傳譯相繼三藏奧典雖已略周九部雜言通未區集

皇帝同契等覺比德遍知大弘經教並利法俗廣延博古旁採遺文於是散偈流章往往而出今之所獲蓋亦多矣

聖旨以為象正浸末信樂弥衰文句浩漫鮮能該洽以天監七年

勅釋僧旻等備鈔衆典顯證深文控會神宗辭略意曉於鑽求者已有太半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未加標顯又以十五年末

勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從令覽者易了又

勅新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等（經律異相第一卷 梁 張仙）

相助撿讀於是博綜經籍擇採秘要

上諭 神慮取則成規凡為五

十卷又目録五卷分為五秩名為經

律異相將來學者可不勞而博矣

天部上

三界諸天一　二界成壞二

刧之脩短三　日四

月五　星六

雷七　電八

雲九　風十

雨十一

三界諸天第一

欲界一　色界二

無色界三

欲界六天第一

四天王一　忉利二

炎摩三　兜率四

化樂五　他化六

魔天七

四天王天一

四天王居須弥四埵皆高四万二千

由旬（大智論云須弥四邊有山恭名遊乾陁高四万二千由旬四天王治化其上）東方

天王名提頭賴吒城号上賢南方天王名毗婁勒城号善見西方天王名毗婁博叉城号周羅或作周羅未詳得失北方天王名毗沙門凡住三城一号可畏二名天敬三名眾歸四王身長皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其重二分天壽五百歲少出多减以人間五十歲為天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲也五百歲即人間九万歲也食淨揣食洗浴衣服為細滑食男娶女嫁身行陰陽一同人間以昔三業善令生為天自然化現在天膝上形之大小如人間兩歲別記云男坐父膝上女坐母膝上兒生未久便自知飢七寶妙器盛百味食若福多者飯色自白若福中者飯色自青若福少者飯色自赤兒食消化化後若渴寶器甘露如食之色飲不留停如蘇投火身體長大便與天等入池沐浴詣香樹下枝條垂曲取香塗身衣莊嚴具華鬘寶器果實樂器各有樹出遍往詣之隨意所取樓炭經說大同小異之多不載入諸園林無數天女鼓樂絃歌語笑相向深生染著視西忘東當其

戲樂忘其初生所念識知承先世善得生天上（樓炭經略同）池沼清澄花果榮茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有五大鬼神一名那闍婁二名檀陁羅三名醯摩拔陁四名提偈羅五名脩逸路摩常隨侍側半月三齋八日十四日十五日四天王常以八日勅諸使者汝等案行世間觀察人民孝父母敬沙門及婆羅門長老受持齋戒布施者不使者奉教具啓善惡聞惡不悅言善則喜十四日四王常遣太子案行天下十五日四天躬自覆歷然後詣善法殿具啓帝釋聞惡則憂言善則樂說偈歎受持齋戒人與我同行（出長阿含經第二十卷又出大智論樓炭經）

忉利天第二

忉利天居須弥山頂有三十三天宮王名釋提桓因（梁言能作天王）身長一由旬衣長二由旬廣二由旬衣重六銖壽天千歲少出多減若欲終時有五相現一者衣裳垢膩二者頭上花萎三者身體臭穢四者腋下汗流五者不樂

本座見五事時心大苦惱如地獄苦飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣成陰陽（出三法度經文行欲如人）以身口意善生忉利天自然化現在天膝上如三歲兒天即認言是我男我女自識前世布施持戒欲得飲食隨滿金器福有深淺食有優降如四天王天城縱廣八万由旬（樓炭經云廣長三百二十万里）其城七重九百九十九門門有六十青衣夜叉守之（長阿含經云高六十由旬相去五百由旬有一門門有五百鬼神守衛）三十三天金城銀門銀城金門如是七寶互為城門樓閣臺觀周匝園遶園林浴池寶花間雜寶樹行列花果繁茂香風四起悅可人心異類奇鳥无數和鳴其四園中各有二石埰各各縱廣五十由旬七寶所成軟若天衣（樓炭經說相似文多不載）麁澁園畫樂園中間有難陁池縱廣百由旬其水清澄七重寶塹生四種華青黃赤白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜園大歡喜園中間有樹名晝度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其香逆風百由旬內忉利殺南又有

一樹名波質拘耆羅高四千里枝葉分布二千里風吹花香逆風行聞二千里當樹花時諸天共坐樹下以為歡樂經遊天一百二十日帝釋有三十二大臣故言三十三天也各有宮皆在城內遊戲園中必經七日麁澁者入此園時身體麁澁畫者入此園時身體自然種種畫色以相悅樂雜者常以月八日十四日十五日放諸婇女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處名為雜大喜者入此園時心大歡喜出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴涅槃

炎摩天第三

炎摩梁言時天宮風輪所持在虛空中王名善時大智論云妙善身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三銖從樹而出明淨光曜有種種色身體光明不須日月身口意善或以燈燭明珠等施持戒禪定等業生炎摩天天壽二千歲少出多滅食飲婬欲猶如忉利天三法度經云以婬者意相顧成歡着不深者不成歡樂耳初生之形如人間四歲忉利天光明所不能及出長阿含經第二十卷又出樓炭經大智論華嚴

兜率天第四

兜率梁言知足天宮風輪所持在虛空中王名善喜後邊身菩薩多生此天下天放逸上天闇鈍故生此天出大智論云下地結使厚濁上地結使利唯兜率天不厚不利智慧安隱又下地命短終時佛未出世上地命長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又佛常居中道兜率天於六天為中身長四由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一銖半壽天四千歲少出多减食同下天亦有嫁娶執手成欲其天初生如人五歲自知前世所作布施持戒等事食自然飲食衣冠歌儛身有光明勝於炎摩出長阿含經第二十卷又出華嚴涅槃樓炭大智論

化樂天第五

化樂天宮亦為風輪所持在虛空中王名善化自化五塵以自娛樂身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一銖壽天八千歲少出多减食與下同亦有嫁娶熟相視成欲三法度經云以深染污心與天女共語成欲若不染不成但樂而已一其天初生如人六歲自光明殊勝兜率出長阿含經第二十卷又出樓炭華嚴

他化自在天第六

他化自在天宮亦為風輪所持在虛空中王名自在轉集他所化以自娛

樂也名變身天於欲界中獨得自在身長十六由旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖壽天萬六千歲少出多減食如下天亦有婚姻暫視成欲（樓炭經云但念便成三法度經云共女各深染著相視成欲若一不染不成但樂如人間相抱持耳如見他人所化故言他化也）其天初生如人七歲自知宿命以布施持戒棄惡故自然飲食衣服玉女事並同前光明有勝化樂（出長阿含經第二十卷又出華嚴大智論樓炭經）

魔天第七

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天並有十法一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙五者天身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目不瞚十者身隨意好青則青好黃則黃好赤白衆色隨意而現此是天十法又有持十事持一者飛行無極二者往還無極三者諸天無盜賊四者不相說身善亦不說他人惡五者無有相侵六者

諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八丈八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十者欲得黑色身即黑色（出長阿含經第十八第三十卷又出摟炭大智論）

色界二十三天第二

梵身天一　梵輔天二
梵衆天三　大梵天四
光天五　少光天六
無量光天七　光音天八
淨天九　少淨天十
無量淨天十一　遍淨天十二
嚴飾天十三　少嚴飾天十四
無量嚴飾天十五　嚴飾果實天十六
無想天十七　不煩天十八
無熱天十九　善見天二十
大善見天二十一　色究竟天二十二
摩醯首羅天二十三

梵身天第一

梵身天宮宮純黃金身白銀色（色界曾着）衣金色衣行禪離欲修習火光三昧故身出妙光勝於日月非男非女以禪悅為食壽命一劫或有減者身長半由旬壽半劫（出長阿含經第二十卷）

梵輔天第二

梵輔天（數六寫婁）與前天同若修中禪是貴梵生處身長一由旬壽一刧（出長阿含經第二十卷）

梵衆天第三

梵衆天與前天同若修下禪諸小梵生處身長一由旬半壽一刧半（出長阿含經第二十卷）

大梵天第四

大梵天王名曰尸棄（梁言火巳）與前天同若修上禪則生此也於梵衆中發大音聲一切大衆無不知者梵身諸天各自念言大梵天王唯與我語不接餘人我自然得无所承受於千世界最得自在富有豐饒能造化万物我是一切衆生父母後來諸梵第一尊重顏如童子名曰童子擎雞持鈴捉赤幡騎孔雀初禪名曰梵迦夷有宮去於他化自在宮由旬一倍（出長阿含第二十卷）

（花嚴攝炭大智論迦旃阿毗曇心去色界十七居止下三禪各有三天四禪有九天應有十八謂初禪下天是諸梵數故不案也初禪无梵身二禪縣光三禪无淨）

光天第五

光天以禪味為食壽命二刧或有減者（出長阿含第二十卷）

少光天第六

少光略與前同 出長阿含經第二十卷毗 依品云語言時口出少光

無量光天第七

无量光略與前同 出長阿含經第二十卷 依品云語言時口出多光

光音天第八

光音天 依品云光燿天語言口出淨光无邊 王名樂光 樓炭經云阿披附天 菩薩又名光念又名光音聲 觀閻浮提臭穢惡氣上熏七千万里是以菩薩不生光音 長阿含云天上 百由旬還聞臭氣甚於廁溷 二禪通名光音有宮去於梵迦夷宮由旬一倍 出長阿含經第二十卷又出華嚴大智論菩薩處胎經

淨天第九

淨天以禪樂為食壽命三劫或有減者 出長阿含經第二十卷

少淨天第十

少淨略與前同 出長阿含經第二十卷依品云三天同智覺无患歡相應禪生是三種天以少方便相應禪生少淨天受樂亦少

無量淨天十一

无量淨略與前同 出長阿含經第二十卷依品云以中方便生此天

遍淨天第十二

遍淨天 梵言韋細依品云以上方便生此天 王名淨智四辟捉具持輪御金翅鳥三禪通名遍淨亦名首陁斤有宮去於光音宮由旬

一倍出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅為食壽四万劫或有滅者出長阿含經第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

無量嚴飾天第十五

无量嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

嚴餝果實天第十六

嚴飾果實天王名法花光四禪通名果實有宮去於遍淨宮由旬一倍出長阿含第二十卷又出花嚴

无想天第十七

無想天樓炭經云无人想以禪樂為食壽五百劫或有減者猶色界數光明勝於果實外道謂為涅槃出長阿含經第二十卷緣品云滅想生无想唯有色陰行陰少入生想便死

不煩天第十八

不煩天長阿含云无造樓炭經云阿比拔以禪樂為食壽命千劫或有減者光明勝於无想出長阿含經第二十卷

無熱天第十九

无熱天身長四千由旬細軟委地不

能自立若下見佛變為麁形以禪為味天壽二千劫或有減者光明勝於不煩（出長阿含經第二十卷）

善見天第二十

善見（華嚴云善見樓炭云須陀栴）身長四千由旬亦以禪樂為食壽三千劫（三乘名數經云壽四千劫）或有減者光明勝於无熱（出長阿含經第二十卷）

大善見天第二十一

大善見（華嚴云善見樓炭經云須彌蒱屋）身長八千由旬亦以禪樂為食壽命四千劫（三乘名數經云八千劫）或有減者光明有勝善見（出長阿含經第二十卷）

色究竟天第二十二

色究竟天（華嚴經同樓炭經云阿迦膩吒）身長一万六千由旬亦以禪樂為食壽五千劫（三乘名數經云一万六千劫）或有減者此五天通名淨居諸那含所止光明最勝（出長阿含第二十卷又出樓炭華嚴大智論）

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天（梁言自在）又名淨居過五淨居而有八處皆悉虛寂是十住大士之所住處法雲菩薩多作此天王形有八臂三眼騎大白牛大雲降雨雨大千界一切眾生无能知數唯此天王獨能知之（涅槃經云如人供養摩醯首羅當知是人已供養一切諸天樓炭經

云光音天以上无有王 出大智論第二卷

無色四天第三

无量空入處或云空處智天壽万劫或有小減 出雜阿含經樓炭經云虛空智天

無量識入處或云識處智天天壽二万一千劫或復小減 出雜阿含經樓炭經云識知天

无所有入處或云無所有處智天或云不用處有優蹋藍不受佛化而自命終佛記此人生不用處若復捨身為邊地王傷害人民後生地獄中天壽四万二千劫或有小減 出長增一二阿含經樓炭云阿竭若然天

非想非非想入處或云有想无想天有弗羅勒迦藍不受佛化而取命終佛記當生有想无想天後當復為著翅惡狸飛行走獸无脫之者命終生地獄中天壽八万四千劫或有小減 出雜增一二阿含樓炭經云上有天名元有非想思亦有思想天

二界成壞第二

三小災一 又名三小劫 又名三中劫

三大災二 又名三大劫

三小災第一

劫初時人壽四万歲後轉減促止於百年漸復不全乃至十歲 雜心同小劫經初云十二餘

女生五月皆已行嫁十歲之時謂三小劫一刀兵二飢餓（出長阿含經云穀貴）三疾病刀兵劫者人多貪麁行十惡法若行一善衆共訕笑推以為愚爭共陵蔑相數作惡无一善人五穀不生美味消滅繒綃劫貝自然而盡但食稊稗織草為衣七寶沉沒沙石充遍地生荊棘枝葉大小皆是刀劒拱木倒壞地盡蕩坑涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀兵一起經七日中手執草木凡石悉成刀劒更相劫奪懔懔恐懼但欲相煞猶如獦師還見群鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年（長阿含云自在七日更出人間）相煞盡者生地獄中名刀兵劫

飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳貪嫉妬守財不施水旱不節田種無収米穀轉盡食粒鵞貴掃擇粃糠街巷落菜以自連命粃菜既盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死剝剔死人復共食噉噉之轉竭於屠煞之處乃至塚閒拾諸骸骨煑汁飲之以此自活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫

疾病劫者人皆正見修行十善疾病（經律異相第一卷 第十六張 仙）衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能攘遣薄福德故遇病輒死神共来侵嬈撾打杖搖使其心乱接其精神煞之將去人命既終皆生天上名疾病劫若能一日一夜持不煞戒終不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施僧終不生疾疫劫中若一食施僧終不生飢饉劫中此閻浮提惡劫乎起餘方則少此閻刀兵劫起彼惟重瞋此疾疫劫起彼惟氣力羸劣此閻飢饉劫起彼但小渴之耳（出長阿含經第二十二卷又出三小劫經抄又出雜心第十四卷）

三大灾第二

天地始終謂之一劫劫盡壞時火灾將起一切民人皆背正向邪竟行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駃河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須弥山邊置本道中（雜心曰劫盡之時有七日輪住由乾陁山從彼而出又說分一日為七日也又說從阿鼻地獄出衆生業力致也）一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內水自然枯涸三

日出時四大海水千由旬乃至七千
由旬内水展轉消竭四日出時四大
海水深千由旬五日出時四大海水
縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時
此地厚六万八千由旬皆悉烟出從
須弥山乃至三千大千剎土及八地
獄靡不燒滅烟爐无餘人民命終皆依
須弥山五種諸天三十三天炎天乃
至他化自在天皆悉命終宮殿皆空
一切无常不得久住七日出時大地
須弥山漸漸崩壞百由旬永无遺餘
金銀銅鐵之類皆悉流鑠消就枯竭
山皆洞然諸寶爆裂崩毤砰磕烟
炎振動至于梵天一切惡道及阿脩
倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五
天上十四以下盡成灰墨新生天子
未曾見此普懷恐懼舊生天子各来
慰勞勿生恐怖終不至此人民命終
生光音天以念為食光明自照神足
飛行或生他土若生地獄地獄罪畢
亦生天上若罪未畢亦生天上若罪
未畢復移他方无日月星宿亦无晝
夜唯有大冥謂之火劫火災因緣果

報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨渧如車軸是時此三千大千剎土水遍其中乃至梵天（雜心曰水灾所壞至第二禪水從第三禪降雨熱灰水又說水輪出也）謂為水劫水灾復有四風持水不散一名住二日助三日不動四日堅經數千億万歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸減隨嵐吹鼓次第轉作天下諸天及日月宮殿次作千須弥山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明最勝轉減轉濁諸天宮殿七寶光明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川河流入于海海深八万四千由旬其廣无邊（樓炭經云深八百四十万由旬）須弥山在於海中出海又八万四千由旬水味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩万物諸不淨汁下流入海令為鹹苦又有大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜類衆生居之便利其中故成鹹苦謂為風劫風灾（雜心云風灾所壞至第三禪百億四天下一時俱壞）此三灾地為四灾四劫除地餘三說為大劫過

地種刧者刧壞所及唯未曾至第四禪爲淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始盪盪空虛了无所有亦無日月地涌甘泉味如蘇蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是再三轉得其味食之不已漸生麁肌失天妙色神足光明冥然大闇後大黑風吹彼海水飄出日月置須弥邊安日道中遶須弥山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數忽然復始食之多者轉生醜顇食之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸而生憍慢嫉妬次第而起忿結諍競相續不絕甘泉自涸地上生肥其味香美有若甘露時諸衆生復共食之食之多者頓失威光體重生骨食之少者身輕无累尚能飛行重者見之皆大號哭稱我窮厄住此世間是非諍訟倍劇前法資食地肥相著顏色欲心多者變成女人共 愛著遂行婬欲如是流布餘光音天見 諸天子皆悉墮

落共來呵罵曰汝等何為行不淨行地肥轉入土中自生粳米鮮淨无皮旣香且美食者肥白朝採暮生人漸懈怠并取多日極情恣欲無有時節女懷胎孕復生眾生餘人見之即加駈擯遣出人外三月聽還知生漸愧共作方宜取諸草木起立宮舍覆蔵形體使人不見習翫婬欲如是轉增多取粳粒以為資儲如是相斆粳米荒穢轉生糠糩刈已不生眾生見此心大憂惱世有大災粳米復不如本各自念言我本生時以念為食神足飛行光明自照任此懈怠乃至如今復相謂言今共分地別立標記封壃邊畔於是為始自蔵已分竊他禾米米主見之曰今恕汝罪後莫復為如是轉多倍加呵責呵責不已以手加之以告眾人去此人為盜盜者又言此人打我眾人見此憂愁不樂皆共集會議曰眾生轉惡此是生老病死之原煩惱苦報隨三惡道由有田地致此諍訟今者寧可共立聰明高才一人為主以法理之可護者護可責

者責應遣者遣當共集米以相供給選擇賢明形體端正有威德者而語之言汝為我等作平等主善言慰勞衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以正法治民名為剎利剎利皆是舊法後人侵他物者即取懲罰及重犯之便造督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀杖等物考楚殺戮令懷畏懼時有一人念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處山林起立草菴靜攝其志修習梵行名婆羅門後婆羅門有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習為業又自稱言我是不禪人於是世人号之為不禪婆羅門時衆生中有人好營居業多積財寶名為居士又有多好機巧名首陁羅又有自猒世法剃除鬚髮法服脩道名曰沙門時人心懷殺盜又失粳米立五種子一者根子二者葉子三者華子四者果子五者莖生及餘種子是謂五種之子皆是風吹他方剎土種子來濟此國衆生如此之瑞有生老病死有五盛陰不盡苦際水劫未時光音諸天入水澡浴

四大精氣入其身內體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如礔礰二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須弥山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷任經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手有八脚於海水中自号我是毗摩質多羅阿修羅王唯噉淤泥及藕地

劫初成變易如是（出增一阿含經第三十二卷又出長阿含經第六卷又小品劫抄又出觀佛三昧第二卷）

劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足名為違紐是人齊中生千葉金色蓮華其光大明如万日照花中有人結跏趺坐此人復有无量光明名為梵天王正坐八子八子生天地人民是梵天王婬瞋已盡坐蓮花上諸佛隨俗現寶蓮花上結跏趺坐說六波羅蜜

聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩經律異相第一卷第十三張仙提出諸雜譬喻第六卷

劫之修短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕軟疊衣百年一拂此石脫盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡為一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念謂極小劫也出大智論第三十六卷又出增一阿含第三十一卷又出第二十八卷又出雜阿含第三十四卷

日四

日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩麗无諸瑕為五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照燿宮殿宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城遶須弥山東方日出南方

望西方夜半北方日入如是右旋更為晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十日北方稍短復行稍北北方稍長一百八十日南方稍短（出長阿含經第二十二卷又出樓炭經）

月五

月城郭廣長千九百六十里其高亦然巖巖然方正遠見故圓二分天銀一分琉璃內外清徹光明遠照為五風所持月王坐方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從園池等玩如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又云月城邊有天其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王遇會又須弥山南地有大樹樹名閻浮提高四千里枝蔭二千里影現月中（出長阿含經第二十二卷又出樓炭經）

日月蝕

阿修倫天王名羅呼其體高二万八千里以月十五日立海中央海水裁至

其齊佉頭闍須弥羅寶泰山及四方上鎮以指覆日月天下晦冥或覆日以晝為夜所謂日月蝕時危光明也出樓炭經第五卷

星六

星宿城郭天神之舍也以水精為城七寶為宮懸在空中大風持之猶如浮雲隨日運行為眼所見大者七百里中者五百里小者百二十里宮室園池如四天王天壽命亦尒出樓炭經第六卷又出長阿含

雷七

虛空雲中有時地大與水相觸有時與火風等大相觸水火風大更互相觸皆生虛空雲中雷聲出長阿含經第二十卷

電八

電有四種東方名身光二南方名難毀西方名流炎北方名定明何以虛空雲中有此電光四方之電又共相觸有此光起出長阿含經第二十卷

雲九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者地大偏多黑者水大偏多赤者火大偏多紅者風大偏多去地或十里或

二十三十乃至四十里除劫初時上至光音天（出長阿含經第二十卷）雲有四色一青二赤三黃白四黑青者中有水界大多赤者中有火界大多黃白者中有地界大多黑者中有風界大多（出樓炭經第四卷）

龍氣為雲（出長阿含經）

風十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能吹壞摩滅大千世界金剛鐵圍山等一切万物時大千世界外復有風起名障壞散能障風灾得至餘方若无此障風十方無量阿僧祇世界无不散滅（出華嚴經第三十卷）

雨十一

相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以火大多燒雲不雨二者雲有雷電占亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山間三者雲有雷電占亦謂雨時阿修羅攪接浮雲置大海中四者雲有雷電占亦謂雨而雨師放誕婬乱責不降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世間衆生非法縱盪浮清淨行慳貪嫉

始所見顛倒故使天不降雨以此五事相不定知（出長阿含第二十卷樓炭品）

阿耨達龍王興大重雲滿閻浮提並降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川沼一切盈滿此大雨水從龍王身心中出而能饒益无量衆生摩那斯龍王將欲降雨先興重雲弥覆虛空慈悲心故凝停七日先令衆生究竟諸業漸降微雨普潤大地（出長阿含經第二十卷）

經律異相卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二 欲色天人天部下 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

帝釋從野干受戒法一
帝釋受不報戒脩羅攻之繋以五縛二
帝釋應生驢中從胎而殞還依本身三
悉鞞梨天子先身布施四
日天王問日月往行五
忉利天命將終七瑞見遇佛得生人中六
天人手出甘水濟五百賈人七
三十三天應生豬中轉入人道八
天女坐花資生之具盡從花出九
天寶女口齒十
天女聞麁牛彈琴下悉諦儛十一

帝釋從野干受戒法一

昔比摩國從陁山有一野干為師子所逐墮一丘井已經三日開心分死自說偈言

一切皆无常　恨不飯師子　奈何罪厄身
貪命无功死　無功已可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願盡照我心　前世諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

帝釋聞之與八万諸天追尋所在飛

到井側曰不聞聖教文幽冥无導師向說非凡語願為宣法教荅曰天帝無教訓大不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋垂天衣援取野干叩頭懺悔天帝言曰憶念我昔曾見世人欲聞正法先敷高坐莊飾清淨後請法師諸天即各脫天寶衣積為高座野干昇座曰有二大因緣一者說法開化天人福无量故二者為報施食恩故豈得不說天帝白曰得免井厄功報應大云何說法報恩不及此耶荅曰生死其宜各有其人有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後更生遠離佛法不值明師殺盜婬欺惟惡是與如此之人貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶遠遇明師改惡修善孝養父母敬事師長眷屬和從謙敬下物如斯之人惡生樂死死生天上

帝釋曰如尊所誨全其軀命无功夫者願聞施食施法野干荅曰布施飲食濟一日之命施珍寶物濟一世之乏增益生死繫縛因緣說法教化名

為法施能令眾生出世間道一者得羅漢二者辟支佛三者佛道此三樂人皆從聞法如說修行又諸眾生免三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德无量天帝曰師今此形為是業報應化身耶荅曰是罪業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣野干曰昔生波羅㮈波頭摩城為貧家子剎利種姓幼懷聰朗特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書讖記論醫方呪術瞻相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔皆由和上教化之恩其功難報家既貧之无可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正无所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂往山中乞食自資不久國王崩群

臣集國內學士五百餘人講論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陁羅國與摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安陁羅王召其群臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣荅曰唯有波羅捺波頭摩國

王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者賷持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵并力攻戰无往不伏即隨臣計時悉獻上王大歡喜簡閱强兵百万以送助之百日當戰死者過半摩羅婆王悉被刑斬方得乃勝由此美女忘失本志奢婬著樂不理國政百官群僚相與作乱良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂來侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修來須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念十善須臾捨壽受野干身猶識先緣

復行十善近逢師子墮此井中開心
分死莫得生天離苦受樂由汝接我
違失本願方經辛苦何時當免是故
我說汝濟我命无功夫也
吾所以入衣得出者一不違天志願
志願不遂生大苦惱施人苦惱在在
所生求願不得二為諸天欲得聞法
若人慳法世世所生聾盲瘖啞諸根
閉塞生於邊地癡騃无知若生好處
情識闇鈍所學不成自致苦惱三為
通法化開悟天人即為法施法施之
利能令衆生知死有生作善獲福為
惡受殃修道得道轉身所生智慧明
了常識宿命若生天上為諸天師若
生人間為金輪王十善化世智慧光
明漸漸增長成菩薩行至无生忍財
施如燈但明小室法施若日遠照天下
時天帝釋與八万天從受十善法先
以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈
悲喜捨時天問日令還天宮和上何
時捨此罪報得生天上野干日剋後
七日當捨此身生兜率天汝等便可
願生彼天多有菩薩說法教化七日

命盡生兜率天王宮復識宿命行十善道 出末曾有經上卷

帝釋受不報戒修羅攻之繫以五縛二

過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遥見即遥告言阿修羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約誓不作乱者然後當放阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄言之所趣
謗毀賢聖趣　我若嬈乱者　趣同彼趣趣

釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉 出天帝釋受戒經

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身三

昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖衆未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天

帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更懃苦佛為說偈帝釋聞之違罪福之變解興衰之本遵寂滅之行得須陁洹道出法句譬喻經第三卷

悉鞞梨天子先身布施四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世時國王名悉鞞梨於四城門普施為福城內交道皆亦布施時第一夫人言王大作福德而我先王言城東門外布施作福悉皆屬汝諸子復言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復白王言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復白王言城北門外相與時諸庶民復白王王荅言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等尒時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施於諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所為我作礼而白我言大王當知諸脩福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時荅言諸方歲輸應入我者分半入庫半於彼惠施我先

長夜如是惠施常得可愛念可意福報常受快樂无有窮極以斯福業果報入大功徳聚辟如五大河合為一流所謂恒河无有人能量其河水百千万億斛斛之數功徳果報不可稱量悉得入於大功徳聚時恙鞞梨天子聞佛所説歡喜礼足即沒不現（出卷鞞梨天子詣佛説偈經）

日天王問日月徃行五

日天王與无數天人来詣佛所稽首言以何等行得為日天焰四天下復以何緣而為月天炤除夜冥佛言有四事一常憙布施二修身槇行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得為月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師寺（出起日明三昧經下卷）

忉利天將終七瑞現遇佛得生人中六

昔忉利宮有一天壽命垂盡有七種瑞一者項中光滅二者頭上華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形變七者離本坐即自

思惟壽終之後下生鳩夷那竭國沛癩母腊腹中作豚甚豫愁苦不知當作何計有天語言今佛在此為母說經唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作礼未及發問佛告天子一切万物皆歸无常汝素所知何為憂愁天具白佛言欲離豚身當誦三自歸如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母勉身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深恠墮地即語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少兒子若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不晚母即収兒往白長者產男墮地便長跪叉手自歸三寶闔門恠之謂之熒惑父言止止此兒非凡人世人百歲不曉自歸三尊況初墮地而能稱南无佛好養視之慎无輕慢兒遂長大年向十歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前礼之衆聖驚恠小而能礼兒言道人不復見識具說天上遇佛復見識我本在天上

應生惡道遇佛慈愍教令自歸故得為人比丘即為呪願言祈梨祇兒語目連等及舍利弗願以我言因請世尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去具白父母願辦其供令具甘美父母愛之從其所言異其年幼開發大意又奇所作採識宿命為極珍妙盡世名味供具精細過踰兒意佛及衆僧各作神足來至兒舍飯佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致出祈伏羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人七

昔有導師與五百賈人共行作估到大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵四王怖懅无計于時道師登高遠望見有林木飛鳥往趣莫當有水俱共奔走不久得至唯見樹木周匝生草其地清潔導師故謂賈人等咸共穿地取水必當可得適共議已時有天人還從天上瞻此導師及五百人困之水漿如申辟須來到其所住于樹上申其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而无窮盡皆得飽滿所以者何宿

命親親俱種恩福故使天人念之來下以給美水各得安隱出辟喻經第三卷

三十三天應生䐗中轉入人道八

昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女減少不樂本座譬如身生疥瘙癬瘡三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宮是何等天愁憂呻吟天子答言有一天子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃拍髀為答言有異灾怪釋提桓因為說偈言

一切行無常　生者必有盡　夫生輙有死

此滅為寂樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言云何而不懷憂今此天宮種種五欲皆當別離命終即生羅閱城䐗胎所食者是糞方為屠膾所殺我今見此是以懷愁耳時釋提桓因語天子言汝今自歸命佛法僧所以然者佛說偈言

諸有歸命佛　不趣三惡道　受福天人間

後遶涅槃界
天子叉手便作是言世尊一切智徹
視見觀顏見救濟我今歸命佛歸命
法歸命比丘僧遂不處胎生羅閱
祇城第一長者家見便歡喜不能自
勝（出增一阿含第十九卷）

天女坐花資生之具盡從花出九
有一天女坐一蓮花上縱廣百由旬
此花獨妙殊於餘者所欲資生之具
隨念皆從花出進止隨身目連問言
作何善行受報如此天女答言迦葉
佛滅度後遺全身舍利與佛諸弟子
建七寶塔高廣四十里時我作女人
出見寶塔中像信敬情發念佛功德
脫頭上花奉獻於像（出雜藏經）

天寶女口寄十
自在天王有天寶女名曰善口於一
語中顯出百千娛樂音聲於彼一一
音聲中復出百千音聲佛子當知一
善口聲出生无量聲隨其所應悉令
開解（出華嚴經第二十九卷）

天女聞鹿牛彈琴下悉諦聽十一
過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰

鹿牛行息中野有六廣大天宮天女來語鹿牛言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌儛鹿牛鼓琴六天謌儛第一謌辭曰

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所盡妙物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中中寂

餘天辭粗相類文多不載鹿牛亦礼礼竟天忽然不現出過去彈琴人經

經律異相卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三 地部

梁沙門僧旻寶唱等集 仙

閻浮提一

欝單曰二

閻浮提一

國封所產一

精舍二

山三

樹四

河海五

寶珠六

人飲乳多小及形壽同異七

閻浮提內方圓近遠及所出有一

閻浮提內有十六大國八万四千城八國王四天子東有晉國天子人民熾盛南有天竺國天子土地多名象西有大秦國天子土地饒金璧玉北有月支國天子土地好馬八万四千城中六千四百種人万種音響五十六万億丘聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有万種草有八千種雜藥有七百四十

種雜香有四十三種寶百二十一種

正寶七種

海中有二千五百國百八十國食五
穀二千三百二十國食魚鱉黿五國
王一王主五百城第一王名斯梨國
土盡事佛不事衆邪第二王名迦羅
土地出七寶第三王名不羅土地出
四十三種香及白琉璃第四王名闍
耶土地出必缽胡椒第五王名那頗
土地出白珠及七色琉璃五大國城
多黑短小相去六千五万里從是但
有海水無有人民去鐵圍山百四十
万里中一八崛摩煞人處在舍衛國
東八万十里佛所化處亦一處
拘夷那竭國在迦維羅國之東南一
千里王舍國在迦維羅衛國之東南
二千二百里佛得道處在王舍城東
南二百里
維耶離國在迦維衛國之東一千八
百里㮈女國在維耶離城南三里道西
拘睒弥國在迦維羅衛國之西南千
二百里葉波國在迦維羅衛國之東
千二百八十里難國在迦維羅衛國

之東三千二百里

舍衛國在迦維羅衛之西五百里

波羅捺國在迦維衛國之西九百六十里佛轉法輪處在波羅捺國之北二十里樹名香淨降伏魔處也

波羅捺私國在舍衛國之南千四百里中間有恒水東南流

耆闍崛山有五百岳佛誦經在中岳王舍國在中岳之下 出十二遊經

問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅捺城皆有諸王王舍何故獨名此城為王舍答曰有人言是摩伽陁王有子一頭兩面四臂時人以為不祥王裂其身首棄之曠野羅剎女鬼名梨羅還合其身而乳養之後大成人力并諸國取万八千王置名此山五山中以大力勢治閻浮提因名此山為王舍城復次有人言摩伽陁王先所住城中失火一燒一作如是至七國人疲役王集諸智人問其意故有言宜應易處王見此五山周匝如城即作宮殿於中止住故名王舍城復次往古世時此國有王名婆數猷世出家學

作仙人時居家婆羅門與諸出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應煞生噉肉出家仙人言不應共諍去去諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不居家婆羅門言出家仙人言我以此人為證後日當問居家婆羅門先到婆藪所語婆藪仙人明日論議汝當助我諸出家仙人問天祀中應煞生噉肉不婆藪仙人言應煞生噉肉此生在天祀中死故得生天上出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去時婆藪仙人尋陷入地沒踝是初開大罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪言我知為天故煞羊噉肉無罪即陷至膝如是稍沒至腎至頸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語雖入地下我能出汝令得免罪婆藪思惟我貴重人不應兩種語又四違隨法中讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中煞生噉肉无罪於是舉身投地從是以來常用婆藪仙人法於天

祀中煞羊當下刀時言婆藪煞汝藪之子名日廣車嗣位為王亦厭世法而不能出家如是思惟我父出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處時空中聲言汝若行見難值希有處應是中作舍住未經幾時王出田獵見有鹿走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周匝峻固其地莊嚴有天華香聞天伎樂是處希有未曾所見今我正當此中舍住即捨本城住此山中從是已後次第止住故名王舍城出大智論第三卷

精舍二

迦蘭陁所造竹園緣一

須達所造給孤獨園緣二

迦蘭陁長者施佛精舍事一

有豪貴長者名迦蘭陁追惜我園施與尼揵不得奉佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰半師承佛神旨即呂閱叉推逐尼揵躶形无恥不應止此鬼師奉勑楇打尼揵拖拽器物尼揵怖走曰此何惡人暴害乃尒鬼師荅言長者迦蘭陁當持竹園作佛精舍

大鬼將軍半師見使逐汝輩耳明日屋揵共責數長者長者心悅吾願遂矣答屋揵曰此諸鬼神强暴舍瞋懼必作害不如委去更求所安屋揵念恨即日悉去長者修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頻化濟靡不欣樂出中本起上卷

須達多買園以立精舍二

須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大慈唯願顧臨到舍衛城佛言彼無精舍去何得去須達言弟子當起願見聽許世尊默然須遣舍利弗指授摸則即命共往案行周遍無可意處唯太子祇陁園其地平正林樹欝茂遠近得中須達以白太子太子笑言欲用遊戲慇懃再三太子言若能以黄金布地令間无空者便當相與須達曰諾謹隨其賈太子祇陁言我戲語耳須達言太子不應妄語即共興訟時首陁會天化作一人下為評詳言夫太子法不應妄語價既已決不宜中悔遂斷與之便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘少地雜阿含經上五百步

須達思惟何藏金足祇陁問言嫌貴置之荅曰不也祇陁念言佛必大德乃使斯人輕寶乃尒即教語須達園地屬卿樹林屬我我自上佛(經云我自為佛達立門樓常使如來經行出入)便就施功六師聞之往白國王長者須達買祇陁園欲為瞿曇興立精舍聽我徒衆與共鬬術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也王召須達而問之言今此六師云卿買園欲為瞿曇起立精舍求共沙門弟子鬬其伎術若得勝者聽立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家即問之曰何故不樂須達具荅此六師輩出家來久精誠有素所學伎術无能及者我今知尊人伎藝能與鬬不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲鬬何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香水等即往白王我以問之恣聽其意王告六師今聽汝等共沙門鬬術六師宣告國人却後七日當於城外與

沙門鬬術舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尒時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下入諸禪定而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥群生當以何德而降伏之思惟是已即立誓言若我无數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆為我作礼六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術衆會既集怖畏不來王告須達鬬時已到佛弟子宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更正衣服以尼師檀著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人及諸六師忽然起立如風靡草不覺作礼時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差

善知幻術於大衆前呪作一樹自然長廣蔭覆衆會枝葉欝茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差所作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池四邊面皆以七寶池水之中生種種華舍利弗又化作一大六牙白象其一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并唅其水池即時滅復作一山七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗又化作金剛力士以金剛杵遥用指之山即破壞無有遺餘復作一龍身有十頭於虚空中雨種種寶雷電振地驚動大衆舍利弗又化作一金翅鳥王擗裂噉之復作一牛身體高大肥壯多力麁脚刹角跑地大吼騎突来前舍利弗又化作師子分裂食之復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火燃目赤如血四牙長利口目出火騰躍奔趣時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起无有去處唯舍利弗邊凉

冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀作十八變作是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法隨其福行各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道長者須達共舍利弗往圖精舍手捉繩頭時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑荅曰汝始於此經營地而六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅復更捉繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子猶在此中生乃至迦葉佛時亦復如是九十一劫受一種身起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥

別房住止千二百處凡百二十處別打揵稚竟即白王唯願大王遣使請佛王即遣使詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨赴舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國放大光明遍照三千大千世界足指案地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴盲視聾聽瘂語僂伸瘙瘕拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來至佛所十八億人都悉集聚尒時世尊隨病投藥為說妙法各得道迹出賢愚經第十卷雜阿含涅槃中中本起諸律多同

山三

崐崘寶山為五百羅漢所栖一

十大山王二

地動八種緣三

崐崘寶山為五百羅漢所居一

崐崘山者則閻浮利地之中心也山皆寶石周匝有五百窟窟皆黃金常五百羅漢居之阿耨大泉周圍山外

山內平地河處其中河岸有四金獸頭口流出水各繞一匝還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒（出興起行經上卷）

閻浮提十大山二

大地有十大山王一雪山王二香山王三軻梨羅山王四仙聖山王五由乾陁山王六馬耳山王七尼民陁羅山王八斫迦羅山王九宿慧山王十須弥山王（出華嚴經第二十二卷）

地大動有八種緣三

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在

母胎地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動也若如来於無餘涅槃界而般涅槃是八動 出增一阿含第二十四卷

樹四

千光明國樹出法音一

過去有佛号師子吼鼓音王國名千光明七寶成樹樹出空无相無作无生无所有無取相如是諸法之音 出諸法無行經

神藥樹二

有神藥樹名曰摩陁祇主卧天下方毒不得妄行有大神虵身長百二十丈虵行索食有黑頭虫身長五丈虫行道

中與虵相逢適欲舉頭前斷大虫虵聞藥香屈頭欲走虵身羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此虵臭諸惡毒氣皆消滅出華信經下卷

大藥樹三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不從生縱廣六百八十万由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華果時閻浮提樹一切悉生枝葉華果其樹根能生莖莖能生根是故名曰不從根生非不從根於一切處悉能生長唯除地獄深坑及水輪中不得生長耳出華嚴經第三十卷

五面菓物大樹四

昔者有王王名物獵國中有樹名蕃波提逈五百六十里圍下根周匝八百四十里高四千里枝四布匝二千里樹有五果道有五面一面支國王與宮諸伎女共食其果二面者大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸沙門道士共食之五面者飛鳥虫獸共食之果皆如二升瓶其味如蜜樹無守者果分物不相侵時

人皆壽八万四千歲時人有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者愛欲八者食多九者年老女人年五百歲尒乃行嫁 出阿難念經

大象藏香五

人中有香名大象藏因龍鬬生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有狂橫遠離恐怖危害之心専向大慈普念衆生我知彼已而為說法令無量衆生得不退轉 出華嚴經第四十二卷

牛頭栴檀香六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒 出華嚴經第四十二卷

須弥南樹七

須弥山南有一大樹高四千里諸鉾又鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥形類鶉鷃住止其上樹輙震憮鉾又問樹神言汝無知我身重大而自不

動小鳥来時反更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛金剛為物所墮之處無不破散所以大怖不能自安耳出十卷譬喻經第七卷

毒樹八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遥斫去之未經旬日生巳如故如是多過枝葉隨後如舊團圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆来遶此園人宗親貪樂樹蔭盡取命終園人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本數數復生苦心瘡剋責即得初果出斫毒樹經

河海五

四大河一

五大河二

大海八德三

四大河一

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名蔔叉四名司陁彼恒伽從金象口出遶池一匝流趣東海彼辛頭從銀牛口出遶池一匝流趣南海彼蔔叉從瑠璃馬口出遶池一匝流趣西海彼司陁者從頗梨師子口出繞池一匝流趣北海彼四大河各有四河以為眷屬唯說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千河終趣大海（出毗婆沙第二卷）

五大河二

西流者名恒南流者名耶去東流者有兩一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地來雨落河澍水無增减去其舊名合為一海水也（出海八德經）

大海有八德三

佛遊無勝國常以十五日為諸沙門說戒坐定佛默无言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能執行清濁相違吾不說也目連入定觀見即謂之曰起非尒俗人所應坐處不肯時起牽擗使出

日尒無至德心懷穴邪何敢以臭溷之體坐天香之座尒是棄人非沙門矣佛告沙門覩彼巨海有八種德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含衆寶靡所不苞死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珎无求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也五河万流雨落恒澍海中水如故曾無增減斯六德也海有衆魚因驅巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長万二千里第四魚身長万六千里第五魚身長二万里第六魚身長二万四千里第七魚身長二万八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也出海八德經

寶珠六

明月摩尼珠一

大海生寶珠二

光明大寶三

明月摩尼珠一

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有 經律異相第三卷 第十九張 仙 有珠

福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名日藏光明大寶二名離闇光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水為酪離闇光明能變海酪為蘇火珠光明

能燃海蘇究竟無餘光明大寶能燃
海蘇永盡无餘（出華嚴經第四十卷）

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷
抱為飲幾乳弥勒答曰飲乳一百八
十斛除母腹中所食四分東弗于逮
兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百
斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲
乳八百八十斛北鬱單曰兒生墮地
坐陌頭行人授指唼指七日便成人
彼土无乳中陰衆生飲吸於風閻浮
提衆生壽命百歲東弗于逮衆生壽
二百五十歲西拘耶尼衆生壽命五
百歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆
生壽命七日閻浮提衆生人面上廣
下狹東弗于逮人面正圓拘耶尼人
面上狹下廣鬱單曰人面形正方中
陰衆生面狀如化自在天也（出衆生未然三界經）

鬱單曰二

北鬱單曰天下周帀廣長各四十
万里有種種山其河兩邊有種種樹
及種種華水中有船以四寶作之浴
池名難陁其水涼濡底沙皆金周帀

有陛四寶作之金陛銀桄銀陛金桄琉璃陛水精桄水精陛琉璃桄有種種蓮華華若斷者汁出如乳味甘如蜜光照四十里其香亦聞四十里池東有河名巳味池南有河名脩竭池西有河名大土池北有河名善種是諸河水皆有華樹以四寶成池東有園名賢上欄楯行樹亦四寶成園中香樹出種種香有衣被樹有瓔珞樹出種種衣被瓔珞有音樂樹出種種音樂樹高七里有高六里五里四里三里二里池南有園觀名與賢池西有園觀名羅越池北有園觀名常有華諸樹所出及其高畢亦如東園北方天下樹曲交路天人在上男女異處有淨潔粳米不種自生出一切味若欲行婬意起相視無所言說男子便前行女人隨後至園觀中共相娛樂或二三日或至七日隨意罷去不相屬也女人懐妊七八日便生持著四徼道中若有人從四面來者與指[口宿]出乳飲之過七日巳自以福德即自長大如閻浮人年二十若二十五也

周匝四方有水名阿耨多羅後夜雲起雨八味水如人飲食地若油塗塵土不起草樹常有華實皆香如香熱時有乱風吹掃上賢園觀伊蘭風生吹落華至入膝此天下人皆入園中遊戲相娛無所係屬人欲食時取淨潔粳米以焰味珠光爨其下飯熟則四方至隨皆食之食亦不盡

有樹名象兜交曲上合如交落人民在上止宿男女異處人齒駿紺青長八寸人面色同長短等皆壽千歲死生欲界諸天天壽終生閻浮提大豪貴家大小便利地裂受之受已還合死時好衣服莊嚴之不啼哭置四徼道中鬱遮鳥舉置北方天下外（出樓炭經第一卷）

經律異相卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第四　應始終佛部第一　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

得道師宗一

如來昔在久遠劫時行菩薩道為大國王父母崩亡讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不識呼小瞿曇自於城外甘蔗園中起立精舍有五百大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂錄菩薩以木貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有何罪酷乃至介乎官人放弩射而煞之大瞿曇泣下沾棺取血濕土以為泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天神當使血化為人却後十月左即成

男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢刧中寶佛時又号釋迦越壽五百万歲者是也（出十二遊經）佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二估客惟定光如来拜吾佛名亡汝於来世九十一刧當得作佛字釋迦文十号具足如我今也吾從是来積功累行六度四等修持不勸功報无遺大願成果（出中本起上卷）

現生王宮二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現生何氏種英天子問曰一生補處降神何種荅曰種姓有六十德者我當降之（文多不載）唯有釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下相承國富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁賢夫人姓瞿曇氏温良忠善護身口意巳五百世為菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠日之精入于胎中身心安樂猶如深禪詣无憂樹下遣使啓王時无憂林有十種瑞一忽然廣博二土石變為金剛三寶樹行列四沉香莊嚴五華變充滿六衆寶流出

七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住九天女恭敬十一切諸佛放光普照王大歡喜后身輕軟不想三毒諸有疾者手摩必愈既滿十月臨產之時有三十二瑞一後園林木自然生果二陸地出青蓮大如車輪三枯樹生華四七寶車至五地中寶藏自然涌出六名香好華遍布遠近七雪山五百師子羅住城門八五百白象皆住殿前九細雨澤香十百味飲食給諸飢渴（文多不載與諸本起同）四月八日夜明星出時后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六反震動沸宿隕落樹即屈枝母即攀執諸天散華從右脅生身長丈六即行七步寶華承足舉手住而言天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者釋梵奉侍四王接上金案龍降香水以充洗浴五百青衣各生力士白馬產駒黃羊生羔（瑞應本起云黃者車匿馬名揵陟諸本起大同細異）後七日母便命終生忉利天太子幼稚應須料理時有說者唯大愛道是大子姨母清淨無夫當能育養時白淨王詣大愛道求為乳哺愛道奉雪山梵

志名阿夷頭耆見太子悲歎流涕王問其故荅曰仰慶大王生此神人非天地大動其正為此我之相法太子有三十二相一體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉間白毫五項出日光六目睫紺色七上下俱眴八口四十齒九齒白齊平十方頰車十一廣長舌十二合滿掌十三師子膺十四身方正十五脩臂十六指長十七足跟滿十八安平正十九內外握二十合曼掌二十一手千輻輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二十四鹿腨腸二十五鉤鏁骨二十六毛右旋二十七一孔一毛二十八皮毛細軟二十九不受塵水三十胸有万字孺應同少二身有此者若在家為轉輪聖王七寶自至若出家為自然佛傷我年已晚暮不覩佛興是故悲耳王厚相賞給告大愛道深加敬護出普耀經第二卷又出釋迦譜第一卷

太子七歲乘羊車眾釋導從詣書師師名選友太子問曰師有何書見教荅曰有梵佉留法可相教也太子曰異書有六十四種何止二耶師曰

願聞其名太子荅曰梵書佉留書護（經律異相第四卷 第五張 仙）
衆書疾堅書龍鬼書乾闥婆書阿須
倫鹿輪書天腸書轉數書觀空書（文多不載）
欲以何書而見教耶師不能解讚歎
而已太子為諸童子分別本末勸發
道心（瑞應經云書缺二字以問師師不應達反啓其志）太子年至十七
王為納妃簡選數千宷後得一小國
王姓瞿曇氏波須弗（梁言善覺）女名瞿夷端
正无比淨如蓮花八國爭娉悉未許
與王召現之令為太子結娉卿女善
覺愁憂若不許者必見征伐若許與
者八國成怨女言白淨王國武藝宷
勝諸國所憚王勑國内却後七日太
子現術能者宜集（長阿含經云執杖釋種女云有術藝者妻之）調達
撲煞一象太子擲出城外天文地理
八万異術無有及太子者調達手搏
太子少太子接擲空中三反不損復
共射鼓調達射中四十里鼓不能過
難太子引弓弓皆軟折問有異弓任
吾用者不王曰亡祖用弓奇異無雙
无能用者在天寺中取給太子一切
諸釋無能上者太子用射中百里鼓
箭沒地中涌泉自出至鐵圍山三千

剎土六反震動即以瞿夷為太子第一夫人隨世習俗現相娛樂瑞應經云太子納妻久不交接一手指妃腹後乃生男又取移施長者女名耶惟檀為第二夫人又取釋種長者女名日鹿野為第三夫人太子當作飛行皇帝立三時殿置六万婇女羅云從天變浸化現而生太子後出東城門王勑嚴治道路莫令不淨太子威神之所建立天化老人頭白齒落目冥耳聵拄杖僂步太子知而故問此何人也御者曰是名老人太子曰人命如流難可得再非獨為人天下皆尒廻車還宮愍念不樂後出城南門遇見疾人大腹羸瘦卧于道側問于御者荅曰病人太子曰万物无常有身有苦吾亦當然即還入宮後出城西門見一死人室家悲哭御者曰死人人生有死如春有冬人物一貫太子日夫死痛矣精神劇矣吾見死者形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往来五道勞我精神廻車而還復於他日出城北門見一沙門衣服齊整手執法器御者曰此名比丘棄捨

情欲心意一切欲度十方太子曰善哉是吾所樂我不辭王位而出家者此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父王覺起即啓父曰諸天勸助今應出家父王悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王曰自古及今无有得者益大愁悲即勅五百釋子多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞四十里裘夷意疑不離其側太子念道清淨不宜在家當處山林研精行禪時年二十九以四月七日夜半後裘夷時得五夢即便驚覺太子問之對曰夢見須弥崩明月落地珠光忽滅頭髮自墮人奪我蓋菩薩知夢為我身耳曰須弥不崩明月續照珠光不滅頭髮不墮傘蓋猶存且自安寐慎莫憂失夜觀伎女百節皆空譬如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體腦髓髑髏心肝腸胃外是革囊中盛臭穢猶如假借當還亦不得久三界无怙惟道是恃欲界諸天

住於空中法行天子逆白太子時已至矣佛星適現㘆車匿起被於揵陟四天王　與无數夜叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首致敬諸天恐有留難即遣厭神入宮厭寐城中男女悉皆寢極孔雀衆鳥莫不寢卧車匿悲泣門鑰不開四神捧舉馬足踰出宮城帝釋前導放大淨光詣佛樹下出普曜經第三卷又出第四卷

現迹成道三

明晨報問不知所在王即追蹤前至王田邊見太子樹為曲枝隨陰其上王自驚悟不識下馬而為作禮大子拜曰今一適此何宜枉駕追念太子不捨心懷還召大臣卿等弄子抱孫共相娛慰吾但一子見別山居取卿子弟五人追而侍之若中來還當滅卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父王及白裘夷得道當還不忘此誓車匿奉辞淚下如雨白馬長跪舐菩薩足王覩還物歔欷投地裘夷抱馬太子乘汝何忽獨來甘果美泉皆无所之菩薩自念欲作沙門至山水邊天

王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝釋受鬚肉髻獨存成大沙門至尼連水邊寂然閑居遇一獵師身著法服狀如沙門太子問曰法服何名答曰袈裟麁謂學道心不恐畏而來見附以次煞之用以自資太子倍興慈念求以身衣從其貿易獵師曰王生長深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身且又不淨太子曰此聖賢之摽式但貿無苦也自當浣濯諸天進食却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王諸天太子知其所念便坐樹下缾沙王即與群臣出詣道士遥見光相問是何神從何國来何所名字太子答曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶缾沙問曰將無是悉達乎答曰是也王即礼足曰形相炳著當君臨四方為轉輪聖帝四海顒顒冀神寳至何棄天位自放山藪答曰出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身為苦器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪求快意天下苦患吾猒此故是以入

山後六年懃苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人惟之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘦唯金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有識謂餓而得道吾寧噉柔軟食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜構千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見佛不識還啓大家去樹下有神端正妙好女聞歡喜欲取糜去糜跳出釜丈餘不可取女甚怪之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之住尼連水邊長者女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣佛樹路左一人名曰吉祥刈生青草柔滑不亂菩薩謂吉祥曰欲得草坐地則大動諸天化作八万佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福

德者故見坐草三界眾生見菩薩坐佛樹下出勝經云菩薩閑淨樹下受三十八日觀樹經行也放大光明擗蔽魔宮波旬卧寐夢見三十二變宮殿闇冥入於邪徑池水枯涸樂器破壞夜叉癩鬼頭皆墮地諸天捨去不從其語集諸大臣說夢所見與諸兵仗并呂千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔為乱欲相降伏魔有四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿并脣舌營嬪細視多文不備載願得晨夜供事左右荅曰汝形雖好心不端正革囊盛屎来欲何為去吾不用其三玉女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云三玉女名勸異反見過惡魔毒益盛呂十八億眾變為殊形師子熊羆垂頭人軀𩲡虺之身擔山吐火雷電礔礰執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩尒時徐舉眉間毫擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪火即暫滅自憶前世所作罪業心得清涼稱南無佛以是因緣受罪若畢應生人中魔見是相燋悴懊惱退

還其宮白毫復去至第六天見白毛孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如是白毫上至无色遍照一切如頗梨鏡八万四千天女視波旬身狀如樵木但瞻菩薩白毫相光无數天子天女發菩提心魔王還與佛相難佛以智力伸手案地應時地動魔及官屬皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺出普耀經

第五卷又出第六卷

與數千万衆入羅閱城遥見之者舉手讚歎或言善来或言日月或自歸命或相問詐為是天耶為帝釋耶衆人隨逐瓶沙王在高樓上即問左右為有何故有一大臣曰釋子辟家遊蕩在外或能謀國當往誅之王曰此子紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐若使出家學道得佛願為上首弟子寂初說法先在其側王載飲食往東山候之尋前礼足自稱摩竭國瓶沙王者今我是也佛曰我先識矣何須致敬王即啓曰今獻微供以表單心願見納受佛默然受王言若成無上道願先見度時阿蘭諸弟子遥見世

尊白其師言今有一人端政殊特經趣師門必當求為弟子也阿蘭乃說偈曰

吾觀遠来士　衆相无缺漏　此自王世界
終不見宗事　出深淺學比丘經又出脩行本經下卷

阿難問葬法四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯浴身劫貝褁體次以五百張白疊纏之內金棺中灌以麻油復以金棺置鐵槨內栴檀香槨次遠其外積衆香薪厚衣其上而闍維之薪盡火滅收取舍利於四衢道起立塔廟表刹懸幡使見者思慕多所饒益佛言有四種人應為起塔一如来二辟支佛三聲聞四轉輪王皆應香華幡蓋伎樂供養佛於雙樹間鋪置床座以頭南首面向北方所以然者佛法流布當久住北方佛自牒僧伽梨右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提界有幾種葬佛言无數我此國土有水葬火葬塔塚之葬振旦國人葬送之法金銀珎寶刻鏤車乘飛天伎樂鈴鍾歌詠用悅終亡身帶

衣服盛置棺槨妙香芬芬千百万衆（經律異相第四卷 第十四張 仙）送于山野荘嚴處所人民見者莫不歡欣振旦邊王所領人民欲葬之時成持棺槨内石室中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有命終無有棺槨直取屍骸置高閣上疾急之時下屍呪願以求福祐佛言我法中學欲修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天向无上道（出灌頂經）

（第六卷又出長阿含經第一卷）

現般涅槃五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人倶前後圍遶二月十五日（菩薩從兜率天下經上三月八日）臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其音類普告一切今日如來憐愍衆生為作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問為最後問（長阿含經六小異文多不可備載）佛晨朝時從其面門放種種光遍照大千世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地

山海皆悉震動時人共言疾往佛所勸請如來莫般涅槃住世一劫諸大弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持舉聲大叫生種種苦復有八十百千諸比丘六十億比丘尼皆阿羅漢舉身毛竪遍體血現如波羅沙華復有一億恒河沙菩薩位皆十住二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙離車五恒河沙長者六恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒河沙天女等乃至十方佛及弟子六道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自持會中復有狗尸城工巧之子名曰純陁與十五人俱礼佛而言唯願世尊及比丘衆哀受我等最後供養我等從今无主無親无救無護貧窮飢困欲從如來求將来食唯願哀受我等微供然後涅槃佛曰我今為汝除斷貧窮无上法雨雨汝身田令生法牙令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同聲讚言希有純陁佛受汝供汝真佛子佛言純陁今正是時如来正介當般涅槃第二第三亦復如是純陁舉

聲號哭復白大衆我等今共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法尒有為亦然速辦所施不宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純陀身持餚饍疾往佛所憂悲悵快猶願矜哀住壽一劫佛言汝欲令我久住者宜當奉最後具足檀波羅蜜一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成就大福我等无德所設供具則為唐捐世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如来自受純陀所奉設者純陀所持粳粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經小異文多不載有疾右脅而卧如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如来真實有疾令於娑羅雙樹間示現倚卧師子之床欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令天人

阿修羅等大設供養又使諸人以千端疊纏裹其身七寶為棺菩薩從兜術天下經云如來自擗三衣各取三條鋪金棺裹以襯身卧兩脚相累手以鉢錫付授阿難盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一極襯身二㝡在外為諸衆生分散舍利以為八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故已類聞正法當棄貪婬遵承我教精進行道是為㝡後佛之遺命宜共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得覩見却後一億四千餘歲乃至弥勒佛耳佛臨涅槃地大振動諸天世人皆悲驚怖諸有幽冥日月光明所不至處皆蒙大明各得相見天散華香時佛滅度六欲天王金剛羅神密迹力士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈頌諸比丘悲慟各自歔欷而言如來滅度何其駛哉群生長衰世間眼滅阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有恠責諸比丘問上有幾天荅曰充塞虚空豈可計量皆於空中徘徊攀擾悲號擗踊歔欷而言如來滅

度何其駛哉群生長衰世間眼滅長阿含與雙卷泥洹大同出大泥洹第一卷　阿難比丘今何所在文殊師利言在婆羅林外去此十二由旬為六万四千億魔之所嬈乱是諸魔衆悉自變身為如来像說種種法種種示現阿難念言昔所未見誰之所作將非釋迦欲發是語都不從意阿難受大苦惱不能得来佛說大陁羅尼呪文殊受之至阿難所為魔誦說諸魔王等發菩提心文殊即與阿難俱還佛所出菩薩說兜華大下經　諸末羅集於種種供養復竟一日以佛舍利置於牀上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止諸天欲留七日度諸人民皆得供養如来三從金棺裏出金色辟問阿難至平治道路灑掃燒香未云何阿難吾前後所出方等大乘汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言如是諸經今為畢竟七日末羅童子捧轝四角擎汝可持幡蓋燒香散華作衆伎樂前後導從安詳而行入城東門遍諸街巷出城北門渡熙連禪河到天冠寺末羅使臣積香木竟火

經律異相第四卷　第十九項

燒不然阿那律言諸天意以滅火迦葉將五百弟子從波波國還願見佛身迦葉遇一尼乾手執曼陁羅華問曰知我師在不答曰滅來七日我從彼得此華迦葉不悅五百弟子婉轉躃咷不能自勝悲歎言曰善逝涅槃何其駛哉時跋難陁言且莫啼哭我等於摩呵羅邊或得解脫迦葉催諸比丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍利問阿難曰世尊舍利可得見不答曰劫貝裹白疊纏內金棺中藏鐵槨內衣以香薪即欲焚難可得見迦葉三請答曰如初前至香積佛踰重棺現於兩足（四分律云棺槨自開出現雙足）足下輪相有諸異色即問阿難答云女人心軟前礼佛時淚墮手捉迦葉作礼大衆同拜遶樹三匝各興偈頌香積處處不燒自然（長阿含雙卷涅槃略同文多不載）火極熾盛難可止息娑羅樹神以力滅之（出涅槃長阿含雙卷泥洹又出菩薩從兜術天下經）

摩耶五衰相六

佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰相現一頭上華萎二腋下汗出三項中光滅四兩目數瞬五不樂本座得五夢一須弥山崩四海水竭二羅

刹奔走挑人眼目三天失寶冠身无光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂觀曰之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿那律殯佛既畢昇忉利天偈告摩耶摩耶氣絕良久與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫執之號慟絕而復蘇曰我子福度天人今此諸物空无有主佛以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明問訊母言遠屈來下諸行法尒願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說云何荅之佛告阿難汝當荅言佛已入涅槃摩耶夫人下如來為後不孝衆生從金棺出合掌問訊并說上偈諸敬此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持（出摩耶經下卷）

經律異相卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第五 應身益物部第一 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

佛胷萬字放光發音一
三種密二
受阿耆達請三月食馬麦三
與五百僧食馬麦緣四
現鐵槍報五
化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
化作梵志度多味象王七
化盧至長者改兵杖為雜花八
化作沙門度五比丘九
現為沙門化慳貪夫婦十
化暑兒及諸梵志令得道迹十一
化大江邊諸無信人十二
濟五百賊出家得道十三
吹香山藥入五百盲賊眼中還得淸眼十四
化作執著婆羅門子令其父母還得本心十五
化婬女令生猒患十六
現五指為五師子十七
以足指散巨石十八
胷萬字放光發音一
如来遊於妙樂世界欲現智慧廣度

無極與弟子菩薩梵釋天龍集千精舍放萬字光音清淨遠徹五法大音一曰度人大乘之音二曰度人無彼此之音三曰度人無緣覺之音四曰度人不斷情想善權之音五曰度人逮入生死解其勞塵說法之音國王名豪流與諸人民詣佛礼敬曰久聞如来宣道訓化濟脫生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩行出現佛會萬字經

三種密二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀无極之業以神通變現一切普顯以成諦道智慧之室觀一切法是則正通普御一切其真法者慧神慧通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸佛道法闡化一切十方衆生使入法律至阿惟顏轉一切法是為菩薩心密之業出密迹金剛力士經第二

菩薩住是金剛三昧以一音聲有所宣說一切衆生各隨種類而得解了示現一色一切衆生各各皆見種種色相安住一處身

不移易能令衆生隨其方面各各而見宣說一法若界若入一切衆生各隨本解而得聞之（出大涅槃經第二十二卷）佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語衆生各各隨所解普得受行獲其利或有恐畏或歡喜或生猒離或斷疑斯則神力不共法（出維摩經第一卷）一切法相行無取著建勝寶幢出一大音若樂聞施惠得解脫者即聞如來說施利益戒慧等樂亦復如是說大乘法無一衆生不解脫者（出觀佛三昧經第三卷）佛以一言說一切法大千衆生以无量音一時問難皆各不同於一念中以一音荅皆令開解（出華嚴經第二十六卷首楞嚴經明身變悲花第七卷十分別經普明口密大同）

受阿耆請三月食馬麦三

隨羅然國（或云毗羅蘭）有婆羅門王名阿耆達聰明多智往詣阿難邠坻廣共論議言說問須達多言此土有神人可宗者不荅曰有悉達太子出家成佛相好殊特天人所尊阿耆達即命駕往詣祇洹見佛風神心敬內發即起白佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此衆多而汝異見異信王言不以為

多如是至三佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘陋民窮少信乞食難得先无精舍城北有林枝茱欝茂其地平博與衆頻止勑諸比丘汝等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿辛迦末迦山受天帝釋及阿修羅女請天食供養時有天魔迷惑王心使還宮内躭荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲還入後宮勑守門者三月之内不問尊卑外事大小悉不得白迷忘供養又无恒命供養滿六日便上諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名欝閻浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林欝單曰有自然粳米忉利天食修陁味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘悪行報熟不可移轉一皆不聽是國有清水芙草有波羅國人逐水草牧馬欲令肥丁来到此處

馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麦君能致不諸比丘白佛佛言馬屬看馬人能以好草鹽水食馬此麦自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘（四分律云馬食一斗分五升給僧）有一良馬日食四斗分半奉佛（四分律云二斗分一升）阿難取佛分并自分持入聚落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能為作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女聞謂阿難言持麦來我為作飯更有濡善智慧持戒比丘我亦為作女即作飯與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯麁惡不能益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能敢不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅无量悲哽即除具陳二女佛言前女若作飯時應為轉輪王第一夫人不倩而作者此福无量時諸國豪貴居士大富薩薄等聞佛三月食馬麦脩衆供具種種餚饍車馬盈道而来奉餉世尊自

遂垂至餘七日告阿難汝行入城告阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難與一比丘俱到王所具陳佛語王猶未悟乃問佛今何在阿難言受王三月請始竟今故在國王又問阿難誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麦王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬麦惡聲醜名流布諸國憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自懺悔更請留佛佛受七日辦種種食劫貝四張革屣一量奉佛劫貝二張革屣一量施僧善見毗婆沙云集其兒孫語云我先請佛三月安居不得一日供今以三月供限并設明日以三衣施佛三衣施僧白疊各一雙又施縷欽婆羅各一張又施鉢兜那波吐羅言緍一藥齋各滿一器王取其供遍散道中欲令蹈過佛言食粮應噉敬不宜足蹈佛乃為受皆悉呪願王心悅結解遠法眼淨出中本起經下十誦弥沙塞律略同

與五百僧食馬麦緣四

過去久遠世時佛名比婆葉在槃頭摩跋城王名槃頭有婆羅門名因提耆利博達四韋及諸竿術及婆羅門戒教五百童子王設會請佛供饌精

美衆有一比丘名曰弥勒病不能行食竟為病人請食梵志不與罵曰髡頭沙門正應食馬麥不應食如是甘美之供時諸弟子白實尓舍利弗時婆羅門者我身是也五百童子今五百羅漢是病比丘今弥勒是出興起行經下

現鐵槍報五

舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵時四十人各欲相害伺覓方便承佛威神尋詣佛所佛化四十人當有鐵槍或云佉達羅刺自然来出入佛右足大指言未竟槍在佛前目連白佛令拔鐵槍着異世界佛言以精進力欲拔鐵槍者三千大千世界為大震動不能搖槍如毛髮許佛從梵天槍輙隨之還舍衛城槍亦在前如来取鎗以足蹈上目連白佛如来何罪而獲槍殃佛曰昔五百賈人一懷惡心吾即害之是其餘殃四十人聞是自相謂言法王尚尓况於吾等當不受罪爭悔過自首入平等慧出慧上菩薩經下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛

行神足无礙此四梵志自相謂言其有人民以餚饍食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四瓶甘美石蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說所行非常梵志聞即掩耳次第二人復說謂法與衰梵志聞亦掩耳次第三人復說夫生輙死梵志聞亦手掩耳次第四人復說此滅為樂梵志聞亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙門有何言教前者對曰我聞一句所行非常次第二三四復自陳說與說此得已心開意解得阿那含道尒時四人自知各得道證還自懇責至如来所頭面礼足在一面立白世尊曰唯願如來聽在道次得為沙門世尊告曰善來比丘快修梵行尒時四人頭鬚自墮身所著衣變為袈裟尋於佛前得羅漢道出无常經

化作梵志度多味象王七

昔有婆羅門國名多味象其王奉事異道王欲一日發於善心欲大布施

如婆羅門法積七寶如山有来乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見礼問起居曰何所求索莫自疑難梵志荅言吾從遠来欲乞珎寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問何故梵志荅曰此裁足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還故處王言何以荅言此足取婦復无田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還故處王言復何意故梵志荅言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志荅言本来乞匄欲用生活諦念人命處世无幾万物无常旦夕難保因緣邊重憂苦日深積寶如山无益於已貪欲規啚唐自勤苦不如息意求无為道是以不取王意開解奉教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶　嵩高至于天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛而似无愛
以苦為樂像　狂夫之所猒
王見佛光又聞此偈王及群臣即受
五戒得須陁洹道出法句譬經第一

化盧至長者改兵杖為雜花八

南天竺有一大城名首波羅城中有一長者名曰盧至為衆導主已於過去无量佛所殖諸善本彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼揵我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑尼揵聞我欲至彼城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供給告彼城人沙門瞿曇今欲来此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民飢饉死亡者衆㓜无安樂彼人聞已即懷怖畏白言大師當設何計尼揵荅言沙門瞿曇性好蘩林流泉清水外設有者宜應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井池填以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防護懃自固守彼設来者莫令得前我

等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民敬奉施行我於尒時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可稱計河池井泉其水清淨盈滿其中如青琉璃生衆雜華彌覆其上變其城壁為紺琉璃城內人民悉得徹見我及大衆門自開闢无能制者所嚴器仗變成雜華廬至長者而為上首與其人民俱共相隨来至我所我即為說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心 出涅槃經第十四

化作沙門度五比丘九

昔波羅柰國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而无獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得无勞惓諸沙門言吾等在此去城大遠四大之身當須飯食日日往還疲勞歷歲不得修道為當正尒畢命而已道人語曰夫為道者以戒為本攝心

長壽

為行賊形貴真朽棄軀命食以支形守意正定内學止觀滅意得道養身從情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養諸道人休息一日時五沙門意大歡喜恠未曾有安心定意不復憂行明日中此化道人送食食訖安和心意恬惔理化道人為說偈已顯現佛身相光之容是五沙門精神震疊咸思惟戒即得阿羅漢道出法句譬經第三

現為沙門化慳貪夫婦十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道德佛愍其愚現為沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈无有道理沙門語曰吾為道士乞匃自居不得罵詈唯望一食婦曰若汝立死食尚叵得况今平健欲望我食但稽時節不如早去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現立死身軀膖脹鼻口虫出腹潰腸爛不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦恠其驚怖其婦語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀

尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍繞數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手撲加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識真人使我興惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿宜自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子請問琉璃城堅固難喻志明意定永无憂患何德到此神妙道人荅曰吾愽學无猒奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致涅洹出法句經第三

化屠兒及諸梵志令得道迹十一

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使屠兒煞生請佛及

諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讃福者以其前後煞生作罪持用譏之若當說其由來之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城内即以梵聲說偈呪願

如真人教　以道活身　愚者嫉之
見而為惡　行惡得惡　如種苦種
惡自受罪　善自受福　亦各須熟
而不相代　習善得善　亦如種甜

五百梵志意自開解即前礼佛五體投地求達聖訓唯願愍育得為沙門佛即聽受皆為沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道迹稱之賢里无復屠兒之名（出法句譬經第一卷）

化大江邊諸无信人十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百

餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺誑為務貪利自縱快心極意佛知此家福應當度往至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異莫不驚肅皆往礼敬或拜或揖問訊起居佛命令坐為說經法衆人聞之心猶不信佛化一人從江南来足行水上正沒其踝来至佛前稽首礼佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人已来居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒化人荅曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水為深淺彼人見語水可齊踝吾信其言便尒来過無他異術佛讚言善哉夫執信誠可度生死之淵數里之江何足為奇村人聞已心開信堅皆受五戒為清信士（出法句經第三）

濟五百賊出家得道十三

時舍衛畔舍離二國有嫌互相抄伐舍衛國王作是念我為國王應却敵安民云何使賊劫掠人物即勅將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安

居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮發賊中時比丘問言長者汝欲何去荅言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即荅言我等是賊經涉榛木行不擇路汝是善人云何隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是群賊王言先將比丘來王言汝出家人云何作賊荅言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣上王問賊言此出家人是汝伴不荅言是伴王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘荅如初王即勅放賊如法治取五百賊著迦毗羅華邊打鼓巡令欲將煞之賊大啼哭佛知故問衆多人聲比丘荅言世尊是五百賊被王教煞是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時煞五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者我知是事煞一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王

但放我令此人從今日後更不作賊阿難受教先到刑處語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便煞復至王所世尊語王能令此人更不作賊王即原命且未解縛送詣世尊尒時世尊欲度彼人在露地坐賊遥見佛繫縛自解頭面礼足却住一面佛觀其緣隨從說法布施持戒行業報應苦集盡道四真諦法即於是時得須陁洹道問言汝等樂出家不荅言世尊我等先若出家不遭此苦唯願令者度我出家佛言善來比丘時五百賊舉身被服變爲三衣自然鉢器威儀詳序如似百歲舊比丘皆成羅漢出僧祇律第十九卷

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清眼十四

憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇叢林之下是諸群賊已於先佛殖衆德本既失目已受大苦惱各作是言南无佛陁我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其

前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心出大涅槃經第十四卷大方便佛報恩經第十大同

化作執著婆羅門子令其父母還得本心十五

毗舍離國有婆羅門執著邪見無有子息憂忽崩亡財賄沒官奉祠諸山及諸樹神覺婦有身月滿生男其兒端正父母愛念至年十二出外遊觀道逢醉象蹹即命終父母懊惱心發狂癡裸形而走如來慈念化作其兒父母前抱歡喜无量狂癡即滅還得本心佛為說法即發道心出大方便佛報恩經第四卷

化婬女令生厭苦十六

佛告阿難我昔夏安居時波羅㮈國有一婬女名曰妙意於佛有緣佛與難陁將往婬女舍日日乞食此女於我不曾恭敬但於難陁偏生愛著已經七日女心念言沙門瞿曇若能遣難陁阿難從我所願我當種種供養佛告阿難難陁汝從今日莫往彼村世尊獨至女樓一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陁在樹下行婬女愛敬二比丘故遣以衆花散佛及二比丘阿

難告言汝可礼佛女愛阿難應時作
礼佛化作三童子年皆十五面貌端
正女見歡喜為化年少投地敬礼白
年少言丈夫我今此舍如功德天富
力自在衆寶莊嚴我今以身及以奴
婢奉上丈夫可脩灑掃若能顧納隨
我所願一切供給無所愛惜化人坐
牀未及食須女前親近言願遂我意
化人不違一日一夜心不疲猒至二
日時愛心漸息至三日時白言丈夫
可起飲食化人即起經綿不已女生
猒悔白言丈夫異人乃尒化人告言
我先世法凡與女通經十二日尒乃
休息女聞此語如人食噎既不得吐
又不得咽身體苦痛如被杵擣至四
日時如被車轢至五日時如鐵丸入
體至六日時支節悉痛如箭入心女
念言我聞淨飯王子救濟苦人恒在
今日何故不来救我作是念已懊惱
自責我從今日乃至壽終不貪色欲
寧與虎狼師子惡狩同處一室不受
此苦作是語已復起飲食行坐共俱
無柰之何化人亦瞋嘖云弊惡女廢

我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我於何自藏我寧自縊死不堪受恥女言弊物我不用尒欲死隨意化人取刀刺頸血汙女身萎陁在地女不能勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三日膖脹四日爛潰大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女極惡厭而不得離至五日時皮肉漸爛至六日時肉落都盡至七日時唯有臭骨如膠如漆粘著女身女發誓願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此舍一切珎寶以用給施作是念時佛將阿難難陁帝釋在前擎寶香爐燒无價香梵王在後擎大寶蓋无量諸天伎樂佛放常光照耀天地一切大衆皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏骨无處取諸白疊无量衆香裹其臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊即為作礼以慙愧故身瞑骨上臭骨忽然在女背上女流淚而言如來功德慈悲无量若能令我離此苦者願為弟子心終不退佛神力故臭骨不

現女大歡喜為佛作礼白佛言世尊我今所珎一切施佛佛為呪願梵音流暢女聞歡喜應時即得須陁洹道（出觀佛三昧經第七卷）

現五指為五師子十七

善男子我入王舍大城次第乞食提婆達多教阿闍世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟子我於尒時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已其心怖畏失大小便舉身投地敬礼我足善男子我時手指實无師子乃是修慈悲善根力故令彼調伏（出大涅槃經第十四卷）

以足指散巨石十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸城有五百力士於其中路平治掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能我時憐愍即起慈心彼諸力士尋即見我以足拇指舉此大石擲置虗空還以手接安置右掌吹令碎沫復還合之令彼力士貢高心息即為略說種種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心（出涅槃經第十四卷）

經律異相卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第六　現涅槃後事佛部第三仙

梁沙門僧旻寶唱等集

天人龍分舍利起塔一
阿育王造八万四千塔二
阿難問八万四千塔因三
弗沙蜜多羅王壞塔四
天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五
迦羅越比丘共人起塔獨加供養後年雨七寶六
須達起髮爪塔七
身去影存仙人從化起髮爪塔八
天起牙及鉢龕塔九
幼童聚沙為塔十
獼猴土石塔十一
天上四塔十二
人中四塔十三
摩訶薩埵餘骨塔十四
佛現菩薩舍利塔十五
禁寐王為迦葉佛起塔十六
治迦葉佛故塔十七
德主王起五百塔十八

踊出寶塔十九

諸佛舍利在金剛塔二十

起塔中悔二十一

造形像二十二

法滅盡二十三

天人龍分舍利起塔一

佛涅槃後時波波國諸末羅衆（梁言力士）遮羅頗國諸跋離衆羅摩伽國拘梨衆毗留提國婆羅門衆迦羅衛國釋住衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國阿闍貫王（胎經云優田王頂生王惡生阿闍貫王最兵馬主容顏兵馬主藏盛兵馬主金剛兵馬主）各嚴四兵王遣香姓婆羅門（十誦律云因姓胎經云優婆吉）白拘尸力士言佛是我師我之所尊於君國內而取滅度故從遠來請舍利分還國起塔若分與我者舉國寶重與君共之力士答曰世尊屈降此土於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君不可得也諸王共議遜言和求既不見與不惜身命當以力取力士王曰若欲舉兵力足相拒終不可得香姓婆羅門於八衆中高聲唱言佛積修善忍於无量劫諸君亦應聞又讃忍辱何可興師共相

陵奪此非敬事今舍利現在但當分作八分使處處人民皆得供養諸君亦皆受佛戒口誦語言可爭舍利遂相殘害力士報言敬如君議時烟婆羅門即分為八分時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與勿足為難時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分屬八王以蜜塗瓮裏以瓮量之諸天得分還於天上起七寶塔諸龍得分還於龍宮亦起寶塔阿闍貰王共數其分各得八万四千舍利餘有佛口一瓨无敢取者以阿闍貰王初求舍利投地氣乏家為篤至共持與之阿闍貰歡喜鼓樂動天難頭示龍王中道相逢曰佛畱舍利持一分與我王曰不可得也龍曰我是難頭示能舉鄉國土擲八万里外磨碎如塵王即怖懅以佛瓨與之龍於須弥山下起塔高八万

四千里聳水精琉璃塔阿闍世王崩阿育得其國土時大臣白阿育王曰難頭示龍先易阿闍貰王奪將佛盋去阿育聞之即勅鬼神王作鐵網鐵籍置須弥山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛伺其熟卧取其宮殿移著須弥山水中水精塔下自出相見具說本末其瞋必息便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何處見水精塔高八万四千里喜怖交懷難頭示龍自出辤謝去阿闍貰王自持與我我不奪也釋迦如来昔與我約云吾涅槃後刧將盡時所有經律及袈裟應器皆取藏此塔中弥勒来下當復出之龍送王宮置於本處烟婆羅門曰請舍利瓶（菩薩胎經去覓）我還頭那羅聚落起於瓶塔力士與之以瓶及著瓶舍利共起寳塔波羅延那婆羅門居士復言燒佛處炭與我我還本國起為炭塔衛國異道士求取地灰還國起塔力士並然亦有於闍維處起立寳塔灰炭及土四十九斛所起寳塔四十九皆置長表法輪繒

幡（出雙卷泥洹上誦律序菩薩處胎經及阿育王經）

阿育王造八万四千塔二

阿育王莊嚴四兵往開七塔故取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願爲留之王即聽許還國造作八万四千寶函分布舍利遍此函中復作八万四千寶瓶及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處處起塔先詣耶舍羅漢去欲於一日一念中起八万四千塔令一時俱成耶舍羅漢甚相讚美王後與龍校其功德並秤二像而龍重王輕王廣請衆僧植功不息後復共秤輕重衡平王轉復修習知功德日多興兵往討始造中路龍王大小莫不奉迎一塔舍利并以恭獻王後觀佛得道化人之處隨復造塔（出阿育王經第一卷又出雜譬喻經上卷）在王境內有一千二百寺造織金縷幡亦一千二百又千葉金花欲手自懸散始辦而遇重疾恐乖本心泫然泣下沙門謂王曰所修功德不可計數正當開意何用悲爲但自一心我當令王得果所願沙門即以神力使一

千二百寺皆現王前病苦即滅欲繫諸幡凡諸剎抄侄就王手成就本願延壽二十五年（出迦葉經又出雜譬喻經）又興功德二十年中臨命終時繼念三寶心心不絕无所悋惜畫成菩提（出雜阿含經第三十五卷）

阿難問八万四千塔因三

阿難白佛先造何因分身舍利起八万四千寶塔佛言過去有國王名波塞奇領閻浮提八万四千國時世有佛名曰弗沙王與臣民供養於佛及比丘僧時王念言邊陲小國處所偏僻人民之類无由修福即召畫師圖畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫師看佛相好適得一處忘失餘處不能得成時波塞奇王調和衆彩手自畫像以為摸揩諸師寫學畫八万四千像分布八万四千小國諸小國王皆得供養波塞奇王今我是也緣此功德身有三十二相涅槃之後復得八万四千諸塔（出賢愚經第四卷）

弗沙蜜多羅王壞八万四千塔四

阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大臣名阿莬羅地曰阿育大王

擔捨滿十万億金作諸功德尚少四億太子封藏不與王捨閻浮提地以施佛法僧欲以滿之今日大地皆屬三寶云何便使太子為王諸臣即辦四億金送寺然後共立知是四世王名弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令我名業久在有臣啓曰王先王阿育造八万四千如来之塔復興種種供養名德相傳无有斷絶王曰先王有大威德能辦此事我不能作更思餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即興四兵往詣寺舍先至雞雀寺中門前有石師子即作師子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔壞房何等為善比丘荅曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王即煞害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有得沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅

盡定王往煞之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰有虫行神先求我女我不與之今為護法即呼女與共立誓言卿伏此王勿壞正法時虫行神往南方海中排撻大山推近王上及四兵衆无不死盡衆人唱言快哉快哉孔雀苗裔於此永盡（出雜阿含經第二十五卷）

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五

摩哂陁等諸比丘受師子國王名天愛帝須夏三月四事供養訖辞王曰昔依師目下朝夕承事供養礼拜違曠既久今欲歸去王曰依於法師得受歸戒四事供養何事不樂先言佛已涅槃今言欲還問許諸比丘曰佛般涅槃舍利猶在王曰諸大德當欲令我起塔為量度好處即到沙弥修摩耶所問曰當云何得如来舍利沙弥荅曰但淨治道路燒香散花王與眷屬俱受八戒出耶伽園林自當致也王即辦具修摩耶還啓其祖具宣上事欲起塔願賜舍利陶育曰没可往忉利天宫白帝釋帝釋有二舍利

一者右牙齒帝釋供養二者右缺盆骨必付汝来開函取舍利置於鉢中滿鉢白光猶如真珠以授與沙弥沙弥復至帝釋宮求右缺盆骨帝釋曰善哉開函與之沙弥以祖所與舍利與王王念如来舍利我當頂戴存念未竟象即伏地白傘自下函即上頂王舉體怡悅如得甘露降細微雨大地震動王問大德今當何置荅曰下象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼神皆大歡喜即入城內人民供養從南門出園遠取塔昔三佛舍利亦在此塔園中即斫伐棘刺先起塔基與象頂等白大德言塔形云何摩哂陁荅曰猶如積稻王曰善哉即起小塔欲下舍利舉國人民一切皆集舍利從象頂上昇虛空高七多羅樹現諸神變五色玄黃或時出水或時出火仍取舍利安置塔中天地震動大王夫人名阿菟羅求從摩哂陁出家摩哂陁言我不得度女人我妹名僧伽蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩提樹王遣外甥名阿標叉摩哂陁以

神通力即令下軨一日便至白阿育
王言摩哂陁使我来具陳上意王曰
我兒摩哂陁孫子修摩那別後憂念
不歡於心日夜煩惱如斷手足時見
此㞐得釋我心今復去者我必死矣
語㞐莫去㞐白王言見意難違刹利
夫人見待出家王許菩提樹不可刀
斧分目揵連子帝須曰如来在世巳
有五勅一阿育王取菩提樹與師子
國不用刀斧南枝自斷入於金瓮二
上昇虛空陵雲而住三七日後自下
還金瓮中布葉榮茂蘺蘺結實其菓
玄黄四師子國初欲得我舍利當作
種種神變五若所有相好到師子國
如我在世王聞歡喜因立誓曰若許
取枝者令樹悲現一切面枝若許往
師子國者願自落金瓮樹復如本即
以香泥滿金瓮中以八月十五日晡
時筆盡樹枝曲處凡作十畫前一畫
生根後一畫便斷根長四寸又生細
根交横抽抜猶如羅網大枝長十肘
復有五枝各長四肘五枝各生一子
復有千小枝王見神變心大歡喜向

樹大叫衆僧唱薩小王及倍從一切大衆皆悉大叫地神驚怖亦復大叫聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝從本孜處即有百根直下瓮底十根穿瓮下九十細根圍繞而生如是次第日夜增長時地六種震動空中諸天作衆伎樂諸山樹木如人儛狀天人打掌夜叉熙笑阿修羅王歌唄讃詠梵王欣悅於虛空中雷電礔礰四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音菩提樹子出六色光光明遍照滿於娑婆上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日竟大衆唯見光明不見瓮樹王即從座而下供養菩提樹經歷七日樹復放光照娑婆世界上至梵天攝光還復虛空皆清布菓結實從虛空下還入金瓮王見歡喜復更以閻浮利地供養小菩提樹滿於七日王拜菩提樹七日為閻浮利地王九月十五日衆僧布薩菩提樹從本生處来到波吒利弗國城東住娑羅樹下枝條欝茂王見歡喜又拜為閻浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣

荅言善哉大王即與八部鬼神護菩
提樹八種大臣八種婆羅門八種居
士八具波伽人八八康羅車入八迦陵
伽人王與八金甕八銀瓮輦水灌菩
提樹受王教已依事而作王與大衆
繞菩提樹送於路上天人夜叉乾闥
婆阿修羅日夜供養到多摩標諸王
自擔菩提樹入水齊頸即上船上與
僧伽蜜多王喚標又阿標又菩提樹
在我國我以閻浮利三拜為王我自
戴菩提樹入水至頸送置船上勑阿
標又菩提樹往到彼國汝可語汝王
身自下水水沒至頭迎菩提樹頂戴
擔上如我於此種種供養作是勑已
船即發去是時海中當船住處縱廣
一由旬无有波浪王自念言佛菩提
樹今從我國去作是念時流淚悲噎
船去之後王遥望見種種華從海水
出隨從船後以供養之又虛空中散
種種華妓樂供養水神又以種種華
香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王
即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多
比丘尼化作金翅鳥王龍王頂礼白

言今我欲請菩提樹及大德還我宮
中七日供養於是菩提樹及大衆悉
入龍宮龍王以王位拜樹為王七日
供養過七日已龍王自送菩提樹到
閻浮俱那衛渚阿育王遥望不復見
菩提樹啼哭而還是時天愛王帝須
平治道路從城到俱耶渚地平如掌
僧伽蜜多以神通力令王於宮城内
遥見菩提樹来王出渚迎閻浮俱那
衛入水齊頸樹放六色光王見歡憘
即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓
與王共迎菩提樹樹到岸上三日以
師子洲供養菩提樹十六大姓知王
國事三日竟至四日擔菩提樹次第
到阿㝹羅陁國舉國人民歡喜礼拜
供養十月十四日過中菩提樹從北
城門入城中央而復更從城南門出
從城南門去五百弓此處過去諸佛
亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名
摩訶沙利婆拘那含佛菩提樹名
憂曇鉢迦葉佛菩提樹名尼俱陁於
伽弥國中沙弥修摩那令作基址都
園度量布置門屋及菩提樹所止之

處皆令方整置王門屋處是時十六大姓悉服圍繞種王門屋地始放於樹樹昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周遍上至梵天衆見樹變心大歡喜衆中万人同時念佛次第出家得羅漢道日光末沒樹猶在虛空日沒之後婁彗皆下地大震動時摩哂陁與僧伽蜜多王及國人集菩提樹下北枝一子而熟從枝墮落以奉摩哂陁摩哂陁以核與王令栽王即受於金瓮中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜小樹爲王王取一株種於閻浮拘羅衛渚又取一株薄拘羅婆門村中種又取一株種植門中又取一株種塔園中又取一株種摩醯首羅寺又取一株種支帝耶山中央又取一株種檮醯那村又取一株種往羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是轉搭滿師子國以菩提樹故國土安隱無有災旹時阿㝹羅夫人與千女俱往僧伽蜜多

所為比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿摽又與五百人出家次第得阿羅漢又一日王與摩哂陁往礼菩提樹到鐵殿處人民獻花於王王以花奉摩哂陁師以供養鐵殿花墮地動王見地動即問大德此地何忽動也荅言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩哂陁摩哂陁噉核語王言可種此核王即種之以水灑地地皆震動王問何故地動荅言當來世衆僧方集處故現瑞相也王即散花作礼而去到支帝耶處有人以瞻蔔花獻王王以奉摩哂陁地動王問何以地動荅言當來此處起佛大塔故現此瑞王言我今當立塔摩哂陁荅言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當起大塔王問是我孫耶獲其福不荅言不得王取一石柱高二丈而刻石柱記我孫名木叉伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔出善見律毗婆沙論第三卷

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故 經律異相第六卷第十六張 仙 曇

手雨七寶六

昔阿育王國有迦羅越供養二万比丘長請一年名聞國王王召見之問卿家大富盡有何物耶對曰實无所有王不信之留迦羅越遣看其家見門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物還以白王王意漸解迦羅越笑王問何笑耶荅言王不見信耳迦羅越以手指東空中便雨七寶指南亦雨寶不可限量王便遣還而衆僧精舍去宮不遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧作礼恭肅問上坐道人迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧見四百由旬人物心念見長者子昔惟衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成後以金銀七寶及衆好華共合和之上三重塔上以雨散四面願後食福恒不斷絶今得自然寶者是此一人王聞大修功德出雜喻前經第一卷

須達起髮爪塔十

經律異相第六卷 第十七張

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白
佛言願留少物常得供養佛與髮爪
願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作
欂栱彩畫莊嚴出十誦律善誦第一卷

身去影存仙人從化起髮爪塔八

佛至月氏國西降女羅刹時宿石窟
中于今佛影猶在有人就內看之則
不能見出孔則光相如佛有時飛到
罽賓國鞞跋陁仙人山上住虛空中
降此仙人仙人言我樂住此願佛與
我髮爪起塔供養塔今現在此山下
有離越寺離越應云鞞跋陁出大智度第十二卷

天起牙及缽窟塔九

佛右牙右缽窟骨在忉利天師子洲
起塔請得二缽窟及牙今在釋宮出善
見賢愚第二卷

幼童聚沙為塔十

佛遊波羅㮈時五百幼童相結為伴
俱共行戲於江水邊聚沙為塔各自
說言吾塔甚好卿斅吾作其五百童
雖有善心宿命福薄天大暴雨江水
卒漲五百幼童俱時溺死父母號哭
求索尸七叉莫知所在佛言宿命不請

勿生怨恨此諸兒等宿命應尒今生兜率天佛放光明令此父母遠見其子尋時皆来散花供養佛言善哉因遠沙塔即得生天見弥勒佛五百天子各啓父母勿復愁憂但努力精進繞佛三匝作礼飛去出五百幼童經又出生經第四卷

獮猴起土石塔十一

佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須漫持佛髮爪往罽賓南山中作一浮圖寺有五百羅漢常止其中旦夕燒香繞塔礼拜五百獮猴見道人供養入深澗邊負聾涅石起立佛塔竪木為剎繫以弊幡旦夕礼拜暴水泛[illegible]一時漂死生忉利天即以天眼自見本未各持花香伎樂臨故尸上繞之七匝諸天人遥覩散華奏樂遶獮猴尸有五百婆羅門外學邪見問天曰何為屈意供養於此荅曰是吾故身昔在世閒[illegible]諸沙門戲立塔寺藉此生天今報之恩卿等邪見百劫勤苦无所一得不如共往耆闍崛山礼拜供事其福無限時婆羅門即皆欣然共至佛所五體投地散花供養出法句譬喻經第一卷

天上四塔十二

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麁澁園中有佛爪塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔出集經抄大智論云帝釋取菩薩髮城東門外立塔又持寶衣亦於城東立塔

人中四塔十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔摩竭提國善勝道場元吉樹下起成道塔波羅㮈國仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國力士生地秀林雙樹間起般涅槃塔出經集抄

摩訶薩埵餘骨起塔十四

過去王子名摩訶薩埵出遊林野見虎新產七子多日飢餓命將欲絕即脫衣裳以竹刺頸從高投下卧於虎前虎舐其血漸就食盡大王及宮內聽子不還即遣人追求使還具說王勑收其舍利起七寶塔出金光明經第四卷

佛現菩薩時舍利塔十五

有七寶塔從地踊出佛從座起為塔作礼時道場菩提樹神問曰如來寂勝寂尊何緣而礼此塔佛荅曰昔行菩薩道時有全身舍利在此塔中因

是身早成佛道使阿難開塔取舍利示此大衆阿難啓塔開七寶函舍利紅白佛言是戒定慧之所熏修甚難可得宜上福田大衆歡喜恭敬頂礼 出金光明經第四卷

禁寐王為迦葉佛起塔十六

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅槃後是王即以金銀為塔縱廣千由旬高一由旬累銀金為壍令猶地中令時如來即出此塔示諸四衆迦葉全身舍利儼然如本 出弥沙塞律第三十卷

治迦葉佛故塔十七

迦葉佛涅洹闍維之後以佛舍利起七寶塔興敬供養經歷數世塔自彫壞无補治者有義合邑九万三千人時瓶沙王為上首告衆人曰汝等各自勸厲共造福德佛世難遇人身難得雖得為人或墮邊地生邪見舍我等何為貪此俗樂不如開意治朽塔寺即共修理復共發願設有福者不墮三塗及八難處共生人天見釋迦文初會說法皆得度脫以王為首時人命終生忉利天經歷數世釋迦出

與時九万三千人生摩竭國瓶沙作王（出普曜經第九卷）

德主王起五百塔十八

過去世時有轉輪王名曰德主昔於一日起五百塔高五百由旬（出大智論第五十七卷）

踊出寶塔十九

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃硨磲碼瑙真珠琥珀七寶合成高至四天王宮三十三天雨天曼陁羅華供養寶塔下至八部以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔尒時塔中出大音聲歎言善哉釋迦牟尼佛以平等慧教菩薩法四衆關塔所出音聲皆得法喜怪未曾有此寶塔中有如来全身過去東方无量千万阿僧祇世界國名寶淨佛号多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說

法華經處我之塔廟為聽經故踊現
其前以作證明若有說法華全身舍
利在於塔中讃言善哉大樂說菩薩
白佛言世尊我等願欲見此佛身佛
言多寶佛有深重願若我寶塔為聽
法華經故出於諸佛前時欲以我身
示四衆者彼佛分身諸佛在於十方
盡還一處然後我身乃出現耳大樂
說言我等亦願欲見世尊分身諸佛
佛放白毫一光東西南北四維上下
諸佛諸佛各告衆菩薩言善男子我
今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并
供養多寶如来寶塔時娑婆世界即
變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為
繩以界八道无諸聚落村營城邑大
海江河山川林藪燒大寶香移諸天
人置於他土是時諸佛各將一大菩
薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹
下樹下皆有師子之座高五百由旬
十方諸佛皆悉来集坐於八方諸佛欲
同開寶塔即從坐起住虛空中一切
四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦
牟尼佛以右指開七寶塔戸出大音

聲如却關鑰一切衆會皆見多寶如来於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而来至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅度之佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半坐與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼佛坐其半坐以神通力接諸大衆皆在虛空出妙法蓮華經第四卷

諸佛舍利在金剛塔二十

佛告大衆自念古昔所行功德捨身受身非一非二我今說之一身形法此大地種厚八十四万億里乃有風厚八十四万億里風下有水厚八十四万億里水下有火厚八十四万億里火下有沙厚八十四万億里沙下有金剛厚八十四万億里諸佛全身舍利及碎身舍利皆在金剛際剎中金剛剎復厚八十四万億里名曰妙香佛名不住十号具足現在說法出菩薩處胎經第二卷

起塔中悔後生為大魚二十一

昔有沙門其家大富造作塔廟以栴檀為柱七寶為剎未成之頃有五百沙門從遠方來而其國內有五百賢者各各給與袈裟衣被國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍梨常住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須弥不可稱計而國人不能佐助我我但為一切賤貴近遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十万里眼如日月牙長二万里正白似雪山舌廣四万里正赤似火山口廣五万里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時舫從流甚疾皆大恐怖同稱南无佛魚聞其音合口而聽水住不流聞舩上有諷經之聲魚便涼出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮尸著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山觀髑髏內七日不過坐燒塔寺百八十劫

在惡道中出譬喻經第四卷

造佛形像第二十二

優塡王造牛頭栴檀像一

優塡王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善容王造石像五

龍王石窟佛影六

優塡王造牛頭栴檀像一

四部惰於諮聽法釋提桓因請佛昇三十三天為母說法三月夏安居如來欲生人渇仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優塡王至阿難所問佛在所阿難荅曰我亦不知二王思覩如來遂生身疾優塡王即勅國內諸巧師匠以牛頭栴檀作如來像舉高五尺出增一阿含經第十九卷優塡王問佛曰如來滅後欲作佛像恭敬承事當得何福佛言若作佛形像者世世生處身體皃好死後得生第七梵天復上勝諸天端政无比常生豪貴家氣力超絕衆人愛敬財富無量或生閻浮帝王公侯賢善家或生

轉輪王飛行天地或生孝從道德之門死不入三塗（出作像因緣經）

優塡王造金像二

佛昇忉利天優塡王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遥見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人来世必得念佛清淨三昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅度後造佛形像相好具足亦作無量化佛及畫佛跡以微妙彩及頗梨珠安白毫處令人見之心生歡喜能滅百億那由他恒河沙劫生死之罪（出觀佛三昧經第六卷）

波斯匿王造金像三

時波斯匿王聞優塡王作如来像而供養之復召工巧以紫磨金鑄如来像高五尺時閻浮提內始有二像（出增一阿含第廿九卷）

波斯匿王造牛頭栴檀像四

佛上忉利天為母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如

來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可為四部衆作法式像即還坐此像處是衆像之始後人所法者也佛乃移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養不絕鼠銜燈炷燒幡蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處（出外國圖記）

善容王造石像五

善容王（又名韋馱首阿育王弟也）秋入山遊獵見諸梵志裸形曝露或食木葉或吸風服氣或臥棘刺中種種自苦以求神仙善容問曰邪无成辦梵志荅曰座有群鹿數共合會我見心動不能自制王曰服食麤惙猶有婬欲釋子沙門飲食甘美在好床座衣服隨時香花自薰豈得无耶阿育聞之即懷憂慼吾維一弟忽生邪見恐永迷沒致當除惡勅給伎女共相歡娛王躬語弟何為取兄伎妾恣意自樂即欲煞之大

臣諫曰王唯有一弟又少息亂願聽七日奉依王命王始默然語諸臣曰聽弟著吾衣冠入吾宮裏伎樂自娛至七日王遣使問云意志自由快樂不乎善容曰不見不聞有何快樂王曰觸事如我復云何不聞不見耶弟曰應死之人命雖未終與死无異當有何情著於五欲王曰今一身憂慮万端一身應滅在欲不樂道說沙門憂念三世一身一死壞復受一身億百千世身身受苦无量患惱雖出為人與他走使衣食窮乏之念此辛酸故出家為道求於无為度世之要設不精懃當更歷刼數之苦善容乃心開意解白王曰今聞王教乃得醒悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉无窮惟願大王見聽為道王曰宜知是時弟即出家奉持禁戒晝夜精懃得羅漢道（出求離牢獄經）阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首礼敬請長供養弟稽依林野以養餘命阿育即使鬼神於城內造山高數十丈斷外人物絕於來往乃應王命率捨衣資造

石像一軀高丈六即山為龕室經律異相第六卷第二十九張 仙

佛影六

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心无由得道諸梵天王復慇懃勸請願為一切衆生莫獨住此龍以七寶殿奉上如來佛言不須但以羅刹石窟施我佛攝神足獨入石室自敷坐具跏趺而坐時羅刹女及龍為四大弟子及阿難又造五石室佛受那先訶城王及諸國請處處見佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請七日攝於神足從石窟出與諸比丘遊履諸處龍所隨從後佛還國啼哭雨淚白言願勿捨我世尊安慰去當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛坐窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內影現於外遠望則見近視則无諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白出觀佛三昧經第六卷

法滅盡二十三

佛言我以正法付囑人天者我法千

歲不動告帝釋四王我涅槃後各於
國土護持正法過千載後惡風暴雨
多諸災患人民飢饉觸物磨滅飲食
失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆
北方有王名耶婆那南方有王名釋
迦東方有王名兜沙羅此四王皆多
眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡乱
時諸比丘来集中國拘睒弥國王名
摩因陁羅西那生子手似血塗身似
甲冑有大勇力有五百大臣同日生
子皆血手冑身時拘睒弥國一日雨
血王見惡相即大恐怖請問相師相
師荅曰王今生子當王閻浮提多殺
害人為名難當年漸長大時四惡王
從四方来王大憂怖有天神告曰大
王但立難當為王足能降伏四大惡
王便依神言捨位與子以髻中明珠
冠其子首集五百大臣香水灌頂令
往征伐諸臣之子身被甲冑從王征
討與四惡王戰殺之都盡王閻浮提
治拘睒弥鞞國佛告四大天王巴連
弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多
通達比陁經論此婆羅門當納妻其

妻有身便欲與人論議以問相師相
師荅曰是胎中兒當了達一切經論
生子明了解一切經論及諸醫方數
授五百弟子於我法中出家學道通
達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷
屬此巴連弗邑當有大商主名曰須陁
那其妻有身便質直柔和諸根寂靜
時彼商主即問相師相師荅曰胎中
兒極為良善月滿生子名曰修羅陁
年紀漸長於我法中出家學道勤行
精進證羅漢果然其寡聞少欲知足
及少知舊居在揵陁摩羅山恒為難
當王說法難當見父王過世兩手抱
父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏
為王說法王憂惱即止於佛法中生
大歡信而發聲唱言自今以後我施
諸比丘无恐畏適意為樂而問比丘
前四惡王毀滅佛法更幾年歲諸比
丘荅云經十二年王心念言作師子
吼我當十二年中供養五衆種種豐
足供施之日天當降香澤之雨遍閻
浮提一切苗稼皆得增長諸方人衆
皆持供具來詣拘睒弥國供養衆僧

時諸比丘不勤三業戲論過日貪著
利養好自嚴飾身著妙服離出家法
形類比丘而是法中大賊壞正法幢
建惡魔幡滅正法炬燃煩惱火消正
法海壞正法橋沒正法船拔正法樹
時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡
意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言
却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相
謂言至說戒日比丘鬪諍如来正法
於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣
衆中諫諸比丘鬪諍至十五日說戒
時揵陁摩羅山阿羅漢修羅陁觀閻
浮提今日何處有衆僧欲往說戒即
詣拘睒弥時彼僧衆乃有百千人唯
有此阿羅漢修羅陁来又復有一三
藏名曰弟子此是如来最後大衆聚
集尒時維那行舍羅籌白三藏言衆
僧巳集今為說波羅提木叉時彼上
座荅言閻浮提如来弟子皆来集此
數有百千如是衆中我為上首了達
三藏不學戒律況復餘者而有所學
今當為誰而說戒律時阿羅漢修羅
陁立上座前合掌白上座但說波羅

提木又如佛在時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今悉學如来雖滅已出千歲彼所制律儀我悉已倫上座弟子闘修羅陁比丘自言如来所制戒律我悉倫持起不忍心有一弟子名曰安伽陁極生忿恨從坐起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡无智而毀辱我師即持利刀煞彼聖人時有一鬼名曰大提木法作是念言世間唯有此一羅漢而為悪比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見煞其師忿恨不忍即煞三藏時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如来正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號吼啼泣各各離散時拘睒弥王聞諸比丘煞阿羅漢及三藏法師心生惱悗諸邪見輩竟破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅（出雜阿含）佛告阿難我涅洹後法欲滅時五濁悪世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳餙好袈裟五色之服飲酒敢肉煞生貪味无有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修徳一切敬

待人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡穢黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種殖焚燒山林傷害衆生无有慈心奴為比丘婢為比丘尼无有道德婬妷濁乱男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡雖名講戒厭惓懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句為强言是不諮明者貢高求名噓天推步以為榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮无擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷過恒沙劫罪竟乃出生在邊國无三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土无有信心法輪殄沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟

灾疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵尅不修道理皆思樂乱惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白栽壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類无有豪賤沒溺浮漂魚鱉嗽食菩薩比丘衆魔駈逐不豫衆會菩薩入山福德之處惔怕自守以為忻快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡辟如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可綱紀如是久後弥勒當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八万四千歲衆生得度不可稱計出法滅盡經

經律異相卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第七　諸釋部

梁沙門僧旻寶唱等集

釋氏緣起一

過去有王名欝摩(又云懿摩長阿含經云聲摩蓋方言之左右耳)王有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓(長阿含經名異一名面光二曰象食三曰路指四曰莊嚴)並聰明神武大有威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所

賤夫人白王四子神雋我兒頑隆若承嗣者必覺陵奪若王擯斥四子我心乃安王曰四子仁孝既无愆咎去何擯黜夫人又曰我心劬勞實兼國家四子英武民各懷歸樹黨若立一旦覺逐必相殄滅大國之祚翻為他有願王畱之王曰汝言是矣即呼四子勅之曰汝有過於吾吾不忍汝死各速出國剋巳畱生勿復闚闞自貽後悔四子奉勅即便裝嚴母及同生姊妹並求俱去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直樹林母為納妃自營頓住數年之中歸德如市遂大熾盛鬱為强國數年之後父思見之遣信報召皆辝過不還王便三歎我子有能能自存立因此以命族為釋（長阿含經云直樹林又云釋林因林為姓又云王聞四子生子端正曰此真釋子瑞應經去為其能許是同國命是）故有釋種焉

乃祖屋樓王生烏頭羅

高祖烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿頭羅曾祖瞿頭羅王生尸休羅（大智論云師子頰王）

祖尸休羅王生四子長者淨飯（又名白淨王出弥沙塞律）

淨飯王捨壽二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駃流泉治無益二弟諸王群臣等曰大王素不作惡種德無厭養使一切无不得安何故愁惱王曰恨不見悉達及難陁阿難陁羅睺等除我貪望淚下如雨時佛在王舍城相去五十由旬王今轉羸恐不相及佛知父心即勑難陁羅睺等即以神力踊身虛空忽現難羅衞放大光明國人遥見舉聲泣曰設大王崩背此舍夷國必斷絕矣城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言无常離別古今有是生死為苦惟道是真佛光照耀內外通達以照王身王曰此何光也既觸我身患苦得息非我悉達先見光明從外還者白佛阿難羅云等乘空而來王意踊躍不覺起坐曰惟願如來手觸我身身如押油痛不可忍得見世尊苦惱即除佛告難陁觀王本形端正魏魏名聲遠聞今病重羸瘦待不可識容力名聲一何所在王一心合掌唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂

惱當深思惟念諸經法義於不牢堅

得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝
王願曰佛與難陁阿難陁羅云四子
以壞魔網（先各歎四子之德文多不載）王乃歡喜佛為
說量摩波羅本生經王得阿那舍道
捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅
漢果命盡氣絶諸釋嗶咷香汁浴身
纏以劫貝繒綿以棺斂七寶莊嚴真
珠羅網垂遶其傍舉棺置尸師子座
上散花燒香佛共難陁在頭阿難羅
云在足難陁等白佛仰憶垂養乞自
擔棺佛為未來不孝衆生不報育養
躬欲自擔大千振動一切衆山如波
上舟欲界六天无數眷屬俱來赴喪
四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀
諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須
陁洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆
變身如人形像以手舉棺著於肩上
佛之威光猶如万日手執香鑪在
前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢振
虗而至稽首佛足願勑所作佛言往
大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈
指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺

衆見火起益更悲號佛言皆空无常猶如幻化水月鏡像燒身既竟以乳滅之收骨置金剛函中即共起塔大衆諮問神生何處佛言生淨居天

出淨飯王涅槃經

摩耶生忉利天三

佛昇忉利天入歡喜園在波利質多羅樹下三月安居放毛孔光照大千界諸天子等不知何緣佛告文殊汝詣我母道我在此願母蹔屈往白摩耶摩耶乳汁自流若是悉達當令汁入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡悦普地震動諸妙花果非時敷熟即語文殊為母子來歡喜安樂未曾如令俱往佛所佛遥見母曰身所經履與皆樂俱當修涅槃以求永離摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛為說法即識宿命得須陁洹果即白佛言生死牢獄今已解脫大衆咸曰願一切衆生皆得解脫廣化天人大有利益三月將盡告鳩摩羅汝今可下至閻浮提如來不久當入涅槃時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼

將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作二道寶堦摩耶垂淚於是而別足蹈寶堦梵王執蓋四天侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作伎樂充塞虛空散花燒香至閻浮提（出佛昇忉利天爲母說法經又出善見毗婆沙）

大愛道出家四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提（梁言大愛）姓瞿曇弥求佛出家哀請至三佛所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而立歔欷悲泣阿難問曰何故泣荅曰女人不得出家自悲傷耳阿難止而白佛我從佛聞女人精進可得四果今大愛道至心願樂佛言无使女人入我法律爲沙門也辟如人家多女少男家必衰弱女人出家清淨梵行不得久住又如莠雜禾稼善穀傷敗女人入法亦復如是阿難曰大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于成人佛言多信善意於我有恩我於愛道亦多有恩由我得歸依三寶不疑四諦立五根信受持五戒正使有人設身供養不及此也假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越盡壽

學之辟如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入法律阿難具報愛道愛道歡喜便得出家為大比丘尼奉行法律遂得應真後與諸長老尼詣阿難所久修梵行且巳見許云何使礼幼小比丘阿難白佛佛言止止勿說此也若使女人不出家外道異學一切賢者皆四事供養解髮布地屈請令蹈我之正法當住千年以度女人今止五百愛道聞之歡喜奉行（出佛昇忉利天為母說法經）

住王園精舍將欲捨命曰吾不忍見世无如來及應真滅度先息靈于本無矣佛照此心以告阿難阿難身體萎𦟛心塞无識佛言汝謂將五分法四意止八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨為慈母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩重此惠難報吾巳開示歸命三尊聞㘴集滅諦慧眼得明盡諸有結獲无所著此亦恩過須弥愛道與五百除饉女俱到佛所具言上意手摩佛足曰自今不復見冢正覺矣遶佛三匝還于精舍與五百除饉女作十八變

上耀諸天同時涅洹佛告阿難汝入城到耶游理家所受戒在家名曰理家即優婆塞也告佛母及五百耆年滅度阿難平旦入城至理家門具陳其事聞者抗哀躃地衛淚而曰自今不復仰覩神通何痛甚乎阿難曰佛言乾坤雖久始必有終三界无常猶如幻夢生求不死會異不離終不可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作五百葬具施五百除饉女也梵志理家辦送精舍中精舍中門閉緣入關之欲詣講堂有女沙弥告曰吾師入定慎勿擾動荅曰死而非定沙弥躃身消息良久乃蘇哀慟號叫曰誰當教化吾等聖訓絕矣理家語沙弥曰恩愛雖會終必有離但當建志力取應真闍維畢棒舍利來佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者皆来五百除饉令皆善逝宜當法會四方俱然四方各有二百五十應真飛來佛告阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛兩手受之告諸比丘及理家此本織

身愚兒急暴恢垢陰謀敗道壞德能救兒愚為丈夫行彼應真道還靈本无何其健哉宜共興廟應修供養僉曰唯然雜阿含云是難陁所生母增一阿含云佛告阿難羅云汝等舉哀遺身我自養釋提桓因及毗沙門去願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陁移梓檀林手取香木置其身上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也於是四衆天人龍鬼各立剎廟種種供養出佛母泥洹經

羅睺羅處胎六年五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陁羅劬毗耶是實女故不曾懷孕耶輸陁羅以菩薩出家夜自覺有娠菩薩六年行苦耶輸陁羅六年不產諸釋詰之菩薩出家何由有此耶輸陁羅言我無他罪我所懷子實是太子遺體諸釋言何以久而不產答曰非我所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陁羅共往我為其證知其无罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語群臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陁羅惡聲已著欲除惡名佛還迎毗羅處

諸釋子時淨飯王及耶輸陁羅常請佛入宮食是時耶輸陁羅持一百味歡喜丸與羅睺羅捧持上佛以神力變五百阿羅漢皆如佛形等无有異羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛前奉進世尊是時佛攝神力復比丘形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸陁羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛荅羅睺羅過去時曾作國王時有一五通仙人來入王國語王言王以法治賊請治我罪我輙偷王水用王楊枝為不與取王言我初登位令有皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心故惑願令見治無令後罪王曰若必欲尒小停待我入宮入宮六日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以此治我王出辭謝忘去因是五百世中常六年在胎出大智論第十七品

羅睺羅出家六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父母我叔及我夫母慰喻羅睺羅母令割恩愛放羅睺羅使作沙弥母子恩愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅

睺得道當還渡母永絕生死如我今也日連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅睺將登高樓約勑監官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陀羅不得已作禮問曰世尊無恙遣上人來欲何所為目連曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道具陳佛意荅曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自約得道誓願當歸得道還國都不見親忘忽恩舊劇於路人使我守孤抱窮今奪我子為其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲今別母子何慈之有還向世尊說我所陳目連辭退還淨飯王所具陳上事王聞是語即告夫人波闍波提我子悉達遣迎羅云修學聖法其母女人愚癡纏著愛無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許以太子才藝過人是故父母以我與之太子欲不住世何故懸懃苦

求我耶夫人取婦正為恩好子孫相續世之正禮太子既去復索羅睺永絕國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往古誓不我為菩薩以五百銀錢從汝買五莖花上定光佛汝求寄二花乞世世生處常為君妻我語汝言我為菩薩一切布施汝即立誓世世所生國城妻子乃至自身隨君施與何故今日愛惜羅睺耶輸陀羅霍然還悟如昨所見愛子稍卧遣喚目連追相識謝提羅睺手慇懃付囑泣淚而別羅睺啓母定省世尊願母莫愁尋還奉覲淨飯王告諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有五十人隨從往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗為和上大目連作闍梨授其十戒佛為五十沙弥說扇提羅等宿世罪報文多不載皆大憂愁咸白佛言和上大智德受家上供養小兒愚而無德食人好施後世受苦如扇提羅是故我等實懷憂慮願佛垂慈聽我捨道眞免罪咎

佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪噉過飽一人有智醫服吐藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切心痛死已生地獄中畏罪還家是無智人決有善因遭值於我服藥療苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑拘夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕穢化衆比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以母印信環授與世尊出未曾有經上卷彌沙塞律云佛還宮羅云禮上遍覓便下乞佛餘財佛使舍利弗度為沙彌

羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛勑羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意懃修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慙愧自悔晝夜不息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安施繩牀攝受囊越佛居繩牀告羅云言澡槃取水為吾洗足洗足已訖佛語羅云此水可食用飲澡漱以不羅云白言此水本實清潔今已洗足受

於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿胷懷亦復如此水不可復用也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖為沙門口無誠信心性強剛不務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慇懃佛語羅云汝亦如是雖為沙門不攝身口麤言惡說多所中傷眾所不受智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱无量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慙愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔國王有一大象猛健能戰其王興軍欲伐逆國被象出兵以使嚴行象唯藏鼻畏不用鬪象士歡喜知象護身所以者何象鼻軟脆中箭即死唯當護

口如此大象護鼻不闘羅云聞佛慇惻之誨感激自厲得羅漢道出辟喻經第十卷

難陁出家八

佛弟孫陁羅難陁身長一丈五尺四寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞食難陁在高樓上見下作礼曰如来應作轉輪聖王何為自辱持鉢乞食取鉢盛美食佛即還去拘類園語諸侍者難陁出勿取令自送来難陁送至佛所婦出囑言待還乃食授鉢催佛速受佛言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室久久之後次第當直難陁喜曰我因事暇逃走還家是時難陁隨所應作事事不闕天神隨逐汲水亦満自然翻棄所淨之地草土更滋闢閉門戸戸輙更闢難陁念言設有所失家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避佛還家行来未遠正值如来奔就大樹欲自隱身樹反在後佛以神力扙樹懸空難陁入樹根處佛言何為至此默然慙愧佛再三告云汝欲何趣荅曰還家與婦相見佛言夫人學道心著貪欲不顧

後世焼身之禍我今將汝上天遊觀[經律異相第七卷 第十六孫仙]
宜自專心勿懐恐怖佛接昇天見一
宮殿七寶莊嚴玉女營從不可稱計
唯无夫主難陁問佛此何天宮獨无
夫主佛言汝可自問難陁問之天女
荅曰佛弟難陁若持戒者當生於此
還具白佛佛言快修梵行不久必生
復以神力接至地獄路經鐵圍山表
見一瞎獮猴佛問難陁汝婦孫陁利
何如獮猴荅曰孫陁利女中妙絶豈
得比此佛曰比諸天女亦億千万倍
遍至地獄見種種苦痛有一火鑊獄
卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陁白
佛那獨无罪人佛言汝自問之獄卒
荅曰甘露王子難陁婬欲情重恃貴
輕人死當生此難陁失色急問世尊
求離地獄佛說微妙法令至道場[出童子問佛乞食經又出出曜經第十六卷]

調達出家九

白飯王[淨飯王第二弟也]有二子一名阿難身
長一丈五尺三寸一名調達身長一
丈五尺四寸[大智論云跋提沙十二遊經甘露淨王長子調達少子阿難]白
淨王往至佛所見迦葉眷屬形皃醜

陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王王四天下左右侍從極當端正令諸弟子大无形覲若欲為道儀望足者聽俻僧數光暉世尊咸言大善調達曰（又名提婆達多梁言天熱）我王子弟令棄世榮出家居道正頬服飾極世之妙象馬車乘價直万金其日嚴出觀者填路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛强降伏莫不樂受（出中本起上卷又出十二遊經）

阿那律出家十

斛飯王（淨飯王第三弟）有二子一名摩訶男一名阿那律阿那律母所愛念摩訶男言諸釋多為道我門獨不一營世業一求出家阿那律以家事煩碎啓母出家母言跋提去者當聽汝耳求請不已兩俱許可跋提求停七年受五欲樂阿那律言人命无常難可得保又求一年乃至七日過七日釋子八人優波離第九各莊嚴寶象乘以出城脫衣及象馬付優波離曰汝依我等自活我今出家以此衣象與汝為

資生優波離乃懸衣樹上念言取者與之共至佛所亦求出家乞先度優波離除我憍慢次阿那律（出四分律初分第三分大智論十二遊經少異大略是同）

跋提出家十一

甘露飯王（淨飯王第四弟也）第有二子一名提婆二名跋提跋提母所念求母出家母言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱然往詣佛所求出家父母已許願爲濟度時跋提獨在樹下塚閒思惟夜過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今獨處塚閒身毛不竪出離甚樂佛言善哉（出曇無德律大智論十二遊經皆小異大同）

琉璃王滅釋種十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先取釋女即告一臣持我名往迦毗羅衛請暫彼女諸釋五百集會一處皆大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結親或言應與或言不應時摩訶男語諸釋言波斯匿王爲人暴惡或能壞我國界時摩訶男婢生一女面貌端

正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與
波斯匿王乃白王言此是我女可以
成親時王歡喜即拜此女為第一夫
人少日有身生一男兒端正无雙世
之殊特王集相師為子作名相師曰
求夫人時諸釋共議或與彼此琉璃
今以太子名曰琉璃年向八歲王告
之曰可詣迦毗羅衞學諸射術駕乘
大象多諸給使往摩訶男舍集五百
童子使共學習新起講堂猶如天宮
我等應先請佛僧於中供養受福无
量敷舒坐具懸諸幡蓋香水灑地燒
衆名香琉璃太子往至講堂昇師子
座諸釋見之呼為婢子牵出門外撲
之于地琉璃太子顧語好苦行梵志
此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當
以此事啓我父王命終太子嗣立苦
行啓王王勑群臣集四部兵往征釋
種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下
結跏趺坐太子遥見下車作礼問曰
更有好樹何故坐此佛言親族之蔭
故勝外人是時王曰今日世尊故為
親族吾不應征梵志執奏王復興師

目連白佛琉璃王（增一阿含第十九分 去時要前王事大同）往伐釋種我欲移其四部合擲他方又欲拔出虛空又欲移置海中又欲移置鐵圍山間又欲移人置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德終不能安處舍夷國人衆生有七不可避一生二老三病四死五罪六福七因緣意雖欲避終不得免何能覆其往業目連意終不已隨取知識四五千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆琉璃王諸釋一由旬內遥見琉璃王或貫耳頭髻弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時琉璃王大懷恐怖告群臣曰汝觀是箭爲從何來彼若發心欲害我者必當死盡令還舍衛好學梵志曰大王勿懼諸釋持戒虫尚不害況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退還入城中琉璃王曰汝等速開城門若不介者盡當煞之城中童子年尚十五名曰奢摩登城獨戰傷害衆多賊軍逆散藏土穴中時諸釋種告童子曰汝辱我門戶誰不知諸釋修

善惡纖不煞況人命耶我等一人敵万甚能壞軍衆為煞害人命死入地獄若生人中壽命短促汝今速去不須住也舍摩即自出國琉璃王軍復来至門弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門琉璃王曰釋衆既多恐皆埋脚使暴象蹋煞選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞之王曰大佳即入水底以髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門覓走王告群臣摩訶男父至今不出即入水中出之巳死王心生悔我外祖父今巳取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐琉璃所煞九千九百九十万人流血成河繞迦毗羅越城軍人去後目連白佛承佛神力獲得四五千人佛言汝往看之目連下鉢人皆巳死往尸拘留園語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女曰我今何故與婢子通情王即刖其手足置深坑中五百釋女皆罵王言誰持

我身與娉子交通王勑五百釋女罪如前法還舍衛國祇陁太子在深宮中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇陁出門與之相見曰善来大王可小停駕琉璃王曰豈不聞吾與諸釋戰與妓遊戲而不見助祇陁荅曰聞之我不堪任煞害衆生琉璃王手斫祇陁佛見祇陁生三十三天時五百釋女自歸稱喚如来名号同生釋種出家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸比丘往迎毗羅諸女遥見皆懷慙愧世尊顧語釋提桓因言諸女慙愧帝釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽佛為說苦集盡道諸女塵垢皆盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上佛詣東門見城中烟火洞然顧語諸比丘我昔與諸比丘此中說法今如空墟无有人民自今不復更至於此還舍衛國祇樹園中告諸比丘琉璃王及諸兵衆却後七日盡當磨滅王聞恐怖好苦行梵志内外无塵王但自娛王使人數日至七日旦王大

歡喜將諸兵軍及婇女往阿貽羅河（經律異相第七卷第二十三張 仙）側共相讌會大雷卒震非時雲起暴風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入阿鼻地獄復有天火燒盪宮城比丘白佛諸釋何因今遭此苦佛言昔羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根以一斗金貿一斗米村有大池極自饒魚人民捕食魚有二種一名拘璅（興起行經云鮭）二名多舌各相謂言我是水性之蟲不處乾地而此人民皆來食噉村有一兒年尚八歲雖不捕魚見則歡喜羅閱村人今釋種是拘璅魚者琉璃王是兩舌魚者好苦行梵志是小兒見魚笑者今我是也取魚之罪无數劫中受地獄苦今餘此對見之喜笑今患頭痛如被石押又如戴須弥山（釋迦畢罪經大同小異文多不載盡）坐上多人聞佛說无常之法得須陁洹果（出釋迦畢罪經又出長阿）（含法句譬經）

五百釋女欲出家投請二師十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若人於劇急之中一心念佛至到歸命即得安隱時五百女異口同音至心

念佛呼南无釋迦牟尼甞哉嗚呼痛哉時空中以如来慈善根力起大悲雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王園精舍求索出家時有六群比丘尼見諸釋女年時幼稚美色端正當為說世間之欲快樂待年限過然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女聞之心懷甞惱言如餚饍飲食和以毒藥世間五欲多諸過患我已具知云何讃歎其美以勸我等舉聲大哭華色比丘尼問故荅曰欲出家不蒙聽許華色即度為弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白和上荅言汝等辛甞何足言也我昔在家是舎衛國人父母嫁我與北方人彼國風俗婦臨欲產還歸父母家後垂生日皆乗車馬夫妻中路有河其水暴漲道路曠絶多賊難至河不能得度住宿岸邊初夜生男大毒虵聞新血香即来趣我先螫煞奴嘆夫不應尋復煞夫次煞牛馬至日出時夫身膖爛憂愁恐怖舉聲大哭經覃

數日獨在岸邊其水漸小身負小兒
以手牽持裾盛新產衔著口中即前
入水渡河如半又觀大兒見為虎逐
叫喚失裾嬰兒沒溺以手探搏而竟
不獲在背上者失手墮落其岸上者
為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸
悶絕有大伴至中有一長者是父母
知識我問消息長者答曰昨夜失火
汝家蕩盡父母俱亡我聞躃絕良久
乃蘇有五百賊即壞衆伴便將我去
以作賊婦常使守門若有緩急為人
所逐須晝開門後群賊共抄財主告
王及聚落即還其家我舍內生子三
喚无人開即緣牆入問答生兒賊曰
汝為子故危害於我用子何為拔刀
斫解手足令婦食之婦以恐怖食瞋
恚便息夫續為劫王人所得腰斷其
命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞開
塚取之并將我去復經少時王伺捉
得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜
虎發食因復得出迷荒不知東西隨
路馳走見有多人問言諸人何處有
能除此憂患者時有長者婆羅門等

以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱无諸衰惱我聞心喜諸大愛道憍曇弥比丘尼次第修習乃得道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨時憍曇弥言如来法海一切衆生皆悉有分而我等女人如来不聽以多諸疑惑執著難捨癡愛覆心愛水所没不能自出懈怠嬾惰現身不能莊嚴菩提獲得三乘阿難為請云憍曇弥乳哺養育如来色身得至成佛佛言若聽女人法當漸滅阿難又請過去諸佛具四部衆而今獨不具也佛告阿難憍曇弥愛樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽入佛法我得出家大悲熏修普為未来一切女人重白佛言未来善女信樂愛敬如来法者唯願聽許佛言若有女人護持佛法漸次修學戒施多聞三歸五戒乃至具戒諸助道法亦悲聽常當至心念阿難恩供養恭敬晝夜六時令心不忘出報恩經第五卷

佛奴車匿馬揵陟前世緣願十四

舍利弗白佛言車匿前世有何功德

乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但
令世有是功德我昔為菩薩時在戶
訶適羸國須檀摩提王閻世間人或
有作道上天或作祠祀上天王常欲
上天不知方便國有婆羅門道凡四
万餘人中有大尊者婆羅門王請問
之對曰欲生身上天耶死上天耶王
言生身飛上天復言大王當作祠祀
王喜出藏珎寶與婆羅門求國中端
正男女各一百人象馬畜生各百頭
先飯四婆羅門後煞人畜用祠祀天
取血作階上婆羅門復求香山中有
神女名真陁羅欲得其血合持作階
王聞喜言何不早告王即勑國中適
問誰能得真陁羅者一人白王第七
山中有兩人一名闍梨一人名憂梨
知真陁羅處王言疾喚其人得来王
大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七
夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能
得真陁羅女来我得上天者當持此
國付汝二人其人受教輙自盡力求
真陁羅二月餘日經歷八重山至香
山中得大池水見有釋提桓因與諸

天伎女无央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮句道時闍梨等前為作礼問言是闍為何等聲伎樂乃介答言頭摩王千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作礼卿曹宜去闍梨等便去屛處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作給授水厭之令婆羅門不得動搖復厭天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及女及王摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宮飯食賞勞太子難羅尸作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼来見此女欲取為妻王言更為汝取妻此女天取血作祠持用上天菩薩答言不與我者我便惑死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門来白王言前得真陁羅女今當煞之與人及畜搖地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門對言作

祠當上天菩薩言煞人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆羅門言御知者試說菩薩說其行法婆羅門慙愧作礼而去菩薩即為王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心万民蠕動之類隨其所食給足與之可得上天王聞即用菩薩之言便舉藏中金銀珎寶與太子布施恣意七日訖便與妻作礼而去還歸故國晝夜雨金銀珎寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當煞真隨羅太子乃當國耳王聞不可勑取太子縛之女即飛去過閻梨二人所即語之言太子来追煩為送之畱指環為須啼我語汝處上第七山汝疾追之躃地而言當那得女有神語之汝不信持與道人王縱太子不見真隨羅便著珠衣帶刀持弓珠衣光照四十里太子去國明旦至七山見前二人即言見真隨羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪

婆羅門前為作禮時天王釋化作獼猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言常事我獼猴見之便不肯下婆羅門言汝下獼猴即來持果上婆羅門受與三人共啖竟語獼猴言將是三人至天女所獼猴言是何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人蠕動之類獼猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣獼猴還取華用散佛菩薩願言令我疾得作佛獼猴復言願我為佛作馬闍黎復言願我為佛作奴一人言我願得阿羅漢到真陁羅所獼猴作禮而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水為荅言與真陁羅浴菩薩脫指環投著水中女浴見環即止入報父母言我壻在外父母歡喜父名頭殑便出相見為菩薩作禮闍黎二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以女及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父母正言且止七日後有鬼來至王所言

前閻大王亡女多賀以歸并得貴賢
王言我女可耳其聓大尊是國王子
久欲還歸煩鄉送之鬼王言諾即持
一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸
故國作禮而去菩薩前為父母作禮
問訊起居王得太子即國中寶藏金
銀付與王勅傍臣左右四遠欲得金
銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽
終即生天上時太子者今我身是時
四禪婆羅門者舍利弗是時闍黎者
今車匿是時一人願作羅漢者今目
揵連是時天王釋化作獮猴願作馬
者今揵陟是時父王者今我父閱頭
檀是時母者今我母摩耶是真陁羅
者今裘夷是（出車匿緣）

經律異相卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第八 自行菩薩部第一 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

薩陀波崙為欲聞法賣心血髓一

藥王今生捨辟先世燒形二

淨藏淨眼化其父母三

羼提和山居遇於國王之所割截四

無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五

常悲東行求法遇佛示道六

善信東行為求半偈履涉不溺七

一切世間現為師婦所愛違命致苦八

燄光行吉祥願遇於女人退習家業九

題耆羅那賴提耆二人共爭令吾闍寘十

樂法捨諸寶飾以易一偈十一

為聞半偈捨身十二

久修忍辱割截不憂十三

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉无瘡十四

為聽法華經大地震裂踊空中現十五

為王採花遇佛供養十六

持戒發願防之十七

初發心勝二乘十八

三小兒施佛二發小心一發大心十九

幼年為鬼所迷二十

薩陁波崙為菩薩求法賣心血髓一

薩陁波崙菩薩在大雷音佛所行菩薩道本求般若波羅蜜時不惜身命不求名利空中有言而戒誨之我當處處求般若波羅蜜即憂愁啼哭經過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空中有佛而語之言善男子過去諸佛行菩薩道求聞般若波羅蜜如汝今日以是勤精進愛樂法故供養般若波羅蜜曇无竭菩薩於此座上說般若波羅蜜若有受持讀誦如說行者汝從今者莫問晝夜不久當得聞般若波羅蜜我今貧无有物可以供養般若波羅蜜及說法師不應空往我當賣身得財為般若波羅蜜故并供養法師我世世喪身无數無始生死中或死或賣或為貪欲世世在地獄中受无量苦未曾為清淨法及供養法師故喪身命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時惡魔作是念薩陁波崙豈念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋

提桓因化作婆羅門語言我今欲祠天須人心人血人髓汝能與不荅言我今得大善利即執刀刺其左脇出血割右脞肉欲破骨出髓時一長者女在閤上遥見即下問菩薩何故若困自身用心血髓欲作何等荅曰賣與婆羅門為般若波羅蜜供養曇无竭菩薩女問得何功德荅曰是人善學般若方便力我學是法能得無上道為衆生作依止得金色身具諸功德分布是利與一切衆生等功德利女曰微妙難值為是功德應捨如恒河沙身汝有何須盡當相與我亦欲往曇无竭所共殖善根釋提桓因即復本身讃言善哉男子諸過去佛行菩薩道亦復如是求我實不用人心血髓但来相試汝欲何求我當相與願我是身平復如故到長者女家女之父母與衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香幡盖衣服七寳伎樂女與侍人共往供養經及曇无竭曇无竭說般若波羅蜜及方便力薩陁波崙求水灑地而不能得即自刺身以血灑地

令無塵土來依大師 出大品經第三十卷

藥王今身捨辟先世燒形二

宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊此娑婆世界有百万億那由他難行苦行願少解說佛言過去恒河沙劫有佛号日月淨明德彼國无有女人喜見菩薩於此佛法精進經行一心求佛滿二万歲得現一切色身三昧皆是聞法華經力於虛空中雨曼陁羅華及海此岸栴檀之香以天衣纏身灌以香油而自燃身光明遍照八十億恒河沙世界是真精進真法供養其身火燃千二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩法供養已化生此國淨德王家為父說偈

我先經行處　已得現身定　勤行大精進
捨所愛之身

日月淨明德佛今故現在即當還彼供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到佛所合掌讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親覲

佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我

法囑汝舍利相付當令流布廣設供養喜見即以海此岸栴檀藉而燒之収取舍利作八万四千寶瓶起八万四千塔雖是供養心猶未足即於八万四千塔前燃百福莊嚴辟七万二千歲而以供養無數求聲聞衆无量人發菩提心皆得住現一切色身三昧諸菩薩天人等見其無辟憂惱悲哀而作是言一切衆生喜見菩薩是我等大師教化我者今不具足喜見菩薩於大衆中誓言我捨兩辟必當得佛若實不虛令辟還復當時三千世界六種震動天雨寶花時其兩辟平復如故佛告宿王華菩薩時喜見者今藥王是若有發心欲得無上菩提道者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千國土山林河池諸珎寶物而以供養佛及菩薩辟支阿羅漢等 出法花經第六卷

淨藏淨眼化其父母三

乃往過去有佛名雲雷音宿王華智有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子

者有大神力福德智慧修菩薩道佛欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法華經時淨藏淨眼白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從供養礼拜母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去母又告言汝等當念父為見神變於是二子踊在虛空高七多羅樹現十八變父見神力心大歡喜合掌向子言汝等師為是誰二子白言雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐說法華經是我等師父語子言我今欲見二子從空中下白母父王今已信解發菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道母言聽汝佛難值故於是二子白父母言願時往詣佛所親覲供養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德夫人與後宮婇女并其二子四万二千人一時詣佛佛為說法示教利喜王大歡悅時王及夫人即解頸真珠瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中有大寶牀敷百千万天衣其

上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴相菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是出法華經第七卷

羼提和山居過於國王之所割截四

昔者菩薩時為梵志名羼提和山居樹下飲食菓泉内垢消盡弘明六通得盡知之智名香普薰聞八方上下聖凡咨嗟擁護其國風雨從時五穀豊熟災毒消滅王名迦梨入山畋獵馳逐麋鹿尋其足迹歷菩薩前過王以問之菩薩默然王曰當死乞人吾一國之尊問不時對獸迹歷茲而佯低頭我勢能戮介菩薩曰吾聽王耳

曰尒為誰乎曰吾忍辱人王怒拔劒
截其右臂菩薩曰吾志無上道與時
無諍斯王尚加吾忍豈況黎庶乎願
吾得佛必先度之不令衆生効其為
悪也王曰君為誰荅曰吾忍辱人也
又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流
泉其痛无量天地震動日月無明四
天大王僉然俱臻同聲恚言斯王酷
烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并
滅一國以彰其悪道士荅曰斯何言
乎此由吾前世不奉佛教加毒乎彼
為悪禍追由影繫形矣黎民覩變馳
詣首過齊聲而曰道士處玆㯲灾滅
度愚君不識臧否不知去就悪加元
聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩
薩荅曰王以兇酷見加吾心愍之猶
母之念赤子黎庶何過不假有疑菩
薩有弟處在異山以天眼視時天神
龍會議王悪靡不懐忿懼兄有損徳
之心以神足力来至兄所取斷手足
耳鼻著其故處弟還續之即復如本
兄曰吾普慈之信于今著矣天神地
祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導受

誡而退羼提和耆者吾身是弟者弥勒是王者拘隣是也（出度无極集第五卷）

無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五

時王舍城師子將軍家產一子當其生時虛空諸天作如是言童子常念法思惟法凡所發言莫說世事常當班宣出世之法常當守口愼言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字尒時童子聞是不復涕泣无嬰兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養父母荅言是兒雖復無聲然其身根具足當知是兒必有福德非是不祥因為立字名曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒人所樂見隨有說法轉法輪處樂法聽受口無所宣尒時無言與其父母眷屬宗親色欲二界之間往寶坊之中見佛及十方諸来菩薩生大喜心舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何業致佛言不應輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量佛所種諸善根

不退轉菩提之道是兒生時多有諸天來誡勑如前隨天教誨默然思惟獲得四禪示如是身則能調伏无量衆生以已願力神通力令八部四衆各見右手有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一菩薩結跏趺坐三十二相八十種好莊嚴其身無言見是大神通力低頭合掌稱南无佛隨諸華臺中一切菩薩同作是言十方恒河沙等世界六種震動虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛尒時無言與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹說偈讚佛

出大集經第十七卷

常悲東行求法遇佛示道六

衆祐昔為菩薩名曰常悲見世佛法僧若世穢濁背正向邪華偽趣利猶餓樂火以四等六度為永康之宅而世癈佛就彼危禍以自破碎也菩薩常為愁荒悲慟往昔有佛名景法无穢滅度未久經法都盡常悲夢見其佛為其說法菩薩聞之心垢消除入清淨定即棄妻子入山閑寂水果自

供推心哀號吾不值佛不見法僧大道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃尒莫復哀號佛有大法名明度無極之明三世諸佛皆由斯成尒索之誦習其文懷識其義奉而行之尒必得佛常悲仰視曰當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國土歌師族名天人報曰尒正東行无念色痛想行識意絶衆願執心無違吾教汝觀明度无極聖典常悲曰諾終始哉之天人重曰精進存之忽然不現菩薩受教東行索之數日即止深自思曰吾宿薄祐君臣憒憒无知佛者除冥尊師去斯幾里精識之至感上方佛来在其前諸天翼從歎菩薩曰善哉善哉尒世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而言願佛哀我為吾說經佛告之曰三界皆空夫有必无万物若幻一生一滅猶若水波觀世皆然慎无忘也自是東行二万里有國名揵陁越諸菩薩城也一國之内皆是上士无凡庸人欲為汝說菩薩之德劫數巳盡其德有餘菩薩名曰法来於彼諸聖猶

星中月懷諸經典及覆教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必為尒師勸尒就之當為尒說常悲定寤左右顧視不復覩佛心悲流淚且去諸佛靈耀從何所來而今逝焉出度无極集第七卷

善信東行為求半偈履泥不溺七

善信菩薩於无法之世尋求正法空中聲曰其此東方一万由旬彼有一國王名曰善住昔有如来出現於世久已滅度像法衰微有一女人生自卑賤形皃醜陋人世所無而髣髴能識半句一偈示有所傳能往問疑有一淤泥縱廣万里践者即沒乃至鳥飛不能過毫毛不能勝汝今困療手足斷裂云何而能更復前進我聞踊躍馳走東行至淤泥所分捨身命以軀自投本期陷沒我擲身時當身所觸出一小路潔白修直我践其上无復衆難徑至彼國入善住城哀號自咎不覩世尊見此女人處於卑陋屋室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛想瞻奉礼拜圍遶讚歎仰請女人以為大師願垂教示得遂深信女人荅

日諸佛妙法無量无邊我之所聞唯一半偈若欲聞者令便說之

諸惡莫作　諸善奉行

我聞此語身心清涼諸根寂靜自然調伏誦習在心思惟其義洞達斯旨即獲神通飛還本國遍宣此偈以此功德我於佛法得堅固信不可沮壞衆魔啓伏一切歸化未有此信我常在生死為衆生故開示此信令得奉行出菩薩決定要行第一卷

一切世間現為師婦所愛違命致苦八

舍衛城北去城不遠村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陁羅腹生一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相具足第一聰明辯慧微言善說復有異村名頗羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陁羅善能通達四眦陁經一切世間現從其受學謙從恭敬盡心供養諸根純淑所受必持師受王請留一切世間現守舍而去婆羅門婦年少端正於世間現深生染心忽忘儀愧前執其衣時世間現白仁今便是我母如何而行非

法內懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣淚念之日忽見斷絕不隨我意必不見從要斷汝命即以指爪自攫其體行女人諂莊嚴其身以繩自結足不離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫而問何故婦荅是世間現强見陵逼作如是事其夫思惟言世間現初生之日一切剎利所有刀劍悉自拔出利皆捲屈墜落于地時諸剎利咸大恐怖其生之日有如此相當知是人有大德力語世間現汝是惡人毀辱所尊汝今非復真婆羅門當煞千人可得除罪世間現稟性欵從尊重師教即白師言嗚呼和上煞害千人非我所應師即謂言汝是惡人不樂生天作婆羅門耶荅言和上善哉奉命即煞千人還礼師足師聞見巳生希有心汝大惡人故不死耶復作念言令當令死而告之言煞一人一人取一指煞千人巳取指作鬘冠首而歸然後得成婆羅門以是因緣名央掘魔羅即白師言善哉和上受教即煞千人尚少一耳時央掘魔羅母念子

當飢自持四種美食送往與之子見母已作是思惟當令我母得生天上即便執劍前欲斷命去舍衛國十由延少一丈於彼有樹名阿輸迦時佛以一切智如為王来央掘魔羅既見世尊執劍疾往作是念言我今復當煞是沙門世尊示現避去央掘魔羅而說偈言

住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔
今當稅一指

世尊說偈言

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅

時母見佛與央掘魔羅往反苦論子心降伏縱身弃念故說偈云

久失寶藏今還得　塵翳壞眼今眼淨
哀哉我子心迷亂　常以人血自塗身
極利刀劍恒在手　多煞人衆成屍聚
當令此子隨我從　今敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞　汝子如是切責我

出央掘魔羅經第一卷

焰光行吉祥願遇女人退習家業九

過去無數劫時有一學志名日焰光

處于林藪行吉祥願已四百二十万歲修行無㝵入沙竭國有陶家女見此學志姿貌姝好欲意隆崇即自投之學志報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊燄光自念吾護禁戒今若毀之非吉祥也離之七步乃發慈哀毀犯禁戒墮地獄罪若不如是女自殘賊寧令斯女以致安隱吾當安忍地獄之痛燄光即還從女所欲退習家業十有二年壽終之後生梵天上佛言欲知尒時燄光學志豈異人乎則吾身是陶家女者即瞿夷也出慧上菩薩經上卷

題耆羅那賴提者二人共爭令五日闇冥十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金鑿石為室閑居靖志葌衣草席食飲泉水清淨无為志若虛空四禪脩悉得五通智凡釋仙聖諸天龍鬼神无不稽首處於山澤六十餘年悲愍衆生敬奉三尊一名題耆羅二名那賴題耆夜興誦經疲極卧出那賴時亦誦經誤躡題耆羅首題耆即

興而曰誰蹈吾首者明旦日出破尒之首以為七分耶賴曰誤蹈尒首呪揞何重凡器之類尚有相觸豈況於人共處終年而不誤失尒言常試明旦日出吾首必破吾當制日不令得出日遂不出五日之間舉國幽冥炬燭相尋衆官不修君民惶惑悉會群僚請諸道士王曰日之不出其咎安在道士之中有五通者曰山中道士兩有微諍制不令出王曰奈何咎曰王率群僚民無巨細馳詣于彼稽首和解彼必慈和王即有詔詣于山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民无過願愍赦之耶賴曰王勸喻曉彼意彼意解者吾放日出王之題耆羅所宜耶賴言即曰念彼以泥塗首放日令出泥首即破為七分耶賴无為王臣黎民靡不忻懌兩道士為王廣陳治國當以四等无盡之慈勸民奉五戒載十善行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人无尊卑帶五戒十善經以為國正自斯之後王潤逮草木臣忠

且清佛告諸比丘耶賴者吾身是題著羅者弥勒是出度無極集第七卷

樂法菩薩捨寶飾以易一偈十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦為求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言来来我當相與佛所說偈菩薩荅曰汝持與我是人又曰與我寶衣摩尼瓔珞然後相與菩薩許之是人貪心增長又言若能與我得聞佛偈投此深坑能如是者當先立誓然後為說王子荅言咄哉仁者汝欲令我投此深坑為得何利是人荅言我无所得但恐王令捨此寶物既曰聞得便生悔心恃豪勢力而還奪我王子荅言汝但說之我終不悔與汝寶物亦投深坑是人聞誓為說佛偈菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此無悔以是實語當令我令從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地須四天王来徐接置地曰佛所說偈甚深微妙有大利益是人亦從高而下到菩薩所

作如是言王子希有能為難事欲求何法菩薩荅言我以是事當得佛道發四弘誓是人聞已便生信心語菩薩言還王寶衣珠瓔珞正是王宜荅言猶如棄吐豈可還食是人白言若不還取願受我悔後作佛時當見救濟樂法王子即舍利弗是也時說偈者即礼伽利出瑞首无上清淨分衛經上分重撿未相應也

為聞半偈捨身十二

善男子乃昔過去佛日未出我於尒時作婆羅門修菩薩行悉能通達外道經論修寂滅行具足威儀其心清淨不為外欲所能破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字住於雪山爾心坐禪經无量歲修難行苦行尒時釋提桓因自變其身作羅剎像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅剎心無所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行無常　是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏顧眄遍視觀於四方是時苦行者聞是半偈

心生歡喜即便坐起以手舉髮四向顧視而作是語向所聞偈誰之所說尒時四顧不見餘人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門誰能雷震諸佛音聲誰於生死眠睡之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死飢饉衆生无上道味无量衆生沉生死海誰能於中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於尒時復作是念將是羅刹說是偈耶覆生疑惑非其所說何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何有形貌如是能說此偈善男子我於尒時復作是念而此羅刹或能得見過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至羅刹所言善哉大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈即荅我言大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心乱譫語非我本心之所知也我時即復語羅刹言大

士若能為我說是偈竟我當終身為汝弟子汝所說者名字不終義亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有竭盡法施因緣不可盡也法施無盡多所利益羅刹荅言汝智太過但自憂身都不念我飢苦所逼實不能說我即問言汝所食者為是何物羅刹荅言汝不須問我若說者令多人怖我復語言此中獨處更无有人我不畏汝何故不說羅刹荅言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血世雖多人皆有福德兼為諸天之所守護而我無力不能得煞我復語言汝但具足說是半偈我當以身奉施供養我設命終如此之身无所復用當為虎狼鵄梟鷹鷲之所噉食而復不得一毫之福我為求佛捨不堅身以易堅身羅刹荅言誰當信汝為八字故棄所愛身我即荅言如有人施他人瓦器得七寶器我捨不堅身得金剛身大梵天王釋提桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等為欲利益無量衆生修行大乘具六度者

亦能證知乃至十方諸佛羅刹即說

生滅滅已　寂滅為樂

羅刹說言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身我於尒時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐於死後身體露現即上高樹自投樹下下未至地時虛空中出種種聲其聲乃至阿迦尼吒尒時羅刹還復釋形即於空中接取我身安置平地以是因緣便得超越足十二劫在弥勒前成阿耨多羅三藐三菩提出大涅槃第十二卷

久修忍辱割截不憂十三

問曰菩薩身非木石云何衆生來割截之不生異心荅曰有人言菩薩久修羼提波羅蜜故能不愁惱如羼提仙人被截手足血皆為乳有人言菩薩無量世来深修大慈故雖有割截亦不愁憂辟如草木無有瞋心有人言菩薩深修般若波羅蜜得般若波羅蜜果報空心故了了知空割截身時心亦不動如外物不動內亦

如是般若果報故於諸法中無所分別有人言是菩薩非生死身是出三界法性生身住無漏聖心果報中故身如木石而能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截刼奪內外法時其心不動是為菩薩希有之法我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩入地獄中令火滅湯冷以三事教化衆生於無量阿僧祇刧深行慈心外物給施意猶不滿以身布施尒乃足滿如藥王菩薩外物珎寶供養於佛意猶不滿以身為燈尒乃足滿外物雖多不以為恩所以者何非所重故得其身時乃能驚感是故身施

出大智論第八十卷

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無痍十四

我念過去於无量刧尒時世界名曰娑婆有佛出世号釋迦文為諸大衆說大涅槃經我於尒時從善友所聞當為法說我聞是已心懷歡喜欲設供養居貧无物周行賣身薄有微獲乃於路間見有一人吾欲自買但家作業人无堪者吾有惡病良醫處藥

應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已心大歡喜即復語言汝與我錢惠我七日須我事訖便還相就其人答言七日不可審能尒者聽汝一日我於尒時即取其錢還至佛所頭面礼足盡以上佛然後誠心聽受是經我時闇鈍雖得聞經唯能受持一偈即便還至彼病人家我時雖復日日與肉以念偈故不以為痛足滿一月以是因緣其病得差我身平復亦無瘡瘢我時見身具足完全即發无上菩提之心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願後成佛字釋迦文出大涅槃經第二十卷

為聽法華經大地震裂踊現空中十五

尒時如来說法華經諸餘菩薩請欲護持佛即止之云下方國菩薩无量無數因地震裂同時踊現住虛空中詣七寶塔多寶如来釋迦文佛向二世尊頭面作礼出法華經第五卷

為王採花遇佛供養十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好花一日之後大小貴人婇女俱出城外採花欲還入城遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所稽首爲礼心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既貧賤加屬縣官覊役之患恒不自從國王嚴急主給採花常以早進設失時節或能見誅聖衆難遇德世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫爲人所害不可稱載未曾爲法而不惜命今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處却自歸命一心重礼佛知其念發大道意甚慈愍之具爲散講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩薩諸採花人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛号曰妙華十号具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採花人還歸家中與家二親妻子辭別我命今盡爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子

具答王大嚴急既違失時復无有華必見危命故辞別耳二親聞之益以愁感當奈之何發篋視之滿中好華須臾雜香遠徹四面父母告曰可以進王諸子各白衆人見之必傳白王又復違時恐不得安時王大瞋見不時来復散衆花遣兵収取則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不忍面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛来當煞何故不𢝹面色不改即自王曰人生有死物成有敗我從无數劫每以非法不惜身命今朝採花值遇世尊以花供上稽首歸命知違勑當死寧以有德而死不以無德而存還視花篋續滿如故皆是如来恩仁所覆王以問佛佛示言煞王曰此人至心欲度十方不惜身命故取衆花以散上佛意无想報已得受決將来成佛号曰妙花王大歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩佛言善哉善哉能自改者與無過同出採花違王上佛授決号妙花經

持戒發願防之十七

善男子菩薩受持禁戒夫作是願寧以此身投於火坑終不毀犯三世佛制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越衣服寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越飲食寧卧大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越床卧鋪具寧以此身受三百鉾終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅寧以鐵椎打破此身從頭至足令如微塵不以破戒之身受諸刹利婆羅門居士恭敬礼拜寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色寧以鐵錐周遍刺身不以染心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪齅諸香寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持諸禁

得清淨戒

善男子菩薩修是戒時即得住於初不動地如須弥山隨藍猛風不能令動菩薩住是地中不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散出大涅槃經第十一卷

初發心便勝二乘十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜二者但空發心行菩薩道者雖事未成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在卵中亦能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙弥令負衣鉢沙弥念言當以佛乘入於涅槃師知其念即取衣鉢自擔推沙弥在前沙弥覆復思惟佛道甚難久住生死受无量苦且以小乘早入涅槃師復以衣鉢囊還與沙弥令擔語在後行如是至三沙弥白師師年耆耄狀如小兒師即荅言汝初發心作佛是心貴重位是我師諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故推汝在前汝心還悔欲取小乘而未便得去我懸遠是故令汝在後沙弥驚悟即住大乘出大智度論第七十八卷

三小兒施佛二發小心一發大心十九

過去無數劫有佛号一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明魏魏手相指示而吾等當共供養二兒荅言既無花香當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠花交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面之兒舍利弗是左面之兒目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨多羅三藐三菩提心者出阿闍世王經卷上

幼年為鬼欲所迷二十

昔者菩薩時為凡人年始十六志學弘深達衆經典喟然歎曰唯有佛經最真最妙吾當懷其真處其自安矣親欲為納妻帳然而曰妖禍之盛莫大乎色若妖蠱一臻道德喪失吾不遁邁將為狼吞乎於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女為顏華絕國依育為嗣採男為偶一國無可翁者焉曰童子吾居有足以女妻尒為吾嗣矣女有神德感菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色身見燒貪斯翁以色火燒吾躬財餌鈎吾口家藏喪吾德矣夜默遁邁行百餘里依空亭宿亭人曰子何人乎曰吾欲寄宿耳入覩牀蓐先自有婦人焉顏似己妻惑菩薩心與之共居復積五年明心覺焉曰淫為蝎虫殘危身命默而疾邁又覩婦人與居十年又明覺曰吾殃盡矣犇而不免深自誓曰終不寄宿又復遁逃遙覩大屋避之草行守門者曰何人夜行荅曰趣前聚落又曰有禁內人呼前

所覩如上婦曰自無數劫誓為室家尒走安之菩薩念曰欲根難拔乃如之乎即興四非常之念滅三界諸癡何但餘垢而不殄乎鬼妻即滅便覩諸佛處其前立說無想之定捉沙門戒為無牒師菩薩普度無極（出度無極集第八卷）

經律異相卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第九　外化菩薩部第二　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

文殊變金光首女令成醜壞一

上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散花燒香莊嚴伎樂時彼女人觀長者子意以為足文殊師利舊法去化濡首化此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻口膿血流出身體瘡爛不可復視青蠅飛來周匝共食時長者子見此女

身變壞如是怖懅不安欲求自歸濟

脫是患當從何所而免斯告時文殊
師利童真威神令園樹木自然出讚
時長者子聞樹讚頌歡喜踊躍善心
即生以衣裓盛女人死屍棄菓樹間
而捨之去於是世尊欲以開化彼長
者子從身放光其明普照摩竭國界
長者子見如來威神巍巍心生歡喜
其天帝釋則在前立見長者子而歎
之曰年少善緣獲得福利乃能見佛
時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣
佛所帝釋天意華用與年少言可取
此華散如來上散已稽首佛足前住
白言今自歸佛及法聖衆有放逸女
上金光首寶與戲樂詣遊觀園則於
今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切
宗室眷屬發大恐懼將无國王推問
之耶佛言且止時上金光首見長者
子以蒙開化隨從律教即與伎樂往
詣佛所稽首佛足退住一面時文殊
師利謂長者子曰為識此姊不荅云
已知之矣又問云何知乎於是長者
子報文殊師利而說頌曰色者如聚

沫痛痒泡起項幻想如野馬吾曉知如是佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意吾本前世而勸化之使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛号寶光明長者子當為菩薩名德光耀其復作佛未滅度時授德光耀菩薩之決乃般泥洹号曰持燈出大淨法門經

文殊現身諸刹取鉢弘教二

有二百天子發菩薩心而未堅固皆欲墮落各自念言佛法難得我等今定不學菩薩不如取羅漢辟支佛而般泥洹佛知是人可成菩薩而意中退佛便化作一迦羅越持百味飯滿鉢到佛前而便作礼以鉢上佛佛即受鉢文殊師利白言世尊當故報恩舍利弗疑即便問佛佛即以鉢捨地其鉢便下沒過諸刹直過七十二恒沙等刹土名曰漚呵沙其佛号曰光明王今現在世其鉢於彼佛刹住止空中亦無持者鉢所過諸佛刹其佛侍者皆問於佛佛荅上方有佛号釋迦文鉢從彼來救護墮退菩薩意耳

經從吳相寫刊費嘉靖張仙

佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即承佛威神自以慧力以万三昧過万佛剎都不見鉢從三昧起還白佛言求之不見復遣目連亦復不見須菩提等五百尊者悉不能見弥勒菩薩又不能見令文殊師利求鉢文殊師利不起于坐即入三昧以其右手指地下行過諸佛剎莫不聞知所過剎土皆為震動凡諸剎土皆見文殊過七十二恒河沙其辟上毛一一毛間有億百千光明億百千蓮華一蓮華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩薩及以佛土時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒河沙等剎見其光明悉得摩訶[illegible]三昧文殊師利以右手取鉢與無央數菩薩俱來鉢在手中作礼授鉢佛謂舍利弗今為汝說過去刧事往昔有佛号勇莫能勝有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國中分衛得百味飯尒時有尊者子名離垢王為乳母所抱在城門上其兒還見比丘而從抱下便往趣之求其飲食比丘即以蜜餅授之其兒則食

知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛所為佛作礼而坐一面比丘以所持鉢食與是小兒令其上佛見便授佛佛食隨滿以是遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各皆飽其兒所持食猶无減損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提心兒父母求子為佛作礼子白父言我今已得入菩薩法願作沙門父母即聽吾等亦為發心從汝佛言慧王比丘文殊師利是其時兒者我身是也如我身等不可稱數阿僧祇剎土諸佛悉為文殊師利之所發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子即時自念釋迦文佛為文殊師利之所發意自致成佛我等何為懈怠用是念故其心則堅（出阿闍世王經上卷）

普賢擁護五種法師三

普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩不可稱數從東方来所經諸國普皆震動雨寶蓮華作衆伎樂又與无數八部鬼神等大衆圍遶礼釋迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王

佛國邊聞此娑婆世界說法華經共来聽受唯願世尊當為說之佛告普賢若有善男子女人成就四法於如来滅後當得是法華經普賢菩薩言若有行立懃誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼若後惡世中四衆来求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日亦當現其人前而為說法（出妙法蓮華經第七卷）

淨精進化功德財久忍衆苦四

過去劫時佛号廣光明（菩薩行經云離垢光）國王之子名財功德（菩薩行經云業首）時年十六自恃端政而生憍慢初不向佛恭敬礼拜佛即行籌誰能教化八万四千菩薩无受籌者有一菩薩名淨精進言我能即時大千六反震動便往王門立王子見之惡言誹毀以土坌面刀杖凡石而加其身菩薩尒時不瞋

不去心不疲猒經一千年受如是苦過二万歲乃得至彼第二門下八万四千年七日未滿方得至其第七門下尒時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何是人終經尒時多受衆苦而心不猒尒時菩薩知王子心已自調伏即便說偈令往詣佛尒時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得无生忍尒時淨精進者我身是也財功德者即弥勒是 出大集經第二十六卷又出調伏王子道心經菩薩行經大同

樹提摩納手出龍象五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發无上菩提心成就善根於三乘法若我所願得已利者令我兩手自然而出白色龍象佛神力故其兩手中即出龍象其色純白七處到地見是事已告言龍象汝等今者可昇虛空去此不遠適雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得遇一滴聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉

戲疑是時龍象在虛空中周遊速疾猶如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還來至摩納前住時樹提見之心大歡喜出樹提摩納發菩提攜願經

普施求珠降伏海神以濟窮乏六

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生万禍吾當濟之无明無法吾當除其音韻令之聞見衆聖明範九親驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當卜之焉荅曰吾爲上聖之所化懷普明之智非彼衆妖慎无疑矣言畢即默親曰兒有乾坤弘潤之志將非凡夫乎名曰普施年至十歲佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有家富之上名也介可恣意對曰不足乞作沙門无賴法服應器錫杖以斯濟衆父母聽之周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書覩其儀容普施心性快怕淨若天金有上聖之表將爲世雄謂普施曰吾有陋女願給箕帚荅曰大善須吾還也即附載度海上岸入山到无人處遥覩銀城宫有毒虵繞城

七匝體大百圍舉首相看普施念曰　
斯有害心吾當與慈䖒毒即滅垂首
而眠登首入城城中天神覩之欣豫
曰久服聖德今来翔茲誠吾心願畱
三旬普施以事委付近臣身受供饌
時供養畢以明月真珠一枚送之珠
明四万里志願若發衆寶滿足若後
得佛願為弟子普施曰可即復前行
覩黄金城毒䖒圍城十有四匝巨軀
倍前舉首數丈普施復入慈定䖒即
垂首登之入城中有天人相見歡喜
曰久服靈耀翔茲甚善願畱百八十
日吾所供養過是辭退天人復以神
珠一枚送之明耀二十万里志之所
願衆寶滿中若子得道願為弟子神
足无上即復前進覩琉璃城又有毒
䖒軀以繞城二十一匝仰首瞋目當
彼城門復生慈定擔濟衆生毒䖒垂
首登之入城天人欣喜如前請畱三
時願供所志期竟辭退又送神珠明
耀百六十万里珠之所在衆寶尋從
満其明内在志所欲无求不獲子得
正覺願為弟子有寘明之智曰必獲

尒願普施得珠反其舊居海諸神僉會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化為凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得覩乎即以示之神摶手奪取普施曰吾歷險跨海乃獲斯寶欲濟困乏反為斯神所見奪乎曰尒還吾珠不者吾竭尒海神曰巨海深廣孰能盡之天勸作風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆眾海指擢須弥震天地移諸剎佛從吾志吾今得之矣今尒鬼物緣踐之力焉能遏吾正真之勢乎即併兩足摽渫海水投鐵圍外適淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必為世尊度吾等眾生即下助其渫水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所過之國无復貧民處處諸王无不改操以五戒十善為國政法開獄大赦潤逮眾生遂至得佛普施我身是父者即白淨王是母者即吾母舍妙是時道士女今裘夷是時銀城中天者今阿難是金城天者

目連是琉璃城天者經律異相第九卷舍利弗是弟張仙出變无極

集第一卷
又出賢愚經

重勝王與女人一處為阿難所識七

阿難白佛憶念我昔入舍衛城見重勝王菩薩與女人同床我謂犯穢心用惟慮得无異人學梵行者於如来教將无造見聞想念發斯語時三千大千世界六反振動時重勝王菩薩即自踊身住於空中去地四丈九尺報阿難曰犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如来前阿難投身即自悔過如何偏見求大龍短佛告阿難彼女人者乃往過去世為重勝王百生之偶宿情未拔貪重勝顔口發誓言重勝王若與我願得遂所娛當從其教時重勝王心知其念晨朝正服入之其室即時頌曰

我愚悖於欲　諸佛所不歎　能蠲恩愛著
得佛人中上

時女喜躍即從坐起自投于地歸命自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲　世尊之所歎　節止恩愛著
願佛无上道　前心之所想　今自首悔過

傷愍諸群生　究竟發道意

尒時重勝王授彼女訣轉此女身後
九十九劫當得作佛號離无數百千
所受如來 出慧上菩薩經上卷

大薩他婆渡海船壞煞身濟衆八

釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆
當渡大海悪風壞船語衆賈人捉我
頭髮手足當渡汝等人人捉巳以刀
自煞大海水法不停死屍即時疾風
吹至岸邊 出大智論第四卷

菩薩端坐山中鳥䳡頂上子未能飛
不捨去九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥䳡
頂上覺鳥在頂懼卵墮落身不移揺
捨身而行彼處不動及鳥生翅但未
能飛終不捨去如是自知便說此偈

若能辦此事　於天人中天　能不觸嬈彼
此徳无有上　是故彼世尊　衆為第一神
故在道場處　功徳皆備具 出僧伽羅刹經上卷

入海採珠以濟貧苦十

吾從无數劫以来精進求道初無懈
息自致得佛超越九劫出弥勒前我
念過去時國人貧窮生怜愍心乃欲

入海求如意珠衆人大會望風舉帆經律異相第九卷 第十三張仙
詣海龍王從求頭上如意之珠龍王
聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客
各各採寶悉皆具足乗船來還海中
諸龍及諸神鬼悉共議言此如意珠
海中上寶非世俗人所當獲者去何
損海益閻浮利誠可惜之當作方計
還奪其珠不可失之時諸龍鬼晝夜
圍遶欲奪其珠導師德尊如意珠力
不能奪之度海既畢菩薩踊躍住於
海邊住頭下手呪願海神以珠繫頸
時海龍神因緣得便使珠墮海導師
感激吾行入海乗船渉難懃苦無量
乃得此寶當救衆乏於今海神反令
墮海勅邊侍人捉持器來吾卷海水
令至底涅不得珠者終不休懈即便
卷水不惜壽命水自然趣悉入器中
諸海龍神見之懷懼此人威勢精進
之力誠非世有水不久竭即持珠來
辭謝還之吾等即尒相試不啚精進
力勢如是天上天下无能勝君導師
獲寶賫還國中使雨七寶以供天下
莫不安隱時導師者則我身是出生經第一卷

坐海以救估客十一

昔者菩薩與五百商人入海採寶入
海數月獲寶重載將旋本土道逢飇
風雷電振地水神雲集四周若城眼中
出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣
恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生
計曰吾之求佛但為衆生耳海神所
惡死屍為其危命濟衆斯乃開士之
尚業矣吾不以身血注海惡海神之
意者船人終不被于岸謂衆人曰尒
等屬手相持并援吾身衆人承命菩
薩即引刀自害海神德焉漂舟上岸
衆人普濟舩人抱屍號哭曰斯必菩
薩非凡之徒也躃踊呼天寧令吾等
命殞于茲无喪上德之士矣其言真
誠上感諸天天帝釋覩菩薩之弘慈
帝釋下曰斯至德菩薩將為聖雄令
自活之以天神藥灌其口中并通塗
屍菩薩即蘇忽起坐與衆相勞帝釋
以名寶滿其舟中千倍于前即還本
土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏惠
逮衆生顯宣佛經闓化愚冥其國王
服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土

持戒家有孝子國豐毒歇黎庶歡欣終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛慈身濟衆者吾身是也天帝釋者弥勒是也五百商人者今坐中五百應真是也出慈身濟賈人經又出度无極集

從地踊出現長舌相十二

時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之尒時世尊於文殊師利等無量百千万億舊住娑婆世界菩薩及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一切毛孔放无量色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師子坐上諸佛亦復如是出法華經第六卷

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三

昔有比丘精進持戒初不毀犯住在精舍所可諷誦是般若波羅蜜有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒始年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經聲尋聲詣寺聽聞即解兒大歡喜便

問比丘荅不可意小兒反說其義甚
妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃
有智慧非是凡人時兒即去還至牛
所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值
虎被害生長者家第一夫人作子夫
人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝
至暮初不應息其長者家素不奉法
恠此夫人謂口妄語謂呼鬼病卜問
譩祟无能知者家中內外皆悉憂惶
是時比丘入城分衛詣長者門遥聞
經聲心甚喜悅即問長者內中誰說
深經音聲微妙長者報言婦得鬼病
晝夜妄語口初不息比丘報言此非
鬼病但說深經甚有義理疑此夫人
所懷妊兒是佛弟子長者意解即醫
比丘與作飲食日月滿足乃產一男
又無惡露其兒適生叉手長跪說般
若波羅蜜夫人產已還復如本如夢
寤已了无所識長者集僧觀兒說經
初无質礙是時衆僧各各一心觀此
小兒長者問言此為何等比丘荅曰
真佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒
後大當為一切衆人作師吾等悉當

從其啓受至七歲悉知微妙與衆超絕智度无極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為删定足其所乏兒每出入有所至止輙開化人使發大乘長者家室内外大小五百人衆皆從兒學發大乘意悉行佛事兒所教授城郭市里凡所開發无上道意者八万四千承受弟子者五百人諸比丘聞之意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也出小兒聞法即解經

經律異相卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十 隨機現身上菩薩部第三 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

能仁為帝釋身度先友人一
能仁為婬女身轉身作國王捨飴鳥獸二
釋迦為薩婆達王割宍貿鷹三
文殊為少年身化金首女四
一切妙見為盲父母子遇王獵箭射五
曠野等為殊形化諸異類六
婆藪為仙人身度六百二十万估客七
為轉輪王身發願布施八
為國王身以眼施病人九
為國王身治梵志罪十
為國王身捨國城妻子十一
為國王身化濟危厄十二
為蓮花太子身以髓施病人十三
為王太子身出血施病人十四

能仁為帝釋身度先友人一

菩薩為天帝釋志存苦空非身之相坐則思惟遊則教化愍愚愛智精進無休觀其宿友受婦人身為富姓妻惑乎財色不覺無常居市坐肆帝釋化為商人婦人要坐商人熟視而笑

婦乃徃之側有一兒播鞉躍戲商人復笑有人父病子以牛祠商人亦笑有一婦人抱兒兒刮母頰血流交頸商人復笑是冨姓妻問曰君徃吾前舍笑不止屬吾搏兒何以見笑商人荅曰卿吾良友今相志乎婦人悵然意益不悅徃商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿先父魂神今為卿作子一世之間有父不識何況長久乎播鞉兒者生本是牛牛死還為主作子家以牛皮用貫此鞉兒今播打不識故體用牛祭者父病請愈猶服鴆毒以救疾也父終為牛累世屠戮今此祭牛還受人體刮母面兒兒本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷暴妾含怨恨妻終為嫡妻子攫面傷體故不敢怨夫心无恒昔憎今愛何常之有一世不知豈況累劫經曰以色自壅盲於大道專邪聲者不聞佛音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即滅當覺非常莫與愚並崇德六度吾今反居後日必造子門言竟不現婦悵而歸齋心敬望後果在門狀醜衣

數日吾友在內尒呼之來門人入告具以狀言婦人出曰尒非吾友釋笑而去變形易服子尚不識豈況異世重曰尒勲奉佛佛時難值高行比丘難得供養命在呼吸無隨世惑言畢不現舉國歡歎各執六度高妙之行佛告秋露子婦人弥勒是也天帝釋吾身是也出弥勒為女身經

能仁為婬女身轉身作國王捨飴鳥獸二

過去世時優波羅越國五穀豊熟人民衆多國中有王名波羅先時有婬女容色姝麗遇徃他舍值其生男欲噉其子婬女問之報言我飢婬女言且待我為汝覓食巻言飢急卿未出門我當餓死那能待卿婬女念言若持兒去母便餓死若置便噉要令俱濟婬女自割兩乳與之令噉其母便食婬女問言卿為飽未報言已飽婬女還家有一男子至婬女舍見之便言誰割汝乳便有悲意不復起欲男子問言姉當為我現此至誠婬女言實誠至者令乳平復應時兩乳平復如故釋提桓因見此婬女布施之福

恐奪其座作婆羅門往至其家婬女

便以金鉢盛飯與婆羅門時婆羅門却不肯受女問道人何為不受報言我不用食聞汝布施乳為審尒不報言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔不女曰若我至誠持乳布施意无異者令我轉身得作男子言竟即轉時優波羅越王治國已五十歲壽盡終亡傍臣左右聞婬女人轉身作男念言正當立之作王便共請立既立之後好喜布施隨其所須皆給與之教一天下持八關齋如是國治人民歡樂壽等延長王乃念言我雖布施未以身施以身施者尒乃為難時王即以蘇香塗身便入空山卧巖石上是諸百鳥皆來生噉命過之後生婆羅門家端正姝好至年長大竊出向市觀見貶責貧窮乞者即悲哀之言此人民若使富樂則不貶責馳白父母乞為沙門父母不許便不食五日諸親知來咸相曉諫童子不應諸親喻其父母勸聽學道父母相看悲泣聽之子供養父母六七日中又復圍繞

三匝作礼便去至蔡樹間見兩道人得五神通露坐念道為人民故作懃苦行童子即便坐蔡樹下禪思苦行即得五通精進勇猛踰二道人諸道人法樹果自墮乃取食之不從樹擿道人共行求諸果蓏見妊身虎童子道人語兩道人虎今不久當產飢餓經日恐自噉子誰能持身食之弥勒言曰我當持身食之採果適還見虎已產甚大飢餓欲食其子童子道人語兩道人虎已產乳飢欲噉子誰能持身救其飢苦共至虎所虎開目張口向兩道人道人畏懼便飛虛空其一人言卿之至誠為如是耶扇身食虎今何故飛其一道人哀之淚出左右顧視並无所有童子道人即取利刀刾脅流血如是七處血入虎口因以飲之自投虎前以身食虎佛語阿難欲知尒時婬女及立為王并婆羅門子投身餧虎恚是我身時道人者是迦葉弥勒二菩薩也我懃精進六十劫中以身布施超越九劫出弥勒前得成為佛出前世三轉經

釋迦為薩婆達王身割肉貿鷹三

昔者釋迦菩薩為大國王号薩婆達普施衆生恣其所索愍濟厄難天神鬼龍僉然而曰天帝位尊初無常人識其行髙慈慧福隆死則為之懼王奪其天位徃而試之以照真偽帝釋現之命邊王曰令彼人王慈潤滂沛福徳巍巍恐其志求奪吾帝位即化為鷹邊王作鴿鴿趣王足下恐怖而云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鷹尋後至云吾鴿向来鴿是吾食願王相還王曰鴿来活命終始無違尒苟欲得肉令重百倍鷹曰唯願得鴿不用餘肉王曰以何物令尒置鴿歡喜去耶鷹曰若王慈恵必賜衆生者割王肌肉而以易鴿吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鴿稱之令與鴿等鴿逾自重割身肉盡故未能敵瘡痛无量王以慈忍又命近臣曰尒煞我稱髓令與鴿等吾奉佛重誡濟衆危厄雖有衆惱猶如微風焉能動太山乎鷹照王懷各復本身稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若茲曰

吾不忘天帝釋及飛行皇帝吾觀衆

生沒于盲冥不覩三尊恣行凶禍掇身无擇之獄爲之惻愴措顙求佛拔濟衆生令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可悔王曰使吾身瘡瘀復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傅之瘡瘢即愈色力踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去出度无極集第一卷

文殊爲年少身化上金光首女四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光首端正殊妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利於時從燕室出發大慈愍傷於群生何所人者可以勸化令發大乘見上金光首與畏聞長者子共載一乘行詣觀園應可化之文殊師利尋時變身化爲少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅其所被服照四十里觀察逸女所遊之路而於前立其長

者子及上金光首車馬被服比於文殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及貪其被服光耀心自念言今欲捨此長者之子下車棄去與斯相娛得是衣服這念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用為發是遊逸之心所以者何如斯人者不志色欲女曰何故天王報言是人者名為文殊師利菩薩皆能充足一切人願見衆生心有所求索不逆人意女心念言如今所聞必當施我妙好之服下車白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利答曰大姊若能發无上正真道意吾乃以衣相惠女言唯然即發无上道心奉持五戒出大淨法門品經

一切妙見爲盲父母子遇王獦所射五

過去世時迦夷國中有一長者无有見子夫妻喪明心願入山求无上決修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇狂害菩薩壽

終願生長者家名之為睒至孝仁慈
奉行十善晝夜精進奉事父母如人
事天年過十歲睒長跪白父母本發
大意欲入深山求志空寂无上正真
豈以子故而絶本願人在世間无常
百變命非金石對至无期願如本意
宜及上時入山清淨我自供養不失
時節父母便即入山睒以家中財物
皆施國中諸貧窮者便與父母俱共
入山睒至山中以蒲為屋施作床蓐
不寒不熱恒得其宜入山一年衆果
豐美食之香甘泉水踊出清而且涼
池中蓮華五色清明梢櫨雜樹芬芳
倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆
虎狼毒獸慈心相向无復害意食草
噉菓不生恐懼睒至孝慈蹈地恐痛
天神山神常作人形晝夜慰勞睒著
鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往
飲不相畏難時有迦夷國王入山射
獵王見水邊有群鳥麋鹿引弓射之箭
誤中睒胷睒被毒箭舉聲便大呼言
誰持一箭射煞三道人王聞人聲即
便下馬往到睒前睒謂王言象坐守

死犀坐角亡翠為毛死麋鹿為皮肉死我今正坐何等死耶王問睒言卿是何等人披鹿皮衣與禽狩無異睒言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾為虎狼毒虫所見枉害今我更為王所射煞登尒之時山中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走狩之輩皆大號呼日无精光流泉為竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂睒行取水經久不還將无為毒虫所害禽狩飛鳥音聲號呼不如常時四面風起樹木摧折必有災異王時怖懼大自悔責我所作无狀我本射鹿箭誤相中射煞道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珎寶庫藏之物宮殿伎女丘郭城邑以救子命時王便前以手挽拔睒胷箭深不可得出飛鳥走狩四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節節皆動睒語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐我盲父母既年衰老兩目復盲一旦無我亦當終沒无瞻視者以是之故用自

懊惱非為毒痛耳王復重言我寧入泥梨百劫受罪使睒得活長跪向睒悔過若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓睒聞王誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅得福无量王言卿語我父母處及卿未死語使知之睒即指示從此步徃去此不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐徃勿令我父母怖懅以善權方便解悟其意為我上謝父母无常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦无我無所依仰以是懊憹用自酷毒死自常分宿罪所致无得脫者今自懺悔於父母從無數劫以来所行衆惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂恚天龍鬼神常隨護助灾害消滅王便將數人徃詣父母許王去之後睒便奄絶鳥狩號呼繞睒尸上以口舐睒胷血盲父母聞此聲益以

增怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故来供養父母言大王来善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王荅道人言蒙道人恩皆自平安王問評盲父母来在山中勞心懃苦樹木之間飛鳥走獸无有侵害道人者不山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睒常與我取果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調无所乏短我有草席可坐果蓏可食睒行取水且欲来還王聞傷心淚出且言我罪惡无狀入山射獵見水邊群麋引弓射之箭誤中睒故来相語父母聞之舉身自撲如大山崩地乃為動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射煞之向者風起樹木百鳥悲鳴疑我子死父母啼號父言且止人生必死不可得却令且問

王射睒何許今為死活王說睒言父母感絕我一旦无子俱亦當死願王牽我二人往臨尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睒胷創願毒入我口我年已老日无所見以身代子睒活我死死不恨也睒若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睒當更生於是第二忉利天王坐即為動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜術天諸天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如人屈申臂頃來下睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出便活如故父母驚憘見睒已死更活兩目皆開飛鳥禽狩皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝礼天帝釋還礼父母及與子睒願以國財以上道人睒曰王欲報恩者王且還安慰人民皆令奉戒王勿復射獵夭傷重狩現世身不安隱壽盡當入泥梨中人居世間恩愛暫有別離久長不可常保王宿有功德

令得為王莫以得自在故而自放恣王自悔責從今已後當如盲教從者數百皆大踊躍奉持五戒王還令國中諸有盲父母如睒比者皆當供養不得捐捨犯者令加重罪於是國中人民以睒活故上下相教奉修五戒十善者死得生天無入三惡道者佛告阿難宿命睒者我身是也盲父者今父王閱頭檀王是盲母者王夫人摩耶者是迦夷國王者阿難是也時天王釋者彌勒是使我疾成无上正真道逮者皆是父母供養慈惠之恩從死得生感動天龍鬼神父母恩重孝子所致令得為佛并度國人皆由孝從德也出睒經

曠野等為殊形化諸異類六

尒時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為麞身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現羖羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明為欲供養十方諸佛尒時疑心菩薩觀五百人即知悉是菩薩

語曠野鬼善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊号毗婆尸我於尒時與如是等同一父母共為兄弟受持五戒發菩提心為欲調伏一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦皆供養散脂大士於彼佛前立大誓願願我来世以鬼神身教化衆生若有弊惡惡鬼我當為說三乘而調伏之然後乃當成菩提道亦有一万二千大鬼於此世界發大誓願調伏衆生復發大誓願若有惡鬼欲壞正法我當治之是故我受如是鬼身調伏教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三惡道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼滋多善鬼尠少我欲調伏現受是身亦令刹利婆羅門毗舍首陁遠離惡心善男子有金剛椎呪使一切惡鬼於彼四姓不能為惡乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我發大誓欲說是呪 出大集經第二十一卷

婆藪為仙人身度六百二十万估客七

佛昔在於兜率天上時婆藪仙在閻浮提與六百二十万估客常作商主入海採寶乘於大舶欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜叉之難如是六百二十万人即時各許摩醯首羅天人各一牲便離四難還達本國各辦一羊欲往天祠時婆藪仙念我今云何教諸商人作不善事當設方便即化作二人一出家沙門二在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十万人欲往天祠尒時沙門於其中路遇見此婆羅門問言汝與是大衆欲止何方在家人言我往天廟而求大利沙門荅言吾觀汝等欲得大衰去何大利諍訟不止尒時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名沙門諸人問言沙門何言荅言煞生祠天當得大罪衆人語言此癡沙門何用是言速往天祠得大利也時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸人等到大仙所尒時沙門問大仙言

煞生祠天當得生天入地獄乎大仙荅言何疑沙門煞生祠天必墮地獄婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知尒時婆藪即時陷身入阿鼻獄諸人見巳嗚呼禍哉有如是事大仙聰智令巳磨滅況復我等而得不入於地獄耶尒時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙巳而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於尒時從兜率天下生閻浮提白淨王家時六百二十万人生舍衛國得受人身我於昔時始到舍衛降伏六百二十万人令其出家發菩提心即往昔估客是也善男子婆藪仙人有如是威神之力化如是諸人來至我所出方等陀羅尼經第一卷

轉輪王身發願布施八

過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下号虛空淨語諸衆生安住十善及三種乘於尒時閒布施一切无所分別乞者无量珎寶不足即問大臣如是珎寶從何處生大臣荅言龍王

雖有唯供聖王五濁世罪重煩惱人壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三菩提作大龍王示現種種寶藏於選擇諸惡世界在在處處四天下中一一天下七反受身一一身中示現无量百千万億那由他等珎寶之藏如是次第周遍十方五濁惡世時諸天人百千万億在虛空中雨花讚善稱如心願大衆聞聲虛空淨王諸天作字号一切施是時諸人各各從王乞夫人婇女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明授持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民承奉此王王壽無異我成佛道當與授記合一生補處盧志婆羅門從乞雨足手婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乾子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手耶皆斷挑應時施與時諸小王及諸大臣皆言咄哉愚人如何自割所餘肉揣復何所直送著曠野虫獸鵰鷲悉来噉食若我所願得成就者當令此身作大肉山飲血噉肉衆生悉来至

此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我來世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名日示現寶藏即於生夜示現百千億那由他種種寶藏自宣令言具諸珎異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發无上菩提心如是七反受身壽皆七万七千億那由他百千歲无量寶藏亦復如是出當來選擇諸惡世界經

為國王身以眼施病人九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王号日月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道乞匃往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得療卿病盲者荅曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意月明王者即我身是佛言須弥山尚可知斤兩我眼布施不可稱計出弥勒所問本願經

為國王身治梵志罪十

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節

穀豐民富華爲小書舉國絶口六度眞化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林不豫流俗夜渇行飮誤得國人所種蓮華池水飮畢意寤詣宮自告云其犯盗唯願大王以法治罪王曰斯自然之水不實之物何罪之有對曰吾不告而飮豈非盗乎願王處之也王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑内王事揔猥忘之六日忽而寤曰梵志安在乎疾呼之來梵志守戒飢渇六日一欲體瘦瘶起而蹌地王覩流涙曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餚膳自身供養叩頭悔過自斯生死輪轉无際至臨得佛不食六年佛告諸比丘時王者是我身夫人者倶夷是太子者羅云是王忘道士令餓六日受罪六年餓饉栽息六日之後王身供養故今六年殃畢道成倶夷笑之今懷羅云六年重病太子以梵志深著苑内故六年處于幽冥出雀王經

爲國王身捨國城妻子十一

昔者菩薩爲大國王理民以慈月月

巡行貧乏鰥寡疾療藥療每出巡狩命使後車具載所須衣服醫藥死者葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪其位思欲壞之化為老梵志從王乞銀錢一千王即惠之曰吾栖窘恐人盜之願以寄王王曰吾國无盜重寄即受又化為梵志又詣宮門王即現之梵志歎曰大王名布八極德行希有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輕乘而去天帝復化為餘梵志從王乞車以車馬惠之與妻子步進依山止宿有五通道士與王為友忽憶王德觀之失國請心禪息觀天帝釋貪嫉奪國委頓瘦瘠道士以神足忽之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子已具知道士即化為一轅之車以送王矣天化梵志復乞其車未至彼國由數千里天復化為前梵志來求索銀錢王曰吾以國惠人脫忘子錢王即以妻子質得錢一千以還梵志妻本侍質家女浴脫身珠璣衆寶天化為鷹探衣寶去女云何婦盜錄之繫獄其兒

與貧家兒俱卧天夜殺貧家兒死家取兒付獄母子被拘飢餓毀形吁嗟無救衛泣終日罪成棄市王賃得錢錢一千行贖妻子歷市觀之即念諸佛自悔過曰吾宿命要乃致茲予請心入明觀天所為空中聲曰何不急殺之王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐尒為無惡緣獲帝位釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子之罪二王相見尋問其原國無巨細靡不隨淚地主之王分國而治故國臣民尋王所在率土奉迎二國居民一哀一喜尒時王者吾身是妻者裘夷是王子羅云是天帝調達是山中梵志舍利弗是彼國王者弥勒是 出度無極集第一卷

現為國王身化濟危厄十二

佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩為大國王名曰普明慈恵光被十方歌美民願其休猶孝子之寧親也隣國有王名曰阿群治法以正力如師子走攫飛鷹宰人求肉晨奔市宗路觀

新屍取之為美味兼畜肉後日為饌甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心恧然曰人肉甘乎點命宰人以斯為常矣故曰夫厚於味者仁道薄仁道薄者豺狼心興夫狼狗貪肉味而賊物命故天下歸焉宰人承命縣行殺人以供王食臣民嗷嗷齊心同聲逐焉王奔入山行伺諸王出併衆取之猶鷹鷂之睞鸞雀執九十九王將普羽王出察民苦樂道達梵志曰王勿出也王曰作命當出信言難違遂以出焉為阿群所獲王曰不懼喪身恨毀吾信阿群曰何謂王具說之道士見已出而有誠言願一覩之受其重誠以賓施焉為旋死不恨阿群放之聽其藝還已見道士施以金錢受即含笑至阿群所問曰命危在今何欣且笑荅曰世尊之言三界希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿群又曰願聞尊教王即授之阿群驚喜曰巍巍世尊陳四非常夫不聞觀所謂悖狂即解百王各令還國阿群悔過自新依樹為居曰存四偈命終神

還為王太子納妻不男王重憂矣因
募國女化之令男後遂泆蕩不從貞
道王磔著四衢命行人曰以指琢首
苟辱之矣適九十九人而太子甍魂
靈變化輪轉无已值佛在世生舍衛
國早喪其老獨與母居事梵志道性
篤言信勇力躃象師愛友敬遐尒稱
賢師每周遊輙委以居師妻懷孽前
援其手婬辭誘之阿群辭曰九世者
人男吾父焉女吾母焉豈况師妻乎
僥身可從敢亂斯命矣師妻恚然如
道退思其變咠謂婦曰子數彼賢足
照子否矣具為其過女妖似真梵志
信矣師告阿群尒欲仙乎對曰尒教
煞百人斬取其指令獲神仙奉命擊
劒逢人輙煞獲九十九人指衆奔國
震覩母欣然曰母至數足吾令仙矣
佛念邪道惑衆普天斯禱也化為沙
門在其前步曰人數足矣追後不屬
曰沙門可止荅曰吾止尒不止焉曰
阿群心開燿如雲除五體投地頓首
悔過叉手尋從將還精舍即為沙門
佛為說宿行現四非常得瀟湊道王

欲討之開而歎息白佛欲一見之佛
言上德賢者可開一眼相覩如斯至
三荅曰吾之眼精耀射難當王稽首
曰明日設微饌願一顧眄荅曰於廁
吾往於殿則不王曰唯命還則裂廁
掘其地則以新樟梓為之柱梁香湯
沃地栴檀蘇合鬱金諸香和之為泥
旃罽雜繒以為座席雕文刻鏤衆寶
為好㻶㻶晃晃有踰殿堂明日王身
捧香鑪迎之阿群就座王褰衣膝行
供養畢訖即說經曰廁前日之湊豈
可於上飯乎對曰不可如今可乎荅
曰可矣阿群曰吾未覩佛時湊其彼
溷賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去
臭懷香內外清淨猶天真珠飲欲歷
市聞有婦人逆生產者命在呼吸還
如事啓佛佛言尒往為其產阿群受教
往宣佛恩母子俱生佛告阿群受道
之日可謂始生者也不覩三尊未受
重戒猶兒處胎雖有耳目將何聞見
日未生也阿群心開即得應真道佛
告諸比丘時普明王者是吾身也吾
前世授之四偈壹浩百王令令得道

不受衆罪矣阿群宿命曾為比丘荷米一斛送著寺中上佛刀一口歡喜歎尊稽首而去荷米獲多力生刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作礼故為國得衆人所拜九十九人琢其首遂至喪身故煞前怨而斬其指後人欲琢見其巳喪又覩沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿群如意亦惡覩沙門更慈故見佛即孝種淳得淳種雜得雜善惡巳施禍福尋之影追響應皆有所由非從自然也出音明王經

為蓮華王太子身以髓施病人十三

阿難乃往過世有王太子号曰蓮華王端正姝好威神巍巍出遊道見一人身體病癩見巳悲念問於病者何藥能療荅曰得王身髓以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓與病者歡喜恵施心无悔恨尒時太子即我身是大海水尚可斗量身髓布施不可稱計出彌勒所問本願經

為王太子身出血施病人十四

阿難我本求道時懃苦无數過世為

王太子号曰現衆儀端正姝好從園觀出道見一人得困篤病見問病人以何等藥療療卿病病者荅曰唯王身血得療我病太子即以利刀刾身出血以與病者至心施與意无悔恨太子即我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限求正覺故出张勤所問本願經

經律異相卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第十一 隨機現身下 菩薩部第四

梁沙門僧旻寶唱等集

先給四仙人後世為國王一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人為主一人供給奉事未曾失意採菓汲水進以時節一日遠採菓漿

懈廢眠寐不以時還日已過中四人失食懊恨可為凶呪侍者聞之退在樹下思惟自責執勞歲久令違四仙時食之供既失道教不從四等遂感而死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水而沒一隻命過之後即生外道為凶呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志還見戲童人數猥多以遍觀察見凶呪子特有貴相應為王者顏貌殊異於人中上梵志命曰今有王相不宜遊衆童子答曰吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與讖書符合今則應之斯國之王薨殯必禪今位童子曰雖設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走出遊他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢上以為國胄使者四布遷見斯童有異人之姿轍尋遣人還啓群臣唯嚴法駕尋來奉迎群臣百寮莫不踊躍香湯洗浴五時朝服寶冠劒帶即位處殿南面稱制境土安寧民庶踊悅於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宫門求奉覲王

梵志占謝呪願曰如誓審諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二願一曰飲食進止衣服卧起與王一等二曰參誼國事所決同意莫自專也王曰善哉王治以正法不枉万民梵志憍恣輕慢重臣羣臣怨忿俱進諫曰王尊位高冝與國臣耆舊參議偏信乞士遂令恣慢凌侮羣職隣國聞之將所嗤笑以致發難王曰吾與之有誓安可廢耶臣諫不止若王食時勿與之俱則必改也王遂可之伺梵志出則先之食梵志恚曰本要去何而先獨食罵曰咄凶呪子但給資粮駈令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴而到他國詣異梵志家舊與親親又而問曰卿何從来何所綜習業何經典能悉念乎答曰吾從遠来飢寒見逼忘所習誦梵志心念此人無所能作當令田作輙給奴子及犁牛耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子无聊欲自投水往到河側則得一隻七寶之屐心自念言梵志困我役使无賴吾當奉承以屐

上之可獲寬恕即賚展還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶展其價難訾吾違王意以展奉之䘲咎可解尋還王國以展上王深自陳悔前之罪疊願垂原赦王曰善哉即內之慢裏引塵坐之會諸羣臣詔曰卿等寧見前梵志不耶荅曰不見王去設見當如之何僉曰當五毒治之王出寶展以示羣臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志罪如山如海獻展一隻何所施補若獲一緉罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱還故主人問奴子曰汝前寶展本何從得奴子俱行示得展處至于水側遍忩求之不知雙處奴子捨去梵志念此展必從上流來下即逆流上行見大蓮華流瀨洄波魚口銜之華有千餘葉梵志心念雖不得展以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下仙人曰卿何所從來荅曰吾失王意雖獻一展不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學

人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誼云何一旦駡之凶呪子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身為吾侍者翹脚而終寶屐墮水一隻著脚梵志取屐稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也（出五仙人經）

為伯尉身意不同故行立殊別二

昔者菩薩伯尉二人各賷國貨俱之裸鄉尉曰入國隨俗進退尋儀懦心言遜匿明佯愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎尉曰先聖景則殞身不殞行從時初譏亦歎權道之大矣遂俱之彼伯曰尒先入觀其得失即遣使告誠尉曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎尉為吾不也其國俗以月晦十五日夜周匝為樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男子攜手逍遙歌儛菩

薩隨之國人欣歎王憐民苦賓王悲取貨十倍雇之伯乘車入國言以嚴法輙達民心王忿民慯奪財謫擿財請乃釋俱還本國送財者被路罵伯者括耳伯恥怒曰彼與尒何親與吾何雠尒恵吾奪豈非讒言耶結財誓曰自今之後世世相酷終不赦尒菩薩愴然泣涙誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不達斯誓自斯之後伯輙尅財財常濟之佛告諸比丘時財者是吾身伯者調達是 出孔雀王經又出无極集經第五卷

為肉山以施衆生三

過去无量阿僧祇劫尒時此界名无垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮花般涅槃後像法之中我於尒時作大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心欲於像法出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我以善言說語終不出家我復重問令發無上道心六子荅言若能與我閻浮提者然後當發

阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人今當分此閻浮提以為六分與此六子令其得發无上道心然後我當出家修道即分閻浮提為六分以賜六子尋便出家尒時六子各相違戾抄掠攻伐尒時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實鳥獸皆飢其身燋然我於尒時捨已身體肌膚血宍以施衆生令其飽滿我於尒時自投其身以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等是時人民飛鳥禽獸始於是時噉肉飲血以本願故於是中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各各有聲而唱是言諸衆生等各各自恣隨意取用飲血噉肉取其目耳鼻舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心或求天上人中富樂以本願故身无損減乃至万歲閻浮提內人及

諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔万歲之中所捨无量无邊阿僧祇身體血肉給施无量无邊悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令飽足為檀波羅蜜（出悲華經第九卷過去香蓮花佛世界經大同但不言菩薩耳）

為大理家身濟鼈及鼬狐四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生往市觀戲即見一鼈心便悼之問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤无違荅曰百万能取者善不者吾當噉之菩薩荅曰大善持鼈歸家澡護来傷其臨水放之覩其浮去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦无量吾當為地為旱作潤為濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲尒志鼈後夜来齧其門怪門

有聲使出覩鱉還如事白菩薩視鱉

即人語曰吾受重潤身命獲全无以荅謝水居之物知水盈虛洪水將至必為大害願速嚴船臨時来迎荅曰大善明晨詣宮門如事啓王王曰菩薩宿有善名信用其言遷下處高時鱉来曰洪水至矣可速上載尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取之鱉曰大善又覩漂狐曰取之鱉亦云善又覩漂人慱頰呼天哀濟吾命又曰取之鱉曰慎无取也凡人心姧偽尠有終信背恩追勢好悪凶逆菩薩曰虫類盡濟更棄求人豈是仁哉吾不忍為也於是取之鱉曰悔哉遂之豊土鱉辭曰恩畢請退荅吾獲為如来无所著至真等正覺者必當相度鱉曰大善鱉退蛇狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴自安獲金百斤斯穴非墓非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民取以布施

衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十分惠之漂人曰尒掘塋刧金罪應奈何不半分之吾必告有司荅曰貧民困者吾欲等施尒欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如我今也虵獺會曰奈斯事何虵曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齧太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自傳即瘳矣菩薩嘿然虵如所云太子將殞王命曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳之即瘳王憙問所由因本末自陳王悵然自咎即誅漂人大赦其國封為相國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也曰佛有要訣不荅曰有之佛說四非常存之者衆福昌王曰善哉願獲其實菩薩說之王曰善哉佛說非身吾心信矣身且不保豈況國土

乎痛哉先王不聞無上正真正覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧之鰥寡孤兒怜之如子舉國欣欣含笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲四方歎德遂至太平佛告沙門菩薩者吾身是也國王者弥勒是鱉者阿難是狐者秋露子是鉇者目連是漂人者調達是出布施度无極經

為師子身與獼猴為親友五

昔者菩薩曽為師子在林中住與一獼猴共為親友獼猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取獼猴子去住於樹上師子覺已求獼猴子不得見鷲持在樹上而告鷲言我受獼猴寄託二子護之不謹令汝得去孤負言信請從汝索我為獸中之王汝為鳥中之主貴勢同等宜以相還鷲言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得自以利抓斵其脅肉以貿獼猴子又過去世時人民多病黄白瘦熱菩薩尒時身為赤魚自以其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人

入於深水非人行處為水神所罥水神罥法者不可解若能至香山中取一藥草著其罥上繩即爛壞人得脫去如是等无量本生多有所濟名本生經 出大智論第三十三卷

為白象身而現益物六

須菩提問菩薩善根成就云何生作象馬佛言菩薩實有福德善根成就為利眾生受畜生形无畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛之所无有阿羅漢辟支佛怨賊來害雖不加報不能愛念供養供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭射匈尒時菩薩象鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言汝為菩薩婦何緣生惡心獵師是煩惱罪非人過也我得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐問獵者汝何以射我荅言我須汝牙象即就石拔牙與之血肉俱出不以為痛供給粮食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛之所无也問曰何以不作人身而為說法而作此獸身

答曰有時衆生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化菩薩欲具足大慈心欲行其實事衆生見之驚喜皆得入道 出大智論九十三卷

昔為龍身勸伴行忍七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化為小虵若路无人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱昇遊觀出水未久道逢含毒虵虵覩兩虵凶念欲害便吐毒沫一虵欲殺毒虵一虵慈忍而諫止曰夫為高士當赦衆愚忍不可忍是乃聖誡即說偈言

貪欲為狂夫　靡有人義心　嫉妬欲害誠
唯默忍為安

一虵稱頌忍一虵欲受遂不害虵一虵曰吾等還海相然俱去則奮其威神震天動地興雲降雨人鬼咸驚虵乃惶怖尸視无知七日絶食欲害執龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虵

者調達是出度无極集第五卷

爲熊身濟迷路人八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡虫毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身人是怨家若有問者莫言見我人荅言尒此人前行見諸獵者獵者問汝從何來見有衆獸不荅言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪荅言是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是六通阿羅漢語諸下座此是菩薩未來世當作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國內背恩之人无令住此人以種

經律異相卷第十一　第十五張　靈　壽

種因緣讚知恩者　出諸經中要事

為鹿王身代懷妊者受死九

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑者諸五通神仙皆遊學此國非凡夫所住王出遊獵值群鹿千頭悉入網裏王布步兵圍遶匝群鹿驚懼有失聲唐突於摧或有伏地自隱形者釋迦牟尼佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告群鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各各无他鹿王来向人王下膝求哀人王還見勅諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲殺千鹿一日供厨今且盛熱肉亘久傳願王哀愍日殺一鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中為長大耶荅曰如是王復問鹿汝審實不荅曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿日老一鹿詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨鹿母白王去今垂欲產我次應至子次未至願見老次小聽在後調達恚

曰何不速往詐能代汝先死鹿母哀泣悲鳴喚呼輙就菩薩自陳如此願王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽汝自陳不荅曰主不見聽菩薩慰勞彼鹿汝且勿懼吾令代汝以供廚宰菩薩鹿王即詣千鹿懇切戒勑汝等勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達瞋鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死為愍其胎未應死耳吾代濟胎命群鹿自陳吾等願欲代王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂詣廚羣鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求供宰廚士見鹿王即往白王鹿王入廚次應供宰不審大王為可殺不王勑諸臣速將鹿王來王問鹿曰千鹿盡耶汝何為來鹿白王曰千頭孚乳遂成大羣日有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾為畜獸不別真偽枉殺生類及至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國內不得食鹿肉其有食肉者當梟其首

因是立名鹿野苑也（出出曜經第九卷）

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿主時有獵師安穀施罥鹿主前行右脚墮毛罥中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尒乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知　是獵師來　願懃方便
出是罥去

尒時鹿王以偈荅言

我懃方便　力勢已盡　毛罥轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈荅言

我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是（出十誦律雜誦第一卷）

為九色鹿身以救溺人十一

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色
其角白如雪在恒水邊飲食水草常
與一烏為知識時水中有一溺人隨
流來下或出或沒仰頭呼天山神樹
神諸天龍神何不愍我鹿聞下水言
汝可騎我背捉我角負出上岸溺人
下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞得為大
夫作奴給其使令採水草鹿言不用
且各自去欲報恩者莫道我在此人
貪我皮角必來殺我時國王夫人夜
夢見九色鹿即詐病不起王問何以
答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九
種色其角白如雪我思欲得其皮作
坐褥其角作拂柄王當為我得之王
若不得我將死矣王募於國中若有
能得當與分國而治賜其金鉢盛滿
銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之
欲取富貴念言鹿是畜生死活何在
往至王所言知鹿處王大歡喜言汝
若能得其皮角來者報之半國溺人
面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖
是畜生大有威神王宜多出人兵乃
可得耳王即大出人眾經到恒水邊

烏在樹頭見人兵来即呼鹿言知識且起王来至鹿故熟卧不覺烏下啄其耳鹿方驚覺四向顧望无復走趣便徃趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道也无反復不如出水中浮木也王有愧色三數其民汝受其恩奈何反欲殺之即下於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆来依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豊熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也烏阿難是國王者今父王閱頭檀是時王夫人者今孫陁利是時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我阿難有至意　出九色鹿經

為鴈王身獵者得之而放求國報恩十二

過去世時有波羅奈城城邊有池池名雨成是池中多魚龜鵝鴈鴨等中

有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛罥鴈王前行右脚著罥作是念言若我出是罥脚餘鴈不敢噉穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘇摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行荅言不能問言何故致尒時大臣以偈荅言

我願隨王　死生不變　寧共王死
勝相離生　大王當知　是罥師来
但懃方便　求脫此罥

尒時鴈王以偈荅言

我懃方便　力勢已盡　毛罥轉急
不能得脫

蘇摩大臣見罥師到向說偈言

大王毛脂肉　我與等无異　汝以刀殺我
放王不損汝

尒時罥師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作希有事與我等命我等當以厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈荅言波羅柰王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是

鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言莫殺是人比至王宮大得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈王語守門者曰　德王治國鴈王今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘓摩大臣隨所應與共相問訊然後就座以偈問訊梵德王言

王體安隱不　國土豐足不　如法化民不
等心治國不

尒時梵德王以偈荅言

我常自安隱　以法化國民　國土恒豐寧
等心無偏私

如是訓對說五百偈蘓摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣荅言汝是人王國主此鴈王陂澤國主二王共語何敢間錯王言我有好園汝能住不荅言不能王問何故鴈言王或睡覺忘不囑我勑作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以充王厨治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王問曰此是何等鴈王荅言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲

去王言汝何所須答言我為獵師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後復殺一誰能遠者王言當何以報之三鴈答曰與金銀車乘馬瑙衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比丘是也獵師者守財為是也梵德王者即淨飯王是也穢摩大臣者阿難是也 出十誦律雜誦第一卷

為鸚䳇現身救山火以申報恩十三

昔者菩薩現為鸚䳇常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚䳇思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其懃苦尋為滅火 出僧伽羅剎經上卷

為雀王身拔虎口骨十四

昔者菩薩身為雀王慈心濟眾由護身瘡有虎食獸骨拄其齒病困將終雀入口啄骨日日若茲雀口生瘡身為瘦疵骨出虎口雀飛登樹說佛經

曰殺為凶虐其惡莫大虗聞雀戒勑然恚曰尒始離吾口而敢多言雀覩其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虗者是調達出雀王經

為大魚身以濟飢渴十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩覩海中魚巨細相吞以身代小者令得須臾之命即自投海大魚得飽小者得活魂神化為鯨魚之王身有數里海邊國旱人民飢饉更相吞噉魚即蕩身于國噉者存命輩肉數月而魚猶活天神下曰尒為仁慈苦可堪乎何不取壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後飢饉復當相噉吾不忍覩天曰尒必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣魂為王子有上聖之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退食絕獻頻首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾命惠民雨澤月月哀慟由至孝之子遭聖父之喪精誠遠逮有名佛與五百人來其國界王聞心悅奉迎稽首叩頭涕泣心穢行濁不

合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民災以禍罪我諸佛荅曰尒為人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福慎无感也勑民種穀家无不修稻化為滋王曰須熟禾實覆國皆含稻穬中容數斛其米芬芳舉國欣懌歎詠王德率土持戒歸命三寶王及臣民命終生天時貧人吾身是 出度無極集第一卷

為鱉王身化諸同類活衆賈人十六

昔者菩薩曾為鱉王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而恙周至靡不更歷於時鱉王出於海外在邊臥息積有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠来因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鱉王欲避入水畏墮商人適欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德唯見救濟鱉王心益愍之因報

賈人愼莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望俱時發聲言南无佛鼈興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥拜鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟載越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是（出生經第四卷）

經律異相卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十二

出家菩薩僧部第一

梁沙門僧旻寶唱等集

無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢外空自證一

昔拘樓秦佛時有一比丘名曰无垢處於閑居國界山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨霽出去時五仙人見之各各言曰比丘姦穢无垢聞之即自踊身在于虛空

去地四丈九尺諸仙見之飛虛空中各曰如吾經典所記染欲塵者則不得飛便五體投地伏首諐横假使比丘不現神變其五仙王墮大地獄時无垢比丘今慈氏菩薩也出慧上菩薩經上卷

慧王以百味飯化人入道二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰慧王平旦分衛得百味飯若干種食路有尊者子名離垢辟為乳母所抱遥見比丘下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時比丘與其蜜揣幼童即食知其甘美遂隨比丘蜜揣欲盡比丘復授轉至佛所稽首足下慧王以所得食授與幼童令其上佛使發道意佛尋受之已滿佛鉢食不減損次與聲聞八万四千菩薩十二億佛及聖衆皆悉充飽如是之供至于七日飯則如故亦不損減幼童歡喜說頌讃佛即發无上正真法意時其父母求索其子便詣佛所幼童問訊偈讃父母於時幼童化其父母及五百人悉令志求無上正真法即皆棄家而為沙門行菩薩道自致得佛時慧王者

即是溥首童真也其離垢辟者吾身是也出往古造行經

上首受恒伽貨身施食三

時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何来荅言吾從真實中来恒伽問言何謂為真實荅曰寂滅相故名為真實恒伽曰當於何求實法荅曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜礼上首足下而便問言當以何食供養此人上首荅言當以須陀味恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者有一居士名毗奴律即問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀鄯羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚居士五錢買此道人以充使恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設施林座燒香散花下種種飲食出大方等陁羅尼經第一卷

須摩提始是八歲女轉身為男出家說法四

須摩提白佛言世尊所說菩薩四十事我當奉行令不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女人何能辦之荅言審實能行若不信者當使三千大千國土皆當為我六反震動雨於天花諸音樂器不鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛无有虛者其在會衆悉作金色尋如其語色如黃金目連白佛言初發大意為菩薩者我為作礼所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是无所得所以者何法无男女今者我當斷仁所疑須摩提言令我不久當得正覺我今便當變為男子適作是語即成男身頭髮自墮袈裟在體便作沙弥又言我作佛時使我國中莫有三事一者魔事二者泥犁三者女態若我至誠我身當如三十沙門適作是語形體顏色如年三十復謂文殊師利言我作佛

時令我國人皆作金色地及城郭有七寶樹寶池寶華不多不少悉皆亭等又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言之德不久作佛（出佛說須摩提菩薩經）

摩訶盧讀大乘經爲聖所導五

摩訶盧比丘國王謂其大讀塵訶乘常解駿令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此比丘即往見在窟中讀法花經見一金色光明人騎白象合手供養王來轉迫便滅不現即問大德我來金光明人滅何也比丘言此即遍吉菩薩（法花經中普賢是也）來教導我誦於此經（出大智論第九卷）

善慧得五種夢請佛解釋六

善慧比丘白普光如來言我昔日在深山中得五種夢一者夢卧大海二者夢枕須彌三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解說時佛荅曰夢卧大海者汝身即時在於生死大

海之中夢枕須弥者出於生死得涅槃相夢大海中一切衆生入身內者當於生死大海為諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清涼法化導衆生　出過去現在因果經第一卷

女人高樓見佛化成男身出家利益七

須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣畢佛與眷屬放眉間毫相之光照七重門內令殿舍皆明女見光明踰於日月心知非恒便走上七重樓上東向見佛在門外住女大歡喜則自念言今得施佛及衆弟子以發意作菩薩行願令我後得道如佛魔見女發大意心為不樂即下化作女父謂龍施言汝所念大重佛道難得今世幸有佛不如求羅漢且俱度世泥洹无異龍施對曰不如父言佛智廣大度人无極羅漢智少如一塵耳有何高仁樂於小者魔復言未聞女人作轉輪王況乃得作佛不如求羅漢早取泥洹去龍施報言我亦聞女人不得作轉輪王

不得作佛我當精進轉此女人作男子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈者後得作佛魔見女意不轉益以愁毒更作急教言若作菩薩行者不貪世間不惜壽命令汝精進能從樓上自投地者後可得作佛龍施心念我令見佛貪菩薩道父又教以精進身可得佛我何惜此危脆之命即住欄邊向佛叉手言自歸於天中天以一切智知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願如散花便從身自投樓下未及至地化成男子佛笑五色光從口中出照一佛刹還繞佛身三匝從頂上入汝見此女自投空中化成男子不是女乃前世時已事万佛後當供養恒沙来来佛至七億六千万劫當得作佛号曰名上其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽中外眷屬皆發无上道意出龍施女經

女人在胎聽法轉身為丈夫出家修道八

佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說

法有迦羅婦懐妊在坐腹中懐子叉手聽經佛欲使衆會見之便見大光明照迦羅婦坐衆人皆見腹中女叉手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹中女言汝以何故叉手聽經用佛威神即荅佛言以世間人皆行十悪我欲令行十善又以世人生死不絶又世間人不孝從父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女説是語竟便生辟如太子從右脅生地為六反震動虚空中有自然天樂雨天衆花千葉蓮花大如車輪以寳作莖狀如青琉璃女即坐蓮花上帝釋持天衣與女著之女報言汝為羅漢我為菩薩汝非我輩不與我同類我自有衣舎利弗白佛此女為從何國来當送衣也佛言此女從東南方佛刹清淨國来去此十万佛刹夲國衣便自然在虚空中来肅肅有聲女見衣来便著之當得五通又女夲國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地為六反震動頭面著地為佛作礼三言南无佛

便長跪白佛令坐中大有諸迦羅婦

願佛為說經令得男子身佛言我亦
不使汝作男子亦不使汝作女人皆
自從身行得耳佛言有一事可疾得
男子何等為一發心為菩薩道又女
人身當内自觀辟如機關骨節相拄
但筋皮在上女人常畏人辟如抏虵
蝦蟆不敢晝出時坐中迦羅婦七十
五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面
著地為佛作礼白佛言我願發菩薩
心作男子我若不得男子身我終不
起時七十五迦羅越從舍衛國来至
佛所見諸婦皆在佛前便心念言已
失我曹婦便問舍利弗此諸女人是
我曹婦何為是間舍利弗荅言欲作
比丘尼卿當聽不迦羅越荅言先使
我曹作比丘舍利弗白佛言是七十
五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子
来皆作比丘頭鬚自然墮袈裟便来
者身手持應器皆前為佛作礼時七
十五婦各脫珠環皆以散佛上便自
然虛空中化作七十五交露珠瓔珞
帳中有七寶牀上有坐佛邊有无數

菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛往虛空自然有花雨散佛上從虛空中來下便得男子身前白佛言我願作比丘佛語弥勒菩薩將去授戒弥勒菩薩即授戒作比丘僧女自然有化花蓋七重並如蓮華即持與母言佛是天上天下度人之師母以花蓋上佛是天上天下之師蓋上之後母亦當為天下之蓋女語母言令當發菩薩心母荅女言我始懷汝時於夢中常見佛及法比丘僧無三毒心身體安隱知我腹中子為是菩薩摩訶薩以是安隱時發菩薩心以母得華蓋便持上佛地為六反震動佛語舍利弗四天下星宿尚可知數是女前後所度父母不可知數（出胎中女聽經）

沙門慈狗轉身為人立不退地九

昔有一國穀米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛无所一獲次至長者大豪貴門得麁惡飯適欲出城門中逢一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前為作礼沙門呪

頗老壽長生沙門知有狗子欲殺噉之問其何所賚答曰空行沙門又問吾已見殺生之罪甚為不善願持我食貧此狗子令得命濟卿福无量其人不與沙門慇懃曉喻請之不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙門舉飯以餉狗子以手摩之呪願汝出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使尒世世罪滅福生離狗子身得生為人所在遇法狗子得食善心生焉踊躍歡喜事已將去歸家殺食狗子命過生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首礼沙門足請前供養百味飲食前白父母今我欲逐此大和上奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之今我一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄我而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見尒便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立

不退轉開化一切發大道意沙門即識宿命發菩薩心立不退轉豈況有人供事三寶諷誦大乘（出度狗子經）

經律異相卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第十三 聲聞無學僧第二 僧部第二 壹

梁沙門僧旻寶唱等集

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一

迦葉從貧母乞食二

迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏三

迦葉結法藏竟入雞足山待弥勒佛四

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅去不般

涅槃至佛法滅盡五

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘

耶尼六

憍陳如拘隣等五人先得道二緣七

欝鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化

悟道八

須菩提前身割口施僧得生天上九

須菩提初生及出家十

阿那律端正或謂美女欲意往向自

成女十一

阿那律化一婬女令得正信十二

阿那律先身為劫以箭挑佛燈得

報無量十三

阿那律前生貧窮施緣覺食七生

得道十四

阿那律等共化跋提長者及姊十五

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一迦葉父者曰尼俱律陁摩竭國人也出自婆羅門種宿命福德生世大富珍奇寶物國中第一財比國王千分少一夫婦孤獨之無兒息近在舍側有大樹神時彼夫婦為欲有兒三牲祭祠累歲不遂其人大忿便與期七日若復無驗當剪罰汝棄都道頭以火燒之神聞驚怖上告息意天王天王即將神告天帝釋帝釋即以天眼觀欲界中未有堪任為彼子者乃告梵王梵遍觀見一梵天臨當壽終便告之曰汝可生閻浮提為尼俱律陁作子梵天對曰婆羅門者多諸邪見我若下生不能為其作子梵王荅曰彼婆羅門宿時大德欲界衆生無有堪任為作子者汝若往生吾當勑天帝釋令擁護汝不使中道墮邪見也梵天曰唯帝釋即以告樹神樹神還告長者勿見瞋恨却後七日必令有子七日已滿婦便有娠十月乃生身黃金色而有光明相師占曰此兒宿福有大威德志力清

遠不貪世務若後出家必登聖道父母聞之復大愁憂恐兒出家至年十五欲為娶婦迦葉聞之累啓父母我志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉又言若然不用凡女人得紫金色女端正無比乃當取之欲令此事不可辦也父母令其國中推覓之諸婆羅門即為設策鑄金作神女顏貌端正光色微妙如衆天像從國至國高聲大唱諸有女人得見金神礼拜供養者後出嫁時當得好婿體黃金色顏貌姝妙智慧无比聚落國邑諸有女人聞此唱者莫不虛心皆出奉迎礼拜供養唯有一女軀體金色端正姝好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有見金神者皆得如願汝何以獨不出迎荅曰吾志閑靜不好餘願也諸女復曰雖无所願暫共一觀當復何損諸女相推携乃遂共出看金女光色乃映金神婆羅門還報長者具即遣媒人到其女家宣長者意其女父母先亦聞迦葉名欽承往意遂相然可彼女聞之甚大愁憒父母所逼事不獲

已遂適迦葉二人相對志各凝結雖為夫婦了无恩情便共結誓我與君等各處異床要不相觸今時夫婦各處一床其父母聞迦葉雖共同室而復異床其父尋復遣人持床去於是夫婦唯共一床其婦更與夫誓我若眠時君當經行時其婦卧一臂垂地有大毒虵欲來嚙之迦葉見已有慈愍心持衣裹手舉著床上尋時驚覺便大嗔怒語迦葉言我先有要如何相犯迦葉報言汝臂落地毒虵欲嚙是故相救非故觸也指虵示之其婦乃悟於是夫婦自相與議我等何不出家修道遂辭父母俱共出家入山行道時有婆羅門將五百弟子亦住此山見迦葉夫婦共相隨逐於時迦葉便捨其婦以五百兩金買緻納衣別處一林其婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門五百弟子見此女人形色端正日日行婬女人不得自在遂不能堪便告其師師便為之戒約弟子令節所欲迦葉後值佛出世聞法受化即得羅漢聞其本婦在梵志邊

便將詣佛佛為說法得阿羅漢頭髮自落法服在身成比丘尼遊行教化正值波斯匿王大會諸比丘尼便得入王宮囊教化諸夫人皆令持一日齋王暮還宮命諸夫人皆去持齋无肯來者王便大瞋語使人言誰教諸夫人齋使人荅言某甲比丘尼王便呼來令九十日代諸夫人受溧欲此皆是昔日之因緣誓願所造故雖得羅漢不能相免也 出雜譬喻經第四卷

迦葉從貧母乞食二

迦葉捨豪富而從貧乞入王舍城見一孤獨母寂甚貧困街巷大糞聚上傍鑿糞聚以為巖窟羸劣疾病常卧其中無有衣食施一小籬以障五形壽命將終長者青衣行棄米汁臭惡雞言母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉哀之往乞多少老母說偈言其臭惡迦葉猶以慈悲忍而乞之老母歡喜即以施迦葉恐母不信豈能食之即於母前飲畢盪鉢示現神力母大踊躍一心遥視迦葉告曰母今何願時母猒世苦間天上樂願生天上數

日壽終即生第二忉利天宮即念故恩求欲供養釋提桓因聞是事已即與天后持百味食盛小瓶中下詣漏室變其形狀似于老人織席貧窮迦葉分衛見而往乞夫妻告言我今貧苦輙自割損以施賢者令吾得福迦葉下鉢乃開小瓶香熏大城迦葉即嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜出摩訶迦葉度貧母經

迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏三

諸天礼迦葉足說偈讚歎大德知一法船欲破法城欲頹法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅說法人欲去行道人漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法迦葉心如大海澄清不動久而荅曰世間不久无智盲冥迦葉思惟我今云何使三僧祇劫難得佛法而得久住唯當結集三藏可得久住耳未来世人可得受行佛世世勤苦慈悲衆生學得是法為人顯說我等亦應承用開化界須弥山頂鳴鍾揵搥而說偈言

諸佛弟子　若念於佛　當報佛恩

莫入涅槃

是揵搥音及迦葉語聲遍至三千大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者集迦葉所迦葉以天語告言佛般涅槃諸知法弟子皆隨滅度佛法欲滅未來衆生甚可憐愍失智慧眼愚癡盲冥我等應當承用佛教待結集法藏竟隨意滅度迦葉選得千人唯除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道常勑宮中飯食千人阿闍世王不斷是法迦葉思惟若常乞食當有外道強來難問廢闕法事到王舍城以事告王王當給食日日送來夏三月安居迦葉觀誰有煩惱唯有阿難大迦葉即數之云犯六突吉羅罪盡應僧中懺悔阿難即隨教長跪合手偏袒右肩脫革屣懺悔迦葉於僧中起牽手出之語言汝宜盡漏若殘結未亡汝勿來也便自閉門與諸羅漢共議誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛憍梵波提柔軟和雅閑居燕寂皆能知毗尼藏令在天上尸利沙樹園使下座比丘往

傳迦葉意云漏盡羅漢皆會閻浮提僧有大法事今可疾來憍梵波提心疑問曰為閻諍破僧耶佛曰滅度耶荅曰大師滅度我和上舍利弗今在何所荅曰先入涅槃憍梵波提問曰目連阿難羅睺今何所作荅曰目連已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不能自喻羅睺已得羅漢無復憂苦憍梵波提言我和上大師皆已滅度我今不能復下即入涅槃阿難思惟諸法求盡殘漏坐禪經行定力少不時得道後夜疲極欲息卧頭未至枕廓然得悟作大力羅漢其夜到僧堂敲門喚大迦葉大迦葉言汝何以來荅言我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝從門鑰孔中来阿難即從鑰孔中入懺悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦如是大迦葉語阿難言從轉法輪經至大般涅槃集作四阿含增一中長相應是名修妬路法藏諸羅漢更問誰能明了集毗尼法藏皆言長老優波離於五百羅漢中持律第一我等

今請優波離受教坐師子座言佛在何處說毗尼結戒時須提陁迦蘭陁長者子初犯婬欲法始結大罪諸羅漢思惟誰能明了學阿毗曇藏念長老阿難於五百羅漢中解脩多羅義第一我等今請阿難受請佛在舍婆提城說五怖五罪五除五滅以是因緣此生身心受無量喜復墮惡道中如是等名阿毗曇藏出大智論第二卷

迦葉結法藏竟入雞足山待彌勒佛四

迦葉結法藏竟入雞足山破為三分於中鋪草布地即自思惟而語身言如來昔以糞掃衣覆蔽於汝乃至為彌勒法藏應住於此因說偈言

我以神通力　當知於此身　以糞掃衣覆
至彌勒出世　時我為彌勒　教化諸弟子

即起三三昧如一入涅槃以三山覆身如子入母腹而自不失壞二若阿闍世王來先約相見來者山應當闢阿闍世若不見我當吐熱血死三阿難來山開彌勒與九十六千萬弟子來此取迦葉身以示眷屬令悉學我持戒功德出阿育王經第七卷

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃至佛法滅盡五

弥勒佛亦以三乘法教我弟子大迦葉者當從弥勒勸化又君屠鉢歎比丘賓頭盧比丘羅云比丘四大聲聞約不般涅槃須佛法沒盡然後乃般涅槃大迦葉住摩竭國界毗提村中山弥勒當與數千人往至其所諸鬼神等當為開石門見其禪窟時弥勒佛申右手指以示迦葉告諸民人過去久遠釋迦佛弟子名曰迦葉頭陁第一今故現在弥勒佛當取迦葉僧伽梨著之迦葉身體奄忽星散弥勒取種種花當供養迦葉有敬心故（出弥勒下生經）

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼六

王舍城中樹提居士入海客還餉一栴檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若沙門婆羅門能不以梯杖得者便取富樓那等皆言欲見神力掉頭而去賓頭盧姓頗羅墮詣樹提樹提言善來頗羅墮能不以梯杖取鉢者與賓

頭盧入定伸手取鉢居士以𥁞滿飯授之食已持去有一比丘少欲知足問從何處得賓頭盧具說上事少欲比丘訶責言為受赤裸外道物云何名比丘於未受大戒人前現過人聖法訶已白佛佛集僧問賓頭盧汝實作是事不答言實尒佛語頗羅墮盡形擯汝不應得在閻浮提住賓頭盧奉教還房付臥具床𣔻還僧持衣鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化四衆廣興佛事出十誦律六誦第二卷僧祇弥沙塞四分大同小異

憍陳拘隣等五人在先得道二緣七

佛在迦毗羅衛國尼拘盧陁僧伽藍諸釋問佛憍陳如等宿有何緣如来出世法鼓初振甯先得聞甘露始降便蒙沾澤異口同音稱讚无量比丘聞之以事白佛佛言非獨今日先度五人我於久遠亦濟此等以身為舩救彼沒溺全其生命吾今成佛先拔濟之比丘白佛此事云何佛言過去閻浮提波羅捺國王名梵摩達時有薩薄名勒揶闍耶遊外林間見有一人涕泣悲切以索繫樹以頭入羅自

殺取死便前問之汝何以介喻令捨索報言貧窮負債債主剥奪日夜催切天地雖曠容身无處故避此苦介時薩薄即語之曰卿但自釋所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集來者無限空竭其財猶不畢償妻子窮凍乞匃自活時有衆賈勸進薩薄欲共入海即荅之曰我今窮困无所復有何緣得從衆人報言我等衆人凡有五百出錢開分共辦船具衆人投合獲金三千兩薩薄以金千兩辦船千兩辦粮千兩用待船上所須餘給妻子便於海邊施作大船船成馳去便於道中卒遇黒風破碎船舫衆人無依中有五人共白薩薄依汝來此今當没死危險垂至願見救度薩薄荅曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我當殺身以濟介厄誓求作佛後成佛時當以无上法船度汝生死作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲安

隱欲知尒時勤𨚗闍耶者今我身是
時五人者拘隣等是（其一出賢愚經第十卷）
佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛
阿若憍陳如伴黨五人宿有何緣法
鼓初震獨先得聞佛言先世之時食
噉我肉致得安隱是故今日先得法
食用致解脫過去劫時此閻浮提有
大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提
八万四千國有火星現相師白王當
旱天遂不雨經十二年王大憂愁計
現民口筭數倉庫一切人民日得一
升猶尚不足死亡者衆王自念曰當
設何計濟活人民即立誓言令此國
人飢羸无食我捨此身願為大魚以
我身肉充濟一切即上樹端自投於
地即時命終於大河中為化生魚其
身長大五百由旬時有木工五人各
賷斤斧往至河邊規斫林木魚曰汝
等須食来取我肉飽賷還去後成佛
時當以法食濟脫汝等汝告國人須
食者来五人歡喜具如其語語於國
人展轉相報遍閻浮提悉皆来集噉
食其肉一脅肉盡即自轉身復取一

肴食盡還生如是翻覆恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食肉者皆生慈心命終生天時設頭羅健寧王者則我身是時五伐木人憍陳如等是其諸人民後食肉者今八万諸天及諸弟子得度者是其二出賢愚經第四卷

欝鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八

欝鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將五百螺髻梵志已為尊者鴦伽摩竭國皆稱為羅漢佛到迦葉所語言我欲寄止一宿荅言不惜但此室有毒龍恐相害耳佛言无苦迦葉言隨意佛即入石室結加趺坐直身正意龍見放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放火時石室中烟火俱起迦葉遥見瞿曇可惜為毒龍所害佛即降龍盛置鉢中明旦將往至迦葉所告言毒龍今在鉢內迦葉念言瞿曇雖得羅漢有大神力猶不如我白佛言可止我當給食佛曰汝能身自及日時到者我當受請迦葉言我當自來佛住食食竟還石室宿其夜入火光三昧

照彼石室迦葉即與徒衆圍繞白佛令時已到可還就食沙門昨夜何故有此大火佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室洞然大明迦葉歎大威德猶言不如我得羅漢佛食竟更宿一林明日迦葉復迎還食佛言汝並在前吾尋後往先詣閻浮提樹取此樹菓坐迦葉座迦葉後到曰去何已在先至耶佛言此菓色好香美汝可食之迦葉念此沙門有大神足猶不如我得阿羅漢佛食竟還本林坐更放種種神力欲攝取迦葉四天王天釋提桓因等並賫供具來供養佛迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡瓶擲尼連禪水中往詣佛所佛次第為五百人說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨皆白佛言願欲出家佛言善來比丘快修梵行得盡苦際即為又具足戒迦葉中弟名那提　居尼連禪水下流有三百弟子迦葉小弟名伽耶居爲頭山有二百弟子二弟見兄服道俱往問言從此大沙門修學梵行勝耶答曰極爲勝妙各與眷

屬同詣世尊佛為説法於坐悟道得法眼淨白佛我等欲於佛法中修習梵行佛言善來比丘快修梵行得盡苦際出四分律二分第九卷

須菩提前身割口施僧得生天上九

舍衛國有長者名曰拘留无有兒子禱神求之天於空中而語之曰長者福多无堪生者是以无子有天王壽終應生君家後生兒名須菩提端正聰辯慈仁博愛白其父母令欲請佛父母聽許即便請佛廣設供養復白父母求作沙門父母聽之即隨如來還至祇洹便作沙門應時得阿惟顏神通具足隨俗教化在弟子中現作羅漢阿難白佛言此須菩提本修何功德佛言此人無數世時作貧家子逢一比丘入城分衛遍无所得尒時年少見其鉢空作礼白言願隨我歸當相供養即隨到家取已食分供養道人而自不食道人食竟現飛而去年少歡喜即發道意緣是功德後生天上九十一劫今復來生長者家尒時年少者今須菩提也一施之福尚

乃如此況復多乎（出福報經）

須菩提初生及出家十

昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富無數無有子息遍禱諸神了不能得空中天曰卿當得福子有一天王壽應命終生長者家長者大喜卻後七日第一夫人即覺有娠月滿生男名須菩提色像第一聰明辯才博愛多曉貴賤推敬其見聞者有所作為轉以法樂勸益一切諸父兄弟共嫉恚之語其母言此兒不念治家遊蕩無度母言此兒福德不與凡同後須菩提索食母令婢預洗空器答其無有須菩提發器視之自然百味飯香美一切共食皆得安隱諸父兄弟方知非凡請佛及菩薩大眾設食食畢兒從父母求作沙門父即聽之隨佛還祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟子中現作羅漢（出十卷譬喻經第一卷）

阿那律端正或謂美女欲意往向自成女人十一

阿那律已得羅漢有美顏容似若女人獨行草中時有年少見之謂是女

人邪心既動欲往犯之知是男子自視其形變成女人慙愧鬱毒自放深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡阿那律行分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞與福力使得生活阿那律默然不應有頃念故乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得歸家家室相見也出譬喻經下卷

阿那律化一婬女令得正信十二

佛在祇樹園時阿那律往拘薩羅國路無比丘住處有一年少婬女安止賓客阿那律即往語言大姊欲寄止一宿女荅言尒時有長者居士亦投彼宿住處既迫女請阿那律入其內舍尒時尊者在其坐處結加趺坐繫念在前時不淨行女然燈竟於初夜末往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可為我作婦我即語彼汝等醜陋不能為汝作婦我觀尊者形貌端正可為我夫時阿那律默然不荅女到後夜又復如是由故默然時此婬女既脫衣

来欲抱持之時阿那律以神足力踊身空中婬女見之生慙愧即疾著衣叉手合掌仰向懺悔如是至三顧尊者還坐本處時阿那律即下本坐此女人礼足却坐一面阿那律為說種種妙法呵欲不淨稱讚離欲女人即坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既得法已唯願聽許為優婆夷即受五戒為佛弟子仰願尊者受我供養默然受之施設種種甘饍食竟說法令心歡喜出四分律初分第八卷

阿那律先身為劫以箭挑佛燈得報无量十三

阿難白佛阿那律天眼所見與佛何異佛謂阿難如来所見非羅漢辟支佛所知况汝生死比丘何能知我如来徹視從此東去恒沙等刹恒者謂江河稱池至于大海廣四十里中沙辟方下至底百二十斛過一刹置一沙盡尒所沙佛土所有人物之類幽邃之處矇昧之物衆生微形皆悉見之周匝十方皆亦如是阿那律所見何足言持比佛乎阿難白言阿那律

宿有何緣所見乃尒佛言往昔惟衛佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛畾中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅闇无所見賊以箭正燈炷使明燈明見威光曜目歘然毛竪心自念言衆人尚持寶物求福我云何盜取乎即便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日增尒時賊者阿那律是緣正燈福恒生善處值遇見佛出家得道徹視第一何況至心割所珎愛然燈佛前福難量也 出譬喻經第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道十四

佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我念過去在此波羅奈為貧窮人客作荷擔以自存活時世穀貴飢餓多有終者乞食難得有辟支佛名拔栗吒亦依此住時辟支佛早起乞食時我早起出欲荷擔見辟支佛我荷擔還又復見之便作是念是人早起時我見之令又見出必未得食便隨我後至于我家即作此念意欲請之即便分食持至其所到已語言仙人此是

我分當慈愍我故納此食時辟支佛以鉢受半汝自食半可為俱足荅言仙人我有家居得隨時食汝仙人見慈盡受此施此辟支佛以慈愍故而盡受之我因此施七生天上得為天王七生人間亦為人王今生釋種財富無量棄此出家學道得證（出中阿含經第十二卷）

阿㝹律等共化跋提長者及姊十五

阿㝹律大迦葉目連賓頭盧共議令王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不信三寶上三聲聞言能化跋提時彼長者作七重門有三部伎若欲食時七門皆閇一食作一部伎阿㝹律於其食時在其前乞長者問言從何處入荅從門入即問守門門閇如故不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中得已即去於後食時迦葉復乞亦復如是得一片魚著其鉢中其姊問言意謂比丘不能得而来乞耶荅言如是姊言前来比丘名阿㝹律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道後来比丘是

畢波羅延摩納大姓之子捨九百九十田宅犁牛出家學道慇念君故来乞食耳長者聞已内懐慚伏於是目連飛空說法示教利喜即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果即受歸戒上三聲聞語賓頭盧我等今者已化跋提令其信法汝今宜行次化其姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時長者姊手自作餅忽見来乞便語之言不與汝一心視鉢欲以何為賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便自出去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊上便住不去彼見是已即大恐怖白言願施我命又石於先我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前住長者姊作是念

我不能以大麨施之當更作小者與之便作小丸輙反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅而授與之諸餅相連并至餅器以手捉器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與全出與不惜何須我為而令我手著荅言我不須餅亦不須器亦不須汝我等四人共議度汝及第二人已化汝弟我應度汝所以尒耳問言今欲令我何所施作荅言姉妹可戴此餅隨我施佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著无生草地若无虫水中彼女人便持著無虫水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖還至佛所佛為說法得法眼淨即受歸戒如弟子無異諸長老等以是白佛佛即呵責諸比丘從今不聽復現神足 出弥沙塞律第三十卷

經律異相卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十四 聲聞無學第二僧部第三

梁沙門僧旻寶唱等集

目連心實事虛二十

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度布施河時有一人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及財物者當以相與荅曰唯欲得眼舍利弗出一眼而與之乞者得眼唾而腳踏舍利弗言如此等人難可度也不如自調早伏生死於是迴向小乘出大智度論第十二卷

舍利弗從生及出家得道二

南天竺有婆羅門名曰提舍為大論議師其妻懷娠夢見一人身披甲冑手執金剛摧破諸山在山邊立提舍聞之曰汝當生男摧伏諸論議師唯不如一人為作弟子懷娠以後母大聰明甚能論議弟拘郗羅與姊言談每事屈滯知所懷子必大智慧捨家學問不暇剪爪時人呼為長爪梵志姊生兒七日字曰優波提舍此翻牛主優波替時人以母所生共為之号名舍利弗年始八歲誦十八部經通解一切書籍時摩伽陁國有龍王兄弟一名吉利

二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處為設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替數四高座一為國王二為太子三為大臣四為論士舍利弗八歲之身觀察時人神情嗚向無勝已者便昇論座結加趺坐衆人疑恠或謂愚小無智或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜恥以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之答酢流便辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之國內大小無不慶悅時吉占師子名拘律陁姓大目犍連舍利弗共為親友舍利弗才明見貴目犍連豪率致知才智相比行止必俱結要終始後俱厭世出家學道作梵志删闍耶弟子問於師曰所求道所得師答之曰自我求道彌歷年歲不知為道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其將終乃愍介而笑二人

問笑意師答之言世俗無眼為恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人等受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陁國二人以跡驗之果如師語乃撫然歎曰我等非其人耶為是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王舍城時一比丘名阿說示五人之一著衣持鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異諸根靜嘿問曰汝師是誰耶答曰釋種太子猒老病死苦出家學道得无上菩提是我師也舍利弗言為我說汝師教授法答曰我年既幼稚學日又初淺豈能宣至真如來廣大義又曰略說其要答曰諸法因緣生是法因緣滅舍利弗即得初道出曜經云得無著果還為目連說亦得初道二師為各與二百五十弟子俱到佛所佛遥見之指舍利弗是我弟子中智慧第一又指目連云神足第一今與其弟子大衆俱來白佛言我等願從佛法出家佛

言善來比丘即時鬚髮自落法服著
身衣鉢具足受成就戒過半月後聞
佛為長爪梵志說法即得阿羅漢道
出大智論第十一卷

舍利弗請佛制戒三

佛住舍衛城舍利弗請佛制戒諸比
丘言云何未有過而求制戒佛言舍
利弗不但今日未有過而請制戒其
往昔時在一聚落人民居士未有過
患亦嘗請我制諸刑罰時國名迦尸
城名波羅㮈國王名淨稱淨稱以法
治化布施持戒以道汎愛人民致感
富樂豐實村里邑屋雞飛相接舉國
相敬常作諸伎共相娛樂時有大臣
名曰陶利多諸謀策白王言今日境
內自然富樂人民相敬願王制立刑
罰莫令樂極生過王曰即諸大臣聰
明有智多有朋黨不可卒制若一呵
責或生釁咎王欲薄啓其乃說偈言

縱力喜瞋怒　哀愍必治制　化民以正法
令心無怨蔽

大臣咸喜亦說偈言

㝡勝人中尊　調伏久住世　以道治蒼生

慈陰無極際

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是（出僧祇律第一卷）

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗夏歲熱時遊菴羅園一客作人汲井水灌樹於佛無有大信見舍利弗發小信心喚舍利弗言大德來脫衣樹下坐我以水澆不失溉灌兼相利益舍利弗脫衣受洗身得涼樂隨意遊行此客作人其夜命終即生忉利天上有大威力次釋提桓因便自念言我何因生此自觀宿命信心微薄因客作溉灌汲水洗浴舍利弗身我若信心純厚知必有報故設浴具以為供養自惟為功雖少以遇良田獲報甚多即詣舍利弗所散華供養舍利弗因其淨信之心為說法要得須陁洹道（出雜藏經）

舍利弗化人蟒令生天上五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與羣臣咸大驚怖即召諸道術及知占候使推 為吉凶占者對曰舊記有去雨血之灾應生人蟒毒害之物宜推

國內彰別災禍王曰何以別知占師
曰是為人蟒難可別知誠勑國中有
新生小兒悉皆送來以一空甖使衆
兒唾中中有一兒唾即成火焰當知
此兒正是人蟒議曰此不可著人間
即徙置閑隱無人之處國中有應死
者可送與之人蟒吐毒殺人如是前
後被毒所殺七万二千人後有師子
來出震吼之聲四十里內人物慑伏
周流暴害莫能制御於是國王即募
國中能却師子者與金千斤封一大
縣無有應者衆臣白王唯當有人蟒
能却勑使往喚人蟒人蟒逢見師子
至往住其前毒氣吹師子即死國致
清寧後時人蟒年老得病命將欲終
佛憫其罪重一墮惡道無有出期告
舍利弗汝往訓之使脫重殃舍利弗
便忽往其前蟒大隆怒念曰吾尚未
沒為人所易無所關白徑來我前便
放毒氣謂能害之舍利弗以慈慧攘
却光顏舒懌一毛不動三放毒氣而
不能害即知其尊意解善生更以慈
心上下七反視舍利弗舍利弗使還精

舍吸氣人蟒終于其日即天地大動極善能動天地極惡亦能動時摩竭王即詣佛所稽首于地問世尊曰人蟒命終當趣何道佛言今生第一天上王聞佛語㤼而更問佛言大罪之人何得生天佛言以見舍利弗慈心七反上下視之因是之福生第一天福盡當生第二天上至七反以後當得辟支佛而般涅槃王白佛言七万二千人罪不復償耶佛言未後作辟支佛時身當如紫磨黃金時當在道邊樹下坐定意時當有大軍衆七万餘人遇見辟支佛謂是金人即取斫破各各分之定墮手中視之是肉皆還聚置而去因是般泥洹令世之罪乃尒薄償便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得消滅亦可得道（出譬喻經第九卷）

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷六

佛在羅閱城迦蘭陁竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中入金剛三昧（雜阿含云）（新刹騎縣）是時有二鬼一名伽羅二名優婆伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒叉王所欲論人天之事是時二鬼從

彼虛空而過遙見舍利弗結加趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優婆伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧最為第一脩於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當暴風疾雨地亦振動諸天驚怖四天王已知我等不安其所是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至地分為二分惡鬼全身墮地獄中（雜阿含云舍利言燒我熱我伽吒鬼陷地獄中）舍利弗從三昧起正衣服往詣竹園至世尊所頭面礼足在一面坐時佛告舍利弗汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當

彼鬼以手打須弥山者山便為二分所以然者彼鬼有大力令此鬼受其罪報故全身入阿鼻獄中尒時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須弥山打頭者終不能動其毛所以然者比丘聽之於此賢刧中有佛名拘樓孫彼佛有二大聲聞一名等壽二名大智等壽神足第一大智智慧第一如我今日舍利弗智慧第一目揵連神足第一時等壽大智二比丘俱得金剛三昧等壽一時在閑靜處入於寂定時牧牛羊人取薪草人見各相謂言此沙門今取無常即共集草木積其身上以火焚燒捨之而去是時等壽尋從定起正衣服入村乞食諸取薪人還見比丘各相謂言此比丘昨日命終我等以火焚燒今日還活今當立字号還活若比丘得金剛三昧者入水火刀劒不能中傷金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧多遊二處空空三昧金剛三昧（出增一阿含經第三十卷）

舍利弗性懲難求七

舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻滓舍果者荅佛問羅睺羅僧飲食飽足不具荅又問有誰上座又荅和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍利弗吐去所食誓盡形壽斷受外請常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願得舍利弗白佛乞勅舍利弗還受外請佛言莫求其性悪懲其過去時有一國王為毒虵所螫能治毒師作舍伽羅呪收毒虵来先作火聚語虵言汝寧入火寧還噏毒虵思惟我已吐竟乃投身火中毒虵即舍利弗也出十誦律序下分又出弥沙塞律第三十一卷又出僧祇律第四十卷

舍利弗先佛涅槃八

佛告阿難得四神足者能住壽一劫如来今者當壽幾許如是至三阿難為魔所迷默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟即起至林中時魔波旬来至佛所白言世尊處世教化度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃即告魔言却後三月當

般涅槃波旬聞說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將无世尊欲般涅槃來至佛所而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如是滿三而汝不對魔來勸我當取涅槃吾以許之阿難悲慟不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲仰來至佛所誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何為憂感舍利弗聞佛涅槃深懷嘆感不忍見世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅舍利弗即整衣服三業供養却行而去將沙弥均提羅睺羅閱祇至本生城即勑均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共

取別均提宣告和上舍利弗將般涅槃諸諸欲見者宜可時往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如是種種廣為諸人隨病投藥衆會有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作礼而去於後夜分正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅槃時天帝釋與多天衆來至其所讚嘆供養帝釋又勑毗首羯摩合集衆寶莊嚴高車送平博地勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積為大積安身在上蘇油灌之放火闍維火滅之後均提拾取舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所阿難悲悼言法輪大將軍已取涅槃我何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也

舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死阿難白佛不審往昔先前取死其事云何佛告阿難過去久遠不思議刧此閻浮提有一國王名旃陁婆羅脾(梁言月光)王有二万夫人

姝女其第一夫人名須摩檀（梁言華施）一万大臣其第一者名摩旃陀（梁言大月）王有五百太子太子名曰尸羅跋陀（梁言戒莫）王所住城名跋陀耆婆（梁言賢壽）其城縱廣四百由旬周帀凡有百二十門設大檀施隨衆所須盡給與之并復告下八万四千諸小國土悉令開藏給施一切衆臣如教即竪金幢擊於金鼓廣布宣令騰王慈詔遠近内外咸令聞知於時國内沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者强弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙王恩澤有一小國其王名曰眺摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人婆羅門言王有何憂當見告語王言彼月光王名德遠著一切承風我獨卑陋無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自煞身不能為此即各罷散不顧供養時眺摩斯那益增愁憒即出廣募周遍宣令誰能為我

得月光頭分國半治以女妻之尒時山脇有婆羅門名勞度差來應王募王甚歡喜畫語之言哥能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門曰辨我行道粮食所須却後七日便當發引時婆羅門作呪自護七日已滿便來辤王王給所須進路而去時月光國界有變怪八万四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遮不聽入時婆羅門繞城數帀不能得前首陁會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲為施主事所不然王覺愕然即勑大月汝往詣門勑勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣荅曰是為大灾然王有教理不得違當奈之何當作七寶頭各五百枚用貿易之即勑令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言我

在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠来欲有所得王聞歡喜迎為作礼問訊行道不疲極耶隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠来唯乞王頭若不孤逆當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭

尒時大臣持七寶頭来前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此為令持尒所七寶之頭以用貿易汝可取之慱易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤感心裂七分而死王前勑語臣下乘八千里象徧告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲来者速時馳詣尒時八万四千諸王馳驛而至咸見大王腹拍王前閻浮提人賴王恩澤云何一日為一人故永捨衆庶更不矜憐唯願盡憫莫以頭施一万大臣皆投地腹拍王前唯見哀憫矜恤我等莫以頭施二万夫人

亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子許我從本受身已來涉歷生死由來長久若在三塗截斷其頭死而復生如是無數亦無福報若生人間諍於財色為貪恚癡恒熱多身未曾為福而捨此命今我此身種種不淨會當捐棄不能得久捨此穢頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅門以是功德誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言尒時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大衆圍遶我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園尒時大王告諸小王太子臣民汝等若必愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已與婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身威盛壯力士之力若遭斫痛儻

復還悔取汝頭髮緊繫在樹尒乃能斫時王用語語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後取去今以頭施用求無上正真之道誓濟羣生時婆羅門舉刀欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲煞即以手搏婆羅門耳其頭反向手脚了戾失刀在地不能動搖尒時大王仰語樹神我過去已來於此樹下曽以九百九十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我無上道心尒時樹神聞王是語使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭墮手中尒時天地六反震動諸天宮殿掉動不安各懐恐怖怪其所以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今已得滿音聲普遍彼毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擘裂而死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲叫絶而復蘇時婆羅門嫌王頭臭即便擲地

脚蹴而去或復有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃尒既不中用何為乃索時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓委悴困切極理道中有人自問消息知毗摩羡王已復命終失於所望及勞度差命終皆墮阿鼻泥犁其餘臣民思念王恩感結死者皆得生天如是阿難欲知尒時月光王者今我身是毗摩羡王今波旬是時大月大臣今舍利弗是當於尒時不忍見我死而先我前死乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度（出賢愚經第五卷及方便佛報恩經大同小異）

舍利弗目連角現神力九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆（大智度論五百大羅漢）從祇洹没詣阿耨達池時阿耨達龍王至世尊所頭面礼足在一面坐觀如来顏色及諸比丘即白佛言觀此衆中皆空无所有舍利弗比丘今無此坐佛告目連言汝速至舍利弗所以我聲告目連承教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝来

阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解衹被帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結閻浮提樹目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便恐目連著弗于逮又以纏須弥山目連便舉動須弥山舍利弗復以此帶纏如來坐目連遂不能動捨帶還龍王所遥見舍利弗已在前至結加趺坐直身正意繫念在前至世尊所頭面礼足白言我不失神足耶何以故我從衹洹前没不現後至此池舍利弗後没不現先至在坐世尊常說我第一去何後至佛曰不退舍利弗比丘有大智慧還舍衛城衆亦生疑佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於坐起往須弥山頂以一足蹈須弥山頂舉一足著梵天上蹴須弥山使地六反震動時以梵音而說此偈

當速求方便　於此佛法衆　當除生死患
如象食竹叢　若於此佛法　修諸無欲業
已除諸塵勞　亦盡苦源本

時諸比丘歎未曾有大目揵連說此偈時六十比丘因此漏盡意解（出增一阿含經第二十七卷）

目連使阿耆河水漲化寶橋渡佛十

舍衛城人勸化大會飯九十六種出家人復請波斯匿王及太子群臣諸聚落主宿舊長者及薩薄等先一日集阿耆河岸上前至為上座目連使河水暴漲泡沫弥岸諸外道等竟縛簰筏適欲先渡取第一座而水激急迴覆漂還竟夜疲苦簰筏破散没溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精舍有人請僧佛住待時有年少比丘言世尊出晚恐外道得上座去佛知時到與諸大衆威儀庠序俱詣河上諸外道言我等不能得渡此諸沙門當作何計目連化作寶橋種種嚴飾花香伎樂諸外道見各作是言沙門來遲我等先渡蹈橋墮水身服濡濕軍伏隨流佛以神力令無死者佛與比丘儼然而進次第庠序隨進步處寶橋即滅目連攝其神力地還如故使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸　已度生死海　疾流不能漂

是名正智者 出僧祇律第六卷

目連爲母造瓮十一

目連始得道欲度父母報乳哺恩見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成火炭目連馳還具陳此事佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫可以七月十五日爲七世父母厄難中者具飯五菓汲灌瓮器香油錠燭床褥卧具盡世甘美供養衆僧其日衆聖六通聲聞緣覺菩薩亦現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧者七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勑衆僧皆爲施主家七世父母行禪定意然後食供 出盂蘭經

目連爲魔所嬈十二

目連夜行弊魔化作瀓影入目連腹中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見即謂之曰弊魔且出莫

嬈如來及其弟子魔即恐懼所化徹

影出住身前 出弊魔試目連經

目連勸弟施并示報處十三

目連有同產弟饒財多寶庫藏盈滿僕從奴婢不可稱計目連告弟曰闇卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠施獲報無數卿弟聞兄教開藏惠施更新立庫欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱向兄說曰前見告勅施獲大報不敢違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍寶貨竭盡新藏無報將無為兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此麁言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權此示汝徵報若欲見者從隨我來目連以神足力手接其弟至第六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈滿不可稱計玉女營從數千万衆純女無男亦無夫主弟問目連是何宮殿巍巍乃尒不見有男純是女人目連告弟汝自往問曰是何宮殿天女報曰閻浮提內

迦毗國釋迦文佛神力弟子名曰目連有弟大富好喜惠施周窮濟之命終之後當來生此與我等作夫其人聞喜善心生焉還至兄所大懷慙愧頭面懺悔還至世間廣施不惓（出目連弟布施望報經）

目連伏菩薩慢十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語辭其身長四千里諸菩薩身長二千里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下右繞七匝却在佛前白言今欲跏趺此地容不佛曰如意所樂時大目連踊在虛空億百諸仞在彼實城便作一牀跏趺而坐從

其牀座垂衆寶珠億百千姟一一珠演出百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所言說如釋迦文音響清淨宣經典等無有異目連顯神足已復住佛前時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連釋迦文佛音響所徹遠近故到此土以何等故詣此世界世尊告曰欲試時光明王佛告大目連仁者不宜試如來音響如來音響無遠無近廣遠無量不可為喻時大目連自投足下政懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無量而横生心欲知其限其光明王告大目連曰汝雖遠來到此佛土復白佛言甚遠天中天身勞極不能復還至其本土世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遥自歸稽首作礼於釋迦文佛自當得至假使卿身以已神足欲還本國一刧不至目連右膝著地向於東方釋迦文佛所叉手自歸屈申臂頃即時得至（出密迹金剛力士經第三卷）

目連以神力降化梵志十五

佛告目連有一大國去斯八千處在
邊境不覩三尊習於顛倒王及臣民
奉事梵志有五百人並得五通能移
山住流分身變化國有大山塞民徑
路舉國患之王向梵志說梵志等即
繞山坐各一其心以道定力山起欲
移佛告目連汝往彼國現神道化長
濟度梵志及國君民令遠三塗永處
福堂目連放光遏絕日月懸處虛空
當其山頂山為不動梵志驚曰此山
巳起誰抑之乎曰无精光此將有以
中有明者觀衆弟子誰穢濁者令山
不移仰頭覩見覩一沙門當其山上
梵志僉曰正是瞿曇弟子所為梵志
呼曰王令吾等為民除患汝抑之為
目連荅曰吾自懸虛誰抑汝山梵志
三盡道力欲令山移山又三下遂成
平地梵志顧相謂曰夫有明達道德
深者則吾師也咸興正服稽首敬白
願為弟子亦吾極靈目連曰汝等欲
去冥就明者善吾有尊師号曰無上
正眞天中之天為一切智汝等皆往
到佛所諸梵志曰佛之道化寧踰於

師乎目連荅曰佛德如須弥吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前具陳其情內外清淨唯願世尊蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意解皆作沙門（出佛說志心經）

目連化諸鬼神神自說先惡十六

昔目連至雪山中化諸鬼神及龍閱叉阿須倫揵陀羅等時有一揵陀羅神居七寶宮與衆超絶身形端正聡明殊特然人身狗頭目連㑹問何以乃尒荅曰吾維衛佛時大富長者也意飯比丘梵志供給貧之為人急性憋惡麁言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便去不如餧狗以是言之故狗頭人身好施供養受此福堂（出諸經要事）

目連現二神足力降二龍王十七

佛命長老阿難邠坻當行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麁飯佛嘿然受佛告諸比丘明旦當上天投日中下會邠坻舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即昇虛空時有羅漢名曰弥櫂即正衣

服於虛空中白佛言我數上天未曾闇冥如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故冥耳復有羅漢名曰受彼即白佛言余欲止之佛言龍有大威神汝往必當興惡吐水設復煞人民蠕動之類目連白佛我欲往諫佛言大善目連即到龍所龍見目連即口出烟須臾出火圍目連一重目連以道意亦化出火圍龍三重復變身入龍目中左入右出右入左出如是次第從耳鼻入出或飛入其口龍謂目連在其腹中矣目連復變身圍龍十四重以身勑兩龍龍大恐怖尾扇海水動須弥山佛遥告目連此龍尚能吐水没煞天下汝且慎之目連白佛我有四禪神足常信行之我能取是須弥山及兩龍著掌中拋擲他方又能以手撤磨須弥山令碎如塵使諸天人無覺知者兩龍聞之即便降伏目連還復沙門龍化為人稽首作礼悔過目連愚迷狂惑不識尊神觸犯雲霧乞哀原罪兩龍懺悔前受五戒稽首佛足作礼而去 出降龍經

目連還無熱池現金翅鳥十八

時阿耨達與其眷屬三月請佛入無熱大池供養并諸神通果辦菩薩及弟子衆許其半月龍喜興雲震電降雨普遍天下忽然之頃還昇宮中呂五百長子其名善牙善施等五百長子吾今以請平等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半月汝等當同一心廣相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂靜謙恪恭肅住侍如来棄捐欲意及龍戲樂除貪怒害離色聲香味細滑所以者何世尊無欲安詳仁雅審諦調從承佛要誡汝等半月無得入宮除婬恚愚癡如来宣講法故必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普来會汝等勤念廣施慎勿中懈令諸會衆觀變踊躍於雪山下無熱池中化無瑕琉璃座縱廣七百由旬周帀列置八万四千雜寶珂樹諸堂上有師子座八万四千皆大高廣有龍姝女各二千人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜花末香塗香調作諸妓以詠佛德興悅衆會於虛空中幡

綵幡閒寶鈴和鳴音踰諸聲旋鎮百
味與其眷屬還啓世尊佛與八万四
千菩薩皆大神通弟子二千亦上神
足到無熱王宮目連承佛神旨還無
熱池現於虛空去地七丈化身色像
若金翅鳥王住龍宮上便告王言如
来丕　也龍衆驚怖毛竪四走藏竄龍
王慰之曰且各安心勿恐此為賢者
大目連作耳倡伎相應進迎正覺及
諸弟子至無熱池設廣博場師子之
座龍與其衆手自執斟所設饌具踰
世甘肥延有天味以用供養飯畢洗
器賫佛為說法一切會者各懷踊躍

出弘道廣顯三
昧經第三卷

目連三觀事不中其心皆實十九

佛住舍衛城時諸比丘集在一處共
作是論善法講堂柱柱樏不目連言
柱樏又有一無歲比丘言不柱即違
神足比丘往看還言不柱諸比丘語
目連言汝不知何故言柱妄語不實
應擯駈遣即集衆僧佛衆神足從空
而来知而故問諸比丘汝作何等答
言目連乃至不柱答柱不實妄語欲

作羯磨佛聞無歲比丘汝去何知不拄荅言世尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語目連汝何故不自看汝應審實目連心實而不犯戒 出僧祇律第二十九卷

目連心實事虛二十

人問目連是多浮池水從何處來目連荅言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甜美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空言過人法故作妄語應滅擯駈出以事問佛佛語比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甜美逕歷五百小地獄過是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相荅又一時大旱無雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆屏蓋藏數到七日諸比丘語目連汝言七日天當大雨滿諸溝坑今風尚無何況雨耶汝空言過人法故妄語欲滅擯駈出佛聞是事語諸比丘目連見前不見後如來見前亦見後七

日有大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說是故無罪 出十誦律第四卷

經律異相卷第十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十五　靈

聲聞无學第三　僧部第四

梁沙門僧旻寶唱等集

優波離為佛剃髮得入第四禪一

佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一童子名優波離為佛剃髮兒父母在佛前合掌白佛言甚能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得麁大又言善能剃頭而身太直

父母語言莫太直佛言善能剃鬚而入息太麁父母語莫麁入息令佛不安又言善能剃鬚而出息太麁父母語莫麁出息令佛不安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難持故盛鬚器承世尊鬚佛言不應以故器盛時有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔寶塔雜寶塔中繒綵鉾肆酖嵐婆衣頭羅衣裹又云不知何持佛言象馬車乘若輦若轝若頭肩上擔時王子持世尊鬚去所往征討得勝時彼王子還國起佛鬚塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘為恭敬故不敢共塔宿置於別房佛言安高杙上或置頭邊出四分律第四分第五卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

阿般提國有一長者多財饒富慳貪暴惡无慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽

形食不充躯年老困悴思死不得時

適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大
哭時迦旃延来至其所問言老母何
以荅言尊者我既年老恒執苦役加
復貧困衣食不充思死不得迦旃延
言汝若貧者何不賣貧女人言曰貧
那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可
賣如是至三女言賣迦旃延言審欲
賣者一隨我語荅言唯諾告言汝先
洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言
尊者我極貧困如今我身無毛許完
納唯有此瓶是大家許當以何施即
授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取
来奉迦旃延迦旃延受尋為呪願次
教受齋後教念佛種種功德即問汝
有住止處不荅言无也若其磨時即
卧磨下舂炊作使便卧是中或時无
作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭
謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧
竟竊開其戶於戶曲內敷淨草坐思
惟觀佛莫生悪念尒時老母奉而歸
依如勅施行於後夜中即便命終生
忉利天大家使人草索繫脚挽置寒

林有一天子與五百天人以為眷屬福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知來緣其鈍根生者但知受樂尒時此女既生天中與五百天女娛樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福生天中耶荅言不知時舍利弗借其道眼觀見故身由迦旃延得生天上即將五百天子來至寒林散花燒香供養死屍光明照曜大家見之恠其所由告令遠近詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見何故諸天而加供養彼時天子具說本末 出賢愚經第七卷

難陁得柰女接足內愧閑居得道三

佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽寶車詣如來所親覲問訊下車詣佛時難陁去佛不遠經行柰女便至難陁所以手接難陁足便作是語難陁我是柰女是時難陁即失精精汙其手柰女即以頂戴往世尊所白言世尊如此之人聽在衆次佛告柰女如是之人

應在衆次所以然者難陁不久當成就无漏柰女默然不對而去柰女不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂旣已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍勤以覆内形如是諸比丘當作是學佛告難陁云何難陁汝乃作如是形狀難陁内愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛告難陁汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察爲是淨耶爲不淨耶當觀彼漏爲何處所爲從何來是時難陁從佛受教禮足去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離則无欲意便說偈言

婬我知汝本　欲從思想生　不我思想汝
則汝而不有

是時難陁在一靜處閑居成阿羅漢

出增一阿含經第三十九卷

難陁有三十相與佛相似四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜

隨其本行皆各得道佛弟難陁獨不從受反戾佛教而欲為道有三十相將數弟子著鉢真越衣類似佛有諸比丘未得道眼者遥見難陁便為作礼佛告難陁自今以後不得復著真越衣著皂袈裟所以者何汝及我戒受比丘礼當墮泥犁中 出十分譬喻經第四卷

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五

畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至欲行乞食至一放牧家食其家女人啼即問女言何故啼耶荅言闍梨今節會日衆人集戲我无衣裳獨不得去時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀挍餝與已便去衆人見之問言那得具說因緣闍達國王王即喚牛女及比丘来問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁扣牀一切化成黃金作如是言首陁羅何處得金此即是也王言闍梨有大神足宜各還去 出僧祇律第二十九卷

跋難陁為二長老分物佛說其本緣六

佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士見多衆僧為作房舍及衣佛

後歲還祇洹安居是處故有二長老比丘諸居士心念我等今歲布施使如去年令諸比丘得衣我得福不斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多我等若分知得何罪畏不敢分跋難陀遊行諸處遍觀施物多少二長老還見從坐起迎與坐問訊跋難陀問衆僧安居有施物不荅有問言分未荅言未分何故長老荅言是衣物多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好二長老語跋難陀汝能分不荅能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不荅言好持是衣裹縛欲擔去二長老言是聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分荅言與即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即

褁縛多衣物檐負到祇洹諸比丘經行遥見跋難陁来自相謂言此无慙無愧有見聞疑罪多欲无猒人来漸漸近已問言跋難陁汝從何處得是多衣物来跋難陁廣説上事是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心嫌恨種種呵責去何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種呵責語諸比丘是跋難陁非但今世奪是二長老比丘物過去世河曲中有二獺在河中住河邊得一鯉魚无能分者二獺守住有野干来飲水見已問言阿舅汝作何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不荅言能此應經書語分不得直尒分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中閒肥者作一分問言誰憙近岸行荅言干言汝一心聽説經書言近岸行者此是誰憙入深水行荅言此是時野與尾入深水行者與頭中閒身分與知法者尒時野干口銜是大魚身歸婦見問曰何處得荅言育愚癡不知断事閒得諸比丘此二獺者即今二

長老比丘是時野干者今跋難陀是

迦留陁夷非時教化致喪其命七　出十誦律善誦卷第三僧祇律亦同

佛在舍衛國時長老迦留陁夷得阿羅漢道心念先在六羣比丘中於舍衛國汙辱諸家我念當還令得清淨即便入國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以聲聞得度迦留陁夷念言我復度此家者於舍衛城足滿千室晨朝持鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在其婦閉門煎餅迦留陁夷即入禪定起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼脫出復念出眼如梡我亦不與即以神力變眼如梡復念若倒立我前我亦不與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅无所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師

若聞在我家死者我等大衰彼若活者我與一䴵迦留陁夷便出於定婦即看䴵先煎者好意惜不與更刮釜邊復作一小䴵煎之轉勝以先者與適舉一䴵餘皆相著迦留陁夷言姊隨心與我幾許舉得四䴵欲持與之迦留陁夷不受言我不須是䴵若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪䴵但愍我故而来乞耳即持䴵筐詣祇洹中施諸衆僧與僧䴵竟在迦留陁夷前坐時迦留陁夷觀其因緣為說妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨歸依三寶作優婆夷尒乃反舍時夫後還婦具以白我今已得須陁洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陁夷為說妙法得法眼淨為優婆塞常盡財力供養闍梨乃至身死猶命其子如在無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織遇見賊主年少端正婦便喚之婦語之使来共相娛樂時迦留陁夷往其舍食為婆羅門婦說婬欲過訶破戒罪婦即生

疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陁夷住為說法苦相留連乃至日没時迦留陁夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行籌長一更相詰訪佛言迦留陁夷已入涅槃夜過已晨佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死尸踊出在虛空中諸比丘取著床上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿王聞迦留陁夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塹中諸比丘乞食得聞是事具已白佛佛言過罪皆由非時入於聚落出十誦律三誦第四卷

阿難與佛先世為善友八

佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑五色光出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍精舍中有二万沙門迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪勸曰願就就尊坐斯地有福乃致兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維綾時有陶家名曰歡豫為子慈愛數詣佛所稟佛清化雖為陶家未嘗

墾土懼害虫豸唯取崩岸鼠壤之土和之為器以貿五穀多少在彼未嘗諍價以供養老親親老羸乏已且失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨興攝衣持鉢入城至歡豫家問其親曰孝子安在對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐飯畢即去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬來願尒自取羹飯飯畢即去歡豫悵然悲喜交集曰佛為如來無所著至真等正覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾居斯賤食又不腆但慼吾斯賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘普乃尒喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後月餘佛復至其家子又不在佛復取羹飯飯畢即去子尋還歸親又如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新為居室汝等往撤其瓦來以護精舍諸沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等

撤斯屋以補精舍親曰善哉吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰願益取之吾福无量沙門適去子歸覲之曰誰撤屋者乎親曰佛精舍漏違沙門来取瓦補之歡豫所在向佛稽首于地尊慧无量帝王諸侯興七寶殿貢獻相給而佛不居取此鹿瓦惟欲福我欣欣不食忘飢如前佛將五百沙門前入王國王名脂維身自迎佛王下車卸五威儀作礼問訊就坐聽經畢曰願天中天與諸沙門下顧薄食佛默可之供饌皆備遣使奉迎王自洗盪奉飯供養礼畢於佛前坐

佛告王曰王宿奉三尊今受宿福得生人道去女為男獲世上位夫王者之法當以聖人教令制御其心恕已育民妖言燒國之火也王其慎之王稽首受教王又留佛時三月七寶牀机帷帳茵褥病藥之供竭盡國珍佛未之許王心念曰供養之上孰勝吾者佛知王心有貢高意即謂王曰有勝王者其惠無量王曰願聞其名佛曰維綫縣有至孝之子其名歡豫奉

佛三寶受吾明法恕已視彼等育群生清貞守真手不持寶并諸刹刃貴器養親不諍其價忍辱慈惠以正道為心以聖典為樂不敢娶妻懼慼 其親以為不孝辱之佛所則心聽法為親陳喪明之苦不清覩佛言之流涕佛取其食撤其屋瓦舉門无怨喜忘飢十有五日其為至仁至孝德難具陳吾當周行教化天下不得就 王請 王有愠心與佛曰論功喻德彼仁清貞信孝行難齊興居周旋未甞不孝仁德思親斯行難等非所能逮矣王曰善哉歡豫至孝為佛所歎德稱之美乃至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛説經貢遊行教化王遣使者重載五百乘車粳米麻油醍醐石蜜雜物珍寶譏辭致敬使者到曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣懽使吾致虔願納此貢以育于親并供養佛歡預對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意同縣梵志子名花結與歡豫髮角善友累劫結親道化相成久而益厚共於深水浴遥覩大樹歡豫指曰迦葉

如来聖人在此須先詣拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶優曇花或復累劫乃一有耳豈可失時牵衣力挽共至佛所歡豫稽首華結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結者與我總角善友邪迷未寤願滅其癡迦葉如来應病説法心即開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退花結尋路曰世幸有佛家爲穢數汝不作沙門爲乎對曰吾親年在西垂又俱喪明侍吾爲命故不去家耳華結曰吾當爲沙門矣歡豫即如事啓佛即授其戒億歳以後生第四兜率天上從天一下自致成佛佛告諸比丘時花結者我身是也歡豫者阿難是阿難爲吾良友力牽吾至佛所聽經令吾得佛夫賢友之喻乃万福之基現世免王之牢獄死則杜塞三塗之門戸昇天得道皆賢友之助矣出歡豫經

阿難奉佛勑受持經典供給左右九

佛告文殊我成佛来過三十年今此衆中誰能爲我受持十二部經供給左右所須之事使不傾失自身善利

五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如来心在阿難目連累勸阿難阿難曰穢弱不堪奉給若佛與我三願者當從僧命一者如来設賜故衣聽我不受二者設受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有時節文殊言善哉預見譏嫌阿難事我二十餘年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳衣服三者来不非時四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人不生欲心五者說十二部經一經於耳曾不再問如瀉一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定七者未得願智而能了知現得四果有後得者八者秘密之言悉能了知是故我常稱其多聞阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心勇進三者身无病苦四者常勤精進五者具足念心六者心无憍慢七者成就定意八者具從聞生智 出菩薩從兜率天下經賢愚經去阿難昔為長者輝迦為沙弥師課誦經為乞食故功程不止長者慰之仍給衣食由是奉侍左右也

阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛竪我昨夜夢凡見七事一者川流河海悉皆火然二者日將欲沒閻浮提冥自見我身頂戴須弥三者比丘完轉在于溷中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比丘法衣不具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑處荆棘中裂破衣裳五者見栴檀樹甚大茂好腊從穢出指栴檀樹六者見三品為子䶵觸齩齧搪突大為蹋踐好草攪濁清水大為患之避逃而去至大清水好草之中為子遨戲都不覺知故在本處水草乏絶飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師子王名曰仚薩頭生白毛如鬃傳飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有蟲出還食其肉用此夢緣故晨詣佛佛言夢水中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒用得供養復起諍鬪夢日將欲冥頂戴須弥者世尊却至九十日當般泥洹後衆比丘諸天龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結袈裟完轉

溷中有人登頭出住淨地者佛泥曰後法向欲盡當有比丘大會說經時佛深法而不奉行結近白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結被袈裟手持炬火樂入邪徑處荊棘中破裂衣裳者佛泥曰後當有比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒樂俗育養妻子兮衛供給有則懽樂無則愁苦夢栴檀樹甚大茂好豬從穢中出揩突樹者佛泥曰後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹謗并罵羅漢夢三品烏子䳏突大烏踏踐好草攪濁清水大烏患之避逃而去往至清水美草之間小烏遨戲都不覺知水草之絕遂便飢死者佛泥曰後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地獄夢見死師子王名曰仚薩頭生白毛如繫傳飾蜚蟲鳥獸不敢侵食身肉蟲出還噉其肉者佛在世間廣說經法佛泥曰後无有外道能壞此法但由弟子當

自壞我法汝之所夢但為將來現斯恠耳（出七夢十善經）

阿難為旃陁羅母以呪力所攝十一

阿難行路中道燋渴有旃陁羅女名鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿難我是摩鄧伽種阿難言我不問是義但施我水女曰君母種成就沙門瞿曇第一弟子波斯匿王所敬末利夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相與阿難又言我不問是但水見與女許時女先掬水澆阿難足復掬水澆阿難手便生婬意阿難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿難母願以沙門阿難為聟母言其轉輪王子剎利糧種聖師貴族主天人宗奉我小家種云何得為夫女言不得者會當飲毒以刀自刺若自絞死母曰有摩鄧伽神語符呪能移日月以墮著地亦能呪因帝梵天使下況不能得沙門阿難使來若已死若生不能婬若瞿曇所護者我不能得除此皆可得耳女便起澡浴莊嚴身體著白服飾數諸卧具逕相望母以牛屎塗地以五色綖結

縷盛滿四瓶水盛滿四椀麨漿以四口大刀竪牛屎四角頭四箭然八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以華布地捉熨斗燒香繞三匝向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚為呪所縛如魚爲被鈎隨呪術至旃陀羅家母便語女阿難已至時女前抱阿難坐著牀上牵制衣裳捻㨊阿難譬如力人手捉長毛小羊從其人手阿難見十方盡闇冥譬如日月為羅睺所獸阿難有大人力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得寤我令困厄世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦佛語偈云

佛者㝡極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者㝡極尊於人天　諦諸法之王無上田
法者㝡極尊於世間　諦无有能過法之前
法者㝡極尊於人天　諦斷諸縛結永息田
僧者㝡極尊於世間　諦无能過有僧之前
僧者㝡極尊於人天　諦美福第一无上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈適竟旃陀羅家內所設呪具刀箭破

折拗甕破壞燈滅髑髏迸碎黑風起展轉不相見旃陀羅呪術不行母便告女此必瞿曇沙門神力所為衆物碎散呪術不行阿難念言世尊恩力也阿難得解如大象王盛年六十醉暴兇惡身大牙長從鐵靽得解從城走向空閑處阿難亦尒世尊誦佛語從旃陀羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿難至祇洹門並作是語阿難是我夫阿難是我夫逐阿難後不離須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法中不見幻惑如此女人以婬繫意阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫阿難還至佛所又前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼女白佛言唯願世尊還我夫胥佛曰若須阿難者於我法中作比丘尼當以相與女人歡喜還奉辭父母歡喜本殖善根各應得道父母及女同往詣佛世尊廣為說法无數方便現諸法義柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長

生諸結根義出家義諸道品義又說四聖諦 時此女人即在坐上解四聖諦父母得阿那含道女得須陁洹道辟如純白 氎衣易爲染色時父母歸佛歸法歸僧聽爲優婆塞向佛阿難悔其癡罪乞爲比丘尼得依世尊修行梵行佛告阿難將二比丘尼及此女人鉢拓鉢提瞿曇弥所以此女爲道授具足戒大愛道問阿難去何阿難世尊許旃陁羅女爲道耶阿難報瞿曇弥然即與剃髮受戒得阿羅漢

出戒因緣經第三卷
又出摩鄧伽女經

阿難乞牛乳佛記其方來十二

佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆羅門家乞牛乳阿難即如言求索婆羅門言牛在彼間自往構取阿難即往到牛所牛常喜觝踏人不可得近阿難自念我所事師法不得自構取牛乳也忉利天王釋即來下化作婆羅門被服住牛傍阿難請構取牛乳婆羅門言諾即以右手捫摸牛乳言佛小中風汝與我乳令佛飲之佛差者汝得福不可稱量牛言此手捫摸

我乳何益快乎取我兩乳去置兩乳遺我子我子朝来未飲食也犢子在母傍聞說佛聲即語言持我分盡用與佛佛者天上天下人之大師也甚難得值我自食草飲水我作人時坐隨惡知識不信佛經使我作牛馬十六劫到今乃得聞佛聲持我所飲乳盡用與佛滿器而去令我後世智慧得佛道阿難持乳還佛問之牛母子何說阿難係事而荅佛言牛母後弥勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子死後作人當為我懸繒散華燒香持經戒二十劫已後當作阿羅漢佛度脫天下万民 出犢子經

阿難化波斯匿王施十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造歲節此无數人失於德本假使如来止此舍衛多所安隱波斯匿聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅奈國王名梵達有大威德名稱遠聞時國飢饉乞者衆多王意施與四面雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困

乞者曰滋倉廩虛竭大臣請息王曰若令違我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者愁憂王問大臣荅曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志荅腹使我來時王慚以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是（出生經第三卷腹使經大同小異）

阿難識山向比丘并問阿育王十四

阿難與兩比丘到阿育王國在山向中比丘之松上香花自至鈴鳴如語山向比丘不知何故出四面作礼還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉死山向比丘便行假匂沐浴棺斂阿育國王令人葬之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迎之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道

者神道也天地之間唯佛道神我事佛者欲願佛道度人非人无他所求三書生言佛道不神也但當空虛故也人少有事者汝何愚癡追人事佛山向比丘言諸君所言非法也佛道寂神非人所見變化无常非人所知百姓愚癡自不知之空作此語益諸君罪三書生便怒汝事佛不逆人意汝工追我作奴不山向比丘言諸三書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得百石糞若不得百石糞者當斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得多還謝書生力極不能得多乞原罪負三書生大怒便取縛之痛鞭三百忽然自去阿難便化作優婆塞往語山向比丘三書生所為無道不當語王令治之乎山向比丘言此自我過故致此耳事佛者无所愛惜求頭與頭求軀與軀我但擔屎見鞭此有何苦阿難與兩比丘復作阿育王往告山向比丘言事佛定自无益也空自勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦奉是經乎我今欲相與議事從我者

往不從我者道人必死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有貴女才操絶人面目好美手如蜂子我貪道人為人温良欲以相與故来報意道人必當相從山向比丘言知王辱意我奉佛法已積年歳功徳未成反貪王女恥辱佛道是罪不小王若相殺自當受之王便使人將山向比丘詣市斬之山向比丘便礼佛而去顧與王謝乃是阿難山向比丘便前作礼頭面著地阿難起持之使之還坐悉自相識阿難謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試汝視汝志意耳山向比丘下地言我无知被蒙佛恩得在法中不能作善煩苦神人来相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經説義合樂歡喜阿育王作礼長跪阿難問王佛經有幾卷王荅言佛經甚多不可計數今見在經有十二部有八万四千卷阿難問王王已持幾卷王荅言我已誦三昧經万二千卷般若波羅蜜經万二千卷阿難問王王見經已多乃知天地相去幾里

王荅言大品三昧經言天地相去八十一万里阿難問王地有幾品王荅言般若波羅蜜經言地有八十一城城自有人北城中人長十丈中城中人長八尺南城中人長三尺阿難問王王自知本是何人王荅言不知識遠但能知道巳甞入泥犁巳甞上天巳甞更勤苦巳甞作奴婢巳甞作六畜巳甞入火中巳甞作善人從作善人得為國王巳見勤苦之事不敢復為惡也阿難言王本是提恕竭佛比丘名提頭羅山向比丘是釋迦文佛比丘須拔者也自從佛去後我人孤窮持法不固以致罪過踰歷年數不復相識我昔與山向比丘俱生小家我為兄山向比丘為弟常自相憐出入相追初不相識我後當為國王山向比丘來生我亦不識天下反覆轉相寄生不可稱數今者自知得脫生死便授阿育王羅漢之道 出阿難現變經

經律異相卷第十五

癸卯歲高麗國分司　監奉
勅彫造

經律異相卷第十六 聲聞無學第四 僧部第五

梁沙門僧旻寶唱等集

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一

舍郁婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅慚愧四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多化諸㣲子捨身得道六

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七

羅旬踰乞食不得佛許開律以為五部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闡提降伏惡龍十

摩哂陁化天愛帝須王十一

分那先為下賤善知方宜遇佛得道十二

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍不自安至末田地所末田地入慈三昧龍王興風吹之袈裟角不動復起雷電器仗并棒大山欲相覆壓即以神力變成天花便聞空中偈言

雪山見厲日　鎔銷无有餘　如入慈三昧　峯火成天花（出阿育王經第七卷）

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

舍那婆私受阿難付囑已往摩偷羅國於其中路有寺名貧陁婆那（翻藂林）舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論議說偈

無犯第一戒　擇法第一聞

是比丘謂是舍那婆私言舍那婆私語言汝所說義非我所說長老過去世波羅奈有一商主與五百估客欲入大海見一辟支佛病商主親自醫

瘵病稍得差商主取舍那衣浣治令軟施辟支佛辟支受衣作十八變即入涅槃時商主者我身是也是故我令值㝡勝師令我得道舍那婆私漸行至摩偷羅國優流漫陁山有二龍王兄弟尚五百小龍舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧風雨及火不能近身悉變為花所謂優鉢羅花等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨　不能為害　雷電器仗
變為天花　譬如雪山　日光所照
悉皆鎔銷　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍那婆私處白言聖人欲何所作荅言我欲於此起寺汝當聽我龍荅言不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中於大醍醐山㝡勝處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已說耶長老荅言如是龍王言若世尊說者我當隨意出育王經第七卷

優波笈多出家降魔三

舍那婆私於大醍醐山起寺賣香商主名曰笈多舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私獨入其家笈多問言聖人何故獨无弟子我樂在家受五欲樂不能出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒名阿波笈多（眾言不正譯）至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今巳生兒汝當聽其隨我出家笈多言我今唯有一兒若第二兒生當與長老乃至第二生名陁那笈多（翻賣譯）復從其求如是不與第三優波笈多亦從其求荅言我當作誓令優波笈多治生若長若退不得出家不長不退乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人眾悉買其物令其得利時優波笈多正自賣香時舍那婆私長老語言汝心心法云何為善云何為惡荅言不知長老又言若心心法與貪瞋癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相應是名為善是時長老以黑土白土各各為丸而語之

言若汝黑心起取黑丸若白心起取白丸時優波笈多即依其言心不生善乃至盡只得一枚白丸如是漸進取二分黑丸一分白丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善遂不起惡取白丸時摩偷羅國有婬女婆娑達梁言天主與其有一婢往優波笈多處買香多得其主問言汝於何處得此多香將不偷耶婢言有估客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已起婬欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優波笈多荅言相見未是其時如是不已猶故不聽時又召長者子往至其所商主從北天竺來將五百疋馬及種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第一端正女人國人荅言有一女人第一端正名婆娑婆達多商主言我今欲以五百銀錢及種種物行至其處是時婬女貪其物故殺長者子取其身骸置不淨處與子共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王

語言汝可取彼婆娑婆達多截其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時優波笈多即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手脚及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆娑婆達多既聞其言深畏生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈荅優波笈多優波笈多為說四諦更觀其身得猒欲界得阿那含果婆娑婆達多得須陁洹果優波笈多去已未久婆娑婆達多即便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多荅言我先有誓令其治生不利不鈍乃聽出家舍那婆私乃以神力令其治生不利不鈍是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不鈍舍那婆私更至笈多所而語之言令汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私將優波笈多往那及寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多

言善男子如佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰无相如是說法是時魔王於大衆中雨於真珠以乱人心衆人亂故无有一人能見諦者即自思念知是魔王至第二日倍多人来魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人来魔雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多頂及至優波笈多思惟誰作此事即知是魔優波笈多即生此意世尊何故不教化之即自思惟是我應化佛記於我為无相佛教化人民令優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作花鬘往魔王處而繫其頭尒時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王為脫死屍而不得脫復往大梵天處大梵語言善男子十力弟子神力所作無能脫之如大海圻水不能破魔王語言云何教我我於今者當歸依誰大梵說言汝今速往歸依優

波笈多如人於此地墮即於是起是時魔王方知佛子神力為大即便說偈讚佛自責欲界魔王即捨憍心自說往罪（出阿育王經第八卷）

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四

南天竺國有一人婬他婦恒往他家其母不聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國郁哆婆哆寺優波笈多所優波笈多見其害母不得道果不相慰問時彼比丘心懷慚愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和上少智見老比丘其心闇鈍而為說法令此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不為說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應為我和上舍郁婆私教化降伏時舍郁婆私往罽賓國復觀優婆笈多作何佛事其弟子心生瞋恚又觀此等應受我化即以神力来入是寺鬚髮皆長衣又廣弊五百弟子咸作是言无知老

人從何所来於優波笈多眠處而坐弟子手曳出之而不能動猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言荅曰除我和上无有能坐我床者也優波笈多還寺以寂勝恭敬供養和上自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和上師者然其智慧猶不及我和上時舍那婆私見其意舉右辟手出牛乳告優波笈多云此三昧云何荅曰未識願聞其名 和上曰名龍頻呻三昧次第復入種種三昧笈多皆去不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑寂後所度弟子郗徵柯說言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付和上舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝遍告閻浮提十万羅漢一時聚

集凡夫比丘無數即現神通俗十八變事已即入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石室中即以籌闍維其身乃至起塔時復有一千羅漢同入涅槃郁徵柯守護法藏從優波笈俗得四果者二十八人出阿育王經第十卷

優波笈多化諸虎子捨身得道六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子未能覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虎子食有五百弟子並未得道曰何故乃與難衆生食荅曰為解脫因故時諸虎子壽命短促將欲近死笈多語虎子言一切行無常一切法无我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生猒離時諸虎子於笈多所心生信敬即便命終生於摩偷羅國人中及至七歲笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種華供養笈多圍繞其側諸未得道五百弟子白言此諸同學年並尚少去何已得神通功德笈多荅曰皆是先虎子笈多説法

五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之師言是子无相當名阿保其父毋聞之无相雖長養之初不憐矜到年十二足自生活父毋遂逐令去匃復来還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈念其勤苦即使阿難呼問之能出家不兒即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭頭髮即墮袈裟著身佛為立名名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勑比丘分以施之如是非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分為一部佛告目連我所在處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得食目連念言我於今日定不

得食羅旬踰時甚大飢極止恒水邊
目揵連即還到於佛所佛時鉢中尚
有餘食即與目連念言我今飢甚欲
吞須弥尚謂不飽但此少飯何足可
食佛告目連且食此飯勿憂不足目
連即飯飯既已飽鉢中不空唯舍利
弗即念羅旬踰今未得食當大飢苦
便白佛言願乞餘飯與羅旬踰佛即
告言我不惜飯但羅旬踰宿行果報
不應得之若謂不然汝便可與舍利
弗便以飯與之羅旬踰得即欲受飯
鉢便下入地百丈舍利弗以道力手
尋鉢即得以還羅旬踰適欲食之便
誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬踰
還坐定意自思念言我每與諸比丘
俱行輙无所得空鉢而還舍利弗今
以佛餘飯與我輙復覆去皆我罪報
應當所受便自思惟結解垢除得羅
漢道即便食土而般泥洹欲知羅旬
踰者惟衛佛時身為凡人常懐慳貪
不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯
粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見
謂之言當何以相與便以手捧土與

沙門沙門即呪願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脱由來久遠展轉生死乃至於今所在之處輙不得食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福報應今雖得道故受宿殃世人愚癡謂行惡无罪羅旬踰是其證也出羅旬踰經

羅旬踰為乞食難得佛為分律以為五部八

佛在時衆僧被服唯著純真死人雜衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分衛輙飢空還佛知其宿行使衆僧分律為五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色薩和多部博通敏達導以法化應著皂袈裟迦葉維部精勤勇決攝護衆生應著木蘭袈裟弥沙塞部禪思入微究暢玄幽應著青袈裟摩訶僧者部勤學衆經敷說義理應著黃袈裟自介已後便大得食何以故是羅旬踰前世无德之所致也阿難問佛言羅旬踰前世无德去何得作沙門佛言此羅旬踰宿世為賢者子作

人嫉妬見沙門來分衛輒逆閉門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故令分衛不能得適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故令窮困如是 出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道九

佛住舍衛城時此城中有二姉妹姙身未產出家為道諸比丘尼見其腹相即便驅出以是因緣往白世尊世尊報言在家姙身可得无罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家為道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡鑵到阿耆羅河邊澡洗入水仰覆浮戲度河柏水沐浴尒時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即語末利夫人言汝家所事福田大士深信无疑何不顧看即答王言或是年少出家始受具足未知戒律或世尊未制此戒是故尒耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴王信不信末利夫人心生不悅令當令彼發歡喜心皆

言善哉各捉澡鑵盛中水以着於前結加趺坐次第行列凌虛而遊於王殿上空中而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結加趺坐前有澡鑵乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我家福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良福田佛聞是事即便制戒令不復尒出僧祇律第十九卷十誦亦同

末闡提降伏惡龍十

罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨禾稻沒死時大德末闡提比丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐臥龍王眷屬入白龍王龍王嗔忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令大德末闡提怖復喚兵衆猶不能伏末闡提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須彌及諸小山擲置我上我亦不動乃至

漸以法味教化示之令其喜伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山鬼夜叉揵撻婆鳩槃茶鬼衆皆信伏亦為弟子咸見道迹末闡提語諸龍鬼從今以後莫生嗔恚殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆稽首禀受教戒以寶床與末闡提坐龍王立侍以扇扇之罽賓揵陀勒叉國民見是事已大生恭敬悉來聽法多得道果（出善見律毗婆沙第二卷）

摩哂陁化天愛帝須王十一

阿育王時佛已涅洹二百餘年時摩哂陁比丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令王得見摩哂陁樹神化作一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿即張弓攝箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陁羅路而走王即逐後到闍婆陁羅去摩哂陁不遠而滅時摩哂陁見王已近而作是念令以神力令王正見我一人不見餘人大德摩哂陁即喚王名帝須汝來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者此何

等人著赤衣服剖截而成喚我名字生狐疑心此是何等為是人乎為是鬼神耶摩哂陁荅言沙門釋種法子為哀愍王從閻浮利地故來到此耳尒時天愛帝須王與阿育王以有書信還作知識貢致珍寶更相報荅法師乃曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間疋也即為王說三歸依法王受三歸為優婆塞復以釋法報示天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育王書有釋種子即投弓箭熟相問訊法師為說經并受三歸即便遣摩哂陁喚沙弥修摩那令應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今當唱令聲何至荅言使聲滿師子國時修摩那即入第四禪從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虛空諸神天悉會三唱已竟摩哂陁便為說法天人无數皆得道迹出善見律毗婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜遇佛得道十二

有鄰利國近南海邊其中人民採真珠栴檀以為常業國有一家兄弟二

人父母終亡欲求分異家有一奴名

分那年少聰了善能賈販入海治生
元事不知居家財物分為一分以奴
分那持作一分兄弟擲籌弟得分那
將妻子空手出舍時世飢儉雖得分
那恐不相活以為愁憂奴分那白大
家言願莫愁憂分那作計月日之中
當令勝大家郎言若審能尒放汝為
良人大家夫人有私珠物與分那作
本時海潮來城內人民至水邊取薪
分那持珠物至城外見一乞兒負薪
薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩
直千兩金時世有一不可常得分那
識之以金錢二枚買得持歸破作數
十段時有長者得重病當得此牛頭
栴檀二兩合藥求不能得分那持往
即得二千兩金如是賣盡所得不貲富
兄十倍大家感念分那不違言檐放
為良人隨意所樂分那辭行學道到
舍衛國為佛作礼長跪白佛所出微
賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛
言善來分那頭髮即墮法衣著身即
成沙門佛為說法尋得羅漢道坐白

恩惟令得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那答言但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊歎分那而說偈言

心已休息　言行亦止　從止解脫
寂然歸滅　棄欲无著　缺三界障
望意已絕　是謂上人　在瀨若野
平地高岸　應真所過　莫不蒙祐

彼樂空閑　衆人不能　快哉无婬
无所欲求
主人及王益加歡喜供養七日得須
陁洹道 出法句經第一卷

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三
佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比
丘俱時有質多羅長者白上座言唯
願諸尊於此林中受我請食時諸上
座默然諸上座著衣持鉢至長者舍
就座而坐長者自手供養種種飲食
澡漱畢聽說法諸上座為長者說法
示教利喜諸上座食蘇酪蜜飽於春
後日時熱行極有一下座名摩訶迦
白諸上座今日大熱我欲起雲雨扇
微風上座答言能尒者佳時摩訶迦
即入三昧如其正受應時雲起細雨
微下涼風靊靊從四方來至精舍門
即止神通還於自房時長者作是念
最下座比丘而能有此大神通力況
復中上礼諸比丘隨摩訶迦至此住
房礼足白言尊者我欲得見神足現
化摩訶迦言長者勿用見是三請不
許長者猶復重請摩訶迦語長者言

汝且出外聚集乾草以氍覆上長者如教聚薪成積来白尊者摩訶迦即入火光三昧於户鈎孔中出火炎光燒其積薪都盡唯白氍不然語長者言汝今見不荅言已見實為奇特摩訶迦語長者言當知此者皆以不放逸為本不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法長者白尊者摩訶迦願常住此林中我當盡壽四事供養摩訶迦有行因緣不受其請長者聞説法已作礼而去（出寶多羅長者比丘經）

願足化一餓鬼説其往昔悪口十四

願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼形狀醜陋見者毛竪莫不畏懼身出熾炎如大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣遠徹不可親近或口吐炎火長數十丈或耳鼻眼身體支節放諸火炎長數十丈脣口垂倒像如野猪身體縱廣一由旬手自抓摑舉聲嘷哭馳走東西是時願足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時行作沙門戀著房舎慳貪不捨身持威儀出言臭悪若見持戒精進比丘

輙復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂為不死造諸无量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫離劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可戒勑諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已来經數千百万歲受此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉聲嗥哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福无窮又迦葉如来出現於世數說法教教化已周於無餘涅槃界而般涅槃涅槃後時有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勑一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕蔑不免僧命便與後學數顯經義喚受義曰速前烏頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復次豬頭次喚羊頭羖羝頭次喚師子頭次喚虎頭次喚貓頭次喚羆頭如是喚衆獸衆獸之類不可稱數三藏黃頭口出如此无量惡言辭授

經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走出護口經

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須須耶國有一貧人賃剃兒頭須至麦熟輙顧一斛道逢故人欲共飲酒還求麦直遍求不得便起毒意願我壽終作大神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷年風雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國巳沒比丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興恚更下大雹比丘鉢受以手掃之著於一處乃入龍室龍即復出比丘復出龍入比丘復入如是不巳龍極乃止長跪問言卿何等神惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比丘便內此龍著於笥中人乃見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何

等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不荅言可見須吾還時日向中道過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色光出阿難請問佛以來荅復說四事一者阿羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足三者強勸人分衛四者身中尚有垢阿羅漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞見此事已心即堅固佛遣目揵連往沙曷比丘所勅攝龍來為說宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陁洹阿難問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴因三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲違布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事撿戒之耳沙曷比丘雖復飲酒不以為醉 出沙曷比丘功德經

經律異相卷第十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十七 聲聞無學第五僧部第六

梁沙門僧旻寶唱等集

羅漢與象先身共為兄弟行善

不同十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七

旃陁羅兒被佛慈化悟道十八

楊師捨家學道事十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一

舍衛國人名曰羼其家大富年已老耄絕無繼嗣禱祀日月天神无不必修終不能得自念祈請無益費財消散產業不修疾病相仍灾害首尾奴婢死亡六畜不華為妖蠱神師所迷去當有福而禍重至由盲人吞毒謂為良藥病有瘳損遂喪其身吾既殺生祠祀當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操之聖學得仙者名曰應真淨如琉璃精進存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖寞無欲無求以斯為樂現世得安終生天上置吾常供養佛三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復生男字曰僧大羼訓二子示以聖道僧大稟性慈孝仁愛万物奉佛法戒親近沙門清淨知足二親愛之羼卧疾著床即呼長子涕泣誡

之夫生有死持戒者安犯戒者危僧大尚小仁孝清白方以累汝言竟便没故後頻告數啓其兄欲作沙門其國法欲得婦其言欲作沙門佛大即為姊妻索賢家女字使見光華煒煒端正少雙婦歸外堂兄會賔客九族欣然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門乎僧大荅曰實我宿願兄戲之曰可從介志弟心歡喜為兄作礼即便入山見一沙門年少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道豫知去来无數刼事謂僧大曰佛說人好婬泆如持炬火逆風而行其焰稍却不置炬者火燒其手由烏銜肉鷹鷂追奪烏不置肉灾及軀命吾以是故行作沙門又如蜜塗刹刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患婬泆之人苟快愚心不惟其後有燒身之害如蛾貪火色投入于燈體見燒煑將何剋獲為婬惑者不別善悪遠賢親愚日就流冥亡國滅衆死入地獄悪著罪成悔將何逮前多不叙諭載如是辟類僧大頓首足下願去

世濁覆清淨道奉沙門戒以為榮福師曰小待僧大日意欲入山禪寂師日處山澤者當學星宿明知候時常當儲待水火麨蜜所以然者盜賊之求水火麨蜜夜半向晨問當解之給賊所欲違其意者賊輙殺人僧大日諾欣奉慈教却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻使見端正心甚悅之起從使見取琴彈之歌婬泆之曲日煌煌爗金生于野過時不採花見棄損曼尒豐熾華色惟新與我同歡使見覺欲為乱以歌荅之曰巍巍我師天人之尊門徒清絜謚曰沙門觀真為聖婬為畜倫我受嚴戒不事二君終不婬生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辞宿心加尒故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕惕懼尒不來既覩尒顏我心怡怡令不合歡豈徒費哉斯諧為定淑女何疑使見惶灼歌荅之曰佛設禮儀尊卑有叙叔妻即子背伯即父我親奉戒日有隆舉真與聖齊婬正鼠噫乎伯子爲為斯語兄心貪迷使見知其意甚

不可轉移伎見又歌曰夫人處世當遠二事不孝婬乱行違佛戒天及賢者笑其自異佛大歌曰尒之容色燡燡灼然普天美女豈有此尒顏我心相悅故踰大山伎見自念此人欲我悖狂之乱沮致大難請說身中惡露不淨尒乃却耳伎見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏如是具說諸不淨佛大自念汝念其肯何肯聽我我殺弟者者尒乃隨耳即行募求數為賊者前與語曰寧知我家所畜六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之尒殺奴子疾取其頭及身上衣所持法服足下履屣皆以將還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麨蜜可食夜時已半賊曰不求水火麨蜜不問卿時欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸饒子也捨俗為道與世无諍學道日淺未獲滿港殺吾何益賊曰來為汝首其弟語

賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄令我令來殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師前戒我人與婬居如持炬火逆風而行若不捨之火將燒手曰寘即如師戒涕泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫即見殺先斷我一脞置吾前也賊斷一脞置於其前弟遭此痛天來其側曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大白天請報我師天即語師曰賊欲殺之汝弟子為人悲泣求哀欲得相見師即飛往為說法曰天地須弥尚滅海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相博斯風有滅況汝小軀何足數也但當念佛佛常自言盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一脞重念師戒復得頻來道賊斷左手復念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道即不畏三惡道生死自在无所復畏僧大曰取

樹皮來即為剝樹皮與之僧大取枝以為筆自判身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教為不孝也殘殺人命為不仁也殺一畜生其罪不少況殺應真五不中止令吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道申頭長二尺語諸賊曰子斷吾頭由截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖從及鉢持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭為作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及從皆著其傍謂使見曰汝留來歸可問訊之使見大喜走至其所見下目坐以為思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之曰中不覺妻因前白令已中恐過時也椎其不應牽衣頭脫身皆分散妻躃踊呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汙如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其魂靈處忉利天忍須臾

之須獲天上難盡之榮兄入禪室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾為逆天所作酷裂乃致於此即至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以書見之辞喻悽惻讀竟五內咽塞涕泣交横吾違尊親臨亡慈敘骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民莫不涕泣歎述清德殯葬其弟四輦立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及別大使見國人哀慟歌歎其德（出佛大僧大經）

金天前生與婦共以水物施僧令身得井出物如意二

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體金色相師占省見其奇相即為立字字脩越耶提婆（晉言金天）其生之日家中自然出一井水縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢適意而作是念我子端正容貌无倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻婆國有大長者方生一女字脩

跋那波婆稱梁言光明端正非凡身體金色初生之日亦有自然八尺井水其井所出稱適人意時彼長者亦自念言我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與介時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜求為婚姻娶婦既竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請為長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陁洹佛還精舍金天與婦白父母求索出家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘鬚髮自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各竟供養時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我身貧困極甚何其苦耶介時雖富不遭斯等聖衆之僧今既得值無錢供養愴然而啼婦見夫啼而語聟言今汝可往至本舍中於故藏内推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏内得一金錢于時

其婦有一明鏡即共同心以用布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所至心布施於時衆僧即為受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅遇疾命終生忉利天時貧人者此金天夫婦是也出賢愚經第五卷

阿娑陁為尼所悟得道度於商主三

有天護商主往陸求那國常樂布施於佛生信欲先入海若安隱還我當於佛法中作五年六會天人國內无不聞知時有一阿羅漢比丘尼同往彼國思惟觀察知天護得安隱還作五年大會請一万八千比丘皆阿羅漢學人倍多凡夫無數即見上座名阿娑陁乃是凡夫甚能精進入僧伽藍徙次作礼謂上座曰大德甚不端嚴上座心自思惟云何以我為不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃除鬚髮比丘尼由言不端嚴上座更喚年少浣染衣服尼復至僧伽藍故言不端嚴上座瞋曰我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘

尼言佛法以得四果為莊嚴大德聞商主天護作師子吼五年大會不荅言聞大德是凡夫為第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣荅言姉妹我今已老无可堪任比丘尼言如来法可見　无有於時節

大德可往那哆婆哆寺就優波笈多比丘此比丘佛之所記我弟子中教化第一時長老比丘至優波笈多出而迎之語言大德洗足消息荅言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰大德此即是優波笈多来迎大德即大歡喜便自洗足優波笈多即教化之為覔檀越洗浴飲食種種供養語維那言令有得二解脫比丘入坐禪處乃至一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪坐處坐時優波笈多入火光三昧如是一万八千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之心生歡喜優波笈多教化說法比丘精進思惟得阿羅漢果還其本國阿羅漢比丘尼往僧伽藍礼拜說言今

日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而无有異上座答言於過去世九十一劫我等為商主入海採寶搖取滿船還閻浮提時遇大風吹船墮沙海我等為毗婆尸佛聚沙為塔以珎寶物而供養之時有諸天示我道路言尅後七日有大水來當送汝船入閻浮提及至七日果如天言以此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養尒許多人於三寶所我說呪願生死苦无窮汝今可出家天護奉旨即為沙門得阿羅漢道（出阿育王經第九卷）

修羅陁在胎令母性溫和精進得道四

巴連弗國有商主名曰須陁耶中陰衆生來入母胎即令其母質直溫和无諸耶想夫以問師師答曰懷良善子後生一兒名曰修羅陁年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進證羅漢果（出阿含經第二十五卷）

差摩因疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陁娑

比丘為瞻病者時諸上座令陀娑比丘為病者說五受陰法往反至再差摩比丘語陀娑比丘何煩令汝駈馳往反汝取杖來我自扶杖詣彼上座彼上座遥見差摩扶杖而来自為敷座命令就坐更為具說往古談論差摩比丘即便說法時彼上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫（出差摩比丘前重病經）

拘提六反退定害身取證六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果六反退還至第七頭自覺身證復恐退還即求利劒自害其命是時魔波旬求比丘神為生何處而不能知即往問佛世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心興鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌沸水性皆絡以此因緣諸比丘等皆勤精進恐復退還（出說拘提比丘經）

摩訶盧惜義捨鈍改悔得道七

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧為人闇塞五

百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勑令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世閒闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活為即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遥見如是化作樹神半身人現而呵之曰咄比丘何為作此摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得作是且聽我言往迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人慳惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何為自賤於是世尊即現光像為說妙偈時摩訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前得羅漢道自識宿命无數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還為說法令得道迹并使國王明信罪福即便受教入王宮裏坐於上坐衆人心恚恠其所以各護王意不敢呼遣念其愚冥不曉達覩心為之疲

王便下食手自斟酌摩訶盧即為達嚫音如雷震清辭雨下坐上道人驚怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解悟群臣百官皆得須陁洹（出法句譬喻經第一卷）

槃特誦掃忘箒誦箒忘掃八

朱梨槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄言荅佛言勿怖我成無上士正覺不由汝兄手牽槃特詣靜室教執掃箒令誦槃特誦掃忘箒誦箒忘掃乃經數日掃箒復名除垢槃特思念灰土瓦石著除即清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧箒掃除諸結結縛（出增一阿含經第一卷）

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢九

佛在舍衛國有一比丘字般特新作出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩知其愚冥佛愍傷之即呼著前授與一偈守口攝意身莫犯如是行者得度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得一偈

人皆知之不足為奇令當為汝解說其義一心身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天由之墮渕由之得道泥洹自然分別為說无量妙法㸌然心開得羅漢道時有五百比丘尼別有精舍佛曰遣一比丘為說經法明日槃特次應當行諸尼聞之皆豫含笑明日来者我等當逆說其偈令之慙愧無所一言明日槃特往諸尼大小皆出作礼相視而笑坐畢下食食已澡漱請令說法槃特即上高座自慙鄙曰薄德下才未為沙門頓鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當為敷說願各靜聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過槃特即如佛所說一一分別身意所由罪福内外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其說甚惟其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛及僧於正殿會佛欲現槃特威神與鉢令持隨後而行門士識之晋不聽入卿為沙門一得不了受請

何為吾是俗人猶尚知偈豈況沙門無有智慧施御无益不須入門槃特即住門外佛坐殿上行水已畢槃特擎鉢申臂遷以授佛王及群臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是賢者槃特比丘臂也王曰得道向吾使持鉢門士不聽來入是以申臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王白佛言聞尊者槃特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之為上賢者槃特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要
聞可滅意　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞行可度　雖多誦經
不解何益　解一法句　行可得道

同聞此偈二百比丘得羅漢道王及群臣夫人太子莫不歡喜（出法句經第一卷）

鴦崛鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道十

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園介時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛

城乞食闍王波斯匿宮門外有衆多人民各携手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴦崛鬘殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰鴦崛鬘願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人踏世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴦崛鬘殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆為彼人所害彼既殺人以指作華鬘懼嬈世尊時佛世尊遂更前進時鴦崛鬘遙見世尊來見已便作是念今此沙門獨來无伴我當殺之時鴦崛鬘即拔胥劒往至佛所世尊遙見便復道還時鴦崛鬘走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦崛鬘便作是念我走能逮為亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能令及時鴦崛鬘遙語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不

往時鴦崛鬘便作是念我行惡行即捨腰劍五體歸命求為沙門受具足戒佛言善來比丘鬚髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛為說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊鴦崛鬘先過世尊具向佛說世尊告曰若今王見鴦崛鬘剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問訊礼敬无有害心然彼兇惡无有慈心安能修行沙門之行時鴦崛鬘去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時佛舉手示鴦崛鬘處時波斯匿見鴦崛鬘已便懷恐怖衣毛皆竪佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至鴦崛鬘所到已頭面礼足在一面立時波斯匿王問鴦崛鬘言尊者鴦崛鬘今名何等鴦崛鬘荅言大王我名伽瞿母名曼多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥床卧具无所恡惜常當以法擁護時波斯匿王頭面礼足遶三匝詣世尊所白

言世尊不降伏者能降伏之（出增一阿含第十九卷）

蜜婆和吒等有習氣十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如蜜婆和吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕蔑心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛无如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛无慍色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡无異（出大智論第八十四卷）

兄弟爭財請佛解覺為說往事便得四果十二

佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願為說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛於三界寂尊尒等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出五色光

四人礼佛白言吾等愚癡願佛解說令不復爭昔有國王号曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應用師子乳王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人啓言能得王即聽許其人巧黠先尋師子所在乃殺羊蒱桃酒數斛往到其山伺師子出行便殺羊并蒱桃酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉而卧前捉取乳歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同追師子經歷嶮道體極眠卧都无所知道人觀其身中六識各自諍功足神言賴因我行到此得乳手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言賴我聞王求乳將令等來舌神即言洪等空以覺諍此功是我有今殺活在我耳此人賣乳詣王所白言今已得師子乳在外王言是非但進之王適見乳舌即言此非師子乳但驢乳耳王聞大怒言我使汝取師子乳乃以驢乳即欲殺之時共宿道人即以神足到王前報言此信是師子乳我時與是人共宿聚

中見其身中六體共爭其功勤舌言我當反介等令果如此王但以乳合藥其病必愈王即信阿羅漢言用乳合藥以女妻之并封拜如本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人乎時取乳者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陁洹道四人聞是意解便隨佛乞為比丘佛默然以手摩其頭鬚墮袈裟著身結解垢除阿難曰此四人本何功德令聞經便解疾得阿羅漢佛言昔摩父佛時舍利弗為比丘此四人為賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呪願令君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫 出惟婁王師子乳譬喻經

常給事衆僧飲食衣服得道十三

有一男子於正法出家能為給事所至寺諸比丘等令其給事後轉疲極自思惟言誰能為我說法教化聞摩偷羅國有優波笈多是佛所記能於後弟子中最為第一往為作礼合掌說言大德大作佛事為我說法優波笈多言能隨我教當為說法荅曰能

問曰那多婆哆寺衆僧有幾汝更給事衆僧答曰有一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫无數時彼比丘即為一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面礼足問言大德所從遠近有何事来答言從東國来至優波笈多處為欲聞法而優波笈多令我為僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘因此供養修獲道果

見羅剎出家得道十四

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多所恭敬作礼白言大德我得作比丘不優波笈多見其於身為愛所縛語言善来我當與汝出家歡喜礼足乞先蹔還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道宿

一神廟大智論出空含優波笈多作二羅剎一持死屍一則空手俱入廟中爭言我得共諍不決而問此人誰將屍来此人思惟不得妄語如實語之空来之鬼即牽其臂向口欲食將屍之鬼助其分解劣相免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出家爲道精進勤修得阿羅漢果出阿育王經第九卷又出大智論第十二卷

有人避灾出家見佛成道十五

昔有衆人在江水側爲水所害人民無復齊限其中得解脫万中有一於深水得解脫人往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂離困厄佛爲說法勸令行道時彼比丘內自慙愧解知一切万物无常心開意解淡然无想即於佛前成阿羅漢出說爲沙門經

羅漢與象先身兄弟行善不同十六

迦葉佛時兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得羅漢道衣裳不充食常不飽弟生象中爲象多力能却怨敵國王所愛金銀

珎寶瓔珞其身封數百户邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麁食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何意王問象子先无有人犯此象不象子荅曰无他異人唯一沙門来至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至我象邊何道沙門荅曰語象我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙門令還所止出雜譬喻經第四卷

五百盲兒﨑嶇見佛眼明悟道十七

毗舍離國有五百盲人乞匃自活時聞佛出世覩見之者癃殘百病皆蒙除愈貧施衣食愁憂苦厄悉能解免盲人共議我等罪積苦毒特甚若當遇佛必見救濟便共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有

一人来共相可以錢與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭棄諸盲人置空澤中盲人不知為在何國手相捉手踐蹈他田傷碎苗穀田主見之盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具說上事長者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞世尊已向摩竭提國使人將向摩竭國盲人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發心不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返尒時如来觀諸盲人善根已熟便往待之佛光觸身應時兩目即得開明乃見如来四衆圍遶身色晃昱如紫金山前詣佛所五體投地為佛作礼異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛曰善来比丘鬚髮自墮法衣在身重為說法得阿羅漢 出賢愚經第六卷

旃陁羅兒被佛慈化悟道十八

舍衛城里有一旃陁羅兒 賢愚經古呂提 除糞自活尒時世尊入城分衛次至彼家客除糞者即避餘巷如来逆之其人自念吾擔糞不淨今日何由得覲世

尊復詣一澤佛遥喚曰吾為汝来其人報曰不敢親近不審世尊何所教識乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿為沙門其人白佛地獄畜生亦得為道乎佛言吾今出世正為罪苦手執其人上昇虚空至恒水側沐浴身體復至祇洹勅諸比丘度為沙門其人勸勵精勤日新未經旬日便得須陁洹果至羅漢果六通清徹涌没自由詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃陁羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓来入宫室受供信施五體投地接足而礼今聞如来度旃陁羅云何礼敬吾今當往責數如来未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍遶礼覲王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞巳即没石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘還從石涌出語王如来有教先問此比丘云何得入是剛鞕石涌没自由前至佛所頭面礼足在一面坐前白佛言向者比丘為名何等有此神力佛告王曰此

是客除糞人尒時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汙惡地田滿深坑生香潔蓮華去何大王有目之士當取此華不王言世尊華極香潔當取莊餝穢汙觀毋胎於彼胎中生功德華時王白佛彼人快得善利不可思議自今以始請此比丘供養四事出旃陁罽兒經

獵師捨家學道事十九

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿无數復還上山時有一鹿墮彼羅中大聲喚呼獵師聞巳各各馳奔自還墮羅傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣乃到舍求諸膏藥以柎其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自知瘡差猒患遊獵宿緣應度種諸善本便自捨家學道作沙門尒時世尊與无央數百千衆生前後圍遶而為說法尒時世尊為彼衆生欲拔其根修立功德示現教戒永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是

愛箭傷衆生

時彼獼者雖爲沙門不自覺知如来今日證明我等定爲獼師内自慙愧自省本過在閑靜處思惟止觀係意不乱所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修无上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之尓時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹无所罣礙是故說此偈

能覺知是者　愛苦共生有　无欲無有想
比丘專念度（出獼師捨家學道經）

經律異相卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十八 聲聞無學第六 僧部第七

梁沙門僧旻寶唱等集

比丘喜眠佛樂宿習得道十八
比丘好眠見應化深坑懼而得道十九
比丘多食得羅漢道二十
比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥洹二十一
比丘因怖得道二十二
比丘與女戲有惡聲自煞天神悟之精進得道二十三
比丘在俗害母為溥首菩薩所化出家得道二十四
比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五
比丘見一須陁洹作維那獲苦報畏故得道二十六
二比丘所行不同得報亦異二十七
沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八
沙門飯僧汗手揻柱柱為之裂二十九
沙門小便不彈指啄溼鬼面三十
沙門閉戶五指火出三十一
重姓魚呑不死出家悟道一

舍衛國有豪長者財富無量唯無子姓每懷悒遲禱祀求索精誠款篤婦生一男端正希有父母宗親值時讌會共相聚集詣大江邊飲食自娛父母將兒詣其會所愛念此兒從坐揞僻父僻已竟母復揞之歡娛自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水尋時搏撩竟不能得父母憐念愛著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉浮為一魚所吞雖在魚腹猶自不死下流村中有一富家亦無兒子種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕生為業值得吞小兒魚剖腹得兒施與大家大家觀省而自慶言我家由來禱祠神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩拭乳哺養之上村父母聞下村長者魚腹得兒即往其所追求索之言是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而荅之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟為所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於某

時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即為二家平詳此事卿二長者各名此兒令若與一於理不可更共供養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱為娶婦經給所須无有乏短兒白二父母我生已来遭羅艱苦墮水魚呑垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能非逆即便聽許徃至佛所求欲入道佛言善来頭鬚自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊号毗婆尸集諸大衆為說妙法時有長者来至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不煞戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶无乏長者子者今重姓比丘是也由其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不煞戒墮水魚呑不

能令死受三歸故得阿羅漢 出賢愚經第五卷

二十耳億精進大過二

佛在占波國雷聲池側尊者二十耳億在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行行處脚跡如血流溢恒自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十耳億便作是念苦行精進我為第一我今漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知之便至彼處佛語二十耳億汝本在家善能彈琴琴絃極急響不齊等可聽不不也世尊佛言琴絃極緩復可聽不不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中此則上行如是不久當成无漏二十耳億聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢 出增一阿含經第八卷

賴吒為父所要三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默然既憐其志便即聽許出家受具足成阿羅漢後十年還

村次第乞食父見不識訶罵不與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父即出看問汝還何不至我門荅言已至得罵父牽入室辯種種美食爲負金銀著中庭高於人錢物无數汝可還俗毋命新婦嚴莊至賴吒所親戚共相諫數賴吒啓欲施食與何假見嬈（出中阿含經第二十八卷）

金財以兩錢施佛僧令生手把金錢四

舍衛城中有大長者婦生一男兒名曰金財端正殊特是兒手捲父母驚怖即開兩手見二金錢在兒手中歡喜取取輙更續生如是懃取滿藏不盡兒年轉大即白父母求索出家即便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇衆僧次第爲礼隨所礼處時兩手按地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難白佛此金財比丘先造何福手把金錢佛言過去九十一刼有佛名毗婆尸出現於世與諸衆僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧人取薪賣之時得兩錢見佛歡喜即以

雨錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自然尓時貧人者金財比丘是也 出賢愚經第二卷

華天先世採花供養今天雨其花五

舍衛國有豪富長者生一男兒面首端正天雨衆花積滿舍内即字此兒名弗把提 梁言花天 兒年轉大徃至佛所心自思惟我出家世得值聖尊即前白佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天還至化作寶牀遍其舍内正設嚴飾佛及衆僧即坐其座花天福德飲食自辦佛僧食已廣為花天具説法要花天合家得須陁洹花天即辭父母求索出俗父母聽之佛言善来鬚髮自墮袈裟著身遵修佛教遠得羅漢阿難白佛花天何福而得如是佛言過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧人見僧歡喜即於野澤採衆草花用散大衆佛告阿難尓時貧人今花天比丘是散花之徳九十一劫身體端正意有所須如念而至 出賢愚經第二卷

寶天前身以一把石擬珠散僧故生天六

舍衛國有長者生一男兒當尒之時天雨七寶遍其家內相師覩之白長者言兒相殊特生時有瑞應号為勒那提婆（梁言寶天）兒年轉大才藝博通聞佛神聖心懷注仰辭父母往詣佛所而白佛言願令出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身佛為說法即得羅漢毗婆尸佛出現於世有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心无供養具以一把白石擬珠用散衆僧發大誓願貧人者今此寶天比丘是乃至九十一劫受无量福多饒財寶衣食自然今遭我世得道果證（出賢愚經第二卷）

少欲知足比丘聞法成道七

時南天竺有一男子於正法中出家少欲知足不樂榮顯不以蘇油摩身不以湯水洗浴不食蘇油常畏生死四大无力不得聖道即生心念唯有優波笈多能為我說法即詣摩偷羅國合掌礼敬優波笈多見其後身怖

畏生死常不樂處惡不願榮華優波笈多語言但隨我教當為汝說荅言唯優波笈多令諸檀越設種種飲食洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水洗浴此比丘以蘇油摩其身以種種美食與之是比丘得食數日身有氣力一聞笈多所說妙法精進思惟得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

工巧比丘思惟成道八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令造寺舍日日不息生大疲勸即自念言我當坐禪思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪修道不得放縱即往優波笈多所礼拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願為說法時優波笈多見其後身畏生死苦因緣未足更為工巧復見疲勸不能復作優波笈多語言若隨我教當為說法荅曰如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔說此得梵功德荅曰大德我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入國不荅曰能

早起入國遇一長者出所未曾見此比丘而今見之即為作礼問言大德從遠近来比丘荅曰從東國来又問何事荅曰如是長者言大德今不須思惟是我當為比丘種種辦具時比丘共長者捉繩墨度晃處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

賊作比丘還佛悟道九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勑典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大衆中逃竊得脫外假法服私為沙門然内不思惟謂為永離困厄之難不復懼害在閑靜處不思道德不習經戒律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊殺之難故有餘忍五盛陰身輪轉五趣无有解已為諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟挍計内自懇責解知万物皆悉无常生不久在盡歸於滅興衰之變斯来久矣即於佛前悔過自責成羅漢道 出說竊惡沙門經

貪食比丘觀察得道十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所雜俗出家為貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和上言已冷乃併食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕吐因為說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

乞兒比丘現神力入祇陁宮十一

祇陁太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧入宮食乞兒比丘以神通力往北欝單越取自然粳飯各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許来佛言即五百乞兒為沙門也太

子深愧（出賢愚經第五卷）

四比丘說苦還佛得道十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦无過婬欲一人言世間之苦无過飢渴一人言世間之苦无過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義去何不止佛知其言往到其所問其所論即以事白佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之器勞心極慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然无想可得泥洹此為最樂佛為說偈昔諸比丘往昔久遠无數世時有五通比丘名精進力在山樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒虵四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者為重烏言飢渇之時身羸目冥神識不寧投身羅

綱不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鴿言色欲熾盛无所顧念危身滅命莫不由之毒虵言恚意一起不避親踈亦能殺人復能自煞鹿言我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸虎狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦時精進力荅言汝等所論未耳不究苦本 天下大苦无過有為是為苦器憂畏无量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅无形憂患永畢尒乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘尒時五通比丘則吾身是時四禽者今四人是前世已聞苦本之義如何今日方復去去比丘聞之慚愧自責即於佛前得羅漢道 出法句經辟喻第四卷

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下坐禪修道柰華榮茂色好且香因相謂曰世間万事何者可樂一人言仲春之月百卉榮華遊戲原野此最為樂一人言宗親吉會觴酌交

錯音樂歌儛此寂為樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者屬目此寂為樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此寂為樂佛知可化往為宣說此寂為苦言昔有國王名曰普安與隣國四王共為親友請此四王宴會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何為樂四王所對與汝不異時普安王為體四王聞之歎喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解坐死延長何由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意開寤得羅漢道出法句喻經第四卷

比丘拔母涅犁之苦十四

昔有一人辭親學道得成應真諸有恩已盡行濟之觀見其母在涅犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有王害父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懼拔刀斫頭頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪

國不耶對曰實介曰汝命餘七日當入地獄吾故来相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南无佛七日不絶便得免罪王便一心稱南无佛七日不懈命終神明猶憶入泥犂門故稱南无佛泥犂即冷一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犂中人皆得度脫（出十卷譬喻經第二卷）

比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於佛法出家身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身為愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所礼足而言願聞法要優波笈多見其後身為愛所縛語言男子能受我教當為汝說荅言能優波笈多特其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘便即上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘荅言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝云何不

受時身受即滅放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果（出阿育王經第十卷）

比丘白骨觀入道十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂已作所作笈多言汝當精進勿作懈想荅言曰我已得阿羅漢笈多語言汝見乹陁羅國（翻持地）沽酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人為得道不荅曰我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乹陁羅國治下土石寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食時沽酒女取食欲與比丘見女婬欲愛心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬欲變心露齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得羅漢果（出阿育王經第十卷）

比丘自恣受臘得道十七

佛在舍衛國夏居三月以至新歲告阿難言汝擊揵搥揵搥聲音遍一佛國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉

除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令无餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時佛慈愍因從坐起句諸比丘叉手而言雖无上尊至真无失當可施行以為訓誨時佛還延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各就故位時万比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢明自恣受歲事出新歲經

比丘憙眠佛樂宿習得道十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之即入其室彊指寤之為說妙偈驚悟稽首作礼佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終魂神生螉虫中積五万歲壽盡復為螺蚌之虫樹中蠹虫各五万歲此四品虫生長冥中貪身愛命樂處幽隱為家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出

要令始罪畢得為沙門如何睡眠不知猒足比丘聞已慙怖自責五蓋即除成阿羅漢（出法句譬喻第三卷）

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

摩偷羅國有一男子依優波笈多出家常好眠睡有時說法睡眠不聞教樹下禪亦復睡眠笈多以神通力於其四邊化作深坑深一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優波笈多復化作路令其得行時此比丘隨路而出往優波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下加趺而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

比丘多食得羅漢道二十

有一特為名曰磨茶載佛舍利至罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食飯一斛乃般涅槃告諸比丘尼汝等集會我當自說所得勝

法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世為牸鳥捨彼鳥身即得此身能食飯一斛五斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖苷蔗日日長生尒許飯食故身體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得无疲耶時波斯匿心生慙愧具向佛說世尊說偈

人當有正念　於食知止足　亦不遭苦受
易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一㪷出阿毗曇毗婆沙第二十二卷

比丘久病佛為澣浣聞法捨命得无餘涅洹二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰毋開一房門見一比丘抱患頓篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈愓

初不勸他瞻視餘人是故今日无看我者今實孤窮所怙无處尒時世尊慈憐躬抱除去不淨澣浣坐具水洗其身更與著衣數新坐具還置房中躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增上法死後便當更受劇苦漸與說法勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘无父母兄弟亦无姉妹宗族不相瞻視此非其宜我法齊正上下和從自今為始弟子侍師如事父母至死不捨師看弟子視如己息隨時將息至死不捨師徒相慈流于永劫所有什物平等分布設无什物當廣分衛有瞻病者則瞻我身所獲功德亦无老降時病比丘便自思惟即捨形壽便得无餘（出佛看比丘病不受長者請經）

比丘因怖得道二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多出家多喜睡眠笈多化作一鬼而有七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏還其本所笈多語云還坐禪處比丘白言和上彼林中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸

在空中甚可怖畏笈多言此鬼不足畏睡眠寂可畏若比丘為此鬼所煞必不入生死若為睡眠所殺則生死无窮比丘即還坐禪處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果 出阿育王經第十卷

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道二十三

佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人間住一林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘自念我今自殺林中有天神化作長者女身語比丘言世間諸人為我及汝空作惡名言我與汝共相習近作不正事既已有惡聲可近還俗共相娛樂比丘荅曰為有此聲我今自殺神復天身而說偈言

雖多惡名　行者忍之　不應自害
不應起惱　比丘開悟　專精思惟
斷除煩惱　得阿羅漢 出比丘避女惡名欲自殺經

比丘在俗害母為溥首菩薩所化出家得道二十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱叫奈何自責无狀而造大逆

自害我母當墮地獄其人雖尒當修律行溥首菩薩見其現在應當得度化作異人携其父母詣害母人所去之不遠中道而住父母謂子此是正路子言非正遂共諍計子現瞋怒殺化父母已啼哭酸毒不能自勝往殺母人所謂言我殺父母當墮地獄哭言柰何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其无救者佛為設救其恐懅者佛能慰除如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行此害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當尒吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子為至誠而无所欺言行相副詣如來前言說至誠口不兩舌亦不自侵當自察觀心之法以何所心危二親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心

即已滅現在心即以別去无有處所亦无方面不知安在當來心者此則未至无集聚處未見旋反亦无往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止如此丈多不可備載化人歎曰未曾有如來成寂正覺了知法界无有作者亦无有受无有生者无滅度者无所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通令欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾效此人往詣佛所稽首聖足我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於是逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而无救護白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂著人頭上火時即滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其

人間之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得往還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出火還燒已體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說律乃令逆者得度唯有如來諸大菩薩能觀一切群萌根源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是　出心本淨經

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五

舍衛國有一貧窮老公踰二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝良而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步纔動示有氣息欲往見佛釋梵侍門勑不通之老公大聲言曰吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲聞罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮莫不受恩而獨斷我求證聖意佛呼使前匍匐寸進爲佛作礼悲喜交流稱其窮苦願一奉覲十年始果氣力既悉進退无路但恐命絕穢汙聖門重增

其罪天尊哀矜不棄本願如此而死无復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之受生多以緣致我為汝說汝前世時生豪強大國明慧王家時為太子憍貴非凡上為父母所珍下為臣民所奉用此恣意輕凌於人高目大視矜衒邀然財寶億万皆是民物百姓貧弊皆以調斂唯知聚積初不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國来故往詣卿卿所求不多唯法衣而卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七日水漿乘絶示有氣息方大歡喜聚衆看之以為至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德內全凍之不寒餓之不飢所以来乞欲為福耳既不施與安可窮逼幸發遣之勿拙其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小國之纔令不死正余放去无所憂也即便遣去駈逐出國出界十餘里逢遭餓賊欲煞噉之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立肉稍腥臊不中食也空當見煞而无所任餓賊答曰我餓困累日但食立

耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却良久太子得知便馳往曰我以不能乞其衣食寧當令賊煞之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者弥勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福之應如有影響老公曰去事以介願畢於今乞得如垂没之命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上决入三昧門以偈讃佛作礼而退

我昔為龍子　不識仁義方　驕貴自放恣
時為大國王　自謂无罪福　以此可保常
唐悟生死對　於今受其殃　從罪復蒙祐
得覩天中天　解脫既往罪　垂命入法門
永離慳貪心　長受智慧根　世世不遠佛
保持万刼存　出貧窮老公經卷

比丘見一須陁洹先作維那令獲苦報畏故得道二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法比丘精進恩惟得須

陁洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃發多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹果身有惡病一切身體為虫所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陁洹受如此苦

生旃陁羅姓　樂著於三月　惡虫食其體
為愛自在故　生死无有實　猶如芭蕉林

比丘問何緣得須陁洹而受此苦笈多答曰先身出家衆僧坐禪其為維那有一羅漢居此惡病擾乱作聲維那語言惡虫食汝而作此聲即牽辟出言汝入旃陁羅室去阿羅漢語維那汝當精進莫往生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陁洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出令生旃陁羅處受此報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陁洹道一比丘但行乞丐以用布施飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐

禪自守謂行乞匃作布施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘荅言賢者佛言為比丘亦當布施不則後世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門前世乞匃令得自守衆人自持衣食日日與之其一比丘前世但自守令為婢子作沙門乞匃无有與者常大飢渴故應持戒布施不當自守也出十卷譬喻經第三卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

佛在世時有一道人在於河邊樹下學道貪想不除走心散意但念六欲身靜意遊曾无寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出来至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故遂便得免時化沙門語言比丘吾念世人不如此龜有護命之鎧能令水狗不得其便世人无智放恣六情天魔得便𢇁形壞神去生

死無端輪轉五道苦惱百千即為說
偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅正
服稽首佛足出法句經譬喻第二卷

沙門飯僧汙手拭柱柱為之裂二十九
有沙門作摩波利飯比丘分酪蘇著
手以手塗柱柱即破裂出譬喻經

沙門小便不彈指尿(淼)鬼面三十
有一沙門不彈指來小便淼清中鬼
面厲鬼大恚欲煞沙門沙門持戒厲
鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後
作摩波利有人上此僧物者即於坐
上得羅漢道出一卷雜譬喻經

沙門開户五指火出三十一
有沙門先共學道同住一堂一沙門
言此沙門惡性不可共止捐往他國
還過視之為得道未夜到其舍沙門
鑰開呂呼前坐舉五指頭火出外來
沙門即大驚愕歎其得道出一卷雜譬喻經

經律異相卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十九 聲聞不測淺深僧部第八 盡

梁沙門僧旻寶唱等集

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

貧人婦掃佛地得現世報終至得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三

跋瑅就鳥乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往行五

難提比丘為惑所染說其宿行并鹿斑童子六

闍陁比丘昔經為奴叛遠從學數授五百童子七

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八

常歡嫉於无勝佛說往緣耨沙生墮阿鼻九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并荅江岸亡友成敗十一

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二

比丘夜不相識各言是鬼十三
比丘遇王難為山神所救十四
比丘誦經臨終見佛闍維舌存
十五
比丘居深山為鬼所嬈佛禁非
人處住十六
比丘失志心生惑乱十七
珎重沙門母為餓鬼以方便救
濟十八
沙門入海龍請供養得摩尼珠
十九
沙門煑草變成牛骨二十
沙門行乞主人有珠為鸚鵡所
吞横相誣加忍受不言二十一
沙門遇鬼變身乍有乍無二十二
沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝
而去二十三
道人慶獦師二十四

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一
昔有四姓名伊利沙財富无數慳惜
衣食有貧老公居與相近日日自恣
飲食魚肉賓客不絕四姓自念我財
无數反不如此老公便殺一雞炊一

外白米著車上到无人處下車適欲飯天帝化作大来上下視之謂狗言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸空中四姓意大恐曰汝眼著地我當與汝不狗兩眼脫地四姓便從去天帝化作四姓身乘車還家勑語外人有詐稱四姓者驅逐搖之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物既盡為之發狂天帝作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家无期積財不施死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝不覺無常富而且慳貪惜不食欲何望乎天帝為說四諦四姓意解天帝化去四姓歸自悔前意盡心施給財盡得道出譬喻經第五卷

貧人婦掃佛地得現世報終至得道三

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子居貧困窮无所施設便行掃佛精舍至心不惓貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有數十間七寶舍遍見便往問人言誰作殿舍好妙

乃尒其人荅曰有貧窮賢者掃佛精舍福應生此並作殿舍待之耳長者喜言我當畜之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從来貧困那得好物長者言卿但許我曰可尒便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛為說法即得道迹出諸經中要事

毗羅斯那微善出家生天得道三

佛在毗舍離食時着衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命斷賓客於七日中五欲自娱語守門人勿通外門時佛乞食漸詣毗羅那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報荅佛言今此長者過七日已當命終亡生啼哭地獄中所以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難白言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難无有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難白言我今當勸使彼出家時毗舍離凡諸釋種

常與阿難要言阿難所言到家若彼家中有眠寐者及以衆事皆聽阿難使入直入所以然者言語柔和語不害人尒時阿難語守門者汝可往白之守門即入具宣此事長者即便捨樂遠出礼足阿難白言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後往佛所出家學道便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往阿難語居士言令一日已過餘六日在可至時著衣持鉢入城乞食至居士家時出家長者報言我後當往如是復言更欲自樂後日乃往如是推還不能自盡阿難日日常往勸之至六日滿前七日朝阿難復語乃付家業與大小別便至佛所世尊命阿難與受具戒受戒已畢於前七日後夜命終

生四王天阿難問佛得生何處佛告阿難毗羅斯那比丘命過生四王天於彼命終生三十三天如是流轉人天經歷九劫天上人間更互受生於最後身復来人間剃除鬚髮以信堅固出家學道成辟支佛名毗羅斯那所以然者此毗羅斯那比丘受具足戒精進命終如是阿難梵行果報所生受福（出毗羅斯那居士五欲謀樂經）

跋瓈就鳥乞羽龍乞珠四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘皆乞作房有估客見比丘来即閉肆歸家避之比丘餘道邀之相值仍說果報教令生信乃至手捉其頭強勸布施所以然者令汝得色力壽命增益功德遠甘露果估客聞之生信少多布施後見舍利弗具以是事許舍利舍利聞已說法令喜還具白佛佛告營事比丘過去世時有比丘名跋瓈止住林中時釋軍多鳥亦栖此林晨暮亂鳴惱於跋瓈跋瓈詣世尊所頂礼佛足於一面立世尊慰問少病少惱安樂住林中耶比丘荅曰少病

少惱樂住於中但釋軍多鳥鳴喚惱乱不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥一切不来耶答曰願尒佛言比丘此鳥来時汝從索鳥各乞一毛比丘依教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如是復乞時鳥即移異處一宿不得安樂尋復来還時比丘復從乞毛復各與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我不久毛衣都盡不能復飛更共議言此比丘常住林中我等應去更求餘栖諸比丘具以白佛言林中比丘怯劣毒乱畏悪鳥聲佛言不但今日怯劣過去世時有一龍象住在林中大風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔走怖心小歇又蔭餘樹餘樹復折遂復奔走時天見象念言此象擴自狂走即説偈言

風暴林樹折　龍象驚怖走　假使普天下
龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也佛復告比丘過去世時有五百仙人住雪山中時一仙人於別處住有好泉水花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

有龍龍見仙人威儀庠序心生愛念来詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶仙人七匝以頭覆其頂上而住日日如是唯有食時不来仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體萎羸便生瘡疥尒時近處有人居止供養仙人詣仙人所見羸劣疥搔即問何故如是仙人具說上事又問曰欲令龍不復来耶荅曰然復語仙人是龍咽上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性慳終不相與龍来便從索珠龍聞乞此心即不喜徐捨而去明日龍来遥說偈曰

光耀摩尼寶　瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃為善親友

龍偈荅曰

畏失摩尼珠　猶執杖呼狗　寶珠不可得
更不来看汝　上饌及衆寶　由此摩尼尊
是終不可得　何故慇懃求　多求親愛離
由是更不来

時有天人於虛空中說偈曰

厭薄所以生　皆由多求故　梵志貪相現
龍則潛于淵

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈况於人汝等比丘莫為多營事廣索无厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財出僧祇律第七卷又出彌沙塞律第三卷又不合同

耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往行五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民飢饉五穀不熟死者縱横乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家覓食母告之言汝甚為大苦我家財物不少恣汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若不樂五欲但乞我種以續係嗣令我死沒後財物不沒官耳耶舍荅言欲令留種者今奉此勑母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆云續種耶舍聞已大自慙愧即白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言其不但今日於

我法中即諸隨惡過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁貪欲先来食此地味其餘衆生轉相效習心生躭着身體沉重因起欲退去神通光明即滅因兹以後日月生焉輕躁衆生耶舍是也其母非直今日謗誹其子過去已曾告諸比丘時國名迦尸城名波羅奈王子大名播布施持戒以道化世第一夫人觀察星宿見一金色鹿王從南方来陵虚北逝夫人念言取得此皮持作褥者死无遺恨若不得者用作王夫人爲即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事意還覓之即問侍者侍者荅言夫人向入憂惱房住王便往問誰犯汝者默不荅王使人問之又復不荅復命宿舊青衣多諸方便者種種說化之荅日无犯我者別有所憶故不語耳因叙見金色鹿願得其皮持以爲褥青衣白王王問群臣誰能得者乃集諸獦師告急覓覓獦師僉曰未嘗聞名況復見之勑係牢獄時有一獦師名耐闇勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭

无空落自惟无罪而見囚執說計問曰頗有見聞者不王言卿可自問夫人夫人荅言我於樓上見從南方來陵虛北逝獦師善相禽獸乃知鹿宿南食北於食處求之時獦師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人藏諸獦具詣仙人所作礼問訊命令就坐設諸漿果獦師言止此久近仙人荅曰已歲數獦師言頗嘗奇異事不荅曰此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹扶踈葉覆弥廣俄而見鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及无由得之卿可自往白夫人夫人謂獦師言汝可將蜜塗葉葉次來向下及張網羂處處鹿尋蜜香食葉漸下到其羂處為羂所得生馳將去仙人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手仙人說偈曰

世間之大惡　莫過於香味　欺誑凡夫人
及諸林野獸　因風著香味　受斯苦惱患

獦師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿

至燒香迎著夫人見之前抱鹿王以
著汙染情重令此鹿王金色即滅王
告夫人此鹿金色忽然變滅當如之
何夫人言此金是无施之物放之令
去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍
母是受諸苦惱貪着著於今（出僧祇律廿卷）
難提比丘為欲所染說其宿行并度
斑童子六
佛在舍衛城有比丘名難提行住坐
卧心常念定過七年已退失禪定復
依樹下還習正受欲求本定魔伺其
便變為女人端正無比於其前住而
語之曰比丘共我行婬來難提言惡
邪速滅惡邪速滅口雖發言而目不
視第二第三皆亦如是天女即脫衣
露形立難提前難提見其形相欲心
染著尒時天女漸漸却行難提喚言
汝可小住天女疾至祇洹塹中塹有
死馬天女於此隱形不現難提欲心
熾盛即婬此死馬欲心息已自念不
善即脫法衣而往祇洹語比丘言我
犯重罪比丘即問因緣難提具說比
丘以事白佛佛令驅出比丘白佛言

難提久修梵行云何為女所惑佛言難提不但今為女所惑過去亦然過去世時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識助王理國王執國法拷治斮賊外道念言我已出家云何共王詳斷此事即白王言我欲出家王言師已出家云何方言我欲出家答言我今預此種種刑法何名出家我今欲依仙法出家王言可尒即於百巖山造立精舍修習仙法得五神通忽因小行不淨流出時有牝鹿飲此小便舐其產門即便有胎產一小兒仙人往看見鹿生兒憐而念曰云何畜生而生於人入定觀之知是其子收而養之依母生故體斑似鹿故名鹿斑仙人念言敗正毀德莫過女人於是教以禪定化以五通為說偈言

一切眾生類　靡不歸於死　隨其業所趣
自受其果報　為善者生天　惡行入地獄
行道修梵行　漏盡得涅洹

尒時仙人即便命終於是童子淨修梵行獲五神通釋提桓因乘白龍象

家行世間誰有孝順父毋供養沙門婆羅門又能布施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千天子皆悉来集帝釋告言閻浮提中有一仙人童子名曰鹿斑有大功德欲便壞之時諸天子聞此不樂便白念言壞此人者將减損諸天衆增益阿修羅有一天子而唱是言誰應行者時有荅言是天女應行即便呰之應時百千天女皆悉来集有一天女名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黄赤白故名雜色差此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔已来數壞人梵行令失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘尒時仙人童子豈異人乎即令禪難提是天女阿藍浮者今此天女是出僧祇律第一卷

闡陀昔經為奴叛遠從學教授五百

童子七

佛住俱舍弥國尒時長老闡陁惡性難語諸比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由為性凶惡尒時長者子與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時諸婆羅門子盡出呵之時阿摩由不受其語荅諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來呵我者當受其語遂打不止即來告阿摩由主阿摩由主生得天眼覩是闘處下有金銀伏藏其地凶故使其闘耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘尒時長者子豈異人乎即我身是尒時阿摩由者今闡陁比丘是又過去世時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有慊恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王

師婆羅門言我是波羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲授大師學婆羅門法師荅言可尒是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往來王家是師婆羅門元有男兒惟有一女便作是念今可以女妻耶若達多當在我家便如我子即告之曰耶若達多汝莫還彼國我今以女妻汝荅言從教即與女在家如兒共作生活家漸豊富是耶若達多為飲食不佳即便大怒妻甚欷之伺覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅門具聞奴在彼作是念我奴迦羅呵逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面礼足白其主言我來此國師言大家是我父便授此國師大學婆羅門為師以大學經與故師婆羅門與女為婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大

家主婆羅門善解世事即便荅言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時礼客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若違多飲食供養常不可意願令指授本在家時何所噉食當如先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是子如是子困苦他子女語此女言但速發遣我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫无言發遣客婆羅門已將欲發時為說一偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麤食是常法
但食復何嫌

令與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若違多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我藏事從是已後常作濡語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時婆羅門奈城弗盧醯婆羅門

者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今闡陀比丘是彼於尒時已曾恃我陵易他人今復如是恃我勢力陵易他人（出僧祇律第八卷）

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八

舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家為道久遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫還家看其婦兒即到本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學道女年長大不得嫁娶令用未為當折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被駈逐共歸房內問小伴言何以憂苦荅言何須問為又問我等二人共在一房好惡之事而不相知不向我說更應語誰即具說之時大摩訶羅云此何是愁我家亦尒汝男我女可為疋偶荅言可尒時小摩訶羅還語婦言我為女得聟婦荅甚善其大者復歸報妻言我為兒得婦問言是誰荅言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅

不但今日作如是事過去伽尸國有婆羅門居磨沙豆陳久責不可熟貨之不售復有一家養一態驢賣亦不去豆主念言令以此豆易取彼驢便往語之驢主復念用是態驢易彼豆荅言可尒咸各歡喜豆主頌曰

婆羅門法巧販賣　塵久冰豆十六紀
唐盡汝薪責不熟　方折汝家大小齒

時驢主又作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛末好
負重遠道令汝知　雖剝火燒終不動

時豆主復說頌曰

獨生千秋杖　頭著四寸錐　能伏欺態驢
何憂不可治

時驢謂主復說頌曰

安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知

豆主又謂驢頌曰

鼓車毒重螫　唯仰尾自防　當截汝尾却
令汝知辛苦

驢復荅曰

從先祖已來　行此㦟快法　今我承習此
死死終不捨

尒時豆主知其弊惡不可告語便稱譽頌曰

音聲鳴徹好　面白如珂雪　當為汝取婦
共遊諸林澤

驢聞濡愛語即復說頌曰

我能負八斛　日行六百里　婆羅門當知
聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢者今摩訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士苦惱捨財（出僧祇律第十七卷）

常歡嫉於无勝佛說往緣栴沙生墮阿鼻九

佛告舍利弗往昔有佛号名盡勝有兩比丘一名无勝二名常歡无勝比丘六通神足常歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名善幻端正無比此兩比丘以為檀越善幻婦者供養无勝事事不乏料理常歡甚自微薄常歡興妬謗曰无勝比丘與善幻通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則我身是善幻婦者則婆羅門女栴沙者是尒時誹謗无勝羅漢无數千歲在地獄中今雖得

佛餘殃故多舌童女舞村起腹来我前日沙門何以不說家事乃說他事汝今獨樂不知我世先共我通有身臨月事須穫油養於小兒盡當給我尒時衆會皆低頭默然釋提桓因侍後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙村落地時四部弟子及六師等揚聲稱慶欣笑无量皆同罵曰汝死罪物興誹謗无上正真此地無知乃能容載此悪物也地即擗裂炎火勇出女即便墮大泥犁中大衆見此阿闍世王便驚毛竪即起白言此女今在何處佛荅大王此女所墮名阿鼻泥犁王復問佛此女不殺盗直妄語墮阿鼻耶佛語大王我所說法有上中下身口意行王復問佛何者為重何者為中何者為下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下出興起行經下卷

持戒堅固生天因緣十

憍薩羅國有二比丘一人犯戒一人持戒欲共往見佛道中值有虫水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者言水中有虫云何可飲犯戒者言

我若不飲便死死不得見佛聞法及僧持戒者至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在一面立佛為種種說法得法眼淨即時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為優婆塞佛更為說法已默然時天礼佛已忽然不現時飲水者後到佛所佛為无量衆圍繞說法佛見比丘来到佛即披優多羅僧示金色手汝癡人欲見我肉身為不如持戒者先見我法身佛說偈

心不善觀察　見則不審諦　愚如蛾投火
而貪觀我身　色身但不淨　汝欲見何為
内有脂血肉　外為薄皮覆　彼為渴所燒
猶行兼毀戒　至死護我教　彼見我非汝

佛說是偈已告諸比丘從今不持濾水囊不聽行若不持者犯不犯者有清流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里内不犯 出十誦律雜誦第三卷

滿願問餓鬼夫入城久近并呑江岸七反成敗十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿

願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問曰汝夫入城為何所求時鬼荅曰今此城中有大長者患癰積久今日當潰濃血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城郭遍近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以來今為第七我夫入城經尒許時餓鬼形壽不可稱亦无齊限出羣牛千頭經

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二

昔有五百比丘行大澤中值遇劫賊劫其衣裳縛諸比丘恚令坐地攬生草合結其手而便捨去此諸道人適欲起草而起則違佛戒各各生念寧自滅身終不違戒執竊四日國王出獵見諸道人坐于曠野下馬作礼問其意故即具便荅解諸道人將歸供養出譬喻經第六卷

比丘夜不相識各言是鬼十三

山中有一佛圖有一別房中有惡鬼喜來惱人諸僧捨去有客僧來維那處

分令住此房而語之言此房有鬼戲来惱人客僧自以持戒力故荅言小鬼何所能為我能伏之即入房住日將欲暮更有僧来求覔住處維那亦令在此房住亦語有鬼其人亦言我當伏之時先入者閇户端坐待鬼不来後来者夜打門求入先入者謂為是鬼不為開户後者極力打門在内道人以力排之外者得勝排門得入内者打之外者亦極力熟打至明旦相見乃是故舊同學道人各相慚謝衆人雲集笑而怪之出大智論第九十一卷

比丘遇王難為山神所救十四

佛在舍衛國有一比丘在奈國石間土室中長鬚髮爪被敗壞衣時優塡王欲出遊觀治諸道路王從美人到於山下有一美人顧見土室有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是中有鬼王便遥問令何所在美人言近在石間土室中王即拔劒從之見比丘如是即問汝何等人對言我是沙門王問汝何等沙門日我是釋迦沙門王言是應真耶

曰非也寧有四禪耶復言无也寧有三禪二禪耶復言无有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解願謂侍者黄門以是婬意今是沙門凡俗人無真行柰何見我美人便勑侍者急取斷命侍者便去山神念是比丘无過今當恐死我可擁護令脱是尼便化大猪身徐走王邊侍者即白王大猪近在王邊王便捨比丘拔劍逐猪比丘見王已遠即便走出（出義足經上卷）

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五

有一比丘誦阿弥陁佛經及大波若波羅蜜是人欲死語弟子言阿弥陁佛與其大衆俱来動身自歸須臾命終命終之後弟子燒之明日見灰見舌不燒（出大智論第九卷）

比丘居深山為鬼所嬈佛禁非人處住十六

憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比丘共作婬欲比丘言莫作是語我是斷婬人女言汝若不来我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨汝中夜比丘卧女鬼以納衣持比丘

著王宮内夫人邊卧王覺問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門荅日是釋子沙門王言汝今何以来此比丘具向王説王言汝何用在深山林中故為悪鬼所嬈出去我知佛法故不問汝比丘得脱具說其事佛因此制无入深山中又憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女来語比丘言共作婬欲来比丘言莫作是語我斷婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝衰惱比丘言隨汝比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在酒瓮中問言汝是何人荅言我是沙門是何沙門荅言釋子沙門問言何故在是中比丘具説是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得入深山林中空處可畏處无人處住出十誦律善誦第二卷

比丘失志心生惑乱十七

有一比丘普行分衛偶入婬舍婬女見入歡喜踊躍即奉迎稽首足下請出就坐又問比丘仁從何来比丘荅言吾主分衛故来乞匄即為施設餚

饌衆味盛以滿鉢而奉上之比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頻為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辦未伏諸根見女妙色欲意便動口出柔濡恩愛之辞心懐親附比丘聞見婬乱迷惑不能自覺時世尊曰雖觀女人長者如母中者如姉少者如妹如子如女當内觀身念皆悪露无可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因縁假合本无所有時彼比丘不曉空觀但作色觀婬欲意乱為女說頌曰

淑女年幼形清淨　顔貌端正特姝妙
望汝屈德能見從　志意傾蓋願相保

婬女頌曰

假使卿身无財業　何為立志求難致
如卿所作無羞慙　馳走促出離我家

時逐出比丘追至祇樹問諸比丘即来詣佛稽首白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈女作獼猴亦相好樂志不得果還自侵欺不入正敎

增益惱恚令復如是願不從心逆見折辱慚愧而去佛言過去世時有鱉江水邊樹木熾盛彼蘗樹間有一獼猴止頓彼樹鱉從水出遥見樹有獼猴而與交語前行親近日日如是親之不懈則起染心説偈往反罵而避之丈多不義時獼猴令婬女是鱉分衛比丘是出龍比丘分衛經

珎重沙門母為餓鬼以方便救濟十八

昔有清信士名優多羅尊佛樂法親賢聖衆月六齋奉八戒絶殃行仁群生護命名曰珎重榮華不能迴其心豔女國寶不能乱其志貞信難傾酒不歷口孝從是務過時不食虚心稟道香花脂粉未嘗附身兵仗凶器不以毀德遠愚親賢以佛神化諭其母心母信邪倒見慳而不惠壽終之後子為沙門心穢寂滅端坐樹下觀察十方徹自念曰吾母死二十餘年試尋所在欲報生養之恩斯須之間有一餓鬼醜黒可憎鬚長纒身繞足曳地進退頓踣呼嗟无救到沙門所曰吾與群愚惡人為黨不信佛教恣口

所欲令為餓鬼二十五年不見沙門令日遇矣死便餓渴願以天潤惠我水穀濟吾微命沙門荅曰大海清水豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化為膿𩰪臭无量獲飯一飡化為炎炭燒口下徹惡鬼又以鐵鍱繫吾頭鐵杖洞然乱捶吾身吾罪何重乃至于斯沙門曰昔吾為人時違戾佛教龍瞽為黨愚惑自遂以禍為福守慳不施貪取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處世為人時有男奉佛五戒專守十善為清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事親以智奉聖尋高清沙門之迹由影追形勸吾布施供養聖衆吾以无正真之智信狂愚妖言令獲其禍楚毒難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門曰乃當斯矣以何德攘禍乎鬼曰以瓶盛水楊枝著中以法服覆上比丘僧令飯具供養舉吾名呪願之令得衣食其其為不久夫有命終在餓鬼者沙門呪願皆應時得沙門如其言瓶水楊枝任其中飯比丘僧以法服上之僧舉其名呪願即有大池水中生

蓮花芬芳動身果樹陰涼所願從心伴等五百人恠之曰斯子猶獨有何福助早免重各願即從心乎（出優多羅母經）

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九

昔有沙門隨商人度海半路船迴不復得去衆人僉曰船中當有不淨穢者探籌出之道人三得出籌自投海中龍王即以七寶蓮華承之入海乃到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王請入頭面礼足曰吾得頭痛六百餘歲求索道人今乃得之道人當療我病道人曰吾不知醫藥以何相療龍王曰吾此海中多有神藥不愈我病唯未得法藥道人說法須臾之頃龍王自覺除愈龍大歡喜供養道人九十日白道人言久相勞屈想亦勞悒前船甫到令當相送龍王還三摩尼珠一以上佛一以施衆僧一與道人遣神送忽然至船船伴驚喜共還本土衆人悉隨道人詣佛佛為說法皆發道意所度无量（出譬喻經第九卷）

沙門煑草變成牛骨二十

昔阿難報事有沙門得阿那含道於

山上煮草染衣時有失牛者逼求見煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙弥見曰已中捶撻極不見師至便入戶悉思惟見師為人所辱則往頭面著足何時言如此日久遠時罪也沙弥言可暫歸食兩人則放神足俱去沙弥未得道常有恚未除顧見清信士及國人乃取我師如此便龍雨沙石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛為業故得此殃耳汝何緣作罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣出雜譬喻經上卷

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞擯相苦加忍受不言二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人為設飯食有大珠其價億數與人持歸置沙門邊時有鸚鵡便出吞之主人不見因問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋曰我適持珠來既無他人獨有沙門而言

不取珠今所在便撾沙門血出流地沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲地血與杖相遇鸚鵡即死復欲舉手撾於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何不早說乃使如是沙門曰我持佛戒不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚鵡死我乃說之鸚鵡若活卿撾我死我終不說也主人便自剋責悔過辭謝之沙門不瞋顏色不變出一卷雜譬喻經

沙門遇鬼變身作有作無二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無頭人而行沙門言咄快無頭則不知頭痛又無目耳不知音響鬼復化作無軀人沙門言咄快無頭人不知痛痒無五藏不病鬼復化作無手足人沙門言咄快無手足不能行亦不取人物鬼知沙門守志即便滅去出一卷雜譬喻經

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去二十三

外國有沙門行道與眾人鬼相逢鬼急抱之沙門言我今因與卿相得卿心與我如天地相去大遠卿心好殺

我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即却辭謝言我愚癡不及耳（出一卷雜譬喻經）

道人度獵師二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須飲食便行乞匃忽到獵師邊乞獵師无道便大瞋恚欲射道人道人言上上勿射我餘處正射我腹便開衣露腹喚令其射獵師即下弓釋箭前問道人夫人之處世无不畏死而道人何故令我射腹道人語言此腹欲食由此之故不避危嶮是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避虎狼亦為此腹宿緣福至忽便開解道人為說三塗之苦泥洹之樂獵師自知殺獵罪重便從受戒發菩提心（出譬喻經第十卷）

經律異相卷第十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十

聲聞無學人僧部第九

梁沙門僧旻寶唱等集

選擇還佛善誘捨於愛欲得第三果一

須陁洹婦病於從事一悟得第三果二

比丘自誓入定經時既久出定便死三

比丘坐禪為毒虵所害生天見佛得道四

比丘遮國王著巾屐礼佛聽法五

比丘修不淨觀得須陁洹道六

盲比丘倩人袵聞法得道七

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九

旃陁羅七子為王逼殺失命十

選擇還佛善誘捨於愛欲得第三果一

人有七藏彖一謂風藏二生藏三熟藏四冷藏五熱藏六見藏七欲藏是諸藏中欲藏最堅依止涕唾澹澮膿血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿時會中有一居士名曰選擇妻名妙色

面貌端嚴姿容挺特居士愛著煩惱熾盛聞佛說此即白佛言世尊莫作是說云何欲心起於屎屎我妻端嚴無諸臭穢佛時化作婦人端嚴姝潔狀如妙色正容徐步來入衆中居士問曰汝何故來荅曰欲聽說法居士即牽坐其衣上佛以神力令是婦人糞汙其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧問左右誰為此者跋難陁不堪語居士言何故掩鼻而顧視我荅曰甚大臭穢以佛神力令跋難陁及諸衆會見此婦人汙居士衣時跋難陁語居士言且觀汝妻所為臭穢居士荅言我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之語跋難陁我意謂汝為此穢跋難陁大怒從坐起言汝今應名屎居士也汝妻坐時糞出衣上為屎所塗而無著恥反欲謗人又復唱言此屎居士可遣出衆即以手牽令出衆外居士語其妻曰我勸汝故令坐衣上汝為大人法應介耶妻即荅言汝近屎囊法自應介居士介時即生猒心欲去衣糞汙身體謂跋難

陁當何方便得離此穢跋難陁言非直此糞汙染汝身更有諸妻是汝之分若欲離者當遠此是以汝妻糞令此大衆頭痛鬧亂居士荅曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃如是耶跋難陁言如汝今者何可憐愍汝今自觀為淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸既遣之已語跋難陁我今明見女人語由多諸過咎不淨充滿心生猒離欲於佛法出家為道跋難陁言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士荅曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復往城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言善來汝為沙門修行梵行居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛為說法苦習盡道遠塵離垢得法眼淨成須陁洹重為說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次

行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家為道即語之曰法應見捨為沙門耶選擇荅曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汙我身體耶妙色荅曰汝為比丘應謗人耶我從父舍到汝家来未見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作尒誑惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證真法故即覺是魔謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色姉俱為變化佛所說法皆空如化尒時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨蠲除疑悔不隨他語於佛法中得無畏法謂選擇言所為甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家為道出花首經第八卷

須陁洹婦病於從事一悟得第三果二

昔有婬逸之人意専女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往反婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意故欲

陳我情爲可尒不時道人曰但說無
苦設有隱匿之事我當覆蔵不使彰
露婦人自言我夫多欲晝夜役嬈不
容食息由是生疾恐不自濟道人曰
若汝夫主近汝者語以此語須陁洹
法礼應尒耶婦尋語夫夫甚懐慚內
自思惟我是須陁洹不即便息意閑
处思惟阿那含果自知已得道迹便
不復與女人從事婦人問夫汝今何
故永息欲心夫曰吾審見汝何由復
共往反婦語其夫汝言審見我有何
各我恒貞潔不犯女礼何以見罵乃
至於斯婦人即集五親宗族告語之
曰今我夫主意見踈薄永息情親復
見罵詈稱言見我今於衆前便可說
之夫言且止須我引證自明夫主還
歸綵畫好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香
花芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我
不若愛我者可抱持此瓶如愛我身
婦隨其語抱瓶翫持意不捨離夫主
見婦愛著此瓶即打瓶破臭穢流溢
蛆虫現出復語婦曰汝今故能抱此
破瓶不耶荅曰我寧取死不能近此

寧入火坑投於深水高山自下頭足
異處終不能近夫主見汝正見我觀
汝身剩於此瓶從頭至足分別思惟
三十六物有何可貪重說偈言
勇者入定觀　身心所與塵　見已生穢惡
如彼縑畫瓶 出出曜經第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣
食堂中其日彼寺打揵提曉彼比丘
精勤而作是念我何故空過此時不
觀未來何時當打揵提即立誓願入
於滅定乃至打揵提當起時彼僧伽
藍有事難起時諸比丘背捨僧伽藍
而去經於三月難事乃解時諸比丘
還集會而打揵提時彼比丘起定即
死後有一乞食比丘獲得滅定以日
初分欲詣乞食時天大雨而作是念
若入村者壞我衣色若不往者何故
空還此時不觀未來即立願入定乃
至不雨自當起或有說者雨經半月
或有說者雨經一月雨既止彼比丘起
定即死 出毗婆沙第四十四卷

比丘坐禪為毒虵害生天見佛得道四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜處坐禪復有毒虵床下蟠卧比丘睡眠或伍或仰毒虵自念此人見恐必欲殺我即舉身擲比丘命終生忉利天諸天玉女各來衛侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子面見天衣冠方覺生天即從坐起見諸衛從行至園中坐一樹下端坐思惟求定三昧池水之中有異類鳥相對悲鳴聲哀響和欲求成道不能得辦是時天子從三十三天至閻浮提到世尊所白言受天福盡下入泰山地獄如是流轉無有窮巳當見愍濟令得度脫佛為說法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨出比丘坐禪命過生天經

比丘遜國王著巾屐礼佛聽法五

内法常儀入寺聽法及礼佛者皆當脫巾帽時有國王頭素少髮加復有瘡又脚著革屐自恃豪尊以疊衣裹頭入堂内聽經王白比丘為我說

法比丘曰如来有教不為脚著華屣者說法王聞懐恚即却革屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當梟汝首比丘告王又如来禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮其天威曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說法若不解吾癡結者當取汝身分為三分比丘說偈

不以不淨意　示及瞋怒人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懐　乃得聞正法

王慙頹愧影即起于坐五體投地自歸求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈出如来神口為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如来所說其来久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不通乃知將来有我之徒有恚害心令重自悔更不造新比丘說法王於坐諸塵垢盡得法眼淨（出乞兒發惡心經）

比丘修不淨觀得須陁洹道六

佛在舍衛國有異比丘曰至城外曠野塚間路由他田乃得達彼其主見

已便興瞋恚此何道士日往來不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往来乃成人蹤道人報曰吾有鬪訟来求證人時彼田主宿縁鈎連應蒙得度便逐道人私匿從行見在塜間尸骸狼籍膖脹臭穢烏狩食噉散落其處或有食噉盡不盡者有似灰鴿蛆虫噴唻臭穢難近烏鵲狐狗老鷲雞鵂噉死人屍比丘舉手語彼鳥狩可為證人汝今比丘與誰共諍人曰此諸鳥狩是我證人問曰此諸比丘報曰心之為病多諸漏患我觀此骸分别惡露便還房室自觀我身從頭至足與彼無異然此心意流馳万端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之原本汝心今當興起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野為說惡露不淨之想復興心說心為卒暴乱錯不定心今當改無造惡縁時彼田主聞道人教以手揮淚咽哽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想

尋時分別三十六物惡露不淨尒時比丘及彼田主即彼曠野大畏塜間得須陁洹道（出比丘求證人經）

盲比丘倩人絍聞法得道七

有一盲比丘眼無所見而以手縫衣時針絍脫便言誰愛福德為我絍針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝絍來是比丘識佛聲疾起作礼白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功德因果於一切衆生中得最第一由此功德是故比丘讚歎功德次為說法時此比丘得法眼淨肉眼更明（出大智論第十卷）

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八

罽賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會守門人見其衣服麁弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得前便作方便假借好衣而来門家不禁既至會坐得種種好食先以與衣衆人問言何以尒也荅言我比丘數来每不得入今以衣故得在此坐得種種好食故先與衣（出大智論第四卷）

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九

時有族姓子棄家捐妻捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時愁憂憒惱不復共樂淨修梵行便起歸家諸比丘聞便往啓佛佛呼為隱癡愛塵勞之穢倚息衆想時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘白世尊曰自非如来孰能介乎告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲乃往過去久遠世時有一國王名曰方迹中宮婇女不可稱數婬盪闘爭不肯共和適闘爭已便出宮去方迹求之不知所趣愁憂不樂不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神无極名曰無樂飛在空中忽然来下何為說愛欲之難離欲之德出家為道修四梵行壽終之後生于梵天佛告諸比丘介時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是出雜類經

旃陁羅七子為王逼殺失命十

昔旃陁利家生七男六兄得須陁洹道小者故履凡夫毋人旃陁利得阿

那舍道兄弟七人盡受五戒彼國常
儀旃陁利行殺國中男女犯殺盜婬
及餘重罪盡使旃陁利殺之時國王
呂彼大兒言有應死之徒汝行殺之
其拜自陳特願弘恕我受五戒守身
謹慎蠕子不敢殺不能為非寧自殺
身不敢犯戒時王奮怒勑市殺之復
白王身是王民心是我貨欲煞便殺
不得仰從王即令梟首次呂諸弟六
人皆言受戒不敢行殺王瞋恚威盡
便殺之次復呂小弟母子俱来王見
母来倍復瞋怒前殺六子母不送行
令呂小子何故便来母曰願聽微言
以自宣理前六子者盡得須陁洹道
正使大王取彼六人碎身如塵者終
不興惡如一毛髮今此小者處在凡
夫身雖脩善未蒙道法是故念子既
未得道或能失意畏王教令自惜形
命毀戒行殺身壞命終入太山地獄
憐念子故是以送来王復問母前死
六子盡得須陁洹道耶荅曰盡得王
復問母母身為得何道母荅曰得阿
那含道王聞斯語自投于地稱冤自

責我造罪根施心建意殺六湏陁洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油蘇薪取六死尸而闍維之起六偷婆興殺之供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄出慈仁不殺經

經律異相卷第二十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十一 聲聞現行惡行僧部第十 丙

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

調達與佛結怨之始一

尒時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人呵之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃尒佛告諸比丘調達不但今生世世如是過去世時有梵志女端正殊妙

色像第一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當為此人作婦可以怨鬼當柰之何於時遠方有一梵志年既幼少顏貌殊好聰明智慧聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾求女聓令乃獲願年尊梵志曰吾年既老父許我女以為我妻且以暇我所得施遺悉用與卿傷我年高勿相毀辱年少荅曰不可越法以從人情我應納之三月畢竟即以處女用與年少其年老者心懷毒惡即相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘尒時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是（出生經第一卷）

調達欲害佛及佛弟子二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子

王勑國人不得奉佛時舍利弗等度波和提比丘等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已遣散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象使醉令蹹煞之吾當作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其謀荅言大善王退而去還報調達明日食時佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前唐突牆壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在邊醉象齊頭徑前趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫不欽肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大衆世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠不為惑佛即說偈(文多不載)佛曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以

供王食時有鷹王將五百鷹飛下求食鷹王墮網為獵師所得餘鷹驚飛徘徊不去時有一鷹連翩追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鷹王令相隨去羣鷹得王歡喜迴繞尒時獵師具以聞王王感其義斷不捕鷹時鷹王者我身是也一鷹者阿難是也五百群鷹今五百羅漢是也食鷹國王者今大王是也時獵師者今調達是前世已来恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛王及群臣莫不歡喜　出法句經第四卷

調達憍學兼修神足止要利養三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陁初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六万象載不勝後意轉退漸生惡念望人供養着世利養至世尊所頭面礼足在一面立前白佛言唯然世尊願説神足之道我聞此已當善脩行使我得神足已遊至他方處處

教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義若義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足者恐有勝已耻在不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不脩四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精脩四禪尒乃得神足道可調達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡

麻韓如胡桃漸辭於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌没自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或啼現嬰兒態然太子知是調達身終日翫弄無有猒足或嗚嗽唾或蕐其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化阿闍世日給五百釜食隨時供養供給調達具白世尊佛告諸比丘汝不令有乏尒時衆多比丘見阿闍世等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然駏驉懷身二命俱喪昔有群鷲各各孚乳鷲告其鷇曰汝若學飛懸在虛空見地如睬愼勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異處時鷇不隨父教飛越過量為風所吹喪命異處汝等比丘勿興斯意比丘當知猶如翠龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者恐獲汝身分為五分時諸龜子不隨其語便至某處共相歡娛便為獵者所獲

或有安隱還得歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見穢者唯觀長繼而追我後龜語其子此繼遂汝由來久矣先祖父母皆由此繼而致喪亡諸比丘當知猶如盡狐晝夜伺求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當蘇煎麥食豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草苦飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羨彼蘇煎麥也如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嘷嘆馬母告子汝等頗憶蘇煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知煎御情分食草時復遇長護而不嚴佛說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊身
士以貪自喪　出出曜經第十卷

調達拘迦利更相讚歎四

佛告諸比丘調達凶惡擯相嗟嘆拘迦利比丘讚嘆調達調達亦復嘆拘

迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘長曰依正典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非為是以是為非佛言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門命過棄樗樹間時作蠱狐烏鳥共来食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　君頭若仙人　脂由鹿中王

善哉如好華

蠱狐讚曰

唯尊在樹上　智慧冣第一　明照於十方

如積紫磨金

如是往反時大仙人言橫相嗟嘆言虛無實蠱狐者調達是烏者拘迦利是仙人者則菩薩是（出佛說蠱狐烏經）

調達就佛索衆不得翻失眷屬五

調達往至世尊所頭面礼足在一面立白佛言我觀如来顔色變易諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授我當教戒如佛無異隨時供養四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃舍利弗目連比丘由尚不付況汝𨘼

情弊惡之人而可付授聖衆調達內興妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其形不聞其聲時調達比丘即從坐起礼足而退在在周章巧言為辞誑惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要言之佛與大衆圍遶說法時調達告巳弟子曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一二深經好義當以相教但求方便欲壞聖衆佛言止止調達慎勿興意壞亂聖衆後備受報其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒寬仁柔和教以正法備持禁戒出入進止不越其序調達之衆出言麁獷語輙興恚與弟子語如怨鬪訟弟子猒患盡共捨之往就菩薩並自稱說吾有千弟子衆德具足與世殊絶誰能及者調達恚怒即發誓願此人今日誘我弟子壞我門徒正使成

佛我當壞其徒衆如今無異如來觀知調達必壞聖衆定無有疑如來即從坐起捨衆而去有五事如不得壞乱衆僧一者如來目前如來威神不捨本指故二者如來般涅槃後設有人言我今成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝為所在三者未曾有惡時四者比丘不覺利養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智觀必知調達當壞亂衆僧如來即捨而去調達在後與衆說法若有衆生事我為尊承受教戒當習五法（五法文多不載）諸有比丘脩此五法者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊儀如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安睡御等二人與聖衆說法調達右脅著地欲得睡寐天神強勉調達左脅在地天神復獸誑有言語鼾聲現外穢氣遠徹目連以神足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自由舍利弗告衆會人如來身神德無量具足一切智前達無窮却達無極如

来法者得現法報快樂無為智者之所修學非愚者之所習如来聖衆者五分法身皆悉成就可敬可貴承事供養為衆生良祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識真正捨實就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如来衆不亦快乎舍利弗知其心念即從坐起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚蹹調達曰弊惡調達何為躭睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達寤覺甚懷憂感（出調達問佛顏色經弥沙塞律略同）

調達先身為野狐六

乃往古昔有一摩納（梁言仙人）在山窟中誦剎利書有一野狐住其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我荅言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問荅如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以象伏一切

虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我為獸王不應以獸為婦便乘白象使諸羣獸圍遶迦夷國數百千匝王遣使問何故如是野狐荅曰我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一國時一大臣聰銳遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要煞此狐群獸散走王即問焉大臣荅言王但遣使剋期戰日從求一願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墮落于地群獸散走佛說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　現領於徒衆
在摩竭之國　法主以自号

告諸比丘尒時迦夷王者我是聰銳大

昔者舍利弗是野狐王者調達是野狐

狐求王事出彌沙塞律第四卷

調達欲侵陵拘夷身入地獄七

調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂慼便還本國恚結所纏唐突菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女為可介不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把把腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃蘇是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髂不堪行來舉還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚介時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪搯壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦輿往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地

時勇火沸出纏裹其身將入地獄（出調達生身入地獄經）

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者日已向暮有羣野干來飲殘水有野干王不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集王如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干王者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是（出僧祇律第八卷）

提婆達多昔為獼猴取井中月九

佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井中有月影時獼猴

王見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴王言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如王語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴王者今提婆達多是今時餘獼猴者今六群比丘是（出僧祇律第八卷）

提婆達多先身救金色師子十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國（報恩經云波羅奈國）王名提毗領八万四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野狩咸來親附有一師子名号蹉迦羅毗（梁言堅誓）軀體金色光相煥然食菓噉草不害群生時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤

中見師子睡眠（報恩經云舐比丘足）便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言此染衣者善人標相我若害之則為惡心向諸賢聖思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言

耶羅婆奢沙婆呵

說此語時天地大動無雲雨血諸天駭惕即以天眼觀見獵師煞於師子雨諸天花供養其屍是時獵師剝師子皮奉提毗王時王念言經言有狩金色必是菩薩問獵師言師子死時有何瑞應荅言如上王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢摩為王解說耶羅其義唯剔頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散花而以供養後復打金為棺盛師子皮以用起塔尒時師子由發善心向染衣人十億万劫作

轉輪聖王佛告阿難時師子者我身是時國王者今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是(出賢愚經第十三卷)

提舍等四比丘受罪輕重十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥梨一提舍大泥梨身出火炎長二十肘二瞿波梨大泥梨身出火炎長三十肘三調達大泥梨身出火炎長四十肘四末佉梨大泥梨身出火炎長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如融銅若有人以二十海滴水澆融銅水滴速滅提舍比丘火炎不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人避比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡辟如二日所融銅或有一人以三十海水著融銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使

獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目揵連比丘身壞命終生二惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥梨調達大泥梨若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅辟如三日所融銅若有人以四十渧水著融銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火炎長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥梨若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅辟如四日所融銅若有人以六十渧水著融銅中即時消盡末佉梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百拘梨人使行邪見出四泥梨經

善星比丘違反如來謗無因果十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠介時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼介時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅来帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星為我給使我入城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾捲脊蹲地飡食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜婬如是之人殺害父母食噉酒糟六何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云

何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一尼乾名曰苦得常作是言衆生煩惱無有因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林中善星即語尼乾長老好善思惟作諸方便當令世尊墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舉屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得荅言我已死矣云何死耶荅言因腹痛死誰出汝屍荅言同學

出置何處荅言癡人汝今不識是寒
林耶得何等身荅言我得食吐鬼身
善星言世尊若得足乹生三十三天我
言癡人阿羅漢者無有生處云何而言
若得生於三十三天如来與迦葉往
善星所善星遥見生惡邪心生身陥
入墮阿鼻獄辟如有人沒圊廁中有
善知識以手挽之若得首髮便欲拔出
久求不得介乃息意我亦如是求覓
善星微少善根便欲拔濟終日求之
乃至不得如毛髮許是故不得拔其
地獄 出大涅槃經第三十七卷

經律異相卷第二十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十二　聲聞無學沙弥僧部第十六

梁沙門僧旻寶唱等集

雙德雙福二沙弥遇佛成道一
須陁耶在孕生長遇佛得道二
均提沙弥出家并前身因緣三
沙弥救蟻延壽精進得道四
沙弥推師倒地而亡以無惡心精進得道五
沙弥早天生天失善師友憒念詣佛得分別聖諦六
純頭沙弥為鬼所欺困須跋外道自然降伏七
沙弥隨聖師入山得四通知為五母所痛念八
沙弥護戒捨所愛身九
沙弥於龍女生愛遂生龍中十
沙弥愛酪即受虫身十一

雙德雙福二沙弥遇佛成道一

舍衛國有山民村五六十家去國五百里村中有一貧家婦懷妊十月雙生二男大端正無比父母愛之為子作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛息卧床上其母拾薪

未及此二兒共相責詰一言前時無當得道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫今生此貧家養草之物以為氈褐食飲麁惡裁自支命如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從尒以來長遠受苦如今憂惱當奈何恃怙一人荅言時有小難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡患此是自為非父母作也但共當之復何所言父聞怪之謂呼是鬼畀小未大宜當殺之父驚到田中収取樵薪欲燒殺之母還問夫用此薪何為夫說如是母聞罔然明日夫婦俱出潛聽二子相責如故便共集薪竊欲燒之佛天眼見往到村中普放光明天地大動山川樹木皆作金色到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此兒生來四五十日所說如是甚共怪之恐作禍害欲火燒之不知為是何等鬼魅也唯願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告

此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時作沙門少小共為朋友同志出家各自精進臨當得道欻起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下為侯王國王長者欻起是想便自退轉不得泥洹更此生死弥連歲數常相鈎牽輙共雙生遭我世時今始乃生已曾供養佛故餘福應度生識宿命今來度之我不度者横為火所燒即說偈言

大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂
不高現其智　大賢無世事　不願子財國
當守戒慧道　不貪邪富貴　智人智動搖
辟如沙中樹　朋友志不强　隨色染其素

佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大即作沙弥得羅漢道村人大小見佛光相又見小兒形變踊大皆大歡喜得須陁洹道父母疑解亦得法眼（出去句經第一卷）

須陁耶在胎生長還佛得道二

有國王名曰旃陁越奉事婆羅門道領治國正亦任用之王重小夫人諸夫人憎嫉以金賜婆羅門譖之於

王言其生子必為國患王聞不樂問婆羅門言當如之何荅曰唯斤煞之耳王言人命之重去何可煞報言若不煞者必亡國喪身王便狂殺兒後於冢中生其母半身不朽兒飲其湩湩即乳也乃至三年其冢崩陷其兒得出與鳥狩共戲暮即還冢中及年六歲佛念其勤苦與鳥狩同羣即化為沙門往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此冢中耳乞隨道人去佛言欲何為乎兒報言我今善惡終當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭鬚自墮袈裟著身名為須陁守戒精進心不懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陁宜度梅陁越王須陁往到其國王曰我心大憂當如之何道人言何所憂也王言我年已長過時無嗣為之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言我與道人語初不荅我而反獨笑即欲煞之須陁知其意便輕舉

飛翔上住空中分身散體出入無間王見神化即悔過言我實愚癡不別眞僞唯願大神一還令我得自歸命須陁即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我師三界之尊度脫衆生須陁便如中解須將王及人民俱到佛所歸命三尊乜受五戒為優婆塞佛具說須陁是王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先屋佛世有國王号名弗舍逹國中人民皆供養三尊時有凡人居貧無業常為國中富貴賃牧養數百頭牛見王及人民供養比丘僧便即問言鄉等何所為乎人民荅言吾等供養三尊後常在處安樂尊貴無有勤苦即自念言我貧唯當煎牛湩為酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願言今汝世世得福自後展轉更歷生死輒受其福或上為諸天或下為王侯王侯時出遊獵見好牸牛懐犢殺之夫人語王莫殺其子時牛主破取子養其主恚言當令王如此牛也自後魂神為王作子時未出生母為王

所殺須陀是也須陀母者是時王夫人也婆羅門者今主是也須陀冢中生其母半身不朽得飲其湩以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故王聞意解得須陀洹（出旃陀越國王經）

持提沙弥出家并前身因緣三

佛在舍衛國尒時尊者舍利弗晝夜三時天眼觀視誰應度者輙往度之時有估客欲詣他國（出賢愚經云摩提二國中閒有五百賈客）其諸商人共將一猶（出賢愚經云白猶）至於中路衆賈頓息猶便盜肉於時衆人便共打猶而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗天眼見猶躄癖在地飢困垂死飛至猶所以食施與猶濟餘命心甚歡喜時舍利弗即為此猶說微妙法猶便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙弥耶舍利弗言我無沙弥聞卿有子當用見與婆羅門曰我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗即識在心至年七歲復來求之時婆羅門令見出家舍利弗將至

祇洹漸為說法心意開解得阿羅漢（報恩經云佛言善來鬚髮自落袈裟著身）均提沙弥既始得道自以智力觀過去世見前身作一餓狗蒙和上恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須永作沙弥乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善巧讚唄有一比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每自出聲而自娛樂老比丘者已得羅漢年時年少比丘而呵之言今汝長老聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不年少荅曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座荅言我今已得阿羅漢年少惶怖自責懺悔猶五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫（出譬喻經第十二卷）

沙弥救蟻延壽精進得道四

昔有小國去城不遠有好林藪有五道士於中學道有一比丘得六神通有一沙弥年始八歲共在山中各一面坐思惟經道師知沙弥命餘七日在此亡者父母謂吾看視不快使其

命終心懷怨恨即語沙弥汝父母思汝汝可歸家八日早來沙弥歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙弥念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土壅決水令去沙弥歸家無有他變八日晨還師遥見之怪其所以七日應亡今何因緣將無鬼神化現來乎即入三昧見其救蟻現世延壽沙弥至稽首作礼於一面坐師謂言汝作大功德為自知不沙弥言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增壽八十餘年沙弥歡喜信善有報即更勤脩精進不懈得阿羅漢出福報經又出十卷譬喻經第七卷

沙弥推師倒地而亡以無惡心精進得道五

舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦為沙弥共父乞食逼暮當還父行遲兒晨毒猗急扶其父排之進路執之不固推父墮地應手而死獨至佛所時諸比丘呵責沙弥即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意

即問沙彌汝殺師不答言我實排之不以惡意佛言我知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡臥多有蚊蠅數來惱觸父令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺十誦律云持大不得教子時諸蚊蠅競集父額以杖打之其父即死父者此沙彌是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙彌勤脩不懈遂得羅漢道出賢愚經第十卷

沙彌早夭生天失善師友憒念詣佛得分別聖諦六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子志性溫雅意行仁賢常侍和上誠謹精進剋從法教不違師命壽命短促幼小而亡生忉利宮觀於天上但覩大火本所志願不得如意與善友不能相守今捨善師隨逐惡友於是違遠至尊和上及阿夷梨衆諸等類脩梵行者四輩弟子有一切智号曰如来今悉違遠無央數劫難值

難見興于世間講說經典微妙深奧未曾發言而安隱開化說諸緣起各各解了所從有因無央數劫所未見聞悉為解決值此經律棄家為道所當興立不得究竟今反放送先詣世尊稽首足下佛見其心真正樂道純督在法說苦集滅道即便見諦和上愁念泣涕如雨佛呼問之何為憂惱荅曰弟子終沒佛言何故愁憂荅曰我沙弥弟子甚大賢良未有究竟而中夭沒是故憂悒不能自寛佛言勿愁已至究竟得生天上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣（出弟子過命經）

純頭沙弥為鬼所敬用須跋外道自然降伏七

舍利弗有一沙弥名曰純頭年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨泉有五通梵志名曰須抜亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼駈逐五通梵志乞石打擲不使逼近神泉純頭沙弥乘虛空至彼青衣鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯

沐浴身體者須拔梵志放聲說曰
我今已得五通神德無量力能移山
住流迴轉天地猶掌迴珠自學道以
來百二十餘年勞形苦體形神疲極
或事五明四處然火日光上照或卧
灰棗或卧荊棘險難之中無道不學
然更驅逐不得至泉然此黒衣小兒年
在七八未離乳哺身體穢臭待我過
重用何等故時青衣罷語梵志曰今
此學士形年雖小行過三界得賢聖
八品道汝今無是故不與敬有一婆
羅門名曰閱又興立一寺亦名閱又
恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆
羅門來至彼寺中又聞閱又梵志高
才明德偏信佛法建立神廟與共相
見時有一沙弥來迎取油酥供寺然
燈衆多梵志語閱又婆羅門曰汝審
向色衣人礼耶言語未訖沙弥已至
即復礼之衆多梵志語此梵志曰汝
出四姓才藝過人天文地理無不觀
練神呪感靈無事不尅今此色衣之
人出衆多姓種非眞正何為違本法
而向恭礼又鄉梵志執行清淨自脩

內藏畜識秘記行道成福何願不尅文字章印無不周悉佛行哀鮮有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊榮一身不能延致梵福正使相見正可擎柈而已何為五體投地恭敬作礼耶我等親見甚恠所以況先學大人豈能恕鄉此罪耶聞又報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說

賢聖德難量　八直無上道　是為梵沙門
如來口所宣　覩此形雖小　以累賢聖道
是故今自歸　梵志何為嗤

向得能究竟須陁洹斯陁含能斷欲界縛諸纏陰入是故說曰向得能盡魔原者入定坐禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛及縛於魔入定之人能役鬼神如意即至當求方便斷魔牢縛（出出曜經第五卷）

沙弥隨聖師入山得四通知為五母所痛念八

昔有一卜兒年始七歲大好佛道作於沙弥隨羅漢師在山中學精進不懈及年八歲便得四通一者眼徹視

二者耳徹聽三者飛行變化四者自知宿命所從来坐自思念即見先世宿命所更五母作子即還自笑師問何笑沙弥言何敢笑師自視一身而有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳我為第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我母見之便言我子在者亦當出入行步如是即愁憂感痛母見人有乳養子者便感痛念我愁念我復為第二母作子生不久復死我憂啼哭我復為第三母作子不久復死我母臨飯涕出念我言若子在者與我共飯棄我死去我復為第四母作子不久復死我時等輩娉娶者母復念我言若子不死今亦當娶婦我為第五母作子令故現存我捨家學道母日啼哭言亡我子不知所在飢寒生死不復相見並忼慨悲痛令五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善得福作惡得殃人在

世間善惡自恐無所畏惡後受苦痛入惡道中悔無所及我獻世間故辭親求道我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒令以度脫我念五母不能得脫反復憂我出五母子人經

沙彌護戒捨所愛身九

有一比丘少欲知足時安陁國有優婆塞歸信三寶終身供養日日遣送其國有一長者生一男兒欲令出家當求善師即往白比丘言我此一子令使出家唯願大德哀納濟度尒時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒度為沙彌時優婆塞有一親善居士明日客會朝念言今當就會誰後守舍女即白父唯願父母從諸僮使但行應請我甚後守父曰甚善合家悉往女便閉門獨住家內時優婆塞是日忿忽忘不送食尒時尊者心自念言日時向晚俗人多事即遣沙彌往取善攝威儀如佛所說沙彌打門女問是誰荅言沙彌為師迎食即與開門是女端正容貌姝妙年始十六婬

欲火燒於沙彌前作諸姝媚深現欲相沙彌見已念言此女為有風癲病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙彌言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令滿我所願沙彌念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至婬女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸虫唼食以護戒故不絕草而去如鳥呑珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘以守戒故授板上坐沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨為彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作尒乃一相就女即開門沙彌入房閉揵門戶得一剃刀脫身衣服置於架上合掌遙向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家淨行盡

漏成道即刎頸死時女性遲趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息慙結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具荅以實父即入房見沙弥身血汙赤如栴檀作礼讚言護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罪讁應入於王願當受之王言汝於我國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚嘆沙弥王聞悚然而告之言沙弥護戒自捨身命汝無辜咎但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥王往見之前為作礼以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃尒来離欲者誰　無染心而此沙弥既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人令請其師廣為大衆說微妙法時會一切見聞此事

有求出家有發無上菩提心者 出賢愚經第七卷

沙弥於龍女生愛遂生龍中十

昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥日日至人家所乞飲食經歷堤基上行岐嶇岸險脚跌躃地飯汚泥土沙弥取不汚飯著師鉢中汚飯洗自食之如是非一日師曰何因洗棄飯味荅曰行乞去晴乞還時雨於堤基躃地覆飯師默然思之知是龍嬈沙弥便趣到堤基上持杖叩藪之龍化作老公來出頭面著地沙門言汝何嬈我沙弥乎荅曰實愛其容貌耳從今日始日日於我室食沙門受請日日往食沙弥後時見師鉢中有兩三粒飯非世間飯問和上師默不應沙弥便入牀下手捉牀足和上禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上龍及婦女俱礼沙門復礼沙弥師乃覺之呼出語言此非汝女是畜生耳汝為沙弥雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汚意沙弥言此龍居處世間少有師曰彼有三苦一者雖百味飯入口即化成蝦蟇二者婇女端正

無比欲為夫婦兩鉇相交二者龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心髓此為大苦汝何因從之汝來得道不可令見鬼道及國王內事也沙彌不應晝夜思想憶彼不食病而死魂神生為龍作子（大智論云有施持戒須早作龍要期心重足下水出後至師本所入處大池之邊以袈裟覆頭而入死即變為大龍神殺舊龍舉池盡赤出迦葉詰難經又出大智論第十七卷）

沙彌愛酪即受虵身十一

如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中著樂喜不離命終之後生殘酪瓶中沙彌師得阿羅漢僧分酪語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言何以言愛酪沙彌答言此本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分虵在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之（出大智論第十七卷）

經律異相卷第二十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十三 聲聞無學僧部第十二 丙

梁沙門僧旻寶唱等集

跋陁羅自識宿命遇佛成道一
粖離以氎裹身而生出家悟道二
跋陁迦毗羅為王所逼其心無染三
花色得道後前婆羅門竊行不淨四
蓮花婬女見化人聞說法意解五
五百婆羅門女聞法開悟六
婆羅門尼請優陁夷慢不聞法七
差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免八
毗伍羅先慳貪從佛受化得道九
婆四毛母喪子發狂聞法得道十
孤獨母女為王所納出家悟道十
尸利摩志飢賤僧十二
暴志前生為黨婦十三
暴志謗佛十四

跋陁羅自識宿命遇佛成道一

婆伽婆在羅閱城時跋陁羅比丘尼出比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比丘尼見即問之跋陁羅比丘尼言我自識宿命過去九十一刼有毗婆式如来出現於世有一童子

名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀察時童子便作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過默無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆式如來所往如來後擎寶蓋經七日七夜作此擔願言持我供養世尊功德當爲女身端正無比使有見者迷惑僵地童子壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷悕望欲得與俱時三十三天皆各共諍天女壽終來生人間爲后若達多婆羅門作女端正殊妙往反人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求爲女人後生人間卑賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門閾上乞食

時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見其體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速駈此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麨與婢時幾羅婢即以分麨著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖為我說法使速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見為幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當截汝耳鼻手幾羅婢

言我不相施時長者婦以杖打婢打頭
之已竟月光長者還來見幾羅婢頭
破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事
白時月光童子取彼夫人持用作
婢以幾羅婢作第一夫人五百婇女
圍遶以百千珎寶莊嚴其身時梵
摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時
梵摩達多王以百千兩珎寶以餉月
光長者婦復以田業惠施月光長
者時梵摩達多王今伽毗羅摩奢羅
是月光長者大迦葉是幾羅婢者
即我身是今得值佛得阿羅漢（出[illegible]）
陁羅比丘尼經

栴難以氎褁身而生出家悟道

時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少
雙其初生時細濡白氎褁身而出父
母怪之瞻相甚吉因為作字名曰栴
難（栴言白也）栴難長大氎隨身大此女績
偉國內遠近競來娉求女白父母我
欲出家父母愛念不違其志尋為出
氎欲作五衣女白父母我此所著悉已
具足更不須作唯願聽我時往佛所
詣佛作礼求索出家佛言善來頭髮

自隨所著白氎尋成五衣付大愛道
為比丘尼精進不久成羅漢道阿難
白佛言叔離本脩何德生與氎俱出
家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王
目民多設供養時有女人名檀膩鞞
極為貧窮夫婦二人共有一氎若夫
出行則被而往婦便裸住若婦被氎
夫則裸坐有勸化比丘行至其家見
是女人因勸之言佛世難值人身難
得汝當聽法汝當布施女還語夫外
有沙門勸我見佛聽法布施夫荅之
言我家窮困雖可有心當以何施婦
言我意欲以此氎布施夫言我之與
汝共此一氎出入求索以自存活今若
用施俱當守死婦言人生有死不施
會死施而死後世有益不施而死後遂
當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白
比丘言大德可上蹹下我名字比丘
荅言若欲施者汝當面施為汝呪願
叔離白言惟此被氎內無異衣女形
穢惡不宜此脫即還入內遙於向下
脫身上氎授與比丘比丘呪願持至
佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛

佛自手受此氎垢汙時王衆會微心
嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言
我觀此會清淨大施無過於此以氎
施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜
即脫巳身所著嚴飾瓔珞寶衣送與
陁賖鞞王亦欣悅脫身衣服送與其
夫令詣會佛告阿難欲知尒時貧
窮女人陁賖鞞者今祇離比丘尼是
由於尒時以清淨心氎布施故九十
一劫所生之處常與氎生無所乏少
出賢愚經第七卷

跋陁迦毗羅為王所逼其心無染三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陁迦毗羅
出家即請入宮夏四月安居共止一
處王到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘尼出守門人作是念是
比丘尼樂住不去時守門人有餘因
緣比丘尼著夫人被服從門而出遥
到祇桓聽佛說法佛遥見言善來跋
陁迦毗羅即失夫人被服頭髮自落
袈裟著身作比丘尼到佛所頭面
礼佛佛為說四如意足力時比丘尼得
神足力是時王聞跋陁迦毗羅女走

去便將兵衆圍遶比丘衆及圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我云何乃汙阿羅漢比丘尼心悶躃地向比丘尼悔過寺中比丘尼駈令出去答曰我無愛欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中云何無愛以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪 出十誦律善誦卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

佛在舍衛城尒時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相具足情相敬重即娉為婦其後少時婦便有身送歸其家月滿生女以婦在產不復附近遂乃私竊通于其母蓮華既知便委夫夫婦道絕恐累父母顧愍嬰孩吞忍恥愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重即問鄉所居父母氏族今為像誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所爲能作我正室不答言女人有夫何爲不可即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家乞和小大夫婦相重至于八年尒時長者語其婦言我有出息在優善鄣邑不復責數於今八年考計生長乃有億數今往責之與汝麤別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短昧不至此乱婦復言若必尒宜去思闇一辭答言甚善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑責數處多遂經年載思室漸深我若邪婬乃負本辭更取別室不爲違信於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求娉又以長者才明大富歡喜與之責數既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于平昔蓮花惟之密問從人從人答有少婦真藏隱不令我見答言恐卿見恨是故夫暮還蓮華色問君有新室何故留外婦言我無嫌妬神明監識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形

相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以荅尒乃知之母驚悅日昔向母共夫今与女同背生死迷乱乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與大眾圍繞說法蓮花色見眾人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊為眾說法聞法開解飢渴消除於是世尊遍觀眾會誰應得度唯蓮華色應得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已眾會各還時蓮華色前礼佛足長跪合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道即度出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食一婆羅門見生染樂心作是念此比丘尼今不可得當尋其住處方便畜之後復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房即卧熟眠於是婆羅門從

牀下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆羅門便於牀上生入地獄出彌沙塞律第五卷

蓮華婬女見化人聞說法意解五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一婬女名曰蓮花善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿姸無比即便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無將從化人荅言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委曲化人瞻卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕膖脹臭爛腹潰虫出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚尒我豈得久怖當詣佛精進學道即至佛所五體投地作礼自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙

一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶積聚要當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢出蓮華女經

五百婆羅門女聞法開悟六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生為女人從少至老為三事所鑑不得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有鑑忌離諸罪對無復憂患即賚供具往至臺上採取花香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界最尊号名為佛度人無量諸女白佛言我等多垢今為女人求離鑑檢願生梵天佛言諸女善利乃發此願世有二事其報明審為

善愛福為惡愛殃世間之若天上之樂（經律異相卷第二十三　第十三張　丙）
有為之煩無為之寂誰能選擇求
其真者善哉諸女乃有明志若是世
尊即說偈言

孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句
如擇善華　知世坏論　幻法忽有
斷魔花開　不覩死生

諸女聞偈頭學真道為比丘尼頭髮
自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢
道（出法句譬喻經第三卷）

婆羅門尼請優陁夷慢不聞法七

優陁夷往拘薩羅國到毗紐迦亜延
氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子
遊行採薪至菴羅園中見優陁夷坐
一樹下容貌端正諸根寂靜心意安
諦成就第一調伏往詣其所問訊退
坐時優陁夷為諸年少種種說法勸
勵已默然彼諸年少聞法歡喜攜持
束薪還至尼所白言和上園中有沙
門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言
汝可往請明此飯食時諸弟子受教
往請尊者默然還白和上尊者受請
時優陁夷夜過著衣持鉢往詣尼舍

尼遥見來敷座請坐設種種飲食自手供養豊美滿足澡漱洗鉢還就本座婆羅門尼者好華㲲以衣覆頭别施高牀現傲慢相語優陁夷言欲有所問寧有閑暇見荅不荅言姉妹今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和上尼復遣請食如前三反乃至請法荅言非時諸弟子言和上尼不恭敬坐彼云何説和上尼言若如是者更為我請受教更請供養如前時和上尼知食訖已脱革屣上服更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧見荅不荅言但問當為汝説彼即問言云何有説苦樂自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他作荅言姉妹阿羅訶説苦樂異生復問其義云何荅言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意荅我有眼不荅言有有色不荅言有有眼識眼觸觸因緣生受内覺若苦若樂不苦不樂不荅言如是優陁夷言此是阿羅訶説從其因緣生於苦樂尊者説是法時婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨

從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日超入決定我從今日歸依佛法僧盡壽依三寶出憂陀羨坐樹寂靜調伏經

差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免八

昔舍衛城名拘薩國有諸放逸淫亂之衆專為兇惡時國中諸比丘尼樹下精專思惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側凶衆還見即生惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以示諸逆鄉所愛我唯愛面色已盲無目何所可好復示腹腸身體五藏手脚各異棄在一面謂凶衆言好為何在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪者尋還衣被稽首悔過所作無狀返逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪出生經第四卷又出比尼

毗低羅兇慳貪從佛受化悟道九

須達長者有一老母名毗伍羅勤謹家
業掌執庫藏一切委之須達長者請
佛及僧供給所須看病比丘多所求索
老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家
長者愚癡迷惑受沙門術求乞無厭
何道之有作是語已復發惡願何時
當得不聞佛法僧名末利夫人聞之
而作是言云何須達如好蓮華而立
四毒虵即勑須達遣汝婦來婦到語
言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦
言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已
心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日
佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋
勸助王家供養衆僧時佛入門老婢
見已心生不喜即時欲退從狗竇出
狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開
老母覆面以扇佛在其前令扇如
鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛伍
頭伏地及手十指皆化為佛老母見
佛及諸辟喻除却八十万億雖不起
信猶能却生死之罪佛見身異婢走
還家入木籠中白氎纏頭畏復見佛
佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與

其有大緣當令化之時羅睺羅承佛威神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化為千子阿難為典藏臣難陀為主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺徑往須達大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言尒時聖王撞鍾鳴鼓乘大寶臺至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不為沙門所惑從木籠出敬礼聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告姉妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姉妹為玉女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量儻可堪任應玉女寶若見念者勅我大家放我令脫所賜已多尒時聖王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言唯命是從顏上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀女面令女自見如王女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等

高談大語自言有道無一效驗聖王
出世弘利處多令我老獘如王女寶
作是語已五體投地礼於聖王時曲
蔵白宣王優令聞十善法女聞十善
心大歡喜即作是言聖王所説義無
不善為王作礼悔過自責心既調伏
時羅睺羅還復本身老毋擧頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清
淨不捨衆生如我獘悪猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為説
三歸受五戒法毋聞此法未擧頭須
成須陁洹時羅睺羅將此老毋詣祇
陁林到已見佛歡喜合掌作礼懺悔
求佛出家佛告羅睺汝將此毋詣憍
曇弥未至中間羅睺羅為説苦空
非常無我等法老毋聞已頭鬚自落
成比丘尼三明六通具八解脫波斯
匿王末利夫人心大歡喜白言世尊
如此老毋宿有何罪復何福慶得羅
漢道佛告大王過去劫時有佛世尊
名寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王
名雜寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王子到僧坊中

求欲出家時有比丘聡明多智深解實相要為弟子復有比丘名德花光善說法要誘進初學王子比丘雖復出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王子聞已謗解邪說比丘滅後即作此言我大和上空無智慧但能讃嘆虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生為善知識王子比丘作是語已法說非法非法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以謗解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八十億劫恒受大苦出為貧賤人聾癡無目為人婢使尒時和上即我身是時阿闍梨者羅睺羅是王子比丘此老母是出觀佛三昧經第六卷

婆四吒毋喪子發狂聞法得道十

有婆四吒婆羅門毋有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走遇見世尊即得本心慙愧羞耻斂身蹲坐佛告阿難取汝欝多羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首礼佛佛為說法示教利喜受三自歸成優婆夷

歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時夫以偈問言

諸子先命終　汝念生憂惱　晝夜不飲食
乃至發狂乱　今喪第七子　而獨不生憂

婦言

兒孫無量數　因緣和合生　長夜遷過去
我與君亦然　彼所生處處　更互相殘食
若知生要者　何足復為憂　我已識出離
是故不復惱

夫言

是法未曾聞　而今聞汝說　何處聞正法
而不憂念子

婦言

今日等正覺　永離一切苦　說苦習滅道
安隱趣涅槃　我已知正法　能開為子憂

夫言

我今亦當往　弥絺養羅園　從彼世尊所
求開憂子苦

婦言

當觀等正覺　柔濡金色身　不調者能調
廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

苦習滅道　弗句涅槃　彼即見法

成無等閒
聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿
羅漢婦及女孫隨勝梨悉亦出家究
竟苦邊 出雜阿含經第三十四卷

孤獨母女爲王所納出家悟道十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十
七顔容端嚴衣不蔽形母乞食自連
女貞賢明達博讀經書守節不出門
户居近王道而心願隨王又願事神
如佛王出行國内見烏在貧女門上
鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女
家王傍人追烏入舍女不出面但拔
箭放烏授箭牖外王人見指知之非
凡却後年中王第一夫人卒娉求
夫人無應相者廣訪人間左右白言
前時射烏窮獨母女年十六七雖不
見面瞻手聞聲似是貴人王便往視
呼將俱來使相師占之使到女門直
入其内女母不在唯獨女住使呼女
出三呼不應使曰貧家女出來女
應曰才不才各一家子卿是何人唐
突我舍急出門外使人曰國王遣我呼
汝汝小家子何敢尒耶女曰國王何事

使汝来若求我作婢者我家不犯王法若求我作婦者汝書則是我給使何敢輕易貧門乘勢蹈突迫脅女人女人雖微自有宿命不為威屈汝書啓王使人敢應具以啓王王便勑百官嚴駕備具禮儀從五百婇女而往迎之使者賫持詣彩牛羊膳酒納娉之饌使者乘皂蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十万從車千乘細馬万疋散從十二万人鳴鍾伐鼓聲動天地觀者無數往到女門使者下車前通詣彩女彩令曰謝使者及諸百官吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤不遺遠煩官屬侍從枉屈辱王重命女以寒賤誤以宿福當王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人万里之見身無紫金光潤之澤氣無栴檀香薰之芳言無忠和仁善之美行無進退高下之節謀柔王命徒勞觀者使者及百官無不累息語諸婇女汝書薄福隨此卑役自令以往相與從事宜各正心脩善為

行莫犯王儀五百婇女皆應唯諾又呼二千五百青衣語之曰人無貴賤道在者尊汝等皆善人之子古今之變處在卑微莫以自卑當務為善僉曰奉教百官前進王礼黃金千斑白銀二千斑華瑞瓔珞水精琉璃明月神珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺繒綿羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百領夫人服飾女使受之嚴莊已辦出犀上位百官見之莫不歡喜皆稱万歲國必大平得我百姓万民之母婇女青衣親近附之如子得母攝衣上車車為端安馬為調御天為清明白衆雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人来下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃耀内外照明入殿拜王王見驚悚不知下座荅之大夫人朝王百拜跪如添水自跳自起百拜乃止王長跪荅之教令宮内柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必合義内外欽伏入宮七日七夜不寢不

孫與諸夫人婇女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨不與王語又不相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以為法爭夫人使婇女荅王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人荅曰我少小結願使胥如國王事神如佛王曰可一相見後當為往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝本寒賤乞人種何敢違万乘之意夫人曰婦人繫命於夫聟耳東西唯命我有宿誓不可貣也王者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾万乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿

百官自當歡喜世世受福不為笑王也王曰大善即曰勅厨作十万人饌具遣侍女白夫人言請佛作十万人饌已具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王宜自枉車騎整徃與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自從吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威整往與佛相見不者非大王家人也未有夫婦室家之義故曰他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人黙黙不言光輝暐曄顏色非凡王疑夫人恐欲自殺或恐突去勅內外遊戲司候儛衛吏兵閑閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內婇女展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見婇女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅落了無所見王大慙怖衛泣而起王曰柰何柰何我剛直所致追以為恨以何方便而徒之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人

尊也王應當稱隨其意而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王令去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶婇女青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆悲惡今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感激欲死向天大息泣落如雨民人不脩事業市里空廢十十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰且當與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲礼白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達當如是者三須遣替礼歌連務國事不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不亞王曰皆受佛恩唯願枉屈整臨鄙觧佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人婇女三千五百七十一人俱爲佛作礼王初未見夫人婇女亦不見唯佛自見王與佛作礼畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人是也王見歡喜百官夫人婇女大小皆亦歡喜王設飲食食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤

孫獨母之女今為大夫人復能滅身幻化如是有何罪福致斯尊貴在一人之上得為百姓之母仁德賢慈言語柔軟不傷人意隱形乁日人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔為大迦羅越財富無數慳貪不施故今貧窮迦羅越性好婬泆樂與女人從事今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得值我昔與王為善知識故得為夫婦大夫人先世事五百佛但持心不堅嬈惱世人故墮女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七生天上七生世間王生天時大夫人為天女侍王左右常得王意王與大夫人結願俱死生生相隨俱為解脫王自憍奢制意喜慾一切不復更見也王心大歡喜即得阿惟越致道便授王五戒夫人婇女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宮婇女三千五百七十一人從事相率為善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬內外無別離之心心

民死皆以壽終王大夫人覺意念世無
常人晝夜婬泆恩愛無明濁穢生無
賢名死為不淨之鬼便長歎易服敗
狀亂頭前白王言天下一切無常皆
當歸死王所以貪我者為我年少顏
色肌膚滑澤氣息香潔是皆非常皆當
歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨
恩愛於此當有老病至來無期誰當
為我却之者代我今愁怖灾害卒至
不可得脫一切貴賤因此一事皆當
膖脹臭處不淨空愛惜之夫復何益
王自思惟男女合會有何可奇我言
真諦非不及事王言卿是天人種所
言不妄也皆得事體無不可者國人
男女大小皆相恃賴唯復照察留念
也大夫人言我是女人不得自制故
以啓王大王可相發遣以副宿命之
本願王言我年欲老雖有諸夫人婇
女小兒輩無一人可我意者卿當卒
我餘年終亡之後當以後事相付太
子尚小柰何當相捨去至何所耶夫
人言我生死無常猒是變化欲從佛
求作沙門王言卿是一國之母為上

夫人諸國夫人宮內婇女大小皆恃賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來佛迦沙王捨九十九小國夫人婇女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒衣於人令墮重罪千劫不脫我前世亦為男子但坐與女人從事恩愛多故去男為女女人可畏王不覺耳

王意不能與女人相離者夫人婇女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宜相割王曰卿若尒者我用國為夫人言王能知無常者是王上願國土王位百官婇女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五藏皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人婇女相追俱去夫

人言各有宿命福力非人所止悉加刀杖事應當尒終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰勵諸人自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當為正御卿令捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子為正耳王留意近之仍當自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人姝女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王威尊致貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人姝女便舉聲大哭閻忉利天帝釋即下授与袈裟自然著身鬚便墮地授五百戒為比丘尸夫人姝女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器為沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮內意甚罔罔出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛去十二小國主皆捨國

付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是出貧女為國王夫人經

尸利摩忘飢贈僧十二

佛住毗舍離語諸比丘我聞屋中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持巳鉢中食與比丘比丘得食還精舍嘆餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞巳各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時巳過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見巳即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞巳語弟子取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人巳然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷

悶倒地出僧祇律第二十一卷十誦四分也同

暴志前生為鼈婦十三

有暴志比丘者反懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林樹食果飲水時念一切蚑行喘息人物之類皆欲令度使至無為時有一鼈以為知友鼈數往来到獼猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有婬盪問夫為何所至答曰吾与獼猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便佯病困劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親獼猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命去何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反為獼猴夫奇重婦往請獼猴共食獼猴荅曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝掛樹不賫將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳梁歡喜鼈問曰卿應取肝来到我家去更跳梁何耶獼猴荅曰天下至愚無過於汝共為親友寄

身託命還欲見危鼈婦暴志是鼈謂達是獼猴王我是（出鼈獼猴經）

暴志謗佛十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設飯欲詣王宮有比丘尼名暴志木盂繫腹似如懷妊因索佛衣汝為我夫挺得有身不給衣食此事云何時諸大衆人天釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛為一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明逾於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可為喻虛空無形不可汙染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見衆心欲為決疑即時上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫盂繩盂即墮地衆會觀之瞋喜交集悵之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業為佛弟子既不能歎譽如來無極功德反還妬謗於是大王即勅侍者掘地為坑欲倒埋之時佛解喻切得尒也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好

真珠枚數甚多且圓明好時有一女皆欲買之向欲成市有一男子還益估價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃從請求復不肯與心怒旣感我前買珠便來還奪又從請求復不肯與汝毁辱我我在所生當報汝怨時買珠男子則我身是其女身者則畢志是此自往緣非直今身也（出生經第一卷）

經律異相卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第二十四　轉輪聖王諸國王部第一　丙

梁沙門　僧旻　寶唱　等集

劫初人王始原一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災吹結世界得成光音諸天福命既盡化生為人歡喜為食身光自照神足飛行無有男女尊卑儔異故曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜於蜜以手取嘗遂生味著食之多者顏色麁悴食之少者膚白光澤便

有勝負自相是非地味又滅又生地皮狀如薄餅色味香美復共食之轉相輕易地皮又滅更生地膚（增一阿含畧廣並云地肥）因食多少生諸惡法地生粳米衆共食之生男女形乃至立王（事已見世界成壞部）天下富樂地生青草如孔雀尾漸次分張有八万國人民聚落鷄鳴相聞天下無病大熱大寒以法治國奉行十善哀念一切猶如父母人壽長久後王德漸薄年壽轉減至一万歲令至一百王崩子嗣名曰珎寶（出長阿含）

（經第二十二卷）

大王致輪之初二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勑四天王一月六日案行天下伺人善惡四天王及大子使者見有大國王以十善四等治天下憂勤人物心踰慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶其能尒便勑毗首羯磨賜其金輪即出持付毗沙門天王毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜叉持來與大國王毗沙門天王勑此夜叉汝常為王持此金輪當王頂上畢其壽命不得

中捨是夜叉常為持之進止来去隨聖王意盡其壽命然後還付毗沙門天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗首羯摩還内著寶藏中出雜譬喻經第六卷

道種堅德乘金輪王四天下　性種性王乘銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王一天下出仁王波若經

金輪王王化方法三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶若轉輪王出閻浮提時諸剎利水澆王頂以月滿時香湯沐浴升高殿上會衆伎樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成非世所有輪徑丈四王見興念我從宿舊聞今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉

金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所
拜首白言善哉大王今此東方土地
豐樂多諸珎寶人民熾盛願大王
留此治化大王答曰汝等但以正法
治民勿使偏枉無令國內有非法行
自不殺生教人不殺偷盜邪婬兩舌
惡口妄言綺語貪邪嫉妬邪見之人
此即名曰我之所治時諸小王即從
大王巡行諸國至東南西北隨輪所
至其諸國王皆獻國土平曠之處輪
則周行封畫量度東西十二由旬南
北七由旬天神造城郭其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝交
飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而
鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七
寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中
住王清旦於正殿上坐自然象寶忽
現在前其毛純白七處平住力能飛
行其首雜色六牙纖𦟛真金間填王
見念言此象賢良若善調者可中御
乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲
自試象即乘其上清旦出城周行四
海食時已還時王清旦在正殿坐自

然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾頭仰如馬力能飛行王見念言此馬寶良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備王欲試馬即自乘之清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿上自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢王見念言此珠妙好若有光明可照宮內王欲試珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中豎幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂為是晝玉女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不麁不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀氣口出優鉢羅華香言語柔濡舉動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居士寶者忽然自出寶藏之內財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能為擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足為憂我自能辦時王欲試此居士寶即勑嚴船於水遊戲告

居士曰我須金寶汝速與我居士報
曰大王小待須我至岸王乃逼言我
今須用居士寶以右手內著水中水
中寶瓶隨手而出如虫緣樹時王見
之語居士言止止吾無所須向相試
耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽
然出現智謀雄猛英略獨決即詣王
所白言大王有所討罰不足為憂我
自能辦時王欲試主兵寶故即集四
兵而告之曰汝今用兵未集者集已
集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者
去已住者住時兵寶具如王言王見
踊躍曰我今真為轉輪聖王一者長
壽不夭無能及者二者身強無患無
能及者三者顏貌端正無能及者四
者寶藏盈出無能及者是為聖王具
四功德大海彼岸復有鉢頭摩池俱
物頭池分陀利池過是地空其空地
中有大海水名欝禪那此水下有轉
輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有
七重牆七重欄楯七重羅網七重行
樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出
于世時水自然去其道平正轉輪聖

王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王給此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎堆埠亦無蚊䖟蜂蠅蚰蜒惡虫石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔濡無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木實茂華果熾盛地生濡草冬夏常青色如孔翠自然粳米無有糠糩衆味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣馚熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有瓔樹其果熟時出種種瓔復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟

時出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲弥滿世界而降大雨如聲牛項而八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無雲曀海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉脩十善行時諸人民亦脩正見具十善業其王久時如樂人食身小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅没時玉女寶居士寶主兵寶及國土民作倡伎樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎次如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌之置鐵棺裏復以木槨累衣其外積衆香薪重衣其上而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色參間以七寶成王女寶居士寶與兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮之須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨意所與出樓炭第一卷又受經出長阿含

燈光金輪王捨辟四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名

日月雷亦有五濁世我於是時作轉
輪王王閻浮提号燈光明教化阿僧
祇人住善法中見有一人身被縛束
我即問言此何所犯大臣白言作田
穀麥六分一分入官是人不從王敕
是故縛之我勑令放臣荅言令王諸
子後宮眷屬諸所資用皆從他邊強
取無有一人清淨心與王大憂愁分
此地為五百分等與諸子即便出家
至南海邊欝頭摩木林之中食諸果
子漸漸修學得五神通時閻浮提有
五百商人入海採寶有一商主名曰
滿月得如所願即欲發還龍心懷瞋
欲害商人復有一龍王名曰馬堅是
大菩薩以本願故生於龍中起慈悲
心救諸商人令得安隱過於大海至
彼岸邊龍王然後還本住處尒時
有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲
為虐害是惡羅刹即於其日放大惡
風時諸商人迷悶失道生大怖畏失
聲啼哭發呼諸天摩醯首羅水神
地神火神風神復稱父母妻子眷屬
願救濟我善男子我於尒時以淨天

耳聞其音聲尋往其所以柔濡音而慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於尒時白氎纏臂以油灌之然以為炷發真實言我先以於巒頭摩林三十年中專精修行四無量心為諸衆生食噉果子勸化八万四千諸龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根令然此臂為示道故令諸商人安隱得還閻浮提中然臂乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻浮提善男子我於尒時復作善願若閻浮提無諸珎寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一一天下七反雨寶復入大海取如意珠於一一天下復雨種種雜廁寶物如是次第遍此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆得成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世雨種種寶一日之中七反雨之令得滿足然後勸化令住三乘出過去香遺華德世界經

蓋事金輪王有大利益五

過去閻浮提有四河水二大國王一名婆羅門提婆(梁言梵天)獨據三河人民繁盛熾復停弱一王名曰罰闍達提(梁言金剛聚)唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵衆勇悍而所獲水少彼國停弱獨霸三河今當遣使索取一河若與我者共為親厚國有好物更相貢贈若有艱難共相赴救若其不得便當力奪即遣使至梵天國具宣王意梵王云我國豈賣人衆亦多又此國界父王所有轉國乃是我父所授我力不相減若欲用授我至於力諍我不下彼答言此力决我不相畏使還具聞王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞棄北追躡逐至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣共集詣梵王所白大王言他國兵强我國停弱惜一河水令致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河與之共為親厚足得安全王遣使與一河水又以女許為夫人國有奇物更相貢贈急難危嶮共相赴救時金

剛聚即迎其女拜為夫人各共和解迴軍還國經於數日其王夫人便覺有胎懷任身之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光相晒著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師白王太子德相世之希有王及羣臣喜不自勝即為其立字字剎羅伽利(梁言蓋事)年至成人父母便命終小王臣民共立蓋事治政數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰此人何作荅言國以民為本民以穀為命若其不尒民命不存民命不存國則滅矣王便言曰若我福相應為王者令我民衆獲自然穀發言已竟人民倉箪滿種種穀隨意悉有後復出遊見人汲水舂磨作役又問臣言諸人何以尒耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應為王者令吾國內一切人民有自然食發語已訖合境皆獲自然之食後復出遊見人織作辦具

衣調問言此諸人等何故執作白言
辦具衣裳王言若我福德應為王者
使吾國內一切樹木出自然衣適發
此語國中諸樹皆出妙衣極為細軟
青黃赤白隨人所好後復出遊見諸
人民競作樂器王復問曰何以故尒
白言治彼樂器王言若我有福應為
王者令我國中樹生樂器稱意悉有
又經少時諸王臣民悉來拜賀值王
食時留與飲食尒時諸臣得王飲食
百味具足咸共白王臣等家食飲其
味薄少今得王食美味非凡王告之
曰卿等臣民若欲常得如我食者用
吾食時食者皆得如是之食即勑伺
官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉
得聞知用我時食當得百味上妙之
供從是已後食便鳴鼓一切人民承
音念食百味上饌自然在前人民優
樂時王梵天遣使來至盡事王國語
盡事言汝父在時我以河水用與汝
父汝父已終宜當還我時盡事王報
彼使曰我今境土及與河水亦非我力
强從汝得然我為王不勞民物且停

須我後與汝王相見使還白王王然其意勉曰共期二王俱進軍衆圍遶各安大營在河一邊二王乘舩河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺琉璃其目廣長人中難有敬心内發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲煞之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起挽令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以尒者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方来如是七寶相續而至典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令脩行十善壽終之後皆得生天佛告阿難剎羅伽梨

王者我身是王時闍達提令父王是母者摩耶是出賢愚經第八卷

轉輪王為半偈剜身然千燈六

時轉輪聖王為求佛法遍問閻浮提誰解佛法大轉輪王欲得玩習時皆云無邊一小國有婆羅門解知佛法即請入宮為我解說婆羅門言王大愚也吾學佛法久受勤苦因乃得成今者云何直欲得聞王白師言欲須何物婆羅門言與我供養王言所須供養為是何物婆羅門言若能就王身上剜作千瘡灌滿膏油安施燈炷以供養者吾當為汝解說佛法王未答頃尋下高座尒時大王即前抱持報言小復留懷須自思惟當奉供養尒時大王即入宮中辭諸夫人今共汝別我欲剜身以作千燈供養大師夫人言天下所重莫若己身云何毀害王曰欲求佛法為一切衆生於大闇室然智慧燈照汝生死無明黑闇斷衆累結得至涅槃汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人默然不對心悲郁噎王與內外一切辭別還至殿上

往大師所脫身瓔珞端身正坐告衆人言誰能為吾剜身千燈皆共答言寧自剜兩目終不能以手仰剜王身有旃陁羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還領國土如本不異諸太子聞喜時旃陁羅言欲剜身者我能為之王言汝今是我無上道伴時旃陁羅持牛舌刀就王身上眴速剜作數滿千瘡謂王意退捉刀馳走灌滿膏油細氎為炷時婆羅門告王言精進如是難為能為修此苦行為聞佛法即說半偈

夫生輙死　此滅為樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於諸國土有人民處宣通王命諸人當知大轉輪王見諸衆生沒於苦海柰能出要起大悲心剜身千燈求此半偈諸人今當書寫此偈讀誦玩習思惟其義如說修行諸人異口同音讚大王言善哉大王真慈悲父為諸衆生修此苦行我等應當速往書寫或於縑帛或於石上或於樹木瓦礫草菜磔逕要路多人行處亦皆書寫其

見聞者皆發道心

王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照至忉利宮隱蔽天光忉利天王即作是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心為衆生故剜身千燈供養大師為度衆生我等當往勸戒佐助即下世間化作凡人往詣王所問大王言剜身千燈修此苦行為求半偈何所作為報言善男子我為衆生令發道心尒時化人即復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王耶言我不求此正求菩提為衆生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立誓言若不真實求三菩提欺天王釋皆使我千瘡終無

愈時若不尒者血當為乳千瘡平復
說是語時瘡即如本天王釋言善哉
大王真是大悲如是苦行不久當得
無上菩提得菩提時要先度我時天
帝釋放大光明遍炤王身與百千諸
天發菩提心五百太子見其父王身
瘡平復歡喜無量發菩提心二万
夫人百千婇女亦復如是出大方便佛報恩經第五卷

摩調金輪王捨國學道七

昔者有王名曰摩調時号遮加越王
主四天下以正法治不枉人民常行
慈心視民如赤子人壽八万歲王有
七寶又有千子鞭杖不行民無辤訟
莫不變化王欲行四方隨意即至數
千万人隨後而飛不持刀兵人民鬼
神皆自歡喜語侍衛者頭鬚生白可
以告我侍人言生白王出太子告言
我頭生白衰老將至今立汝為王四
天下皆屬於汝汝後亦應猒於世樂
當行求道王即棄國除鬚學道時諸
臣民皆大啼哭摩調子孫相傳持國
千八十四王鬚白學道摩調王千八
十四世後復出為人還續王位名喃

復持正法即勑中宮及諸貴人使持八戒月修六齋日民男女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不南王即言欲得見之帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名蔡嗜育多喃王名聲遠流聞忉利天為諸天王之所欽重欲得相見見車驚言非世所有我王施善天車迎王喃王載車車馬俱飛即告御車汝過二道我欲得見惡人之道復欲得見善人之道摩曰婁即將過視泥犁地獄人所作惡考掠之處復上忉利觀天上樂王到釋宮天帝復言天上諸王大欲得見喃王常道說功德即前摩辟與共並坐喃王變身如天上體不復如世間臭也作倡天樂散華燒香帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸伎可共相戲足可忘憂喃王不持天上伎樂為樂喃王即語釋言如人借物會應當還以本願故不以天伎為樂時喃王者今我身也出摩異調王經

無諍念金輪王請佛僧八

菩薩過去劫時此佛世界名鄱提嵐劫名曰善提有轉輪王名無諍念王四天下有一臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子有三十二相八十種好百福成相常光一尋百千諸天來共供養因為作字号曰寶藏其後長大剃除鬚髮法服出家成三菩提還号寶藏十号具足即轉法輪令諸衆生皆得生天咸蒙解脫利益天人聲聞大衆恭敬圍遶安周羅城即是聖王所治之處去城不遠有一園林名曰閻浮時佛與聲聞大衆止頓此林時王聞之與無量大衆往至佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝却坐一面佛即為王說於正法以種種方便示教利喜王白佛言惟願如来及諸聖衆於三月中受我供養衣服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作礼遶佛三匝還告小王及臣民眷屬辦諸供具時主寶臣於閻浮林中以紺金為地於其地上作七寶樓其樓四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞種種珠盖及諸寶器復散

諸香寶華綩綖繒纊以為敷具懸諸繒
幡及王金輪於樓觀前去地七尺女
寶執蓋以摩尼珠並置佛前珠輪二
光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀
為牀榻机橙白為寶樹種種莊嚴在
佛僧前後王女寶持七摩尼寶蓋在於
佛前以牛頭栴檀及黑沉水散以供
養作眾伎樂其園外邊有四兵寶周
匝圍遶王到佛所作禮右遶三匝自
行澡水手自斟酌上妙餚饍供養佛
及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇
以扇如來及一一聲聞時王千子及
八万四千諸小王等悉皆供養一一聲
聞如轉輪王尋於食後有無量眾入
林聽法諸天散華作天伎樂以供養
佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋
而自迴轉四万青衣夜又取牛頭栴
檀為眾作食時轉輪王夜於眾前然
百千無量億那由他燈王頂戴其一燈
肩荷二燈左右手中執持四燈其二
膝上各置一燈兩足趺上亦各一燈
晝夜供養佛神力故身無疲極如入
三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是

終竟三月以主藏寶白貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔珞八万四千上金輪寶白象紺馬摩尼珠寶妙好女珠主藏臣寶主兵臣寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗七寶頭目交絡及諸寶網閻浮金鏁真珠寶貫上妙履屣綩綖細縟微妙机橙七寶器物鍾鼓伎樂寶鈴珂貝園林幢幡旐灌燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八万四千以施佛僧作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得礼敬王諸子等復各請佛僧終竟三月如来默然善男子時王千子第一太子名曰不眴終竟三月供養如王唯無輪等七寶大臣寶海梵志遍閻浮提告一切男女有所求乞者先歸依三寶發菩提心然後當受汝之所施時閻浮提無有一人不從梵志受三歸依發菩提心便受所施之物時諸王子皆各發心或願忉利天王或求梵王或

求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪聖王曰過去布施故復求今住（出悲華經第二）

卷又廿寄意菩薩問五濁辯

堅固金輪王失輪出家九

過去世時王名堅固有四種兵爲轉輪王攝御天下以法爲治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂来我本從舊人聞若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃鬚被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七日天輪晝忽然不見頂来王白父王言不可爲王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪来非工巧所作光炎極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男女婦子及諸臣民非是一人沙門婆羅門下至烏鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲

食衣被華瓔眾香牀臥屋舍給與使為明證若界內所識沙門婆羅門當至其所隨時問論云何為善不善白黑報云何現世義云何後世義云何作行受善不受惡當如是覺若界內有貧窮人當施與財物是為得輪之行汝與行相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來至繼後有頂來王以法治行於其界內施與財物為轉輪王與七寶俱人間四妙云何曰妙如上七寶如上四妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不現頂來王亦初不憂慼樂著婬欲不知敗壞强御天下人民日減不增先王如法但增不減知明星婆羅門白言天王當知以欲御民但減不增猶若過去諸轉輪王與輪法相應人但增不減王曰我當云何荅曰天王界內有明筭法有諸臣中明呪術知於輪法王當與輪法行相應若與相應者可有是處輪便可得十五日說戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王曰云何為輪行令我行與相應當

如法見行於法於妻子毛施物是為天王天輪行若應此行可有是處便可得輪項来王於後時行法於妻子至貧窮人惜財不施既窮無物便行偷盜詣王罰之王作是言汝衆生真諦不與取耶荅言實尒我若不盜無以存命王便與物語彼人曰汝去後莫復尒復有窮者聞盜見王即賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉增廣人壽漸減始八万四千歲終至百年時有過者王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告諸比丘當来人壽十歲 出阿含經第十四卷

文陁竭金輪王遊四天下卜

昔者有王名文陁竭從母頂出後作遮迦越王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛令天雨金銀七日七夜使耶天即為王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王舉七寶四種兵衆俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如

是各數千歲王復生意我有閻浮提國二十八万里我有俱耶足國三十二万里我有弗于逮國三十六万里王雖聞北方有欝單越天下大樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮豪氣强弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人衆屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入欝單曰地青如翠適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊臣汝曹見是等不邊臣言唯然已見入國人民皆悉降伏王治欝單越地四十万里經數千歲復念我有四天下王意欲上須弥寶山至忉利天王釋所止處便舉七寶百官俱飛到須弥山入天王釋宮王釋適見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者来大善便牽與共坐以己半座與文陁竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有雨寶使天王釋死我欲代其處治天上如治天下便覺去離即還天下便得疾病困劣著

林曰問王曰得無有意欲得天王釋處不荅適生意便下在地即嬰困病心自悔言人無猒足知足者少文陀竭王我身是也出文陀竭王經

頂生金輪王愛別離苦十一

過去之世人壽無量王名善住其王尒時為太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰柔軟如兜羅綿細軟初無漸漸增長不以為患足滿十月皰即開剖生一童子其形端正人中第一父王歡喜字曰頂生時善住王即以國事而委付之棄捨妻子入山學道滿八万四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋即於東方有金輪寶至其輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處高樓上沐浴受齋若有金輪而來應者當知得作轉輪聖帝即試以左手擎之右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王即飛昇虛空周遍十方還王左手王心

知作轉輪聖王其後不久復有象寶
如白蓮華七枝柱地王念亦如仙説
十五日處在高樓沐浴受齋王試擎
香爐右膝著地而發誓言是白象寶
若實不虛應如過去轉輪聖王所行
象即旦至夕周遍八方盡大海際還
住本處王大歡喜復作是言我今定
是轉輪聖王其後不久次有馬寶王
又如前復有女寶形容端正微妙
第一以手觸王衣時即知王身苦樂
亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶
如紺青琉璃大如車輪照一由旬若
天降雨渧如車軸是珠勢力能作大
蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王
念如前次有主藏臣自然而出多饒
財寶無所闕少眼見伏藏隨王所念
皆能辦之即共乘船入於大海告藏
臣言我今欲得珎異之寶藏臣聞已
即以兩手撓大海水時十指頭出十
寶藏以奉聖王而白王言大王所須
隨意用之其餘在者當沒大海王大
歡喜次有主兵臣自然而出勇健猛
略策謀第一善知四兵能令摧伏已

摧伏者力能守護王告諸臣汝等當知此閻浮提安隱豊樂我今七寶成就千子具足更何所為諸臣荅言唯然大王東弗婆提西拘耶尼北欝單越猶未歸德王令應往時王即與七寶一切營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豊樂人民熾盛咸已歸化更何所為諸臣荅言唯然聖王三十三天壽長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青緑即問大臣此是何色大臣荅曰此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白色猶如白雲復問大臣此是何色大臣荅言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知王在外既出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視眴為別異耳（賢愚經出先身以豆散弗沙佛上四粒入鉢王四天下一粒在頂受樂二天）王言我今可住此中為天王不時天帝釋愛持讀誦大乘經典為他宣說雖於深義

未盡通達王於帝釋乃生惡心即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇疾病即便命終帝釋迦葉佛是轉輪聖王即我身是出大涅槃經第十一卷

阿育四分王始終造業十二

彼吒利弗多國舊阿舍云巴連弗邑王姓孔雀名頻頭婆羅父名曰月護有子名阿輸柯梁言無憂又名阿育王前生名闍耶為童子時值釋迦入王舍城心念佛故於大路邊以沙為穀內佛鉢中以中供養因發願言我未來為一金地王廣興供養佛即記之我入涅槃百年之後當生波吒利弗多城姓孔雀名阿育為四分轉輪王起八万四千塔供養舍利出阿育王經第一卷身體麁澁父不愛念乃於後時使善相師相諸兒子誰堪為王不召阿育母密報之汝宜就次阿育啓母父王不喜母言但去大臣成護問今何行荅以實事成護駕象勝象給其乘御設諸子食皆悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆勝相師曰阿育家勝是堪為王大王曰我所不重必當見殺可更搜葬相師又曰令好乘好食好器者此堪為王復無勝者後境內小國名德叉尸羅欲為返逆王勑阿育汝集四兵掩襲彼國器仗資物悉不給與阿育奉命即

自思惟若有功德應為王者願自能
涌出地即震裂器食無數德又尸羅
國聞阿育來莊嚴道路望風奉迎一
切人民競興供養初不嫌二達使往
佉師國求二使兒力能摧山覆岳時
諸天發言語二人云此四分轉輪王
領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不
奉覲諸天以天寶冠置其頭上大王
聞之即遣大兒修私摩大興兵力竟
不能罸大王身遇重疾倍更瞋恚復
聞不尅口吐熱血即便命終阿育即
登大位拜成護為第一大臣領理國
事脩私摩等聞父王背立阿育為王
心生不忍即集諸兵來伐阿育二大
力士與成護各鎮一門王頓東門立
大火坑以物覆之無有煙炎作機關
木人王騎大木象邊行示弱脩私摩
卒其銳卒現殺阿育見諸木人行步
劣動督軍直前墮大火穽被燒而死
二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜
叉悉皆降伏但有一龍所止之地廣
三百餘里得佛舍利最初起塔在羅
摩村有大功德獨不從化阿育因

募得旃陁羅使名耆利柯常行殺戮即立牢獄以治不從莊嚴獄門極令華麗見者愛樂入不得出時鷄寺比丘誦脩多羅脩多羅說地獄事耆利柯聞之隨造鑊湯鑪炭刀山劒樹等有海意比丘早起著衣持鉢入城乞食遇入地獄門耆利柯執之比丘泣而告之曰人身難得出家難遇我皆已得道法乞申一月答曰我受王命終不可得聽至七日比丘晝夜精勤并見王子共內人語有勑付獄耆利柯即鐵臼杵碎之比丘心增怖畏第七日夜思惟得羅漢果明日耆利柯置比丘於鐵鑊中盛沸屎尿雜穢膿血以猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切人民共往看之比丘即以神力身昇虛空現十八變王大歡喜曰汝身同人身汝力過人力應令我知之為汝作神足答曰王稱佛語廣作塔廟供養舍利為法饒益佛滅諸隨慈悲無比最勝論邪師我為弟子佛記轉輪王取我舍利起八万四千塔廣作諸佛事王先起地獄等殺害甚

無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自說懺悔即自入地獄出之著利柯言我先奉勅無所觸除入不得出王曰汝欲殺我耶答曰如此王問初立此獄誰冣先入答曰著利柯先入王語獄卒以著利柯置作膠舍囊以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀琉璃盛以香水種種飲食香花等供養受八戒竟手執香爐而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故悉應來此而說偈言

有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處

有三十万比丘阿羅漢十万學人二十万凡夫無數於上坐一處無有人坐王問耶舍言第一座處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛竪如柯曇婆花又言有見佛來入湼槃今在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰

看空中目不暫捨時賓頭盧為無數阿羅漢隨從圍遶從空中下坐第一座闔衆皆起見賓頭盧頭鬚皓白額皮眉毛悉合覆面如緣覺身五體投地礼賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讃歎賓頭盧以兩手舉眉毛歎阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛為五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在衆中又於舍衛國為勝外道故現種種神力又於三十三天上安居為母說法竟下復往於阿僧柯奢國又於僧摩陁伽孤獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陁跋陁國我以神力舉山從虛空中亦至彼國時如來戒勑云汝不得涅槃主我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從偈答曰

六万阿羅漢　悉盡煩惱毒　大王何忽疑
遠施衆僧食

衆僧若食竟當更共語王答尒種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十万金及千銀琉璃甖於大衆中說我名供養阿育王子名

鳩郝羅往父邊畏其父故不敢發言舉二指示唱道尒比丘表其脩福倍其父相衆作大笑王見衆笑語大臣言多人欲作福必欲一倍阿育答言成護云汝所作非是故人笑成護荅我當以三十万金供養衆僧以三千㲲盛以香水王又云大德我今作七寶庫藏一切大地官人大臣并以我身及鳩郝羅悉以施僧（出阿育王經第一卷）

經律異相卷第二十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第二十五 行菩薩道上諸國王部第二丙

梁沙門僧旻寶唱等集

虔闍尼婆梨王為聞一偈剜身以然千燈一

昔有閻浮提王名虔闍尼婆梨典領八萬四千聚落慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未盡我心當求妙法以相利益宣令一切誰有妙法為我說

者隨所欲得有婆羅門名勞度差云我有法王迎而礼之白言願大師闌法令聞勞度差曰大王今日能於身上剜然千燈用供養者乃相為說王宣命閻浮提內却後七日剜身然燈人民懷愁來詣王所有命依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何為此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無上道心吾為是事擔求作佛後成佛時必先度汝衆人啼哭投地懊惱即便剜身布諸脂炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷不及聞之勞度差言

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

王歡喜無量便命然燈所求之法為成佛道當以慧明照悟衆人發此誓時天地大動上至淨居皆亦震搖見此大士不顧軀命僉然俱下側塞虛空啼哭流淚猶如盛雨天帝言曰痛惱如此心不悔耶荅曰不悔因立誓言若我始終心不悔者願皆平復應念平復時王者即佛身是出賢愚經第一卷

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙法有婆羅門名勞度差詣宮門言我能說法若能以千釘釘身者我乃為說王言我於生死中殺身無數或為三毒計集白骨高於須彌流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身命未曾為法今移釘求道後成佛時以智慧劍除汝等結慎勿遮我無上道心大眾默然時勞度差便自說偈

一切所無常　生者所有苦　諸法空無生
實非我所有

即釘釘身因發願言曰若我永不悔者平復如故身即如本　出賢愚經第一卷

大光明王捨頭施婆羅門三

過去有國名波羅奈王名曰大光明心慈一切不逆人意有一小王常懷惡逆大王於月齋日以五百大象載珍寶衣食著大市中及四城門外布施一切時敵國怨家聞王布施恣前人意心生嫉妬即集諸臣誰能乞大光明王頭賞金千斤有一婆羅門言我能王即資給婆羅門往到界上其地六

種震動翕歘四散日月無精星宿失度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門往到城門時守門神語守門者言此人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫聽入時婆羅門停滯一七日不能得前語守門者我從遠來欲見大王時守門者即入白王王聞即出奉迎如子見父前為作礼問所從來冒涉塗路得無疲惓婆羅門言我在他方聞王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實尒不我不用餘物今欲大祀從王乞頭王自思惟從無始來未曾為法空受生死勞我精神今有此身欲求菩提攝及眾生令不與者違我本心何緣當得成無上菩提王言大善須我撿挍委付國位夫人太子過於七日當相給與尒時大王即入宮中報諸夫人言有婆羅門欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已身投於地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣

裳而作是言大王天下所重莫若已身去何今日持用施人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭為婆羅門言我自乞匃用問我為大臣言卿入我國我應問卿卿應荅我時婆羅門正欲實荅心懷恐懼畏斷其命時大臣言我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何用是頭為我等五百人人作一七寶頭共相貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國夫人太子為一婆羅門永棄孤背王言今為一切故捨此身時第一大臣聞王語定即自思惟我今去何當見大王捨此身命即入靜室以刀自害尒時大王便入後園喚婆羅門來汝從我乞頭我愍汝故下逆汝意令我來世得智慧頭施於汝等作是語已即起合掌向十方佛作礼而言十方諸佛諸尊菩薩威神護助令我此事必得成辦語婆羅門隨汝持去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛脫能變悔或反害我王審能尒者

何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利即隨其言以髮傅樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前尒時樹神即以手搏婆羅門悶絕倒地尒時大光明王語樹神言汝不助我反起留難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭持還本國尒時五百太子及諸羣臣收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難尒時第一大臣閻大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是尒時大光明王者釋迦是 出大方便佛報恩經第四卷

尸毗王割肉代鴿四

王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂荅曰我求一切智人不可得是故愁憂毗首羯

摩日有菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鴿釋提桓因變身作鷹急飛逐鴿直來入腋下舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語是王慈仁一切宜保護如鴿小鳥歸之如人入舍尒時鷹在近樹上語尸毗王還與我鴿此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見愍而奪我食王荅言汝須何食我作誓願其有衆生来歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熱肉王心念言如此難得自非煞生無由得也我當去何煞一與一思惟既定曰

是我此身肉　恒屬老病死　不久當臭爛
須者我當與

如是思惟巳呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熱肉與我當用道理令肉輕重得與鴿等王言持秤

来以肉對鴿割王肉盡與鴿始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海誓欲渡之何以怠悶此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何况地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱没耶王言我心歡喜不惱不没帝釋言誰當信汝時王誓言若我割肉血流不瞋不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本出大智論第四卷

慧燈王好施捨身血肉五

舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天帝釋及四天王諸人聞王瓶沙王等各白佛言欲為世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座如来坐之時皆就坐時有檀越次尒日設供授佛揚枝世尊嚼已棄著地後即成大樹

根莖枝葉扶踈茂盛時諸大衆覩佛神力歡喜讚嘆得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛為說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅殊提王憂陁延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞加趺坐申脚橙上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭成就輻輪相具足光明晃耀照三千土時摩竭王見即從坐起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豊饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息為求繼嗣礼事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白

王言我今懷妊王倍供侍飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八万四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒為慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教學技藝書筭騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子荅言我前世經六年為國王後墮地獄六万歲以是故不能為王諸臣言頗有方便得作王不荅言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當為王時諸臣人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸臣具以啓太子令可登位太子即自繼登位諸臣啓王言王初生時有八万四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勑隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣即奉王勑隨藏所在於八万四千城門四交道頭以為布施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大臣啓王有此勑耶王荅我先勑閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即駕寶為往至其所王

問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答
曰實尒王復問言汝能行十善不答
曰若欲成菩薩道者我當生食其肉
生飲其血然後身行十善王作是念我
於無始來經歷衆苦輪轉五道備更
屠裁即取刀自割股肉以器盛血授與
之曰男子汝可食肉飲血奉行十善
是化男子即沒不現還現帝釋身而
問之曰布施為一天下為四天下耶王
曰為求無上道度未度耳帝釋以天
甘露灌之瘡即平復利益衆生尒時
父王者今我父王是第一夫人今我
母是慧燈王者我身是出四分律第二卷

大力王好施不悋肌體六

過去有王名曰大力有大善根盛設
施會恣所求欲須食與食乃至象馬
牛羊田地產業皆悉與之時目連曰汝
是大施時天帝釋化作婆羅門往詣
王所言王如是大施我今須王身分
王自念言是婆羅門不須財物今
來直欲破我大施我若不以身分與
者我則自破大會施事作是念已語
婆羅門言與汝身分截取持去但以

令者多有七人四方来集我皆應使悉得滿足婆羅門言我令一人尚不充足何論餘人王即以刀自劄其髀與婆羅門無有悔恨一心布施捨一切物髀還平復帝釋既為障礙因緣天福即盡墮阿鼻獄大力國王我身是也帝釋者調達是也（出菩薩藏經下卷）

慈力王剌血施五夜叉七

佛在舍衛國尒時阿難於中食後林間禪思如来興世衆生之類皆蒙安樂又憍陳如等種何善本法門初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳如等過去遠劫此閻浮提有大國王名弥羅（梁言慈力）有二万夫人一万大臣王具四等未曾懈厭十善誨民四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒噉人血尒時人民攝身口意敦行十善惡疫敢侵飢羸困之時五夜叉来至王所我等仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等飢渴求活無路大王慈悲豈不矜愍王懷哀傷即自放脉剌身五處時五夜叉承血而飲欣喜無量王曰汝念修十善我令以身血濟

汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧　經律異相卷第四十五　第十三張　丙　青寿
血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今
我身是五夜叉者今憍陳如等是我
世世誓願許當先度　出賢愚經第二卷

須陁須摩王為鹿足王所負聽還布施
事畢獲死八

昔有須陁須摩王是王精進持戒常依
實語晨朝乘車將諸婇女入園遊戲
出城門時有一婆羅門来乞王言諾
敬如来告須我出還入園澡浴嬉戲
時有兩翅王名曰鹿足空中飛来於婇
女中捉王將去諸女啼哭號慟一國
驚城內外擾擾悲惶鹿足負王騰空
至所住山置九十九諸王中須陁須
摩王涕零如雨鹿足語言大刹利王
汝何以啼猶如小兒人生有死合會
有離須陁須摩王答言我不畏死自
恨失信我從生以来初不妄語今日晨
朝出門時有婆羅門来從我乞我時
許言還當布施不慮無常孤負彼心
自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝畏妄
語聽汝還去七日布施婆羅門訖便
即來還者過七日不還我有翅力取

汝不難須隨須摩王得還本國恣意布施立太子為王大會人民懺謝之言我智不周物治不如法當見忠恕如我今日身非己有正尒還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭此國勿以鹿足鬼王為慮也當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得尒也而說偈言

實語第一戒　實語昇天梯　實語小人大
妄語入地獄　我今守實語　寧棄身壽命
心無有悔恨

如是思惟已王即發去到鹿足王所鹿足遥見歡喜而言汝是實語人不失信要然一切人皆惜命從死得脫還來赴信汝是大人尒時須隨須摩王讚實語實語是為人非實語非人如是種種讚實語呵妄語鹿足聞之信心清淨語須隨須摩王言令相放捨九十九王亦還本國是為尸羅波羅蜜滿　出大智論第四卷

薩惒檀王以身施婆羅門作奴九

昔有國王号薩惒檀　漢言一切施　有所求索不逆人意其王名字流聞八方文殊

師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉迎問訊道人所從何來耶婆羅門言聞王功德故來相見今欲乞白王言大善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身與我作奴及王夫人為我作婢王甚喜悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言是時夫人即隨王出自白道人言願得以身供給道人婆羅門言汝當隨我皆悉𨇾跣不得著履如奴婢之法皆言唯諾從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代其王處及夫人身領理國事令其如故其夫人者長處深宮不更勤苦又復重身懷娠數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前疲極在後時婆羅門還顧罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言不敢懈慢但小疲極住止息耳嘆言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯

舍諸有埋死人者令収其税不得妄
税是時婬者所屬大家夫人甚妬晨
夜令作初不懈息其後數月時婢税
身所生男兒夫人恚言汝為婢使那
得此兒捉取煞之隨大家教即煞其
兒持行埋之往到奴所得共相見不
說勤苦各無怨心如是語言須臾之
頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如
前不異及諸羣臣後宮婇女皆悉如
故所生太子亦自然活王及夫人心
內自疑何緣致尒文殊師利在虛空
中坐寶蓮華現身色相讚言善哉令
汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜
即前作礼文殊師利為說經法三千
剎土悉為震動覆一國人皆發無上
正真道意王與夫人應時俱得不起法
忍佛告阿難是時王者則我身是也
時夫人者今瞿夷是時太子者今羅
云是也（出薩和檀王經）

彌樓婆王為聞一偈捨所愛妻子十

昔閻浮提有大國王名彌樓婆領八
万四千小國覆育人物心自念言我
但以財貨資給一切終無道教此實

我各宣令國內誰能有法為我說者賚其所須毗沙門王化為夜叉來詣宮門誰欲聞法我當為說王躬出迎作礼初集羣僚請聞正法夜叉告言學法事難須王所愛妻子與我食之王即命夫人太子與夜叉食羣臣皆哭王意不迴夜叉食盡即說偈言

一切行無常　生者皆有苦　五陰空無相　無有我我所

王心喜無悔珽示天人咸使誦持毗沙門王還復本形夫人太子端然如故歎王奇特佛言時國王者今我身是 出賢愚經第一卷

善宿王好施令鬼王移信十一

昔有噉人鬼作人中王恒食人肉以為厨宰隣國征伐得九十九王九十九王白羅剎王曰隣國有王名曰善宿好行施惠修菩薩德有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死無恨尒時羅剎王即起鬼兵往伺其便正值善宿遊在外園觀於浴池有一梵志辭家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我令離家追

伴學問計還之日且未有期設財貧窮之從王舉貸我還當償其人學問以得成就來王家中但見空屋不見人衆即問比隣我今世父母兄弟姊妹竟為所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償為王所繫今在牢獄其人自念家窮事挾無有財寶設我詣獄親覲父母復當拘執同受其苦不免王法宜令在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王号曰善宿修行道德施心不絕當往至彼王誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相恵施小停勿憂不負言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等閻王仁和慱愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生恵施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宫開藏恵施遂彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王

告曰汝不畏吾乎何爲受死而來善宿偈答

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑　如船截流渡

鬼王聞之內懷慙愧改心易行思修善本即告善宿王曰今聞所說人中難有今放九十九王我捨此位願王攝領以法治化我領鬼衆還歸窠窟若俱律者自當數覲即共離別各還所在万民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說光偈出出曜經第十六卷

經律異相卷第二十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二十六 行菩薩道下諸國王部第三 丙

梁沙門僧旻寶唱等集

惒黑王因母疾悟道大行惠施一

昔有國王名曰惒黑處在邊境未覩聖化奉事外道舉國邪信煞生祭祠王母寢病求諸醫神經歷年歲未得除差更召國內諸婆羅門二百人而告之曰吾大夫人病困經久不知何故諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故使介耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得百頭畜生種種異類及

一小兒煞以祠天王自躬將母跪拜請命然後乃差王即奉命駈人及為馬牛羊百虫之類隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛愍大慈愍王頑愚即將徒衆往向其國王遥見佛如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫不愛敬祭餟之具皆願求脫王為佛作礼又手長跪問訊説母病経久良醫神祇無不周遍今始欲行解謝星宿四山五嶽為母請命冀蒙得差佛言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種得其果實祠祀婬亂以邪為正殺生求生去生道遠即説偈言

若人壽百歲　勤事天下神　為馬用祭祀
不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王聞法觀光即得道迹母聞情中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔過皆為沙門出慈仁法句譬喻經第二卷又出大乘方便經上卷王於是後愛民若子五穀豊熟一國無災毒人壽八万歲慈護衆生如天帝

釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人民時有貧者盜他財物財主得之王問何以盜荅曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥走獸下及魚王施之後國豐民富相率以道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色更好三者德動八方四者無病增力五者境內安隱心常悅樂（出度無極集經第三卷）

二王以袈裟上佛得立不退之地二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起塔滅盡袈裟故在後轉無塔供事袈裟積有年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相法效未曾有廢後有國王念言先王及我敬事此衣當得何福為何等衣莫有知者佛國人來商販治生以

白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字為悉達出家學道号名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒香遥礼請之即燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛七迊即於虛空化成華蓋時佛　乃笑口氣光炎照無數刹上昇虛空與香共合合成花蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛具告阿難應時三千大千國土為大震動彼國城門皆悉為金箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何安怯使我國動商人白王世尊所至之處先現善相皆王功德之所致王即踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言今我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下没地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡神足都不能致佛

告文殊往取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王令復上我中欲取證願為聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即自懺悔我為國王不欲令國內人願處我位若有此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟自然於地踊出王舉袈裟擎以上佛願為十方一切蠕動受此袈裟便為說經王及群臣皆立不退轉地出折伏羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王三

過去劫時有大國王号薩和達梁言一切施施諸沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母曰今窮無自供可往詣薩和達王乞匃兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之粮乃出家行學一歲來歸母見迎問汝詣薩和達王兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡即復往至前

所貸家貸一兩金金主語兒汝前取
金既未還我若復欲索卿母及姊皆
將上券尒乃可得若至時不畢以為
奴婢便作券取歸以付其母復捨家
學復經一年所知粗備欲歸詣薩和
達王道中為債主所牽及母姊弟將
歸鞞繫婆羅門子語債主言卿令繫
我終年無益不如放我往詣薩和達王
乞匄得物相償其主令去時異國興
兵取薩和達王王聞自念人命短促
會歸無常我少好布施慈忍無傷
不欲復與彼國共相拒逆所以者何
但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎
逆作札恭敬承事受其勑令使踰於
我諸臣白王他國入界云何不備王
默然不應如是至三王言不須拒逆
如我前言諸臣奉旨王言大善各自
安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬
默亡而去彼王入國即領王位便募索
薩和達其賞甚重王出國行五百餘
里遥見一婆羅門子二人相逢王問
卿今欲何所至荅曰欲詣薩和達我
少小失父居家甚貧窮以母及姊弟

持行質債欲乞句贖之并得自濟王

言我是薩和達有他國王欲得我國
不欲傷害是以避之婆羅門子辟地大
泣不能自勝王便諫曉使起不須復
啼所求索者今當相與婆羅門子言
王今失國當持何等以相濟乞王便
報言彼國王来見募甚重卿今可截
我頭持往與之在所求索皆可得也
於是婆羅門子即說偈言

世間殺父母　命盡隨泥犂　今若加害王
其罪等無異　我今實不忍　加惡於大王
寧令身命盡　終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不
欲取我頭者便可截我鼻耳送之不
復中王故也婆羅門子言亦所不忍
王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼
王無所危害於是王與婆羅門子相
將共還臨至國二十餘里王言卿可縛
我婆羅門子乃縛王一國人民男女大
小莫不啼哭崩絕剝毀父母前詣宮門
諸臣即入白彼王曰前募薩和達者
已為婆羅門子所縛送今在宮門彼
王即言便促現之一切臣民見薩和

達王無不僻地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躃地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本那得是王婆羅門子荅王言我宿貧窮以母姊弟行用貸債聞此薩和達王大好布施故從遠来欲乞匃還贖母姊弟得自濟活於道中逢之共相問勞薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達王便教我截取其頭送来與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還令縛送之所問本末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說即復躃地涕淚如言告勑諸臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立為王即上坐領國如故於是彼王即長跪叉手讚嘆而說偈言

自在本國時　遥聞大王德　今来至於此
見尊踰所聞　巍巍積功德　辟若純金山

其力堅如是　無能動搖者　今見王所行
於世甚無雙　願以國相還　并奉所居界
願歸得本土　脩影為日礼　不復敢憍慢
事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國
王者舍利弗是也婆羅門子調達是也
成我六波羅蜜三十二相十種力滿
諸功德皆是調達恩調達是我善知
識亦為善師　出佛說一切施主所行六度檀波羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命四

昔摩天羅國有王名曰難學通神明
靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為
糞壤何國之可保捐棄樂服上
法服一鉢食為足稟沙門戒山林為
居積三十年樹邊有坑深三十丈時
有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有
一烏一虵俱時驚殞體皆毀傷仰天悲
號有孫窮之音道士愴然火照見之
涕泗交頸臨坑告曰汝等無憂吾將
拔汝即下長繩或銜或持遂獲全命
俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得
覩天日願終斯身給眾所乏道士曰吾
為國王國大民多宮寶姝女諸國為

上願即響應何求不得吾以國為恣六塵為六劍常截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷烈難忍吾甚猒之故捐國為沙門願獲佛道開化群生令還本元豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗覩善人無有若佛弟子者慈已濟衆隱不揚名若道士有乏願至吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣鮑曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遥見其來告妻曰彼不祥之人來吾勑汝為饌徐設之彼過日中不食妻覩道士覲而作色詭留設食虛談過中道士退而還以觀烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶荅曰獵者所來烏曰已食乎曰彼設未辦日已過中不待而退烏曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩凶逆之人吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國觀王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜而還以奉道士夫人

寐寤求之不獲即以上聞王勑臣民有
得之者賞金銀各千斤牛馬各千首
得不負上罪及滅宗道士以惠獵者獵
者縛考白王曰汝何從得道士深惟
若言其主必一國烏死此非佛弟子
默然受考杖楚千數初不怨王亦不
讎彼如慈潛曰令吾得佛度衆苦矣
王埋道士唯出其頭明日殺之道士乃
呼𧊒曰長𧊒曰天下無知我名者唯
有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁
見道士問曰何由致此道士乃説厥
所由然𧊒流涙曰道士仁慈天地之
間尚與禍會豈況無道誰將祐之乎
我將入宮咋殺太子𧊒以神藥與道
士傳之即寐𧊒夜入宮咋太子即絶
傳屍三日令曰有能活太子者分國
而治載之山間歷道士邊過道士曰
吾能活之王聞心喜道士以藥傳太
子身忽然語曰吾那在斯從者具陳
所以太子還宮巨細喜儛分國惠之
道士一無所受王悟曰分國不受豈
當盜哉問何從獲珠行高乃尒忽
離斯患道士具陳本末王涕涙流面

告獵者曰汝有勳熟於國恣呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生天上時道士者我身是也烏者秋露子是鼈者阿難是獵者調達是妻者懷梓女子是也出摩國王經

仙豫王讚法殺婆羅門五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心純善無有麁惡嫉妬慳悋口常宣說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發三菩提心婆羅門言大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆羅門誹謗方等即斷其命以是因緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力出大涅槃經第十一卷

普明王誦般若偈得免斑足王害六

昔天羅國王有一太子欲登王位一

名班足受外道羅陁師教應取千王頭以祭冢神然後登王位已得九百九十九王所少一王即北行万里得普明王普明白班足言願聽我一日飯食沙門頂礼三寶班足許之普明即依過去七佛法一日二時講般若波羅蜜八千偈竟第一法師為王說偈

劫燒終訖　乾坤洞然　須弥巨海
都為灰煬　天龍福盡　於中凋喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲為害
欲深禍重　創疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四虵　無眼保養
以為樂車　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶

時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空等定聞法悟解還至天羅國班足王所告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王般若波羅蜜偈班足問誦何法普明

王即以上偈荅王王聞是法得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門定時班足王極大歡喜告諸王言我為外道邪師所悞非君等過皆還本國各各請法師講般若波羅蜜名味句衆時班足王以國付弟出家為道證無生法忍如十王地中説（出仁王般若經）

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

阿闍世王白文殊師利言（普首童真經出　白普首童真）唯願加恩明旦屈德就我宮食荅言以足可為供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之荅言若深入微妙其事審諦無所染汙亦無所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不念有無不念去來現在竟又不當念一切可見者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無有異也唯以身故當加哀受請文殊言且止其道者非以是之故若飲若食若王不念有吾我壽命人以念是者以得加哀（如此往反甚長文多不載）王大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可悉令於宮食還城勑辦百味之食治其殿上施諸幢幡帷帳華蓋以華布地悉

以香薰設五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人民奉迎文殊如申辟須便到東方過八万二千佛土佛号常名聞其佛字惟淨首今現在世有衆菩薩更無異道其刹常轉阿惟越致法輪其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令諸菩薩到沙呵刹土至阿闍世所食佛言欲行者行（出阿闍世王經上卷）王聞文殊師利且到從菩薩二万二千五百人其比丘者五百人（曾首童真經云二万二千菩薩及諸聲聞）王自念吾正作五百人具去何供當應時天王名曰休息心與尊闍叉名曰金毗俱来與王相見曰勿恐勿懅勿以為難曰云何不難報言文殊者作適恕拘舍羅無極智慧以功德光明具足而来能以一飯與文殊等若有三千大千一切人索飯食者悉飽之其食不盡是二万三千人何足為憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊躍將其伎樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩名曰普視悉見文殊勅三摩陁阿樓陁者令嚴治其處可容来者菩薩受教四面視占則時

悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令具牀於彈指頃有二万三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾令更辦具答言所作已足勿復勞意天王毗沙門與家室僕從悉來而謁皆恭事左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門姝美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中而無見者把持貫珠垂下若幡八味香水從貫流降人人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不賫鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍姝女皆舉持二万三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王何分布飯食遍而不減故文殊言令為盡不答言不盡所以未盡者以有疑

故諸菩薩飯香擲鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一牀座白文殊言願解我疑答曰若恒沙等佛不能為王說是狐疑王時驚怖從牀而墮著大樹躃摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說所以者何文殊入甚深漚惒拘舍羅我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵汙虛空乃能為不若有人言能却虛空之垢定能却不王言不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何脫於本故亦不見諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王即得信忍歡喜踊躍言善哉善哉解我狐疑文殊曰是為大

疑屬所說法諸無有本何從得疑王
言蒙此大恩而得小差今我命盡不
憂不至泥洹文殊言而王之所希望
者是無有本所以者何諸法本泥洹
故無所生王則從坐起取名氎價直
億百千持繞文殊身文殊身不現氎
處於虛空中但聞言說不見其形聞
說如見王自見疑以見諸法如所見
空中有聲謂王所見便以氎而與之
次坐菩薩名得上額王復持是氎欲
奉上之得上額言求脫泥洹者我不
從是有所受亦不受凡人所有何以
故凡人者謂有俗間事故而不受亦
不從求羅漢辟支佛者有所受與者
無二心受者亦無二心故曰所受過
於脫王即以衣欲着菩薩上忽然不
現不復知處但聞其音不見其形說
言其所現身以衣與之如是次第一一
以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處
悉亦不現但聞其音言其所現者以
衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王
熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我
衣與誰自與中宮極大夫人夫人時

亦不現王便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃至垣牆樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其身心說此忘相文多不載文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不有法安隱當至泥洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗是故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾汙說是語時疾得信忍出阿闍世王經下卷又出普超三昧第二第三卷

大光明王始發道心八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初發道心佛言過去久遠劫此閻浮提有一大王名大光明福德聰明時邊國王與為親厚更相贈遺國之所珎時彼國王獵得二爲白如頗梨七

支拄地莊以雜寶極世之珍遣人往送時光明王見象心悅付象師散闍散闍奉勑不久調從往白王言象今已調願王觀試王會日下令觀試象大衆既集王初升象出城遊戲象氣猛壯見有羣象在蓮華池奔逐牸象逐至深林時王身破出血自惟必死手摶樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂若象淫心息獸穢草思美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後果還象師白王象令還來王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後或悔白言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斲裂汝腦象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王悽望救王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之入腹燋爛直過而死丸墮地

猶赤王見乃悔即告散闍汝調象乃尒何故在林不能制之時淨居天知光明王應發菩提心即令象師跪荅王言我唯能調身不能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種姓生荅二種姓生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已号之爲佛王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作礼於一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中自然樂聲佛告諸比丘尒時白象吞鐵丸者難陁是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於尒時見象調從始發道心出賢愚經第三卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師角術九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師習外道五百人嫉其

名德即白王言國事兩法令心不一願與佛師各現奇德約不如者役屬為奴王即可之外道與師剋日結約王前各試功藝梵志善射即行入山五百人各射大鹿皆貫左目鼻來角佼賢者入山精思念佛求威佐助以彰大道有五色鹿踊從地出歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔過即有明月神珠忽從地出便持此珠察梵志出行往詣其門衒賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可以相比即出五色鹿賢者便言王使吾賣此處汝今盜之其罪不測婦遽還之至其試日梵志各送鹿皆傷左眼既織且臭王甚悅之賢者來奉奏神鹿貴明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲星流電耀舉宮讚奇婆羅門五百人知術藝不如即役為奴其婦為婢賢者導示經教以為弟子 出雜譬喻經第三卷

經律異相卷第二十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十七 行聲聞道上諸國王部第四 丙

梁沙門僧旻寶唱等集

波羅奈王得辟支佛一
月氏王造三十二塔成羅漢道二
摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三
有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四
功德莊嚴王請佛得道五
藍達王因目連悟道六
普安王化四王聞法得道七
婆羅門王捨於國俸布施得道八
摩達王從羅漢聞法得道九
乾陁王捨外習內得須陁洹道十
普達王遇佛得道十一

波羅奈王得辟支佛一

波羅奈王夏暑熱時處高樓上坐七寶牀令青衣摩牛頭栴檀香塗身青衣臂多著釧摩王身時釧聲滿耳王甚患之教次第令脫釧唯獨一釧寂然無聲王時悟曰國家臣民婇女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從

樓閣去以己神足力出家入山如是因緣中品辟支佛也有人願作辟支佛種此善根時世無佛善熟猒世出家得道名辟支佛 出生經三 辟經中卷

月氏王造三十二塔成羅漢道二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔爲供養相一一作之至三十一時有惡人囑王王心退轉如此惡人云何可度即時迴心捨生死向涅槃作第三十二浮圖以求解脫由是因緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉 梁言解脫 自尒以來未滿二百年此寺猶在吾亦見之 出雜寶藏經

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國名曰金地其王字劫賓寧太子名摩訶劫賓寧父崩太子即位體性聰勇領三万六千小國威風遠振莫不摧伏然與中土不相交通後有商客往到金地以四端細氎奉上彼王王問商客言此物甚好爲出何處答曰出於中國王復問言其中國者号字云何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言

中國王以何等故不來獻我又答曰各自覇土威名相齊故不来貢王自思惟令當如威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大白言舍衛國王為第一大即便遣使詣舍衛國持書示教其理委備告語其王波斯匿言我之威風遍閻浮提卿何所恃斷絶使命令故遣使共卿相聞却後七日與我相見設不如是吾當興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言還語使云我不大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此間卿可到邊傳汝王命使即詣祇洹于時世尊自變其身作轉輪王七寶侍從皆悉備有使前入化城既覩大王情甚驚悚以書與之化王得書蹹著脚下告彼使言吾為大王臨領四域汝王頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳奔来覲卧聞當起坐聞應立剋期七日不得稽違敢違斯制罪在不請使還本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所領諸小王輩欲

朝大王未便即路先遣一使白大王
言目所統御三万六千王為當都去
將半去耶大王還報聽半留住但將
半来時金地王將万八千小王同時
来到既見化王謂拜畢已心作是念
大王形貌雖 復勝我力必不如化王
于時勑典兵曰以弓與之金地國王
手不能勝化王還取以指張弓復持
與之勑令挽金地國王殊不能挽化王
復取而彈扣之三千世界皆為震動
復次取箭彎弓而射離手之後化為
五發其諸箭頭皆出光明其光明頭
皆有蓮華大如車輪一一華上各各
皆有一轉輪王七寶具足奮出光明
普照三千大千世界五道衆生莫不
蒙賴諸天境界見其光明及聞說法
身心清淨有發無上正真道意復
有得住不退地者人道衆生有得一
道二道三道之者出家入要得應真
者有發無上正真道意得不退地不
可稱計三塗衆生離苦解脫生人天
中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王
見斯神變其心信伏遠塵離垢得法

眼淨万八千小乇一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王衆求索出家鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得羅漢出賢愚經第七卷

有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四

過去遠劫此拘尸城有佛出世号歡喜增益住世無量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡擧身周遍覺德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國

作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閦佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是出大涅槃經第三卷

功德莊嚴王請佛得道五

尒時功德莊嚴王從佛聞說偈及覩神變增益堅固菩提之心頂礼佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八万四千歲請普明王如来願以衣被飲食臥具醫藥給侍所須彼佛及大衆即便受請王知佛受其請已懽喜便去王子師子進及二万王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常為衆生顯說妙法適三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八万四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆與一切群臣前後導從為聽法衆而

作是念我諸子剃除鬚髮出家修道常受供養自不可行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶尒時普光明王如來即知功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力大菩薩變現使此大衆普得見聞迴彼邪心使得正見師子進菩薩即時入定現如是等相大千震動於上虛空雨華香繒蓋幢幡妓樂美饍飲食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿足大千衆生得未曾有皆大歡喜

尒時從地神諸天上至阿迦膩吒皆唱是言此大菩薩可名虛空藏所以然者從虛空中能雨珠寶充足一切佛即印可王見踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是世尊在家施者所益無幾夫出家者以神通力施無崖際在家者施不稱彼意雖施猶悋以為苦惱出家不悋不生苦惱

王捨位與子吉意以真信心剃除鬚髮於佛法中出家修道增長善法常

勤精進得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不廢供養世尊功德莊嚴王者拘留孫如來是師子進菩薩者即虛空藏菩薩是吉意王者即彌勒是也（出功德莊嚴王請佛供養出寧得道經）

藍達王因目連悟道六

舍衛有王號曰藍達土地豐沃人民淳信君臣父子相率以道後王即位法俗轉薄治行不平阿枉百姓橫誅無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐孚生嫉恠遂致荒殘懼於乏亡奉事邪道五百餘人又祀妖神上下相斅如風靡草黎民樂乱競為姦宄強者陵弱更相傷煞劫奪人財不從道理婬他婦女君臣荒醉迷惑日滋旱踰三年前後請禱初不得雨諸師白王今當大祠應用童男七人白牛白馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即辦具國中西四大小搔擾佛告目連藍達國荒人民勤苦有三億人應從汝得解可往開化目連往為說法開解其意國中人民初無受者目連化

作大鬼神身長數十丈當城門坐洪
聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自
懼不全王即率將近臣叩頭自陳唯
願生活神謂王言急求臣不忠子不
孝者來吾欲食之王即推問答言無
有神復謂王言急求偷盜者淫泆者
兩舌惡口者吾欲食之王即推問又
答言無神復謂王言急求飲酒者吾
欲食之王即推問又答言無於是目
連復現真身往與鬼神共語王見目
連叩頭守請令為解釋大神目連謂
王言是神欲何所求王言欲食惡人
目連問言國中信有此輩人不王答
言無董請發遣我當終身歸命道人
目連語大神言此國中人民無有卿
所覓者卿可原赦其罪若復有犯者
可更來食之神即聽其言忽然而去
王及臣民即俱叩頭陳謝乞得歸命
目連告言王若欲歸命者宜先自歸
佛王問佛功德目連說佛三界獨尊
所說之法聲聞三千王言吾今有幸
乃獲異聞即啓目連願欲請佛受尊
法言終身奉行目連告王信能尒者

其福難量但當淨心存佛王即承教
沐浴齋戒遥向佛國稽首為礼曰吾
以闇昧誤憂民上不能洗心率導使
國空荒各在吾身唯願天尊垂光降
下普令黎民獲無盡之福佛與諸比
丘未至百里豫行空中五色蓮華捧
其足下諸天異從寶帳華蓋奉迎道
路作衆名樂側塞空中覩佛威神光
耀天地王及群臣稽首足下於四衢
道廣施帳幔掃灑淨潔佛坐自然
師子之座悉布以天繒綩綖王手斟
飲食躬行澡水呪願畢佛便説苦空
非常四諦之要王即歡喜乞受五戒
結解垢除得須陁洹時王所事五百
外道乞為比丘佛即聽之以手摩其
頭騣墮袈裟著身却後七日同得羅
漢衆會人民得須陁洹或受五戒勤
行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉
相率導以為常法阿難白佛此王人
民宿與目連有何等縁佛言昔惟衛
佛時目連為優婆塞居宿貧寠奉行
戒行守意不毀採華山中見須文樹
適欲上樹取華不知前有蜂房群蜂

數千驚散逐之即心念言若我得道當度汝等今日得道者皆尒時辤也

出藍達王經

普安王化四王聞法得道七

昔有五國王國界比近共作善友更相往来其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常習邪行大王愍之呼来上殿共相娯樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國事甚多請退還家大王送之出至道中語諸小王各說所樂一王荅曰陽春三月樹木榮華遊戲原野一王復荅願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圍繞左右晃晃昱昱椎鍾鳴鼓出入行来路人傾目一王又言願我婦兒端正無雙共相娯樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娯樂俱白大王所樂何事大王荅言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如此之樂當有明師大王荅言吾師号佛近在祇洹精舍諸王歡尋同詣世

尊大王白佛言今得為人闇鈍無智
但緣著世樂不知罪福願佛為弟子
等說其苦諦佛言卿等善聽當為說
之人生在世衆苦切身略說八苦一
生苦人死時不知精神趣向何道未
得生處普受中陰之形至三七日中父
母和合便來受胎一七日如薄酪二
七日如稠酪三七日如凝酥四七日如
肉臠五胞成就巧風入腹吹其身體
六情開張在母腹中生藏之下熟藏
之上母噉一粒熱食灌其身體如入
鑊湯母飲一杯冷水亦如寒氷切體
母飽之時迫迮身體痛不可言母飢
之時腹中了鳥亦如倒懸受苦無量
至其滿月欲生頭向產門剽如兩石
挾山生墮草上身體細軟草觸其身
如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不
咸言是苦二者老苦父母養育至年
長大飢時極飢飽時極飽無有節度
漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽
不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼
行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神
轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕

坐起須人此是苦不答曰實苦三病苦地水火風和合成身一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉身掘強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻圻目不見色耳不聞聲不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看視初無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣散火滅身冷魂靈去矣身體挺直無復所知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥獸食肉盡骨枯髑髏異處此是苦不答言實苦五恩愛別苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯

一憂為人奴婢各自悲心守內斷絕窮窮冥冥無有相見之期此是苦不荅曰實苦六求不得苦家有財物散用求官望得富貴求之不止會遇得之得作邊轄未經幾時貪取民物為人所言一朝有事檻車載來憂苦無量不知死活何日此是苦不荅曰實苦七惡憎會苦世人薄俗居愛欲之中諍不急之事更相煞害遂成大惡各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持杖會遇狹道張弓樹箭兩刃相向不知勝負是誰當尒之時怖畏無量此是苦不荅曰實苦八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎者傷墮縱得百歲夜消其半餘五十年醉酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火大霜四種不熟室家內外多諸疾病治生喜失官家百調閉繫牢獄未知出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒無有衣食比舍村落社稷不辨家人死亡無可殯殮春時種作無有犁牛

節日共聚應當歡喜共悲相向此是苦不答曰實苦於時五王及諸羣臣會中數千万人聞說苦諦心開意悟即得須陁洹道令觀宮殿如視穢廁無可樂者即捨王位付弟出家爲道修諸功德日日不倦出五王經

婆羅門王捨於國俸布施得道八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王欸一日自發善心欲大布施如婆羅門法積寶如山有來乞者令其自取手重一掬如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見礼問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珎寶持作舍宅王言大善自取重一掬梵志取一掬行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳復當取婦俱不足用是以不取王言更取三掬梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復尒答言此足取婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七掬梵志即取行七步復還著故處王

言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志答曰本来乞匃欲用生活諦念人命處世無幾万物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲規啚唐自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為説偈言

雖得積珎寶　嵩高至于天　如是滿世間
不如見道要　不善像如善　愛而似無愛
以苦為樂像　狂夫不為猒

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及群臣即受五戒得須陁洹道（出出曜經第十六卷）

摩達王從羅漢聞法得道九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百万時有比丘得羅漢道入國分衛並被執録將詣王宮王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王軒舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真僞推問内外誰

令神人為是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不豫澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹但何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輙有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便為王及國人民現相好威神光耀天地復為說非常苦空王於是時得須陁洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法出摩達國王經

乾陁王捨外習內得須陁洹道十

時有國王名曰揵陁本事婆羅門居在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅

門將詣王所言其無狀殘敗果樹請王治煞王敬事婆羅門即為殺戮自後未久有牛食人稻其主遂捶牛折一角血流被面痛不可忍牛往到王所白言我實無狀食人少稻今捶折我角王曉鳥獸語告牛言當為汝治殺之牛言雖殺此人不止我痛但當約勑後莫苦人王便感念我事婆羅門但坐果樹令我煞人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得攘災致福富貴長壽王復問言可得脫於生死不報言不得免於生死也王到佛所五體投地為佛作礼白言我聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言以自跋草佛即授王五戒十善為說一切天地人物無生不死者布施持戒現世得福忍辱精進心行智慧者其德無量後生天上亦可得作遮迦越王可得無為度世之道佛現相好威神光耀王歡喜意解得須陁洹道牛後七日壽終上生天上出揵陁國王經

普達王遇佛得道十一

有夫延國王名曰普達身奉佛法求
常偏枉常有慈愍國內愚民不知三
尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽
首為礼國中臣民恠王如此自共議
言王廢万民之尊遠近歸服登謂人
從有何請欲毀辱威儀頭面著地群
臣欲諫不敢與吏民數千出宮未遠
見一道人王下輦却蓋住其群從為
之作礼尋從而還施設飯食遂不成
行群臣諫言大王至尊何宜於道路
為此乞匃道人頭面著地天下尊貴
唯有頭面加為國王不與他同王勅
臣下求死人首及六畜頭臣下遍索
歷日乃得王言於市賣之臣下賣之
牛馬豬羊頭皆售但人頭未售王
言賣賤賣去如其不售使以匃人如
是歷日賣既不售匃無取者頭皆膖
臭王便大怒語臣下言卿言人頭寂
賣不可毀辱令人頭何故匃無取者
即勅嚴駕出曠澤中當有所問群臣
振旅出到城外告群臣言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不臣下
對曰實識王言今此兒何所在對曰亡

已十七年王言此兒為人善惡何如對言臣等常觀其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王使取前之小兒衣曰此寧是不臣下對曰是王曰今儻見兒身為識之不臣下良久對曰臣自懼蔽闇卒觀不別前所見道人來王大歡喜又為道人賣頭句人不取今欲示其本末有幸相遇願為開導道人即為臣下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生為王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉曰吾等幸遇得覩道人願為愚朦乞為弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願盡年命一受法言道人曰我師字佛身能飛行頂有光明分身散體變化万端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆為沙門其所教授度脫不唐臣下即啓道人佛寧可得見不去此幾何道人報言甚善當

啓世尊六千餘里道人即飛到舍衛
具以啓佛佛言明日當到夫延國臨
至皆現威神王及群臣持華香出城
迎佛覲佛威靈喜懼交并五體投地
稽首為礼白佛言勞屈世尊并及衆
僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行
澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言
佛不妄笑今言昔摩訶文佛時王為
大姓家子其父供養三尊父命子傳
香時有一侍使意中輕之不與其香
罪福響應蹔招役報奉法無替今
得為王若我得道當度此人本末意
解即得須陁洹國中人民皆受五戒
行十善 出普達王經

經律異相卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十八 行學間道中諸國王部第五 丙

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

横興費調為奸臣所害鬼復為王一

感佛聞法得須陁洹道二

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王遊獵得末利夫人六

好信王發願灌佛七

耆域藥王請佛僧八

瓶沙王有四種畏九

瓶沙王樂食而死生四天王天十

瓶沙王與弗迦沙王覲厚更獻

珎異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王佯狂免禍十三

横興費調為奸臣所殺鬼復為王一

昔瓶沙王有一大臣犯事徙南山中去國千里由來無人不熟五穀大臣到中泉水通流五穀大熟四方諸國有飢寒者來至此中數年之中便有三四千家來者給與田地令得生活

其中三老諸長者宿年共議國之無君由身之無首相將至大臣所舉大臣為王大臣荅長老曰若以我為王者當如諸國王之法左右大臣文武將士上下朝貢發女閑宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一隨王法即立為王處置群臣文武上下發調人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復能堪皆發想念欲謀圖於王諸姧臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中索王欲殺王問左右何緣殺我並曰民慕豊樂奉王以礼民困思亂破家圖國王告之言卿等自為非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨即時願曰我本開荒出土養民來者皆活富樂無極自舉我為王依案諸國自共作此令反殺我我實無惡於此人民若我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄尸而去三日之後王神還身中自名阿羅波即起入宮殺新王并後宮婇女左右姧臣欲盡殺人國中三老草索自縛來向羅刹自

首此是奸臣所為非是細民所可能
知乞匄忿怨願還治國曰我是羅剎
與人從事食飲當得人肉羅剎急性
忿不思難三老曰國是王許故當如
前食飲所須當相差次國老共出宣
令人民從此為次家出一小兒生用
作食食羅剎王三四千家正有一户
為佛弟子居門精進持佛五戒賢者
大小懊惱啼哭遥向崛山為佛作礼
悔過自責佛以道眼見其辛苦便自
說言因是小兒當度無數人便獨飛
往至羅剎門現變光相照其宮內羅
剎見光疑是異人即出見佛便起毒
心欲前啗佛光刺其目擔山吐火皆
化為塵至久疲頓然後降化請佛入
坐頭面作礼佛為說法一心聽法即
受五戒為優婆塞里吏催食奪兒
將還室家嘷哭隨道而來觀者無數
為之悲哀吏抱兒擲食著羅剎前
羅剎以手擎兒長跪白佛國人相次
以兒食我今受佛五戒不復得食人
請以小兒持布施佛為佛給使佛
為受之說法呪願羅剎歡喜得須陁

洹道佛以小兒著鉢中孳出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙　福報常隨已　見法為人長
終遠三惡道　戒慎除苦畏　福報三界尊
鬼龍邪毒害　不犯有戒人

見佛光像皆為佛弟子聞偈歡喜皆得道跡出法句譬喻經第五卷

感佛聞法得須陁洹道二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色紫金頂有肉髻項背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼牛索車東西南北佛亦猶然佛知其有惡念必獲其殃愴然愍之其人心惡二人俱去至三十里有亭住宿沽酒飲之共平屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭

露臥宛轉落車轍中晨有商人車五

百乘經轢之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名為不義遂輕身委財而逝展轉遠邁舍衛數万里有一國國王崩無太子識書云中國有徵人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立故王有馬常為王作礼若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足群臣欣豫香湯澡浴拜為國主僉然稱曰王曰余本商人無德於民不任天位群僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座嘆佛無上之聖率土群僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲為人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲也明日願與應真聖衆垂意顧斯一時三月佛告阿難勅諸比丘

明日彼王請皆當隨變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐正殿王自斟酌畢以小牀於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人薄無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛心如國王沙門如呂王種斯栽令獲其果彼人去佛若干弟子若車彼人自種車轢之栽今在太山為火車所轢自獲其果也非王勇猛所能致矣為善福隨覆惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先祚所為也造之者心成者身口矣佛頌偈曰

心為法本　心尊心使　中心念惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形

世尊又告王曰衆惡之罪最重有五不孝不忠煞親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想之定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重

罪二也佛者衆罪巳畢景福會成相好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高情抱經法助佛化愚諸佛相紹衆生得度皆由衆僧佞諛校遘以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道興惱比丘僧重罪四也佛尊廟寶物水土衆生亦心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自煞身自滅族自投太山火矣五罪之重重於須弥慎無犯焉佛說經竟王及群臣皆得須陁洹受五戒為清信士國民有作沙門者守戒為清信士者遂以五戒十善為國政諸天祐護國遂興矣出百愛經

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王宿殖德本福響自應於後園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝夜不絕又生一株粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無厭身體肥重喘息苦極不能轉側往到佛所住身捐讓在一面坐佛便說偈

若人能專意 於食知止足 趣欲支形命
養壽守道德
王歡喜踊躍即從坐起辭佛還宫勅
孳食人在吾前者先說斯偈以為常
法王轉減食身減體輕行來無患 出出曜經第十七卷

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生
華二見小樹生果三見㹀牛從犢求
乳四見人切索羊隨後食五見十釜
重上釜踊灌入㪅下釜六見馬一身
兩頭食麦七見血流成渠八見澄水
四邊清中央濁九見犬在金器中小便
十見四方有四牛来相抵突各散還
去王見恐怖衣毛皆竪即從卧覺便
作是念我應命終失此王位耶即往
問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢
乃失王位夢小樹生華者當来衆
生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
是時人民不孝父毋不承事沙門
婆羅門便得供養猶如今孝從父毋
供養沙門者也小樹生果者當来衆
生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也牸牛隨犢求乳者當來衆生非法欲行常懐貪嫉與邪法相應毋守門女傍通以自存活也人切索半隨後食者當來衆生非法欲行常懐貪嫉與邪法相應以巳財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢涌灌霰下釜中者當來衆生非法欲行與邪法相應兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也馬一身兩頭食麦者當來衆生非法欲行常懐貪嫉與邪法相應彼依國王刼奪婆羅門長者或依婆羅門長者刼奪王藏也夢血流成渠者當來有國王不樂己境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者當來衆生非法欲行常懐貪嫉與邪法相應中國衆生好喜鬪乱邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲行常懐貪嫉與邪法相應我三阿僧祇刼勤苦所集法寶者皆當誹謗刀杖瓦石打我聲聞此沙門種所

說非法好造歌頌也夢四面有四牛來共相抵突各散還去者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面有大雲起雷電霹靂不雨散去也是謂十夢應如是大王十夢者有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦不命終不失王位皆是當來亦世法應如是大王當作是學王大歡喜 出增一阿含經第四十一卷

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王女婆陁命過極愛念之來曾雖目殯葬已畢親覲如來頭面礼足在一面坐佛言今王何故衣裳塵垢愁憂如是王言有一女適命終甚愛念始殯葬竟欲以爲贖女命乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所以然者古者大王於此舍衛城有人女命終愛念女故未曾遠目便自迷惑不有所識處處遊行問人民言誰見我女大王當以此方便知愁憂苦惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切恩愛皆當分離所生之物必當壞敗如是廣爲說法王受教而去 出波斯匿王女命過請佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯持詣園中尒時世尊入城乞食時黃頭婢遥見如来心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即授飯施佛世尊慈愍受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園中波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人分張馳逐群鹿天時大熱遥見末利園即迴車往步入園中黃頭遥見波斯匿来行步舉動非是常人即前奉迎言善来大人可就此坐即脫一衣敷令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可尒即取水與王為王揩脚復問王言欲洗面不即更以水與王洗面復問王言欲飲不即詣池更洗手取好藕菜盛水與王復問王言不審欲卧息不即復更脫一衣與王敷之見王卧已在前長跪按脚及餘支節解王疲勞黃頭身如天身細濡妙好王著細滑

心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉為之王即問言汝是誰家女報言我是耶若達家婢使差我守此園如是語須王諸大臣尋王車迹来詣園中跪拜王足在一面立王勅一人汝喚耶若達婆羅門来婆羅門来詣王所王問言此女是汝婢耶荅曰是王言吾今欲取為婦汝意云何報言此是婢使云何為婦王言無苦但論價直婆羅門言欲論價直百千兩金我豈取王價令持奉王王言不尒我取為婦云何不與價即出百千兩金與婆羅門即迎載入宮衆臣衛從末利園中將来故即號之末利夫人王甚愛敬復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施尚沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳 出四分律初分第十三卷

好信王發願灌佛七

古昔有佛号曰始無時有國王名曰好信好樂佛法視佛無猒種旦倶類

樹樹下為佛敷栴檀牀座佛坐其上好信王聽經佛泥洹後王不見佛便名屋俱類樹則為佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處想聞教戒王有青衣名曰拘録常侍王邊夫人嫉妬雀婆羅門令呪殺佛樹於常婆羅門四月七日夜取南山中大毒虵腦塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自勝四月八日夜半明星出時取五色香水集華用灌此樹即還更生王便願言當令十方諸佛生時用令日得道時用令日般泥洹亦用令日從此以來諸佛與世皆是此日故用四月八日灌佛也（出宿願果報經）

耆域藥王請僧佛八

耆域藥王請佛及僧唯除賖特賖特四月誦帚篲名終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆域令此衆中無有賖特比丘是故不受耆域白佛此賖特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請賖特者吾不受清淨水時耆域承佛

教戒即遣人往喚䐜特佛告阿難汝授鉢與䐜特令莫起于坐還授與我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬心向䐜特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域為將販賣轉易營駈千疋馬往詣他國中路有一馬產駒以駒乞人進至他國與國主相見王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生駿駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不尒不須馬將退乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將求以一疋好馬贖之其人答曰吾本不強從君索勤苦養活君今欲須以五百疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒令留䐜特後皆貴重䐜特因緣文矣非適今日出請䐜特比丘經

瓶沙王有四種畏九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慙愧與死無異後更不作至父王時治若作賊者駈令出城

以為嚴教賊悲恚慚愧與死無殊後更不作洴沙嗣立若作賊者驅令出國時有一賊七反驅出猶故復還劫殺村城衆後縛送王言將去截其小指時有司急截恐王有悔王自試齧指痛殊難忍即追莫截白荅王言已截王甚愁悔即自念言我為法王之本而為非法之始夫為王者憂念民下而截人指即自命駕詣佛白言我曾祖先王迄至父王皆以法治民及到我身為惡日滋正化漸薄謬得為王傷截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國之法盜至幾錢罪應至死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以十九古錢為一罽利沙槃分一罽利沙槃為四分若盜一分罪應至死佛為說法王礼佛而退時諸比丘言云何瓶沙王畏罪乃尒佛言其不但今世畏罪過去有國名曰迦尸王号名稱時國人民工巧伎術無不悉備以自生活若無工伎者謂之愚癡若作賊者亦名愚癡時有一人作賊縛送王所王言止止彼人失財此

人作賊我復何用共作惡為思惟昔来始一癡人是愚癡人不能滿千我應命終即持愚人付於大臣去我須千愚癡人用作大會权覓數滿白我令知臣執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將無自苦便告大臣好看此人莫令羸瘦著我無憂園中五欲娛樂伎樂供給大臣奉教欲取王意加情看視如是不久其數滿千臣啓滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔来久遠始有其一人如何令者倏巳千數將是末世惡法增長王勑群臣灑掃園內燒香懸繒幡辦種種餚饍飲食王與群臣十八部衆詣無憂園勑現愚人見其衣破垢膩爪長鬚乱即勑沐浴剪鬚截甲給以新衣然後將来各與種種飲食財寶恣其所須語令還家供養父母勤脩產業莫復作賊愚人聞勑歡喜奉行時王以位授其太子出家入山學仙人法時國王者滸沙是也常畏罪報佛言滸沙王不但今世教令斬指追即還悔過去世時有婆羅門

無有錢財以乞自活是婆羅門妻不生兒子家本有鴦俱羅生便生一子婆羅門念如兒想鴦俱羅子於婆羅門亦如父想少時婦生一子行乞食時便勅婦言汝若出行當將兒去婦與兒食往比舍寄舂兒有酥酪香氣毒虵張口吐毒欲殺小兒鴦俱羅虵便作是念我父母不在云何毒虵欲殺我弟即殺毒虵斷為七分以血塗口當門而立欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來遥見其婦於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父當入門見鴦俱羅口脣有血即作是念我夫婦不在鴦俱羅於後將無殺噉我兒以杖打殺鴦俱羅入門見其兒坐於庭中𪗋指而戲又見毒虵七分甚大憂悔是鴦俱羅救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐即便迷悶僻地時空中有天即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒　善友恩愛離
枉害信傷苦

時婆羅門者今㴸沙王也出僧祇律第二卷

瓶沙王樂食而死生四天王天十

瓶沙王問目連何處天有好食目連莫曰四天王天瓶沙應生兜率即念先生此天後生兜率命終為毗沙門王太子名曰最勝子如目連施設所說始人者以胷臆行名為摩睺勒生三手衆生名為象問曰何故說人或是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從光音天終來生於此當時生畜生中但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故人相轉滅遂成畜生形如蝦蟇出鞞婆沙第十四卷

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珎異十一

時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願一者冥我年少為王二者令我國中有佛三者使我常往來四者常聽說經五者聞疾開解得須陁洹王皆得之時王舍國北遊異國國名德差伊羅王名弗迦沙甚自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六分經謂地水火風空心而瓶沙王與弗沙王生未相見遥相愛敬有如兄弟常遺書記更相問遺弗迦沙王國中生一蓮華而有千葉皆作金色遣遺瓶沙王瓶沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異瓶沙王作書與弗迦沙

王言我國中有金銀珍寶甚多我不用為寶今我國中生一人華字佛紫磨金色身有三十二相弗迦沙王聞佛聲歡喜踊躍作書與洴沙王佛教戒所行願具告意弗迦沙王却後數日自念言人命不可知在呼吸間我不能復待洴沙報書勅諸小國王及群臣嚴駕發行欲詣佛所道逢洴沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又跡卌二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀書竟自思念夜人定後群臣百官衆皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘墓間便自剃頭被法衣作沙門佛以天眼見弗迦沙到王舍城止於窯家佛念弗迦沙王命盡明日即飛到窯家願寄一宿窯家報言可得相容佛於一處端坐便自念言是弗迦沙安諦弊莫是到弗迦沙前問言卿師受誰道作沙門耶報言我聞有佛令師事之佛念是緊者為困我故作沙門當為說宿命時所知經介乃解耳佛言我為卿說經事善聽之弗迦沙言善

佛為說法得第三阿那舍道能知是佛耳即起為佛作礼明日入城未遠有少齒牛觸殺弗迦沙諸比丘白佛言佛昨於窯家為說經沙門為牛所殺當趣何道佛言我為說經即得阿那舍生十六天上得阿羅漢令諸比丘共取弗迦沙身好収葬之於其上起塔出蓱沙王五願經又出弗迦沙王經

赤馬天子問佛無生死處十二

時有赤馬天子容色絕妙於後夜時来詣佛所白佛言世尊頗有能行過世界邊至不生不老不死處不佛告赤馬無有能至者赤馬天子又白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說所以者何自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭横射過多羅樹影須能登須弥至一須弥足蹈東海超至西海我念神力捷疾今求世界邊便發足去唯除食息便利減節睡眠常行百歲於路命終竟不得至即没不現出雜阿含第二十九卷

多智王佯狂免禍十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善知惡雨見雲以知便蓋一井令雨不入時百官羣臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣臣不自知狂反謂王狂何故著衣獨異衆人皆相謂言此非小事思共宜之王恐諸臣欲反便自怖懅語諸臣言我有良藥能自愈病諸人小停待我服藥王便入內脫衣同其而出一切羣臣見皆大喜七日之後羣臣醒悟大自慚愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王荅曰言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也出雜譬喻經第四卷

經律異相卷第二十八

癸卯歲高麗國
勑彫造

經律異相卷第二十九 行聲聞道下諸國王部第六丙

梁沙門僧旻寶唱等集

鏡面王欲起新殿一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無諸患難時王無子夫人忽然懷妊十月生兒無有眼鼻舁生得七日施設大

會集諸羣目相師道士為子立字時彼國法或因福相或因星宿或因父母而立字婆羅門問言王子身體有何異相傍人荅言今此王子其面正平都無眼鼻婆羅門言應名鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍辟如蓮華日日增長至年長大父王命終即拜鏡面以尊王位然此太子宿殖德本雖生無目而有天眼甚為國王福德力大國中人民聞鏡面太子為王無不奇恠時有大臣便欲試之不能得便遇王出勑勑諸羣臣更立新殿彫文刻鏤種種彩畫大臣試王將一獮猴與著衣服作草囊盛之串其肩上將到王前巧匠已至頭王指授王知相試便說偈言

觀此衆生類　睞睞面皺腦　跍厭性輕躁
成事彼能壞　受分法如是　何能起宮殿
殘折華果樹　不中親近人　況能造宮殿
催送歸野林

時鏡面王今即我也出僧祇律第七卷

不梨先泥王請佛解夢二

不梨先泥王夜卧夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往来不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴来相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大池水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王寤大恐亡國及身即呂公臣及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆煞以祠天王有卧具及著身珎寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王即到佛所頭面礼佛足具以白

佛恐亡國土身及妻子願聞教戒佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁貪婬嫉妬不知猒足少義無慈不知慙愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩食後世帝王及諸大臣稟食俸祿復採万民不知猒足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少強老第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧第五夢者一人索繩後人有羊羊主食繩者後世人夫賀出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子乳者後世人無有礼義母為女媒誘他男子與女交通授女求財以自饒給不知慙愧第八夢者四牛從四面鳴來相趍欲鬭當合未合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地以用是故兩澤不

時長吏人民請禱求雨天當四面起雲
雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾
之間雲散雨去遂為不墮所以者何
帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢
者大池水中央濁四邊清者後世中
國當擾乱治行不平人民不孝父母
不敬長老邊國面當平清人民和睦
孝從二親第十夢者大谿水流正赤
者後世諸國當忿諍興軍聚衆更相
攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺
傷不可稱數死者於路血流正赤王長
跪白言得佛教戒心即歡喜為佛作
礼還歸宮中重責正夫人皆奪諸大
臣俸祿不復信異道婆羅門（出國王不梨先泥十夢經）

惡少王遶塔散寇三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡
伏母教勅王曰設有臨死之難慎莫左
旋佛寺當念右旋慎莫違吾此教時
惡少王大出兵衆攻純血城手自執劒
殺三億人後戰不如乘万奔走顧視
佛畫憶母教誡便迴為右旋敵國見
之因各散伏王見賊退尋從進得其本
城擒獲三身便憶佛語自歸佛者為

尊為上無有及者設我不右旋者豈
能壞此賊乎（出出曜經第十六卷 書雜譬喻略同）

難國王因見婦得解四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大
好道德日飯道士千餘人王自謂智
慧無雙以鐵縛腹常恐智慧橫出而
欲為子誓問羣臣曰天下有智如我
者不若其有者我欲為子取其女也
國內無有王遣使者求索他方到舍
衛國問彼人民有佛使者言佛寧有
女不答曰道人無有女也使者言次
復有誰答曰阿難邠坻賢善好道有
女第一使者言何用為第一答曰曾
與太子祇共諍園田持以上佛弟負
黃金數千万億不貪重寶但志為善
使者即往到阿難邠坻居所還以白
王王即馳往見難國王身了無衣服
裸形黑醜狀類如鬼阿難邠坻問言
欲何求也王言聞君賢善好道有女
第一故來為子請求君女阿難邠坻
呼前坐之云當咨佛具以白佛佛言
與之阿難邠坻言佛殺我女佛言不
也遂即與之女名三摩竭當於難國

度脫八万人阿難邠坻敢復問佛心
實懷恨即歸謂難國王女當相與
王即禮娉迎還其國太子夜往到三
摩竭所三摩竭以脚蹹太子却千地
如是四五日太子不敢復行王夫人問
之何故不行太子默聲夫人即往到
三摩竭所我為子娶妻今當承事我
子何故折辱三摩竭言夫人太子及
國中人形皆如狗與畜生無異夫人
白王王智慧無雙遠求子婦無所畏
難折辱我子復面罵我王聞之即往
到三摩竭所三摩竭不出礼拜王言
我遠娶新婦面罵夫人復折辱我
子可乎三摩竭言然王國中人民皆
如狗畜王即大驚曰我常恐智從腹
横出故以鐵縛之曰飯道士千餘人
誰能及我者而反見罵三摩竭曰
男女長少裸形相向雖復脩福猶可
棄賊王詣師門具陳上事師曰更
往復問之慎勿怒也王即還問汝國人
民何用為勝三摩竭曰我國男女皆
有衣裳尊卑異位身不相見有大人
名曰佛教化數千億万人皆令得道

入火不燒入水不溺能典攬三千日月万二千天地知三世尊身三十二相八十種好道德通達諸天敬謁王言佛尊可見不三摩竭言遥請可致耳王言大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我三摩竭即上高臺請言難國王始聞如来名頓佛明日受王飯食佛告目連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千二百五十人三摩竭即與王夫人太子共往中庭令諸羅漢来當先到佛在後著慎莫驚怖隨我所為佛諸比丘各自變化舍利弗現作一雙白鳥目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現或鳥皆悉不同從上来下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛弟在後身出水火三摩竭前為佛作礼王夫人太子皆亦作礼諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民怪王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作

善即令宮壁化作水精內外相見人民即止不敢復斫時賓頭盧坐山忽去往難國以鍼刺地縷與衣相連即神足行至難國山便隨後國一女懷姙見山來恐墜怖即墮身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山鄰還前處八千里外佛言我教度脫汝令失期復煞一人人命之重我所不喜從今已後不得隨我飯食須弥勒佛出乃得般涅洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共捔道力不如者當投井中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行捔即伏地佛言我誦經時坐坐捔經行若匍匐誦經是為狗行王為不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於難國教化八万人皆得四聲聞果出分起擾王經

阿質王從佛生信五

時有國王名曰阿質其所治處周十万里人民熾盛王大勇猛不解於法

侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛興大衆往到其國阿貧聞之與三十二子身皆勇健惡心興兵合聚人衆數百万人當於大道迎欲拒佛佛語阿難阿貧國王父子明日惡意向我及大衆汝等何以降之諸大士天人笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿貧王耳佛言阿貧愚癡起是惡意使民獲罪已發大兵恃怙人馬之力正使滿四天下不能動我一毛況但數百万人佛告阿難勅諸明士皆持鉢行明日當於阿貧國王軍中取飯王父子兵馬大威鬼神驚動當此之時佛身在前放大光明從軍中渡阿貧國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔爲馬顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛大衆住皆取飯滿鉢前到王國城門自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無聲八十一万七千天人悉各就坐宮更廣大自然高座交露寶帳五音自奏王及諸子自相謂言王者之力不如道德之力也士衆驚怖諸王子言

今聞佛入巳在宮內宜還與佛相見
王言復何面目與佛相見上慚愧神下
負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意
王便叔鍛士衆安徐還宮與佛相見
頭面著地為佛作礼前謝佛言卑鄙
闇陋少不學問不知礼義狼獸為此
愚癡迷惑違犯天人大聖不顧邊陲
小國今枉世尊遠来鄙土君臣勃逆
唯願天尊哀此無智既巳厚恩教化
人民王復以頭面著地叉手却住王
二十二子公卿百官吏民皆悔過自
責一心向佛王見八十一万衆神人
皆列坐師子之座交露帳中自然
伎樂知佛神妙王勑後宮夫人婇女
皆出礼佛王設百味之飯悉與夫人
三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉
周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前
稽首白佛言蒙天中天恩宿福之厚
先君之助得在黎民之上天尊大聖當
哀我國人民乞戒終身奉行治民正
平當以何法當與隣國為盟去惡就善
願佛留意佛言王侵伐非義非孝長
生安社稷者也王當思信仁義慈孝

貞潔寬柔忍辱布施育民覆蓋恕已凡行此事可長保社稷若無此九社稷難保王曰為之如何願垂哀教佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命當如父母哀其子也人民親王過於父母天下万國皆可得保非但一國也王雖有數百万衆車兵馬兵適可以非小敵耳我為菩薩道時於樹下坐禪魔王與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞我心我以神力右手指案地而天地大動皆悉顛躄不能復本形魔王降伏以王數百万人民之力何如鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更改厲佛言我以大慈念度十方一切人民皆使解脫早得佛道未度者度非但為王父子王復悔責願佛哀我更受教戒終身奉行使國民安隱佛言王當寬刑罰除賊斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者救之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王發道心謂左右傍臣取藏珍寶以上世尊

佛呪願畢悉以施王左右皆得饒富王三十二子自相謂言生為無義之人死為無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭鬚皆成沙門後宮夫人婇女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豊熟隣國聞之遥欽仰焉王自從是来治國寬仁盜賊無有男女相欽無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我為人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我（出阿質國王經）

優填王請求治化方法六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外歒曾與未得脩行而死入惡道佛曰十法云何為十一者意不專一於諸事業二貪著揣食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四憙懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自恃其力所為能辦七常憙煞生淩易弱者八數遣兵革侵

他國界九多有所說言無真要十不慈於人若成就此不久存世外敵覺興若命終後趣三惡道惡聲遠布王言成就幾法久存於世外敵不興若命終後生天善處佛言十法久存於世外敵不興命終後生天上善處云何為十一者意不錯乱於諸行業皆悉平等除去非行親近善業二者王不貪著揣食以等命存分別戒品三不貪味嗜酒見諸咎過知出要為樂四不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智慧解其義常脩善除不善六不自恃力不自用意諸有沙門婆羅門羣臣人民聰明黠慧者隨問其義皆為顯說便隨教導七不暴虐殺害人民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與諸王共相和合九所說真要語不煩重察前人語然後說事十常懷慈悲於諸臣民常察國事成就十法久存於世外敵不興若身壞命終生善處天上設命終後名稱遠布天人所傳以等法化勿以非理時王答曰等法化民身壞命終生

善天上非法行者身壞命終趣三惡道惡聲遠布 出增一阿含第三十九卷

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

國人送美女上優填王王大欣悅拜女父為太傅為女興宮伎樂千人以給侍之王正后師事如來得須陁洹道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不恚怒一心念佛慈意向王箭皆遶后三匝還住王前百箭同尒王惕然驚懼即駕白鳥金車馳詣佛所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三尊所婬妖縱欲興邪於佛聖衆生毒惡心白衣弟子慈力乃尒豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎 出優田王經

檀楓王國遭暴水虵遶其城為二比丘所救八

昔陂桓提國其王号曰檀楓國中當有暴水水除之後忽有大虵繞城一匝頭向城門城中居民三億餘人壓日不得出或多飢餓者虵亦無所瞋恚若有出者便當噉之舉國人民莫

不恐怖時王國界山中有二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言虵是含毒物令叉繞城將危人命即時俱往既入其國與王相見王覩二道人言由我正化不平故致此患舉國愁荒無復人心二道人即告王言今當方便為王除之王及臣下皆叩頭守請言若蒙二道人恩此國人民便為更生沙訶調即化為大身蝦蟇行過虵前虵飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化為褒奈褒奈從後追之虵見褒奈便驚走入深山虵去之後人民獲安王及臣下即尋二道人到其所在叩頭辞謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道人告言吾之為道清淨無欲不樂供養王當撿身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法自是之後國豐民寧四方襁負遂致太平沙訶調者佛身是摩訶調者即彌勒是王者即鶖摩迦葉

是大虵者即調達是（出菩薩何命經）

國王酒獵聞之脩福九

昔有國王憙飲酒射獵還便然燈燒香投脲作礼邊侍人言王飲酒射獵還都投脲當有何福王聞之便使人然大鑊湯便沸內一瓶金湯沸踊躍便呼邊人使探取金来人言湯熱不可近王言汝當作方便取之何故不得侍人言不知作何方便當可得之王言汝去下火以水添湯侍人即如王令便探得金王言我飲酒射獵時自如湯沸我投脲作礼時自如去火以水添湯何以故不得福也（出雜譬喻經）

國王臨死藏珠髺中十

昔者國王有如意明珠藏於髺中夙夜珎愛王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收葬之其王形壞頭髺解散明珠出露時有征卒之妻名遮陁利行見珠持歸王家收葬忘失此珠大子傳位方悟求覓募得神珠封邑万户賜金千斤征卒之妻乃賫應命即便封邑王戴珠首上（出摩俞經第十七卷）

有王遇伐不非十一

有隣國王興兵伐其敵國敵國諸臣
啓其王曰其國興兵今已逼近願王
自備共相攻撃王語諸臣曰此是閑事
何必須吾賊攻城門諸臣啓王賊今
在外王告諸臣賊雖在外不足遠慮
但自營私何慮公務時賊暴虐轉前
入城左右啓曰賊已入城王告諸臣
此事微細何足上聞隣國大王轉進
至殿諸臣啓曰隣國之王今已上殿不
審聖尊有何思慮其王告曰我今處世
變易不停興者必衰會合有離難可
常保更改形容如乞士法摩何自退
往適深山思惟道德可以自娛設此暴
王欲害我身不辭其億所以然者亡
國失土皆由一人我今受死万民無患
豈不於我大有幸乎彼敵國之王歎
未曾有擧聲唱曰善哉大王自古迄
今未有斯比我雖得勝未如王也闢
懷大道不顧世榮自今以往還大王
國興王託化共相接待共為親厚出菩
薩藏經下卷

國王試一智臣十二

昔有國王選擇一國明智之人以為

輔目介時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之故加重罪臧滿鉢油使擎二十里行墮一滴者誅不須啓羣臣行之觀者填道辟如水定而風吹之其水波揚心不安隱其人心念吾今定死設能擎鉢使油不墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢安行徐步時諸臣兵父母宗親國人悲集隨而觀之又逢大醉爲莽走入道暴鳴哮吼辟如雷聲蹹殺道中爲馬牛羊腊犢之屬碎諸車乘星散狼藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又人射之而擎鉢人初不知有爲來亦不覺爲去城中失火燒諸宮殿又諸蚑蜂放毒齧人宮兵滅火又五色雲起天大雷震亂風吹地塵沙凡礫填塞王路拔樹折枝落諸華實掣雷霹靂孔雀皆鳴天諸灾雹雖有此變其人都不覺聞擎滿鉢油得至彼國不墮一滴王乃歡喜立爲大臣（出修行歡書經）

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山

有藥名曰上味王往食之可復人頭王往雪山擇藥取之遂頭不改王還白佛何乃妄語佛白王言莫簡藥草自復人頭王復到山山中生者皆自除病不復簡擇取一口草即復人頭

出雜譬喻經

不眠王敕睡左右十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡便煞前後煞四百九十九人有一長者子當應入直其家啼哭送之有一年少問何故啼哭以實荅之卿能雇我我能代卿長者大喜與金千兩遣令入直王曰汝何以入曰我代長者子直王曰汝慎勿眠我當煞汝時年少睡三欲煞之曰何以睡曰不睡我思事耳王曰何所思曰作一升器受二升物盛一升沙復受一升水王試實尒復睡翻地王復欲煞曰思事耳曰何所思曰作一尺坑還持土填不滿八寸王復使人作之審尒復睡伏地王復欲煞問汝何以復睡曰我思事耳王赦我罪我當說之王言便說年少言王正似鬼語竟便去王思此人

何以呼我作鬼便啓問母母言汝實是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共會便有汝耳王便遂寤改不煞人悔過為善遂便學道尒時王者我身是也四百九十九人者今五百上首弟子是年少覺寤我者文殊師利是（出譬喻經第五卷）

經律異相卷第二十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第三十　諸國王夫人部　芳

梁沙門　僧旻　寶唱　等集

阿育王夫人受八歲沙弥化一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷内外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遣呪願可遣一比丘入宮達嚫使天下安病疾消除衆僧荷之顧以見告時聖衆遣一沙弥其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人婇女宣語所乏并顯道德知佛至尊況弟子乎妙顏受教飛入王宮住王后前王后作礼舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰

且卻且卻不宜身近沙門夫人荅曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙弥荅曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒万里之野辟指渧之水陷穿王石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌避疑以防未然沙弥夫人相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍臣荅曰沙弥妙顏逼至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此王即起往與之相見作礼問訊以何所諍沙弥荅曰貴后見顏垂意見慇欲往相見道法不應故難卻之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相拒耶沙弥荅曰不如王語古聖制儀豫其未萌亦戒終始女子年七不戲父机男兒八歲不倡母牀早下不捫首於田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸消萌也勸示將來使防未然吾心以淨無復微翳辟如蓮華泥水不污猶水精琉璃之器也實如來談等於母子所

以無異雖知無瑕當為不然者施王與夫人聞其所言驚默奇之如妙顔言年幼八歲尚顧衆難況年長大三毒未滅者於是沙彌為說經法夫人婇女五百餘人悉得道跡及正后傍目太子皆發道意尋時得立不退轉地（出八歲沙彌開解國王經）

王后生肉棄水遂生二兒為毗舍離人種二

往昔波羅奈國王夫人懷身此夫人自知懷身而白王言王即供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如槿花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生著恥若王見者必生惡賤咸貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遥見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看雖見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還住所善舉一處過半月已而成二片

自尒之後復經半月二片各生五胞却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見之心生愛重如自有子。兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水摩尼之珠內外明徹道士号兒名為離車子（梁言皮薄亦言同皮）道士養此二子極為辛苦旦入聚落乞食兼為二子曰晏方還是時牧牛人見道士為此二子辛苦如是謂言大德出家人正應行道何為二子妨廢道業可取乞我我等為養活道士言善哉是牧牛人各還到家明日與諸同伴平治道路豎立幢幡散雜色花鳴鼓來迎二子到道士處白道士言令此二子時可去矣道士付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共疋對覓好平博處所安立住止可拜男為王女為夫人牧牛人等受教而去二子年至十六以平博處縱廣一百由旬中央起宅以女嫁男立為夫婦後一產二兒一男一

女如是十六過生諸牧牛人見王子漸多更開舍宅造諸園地合三十二人宅舍如是遂乃三過開廣故名為毗舍離出善見律毗婆沙第十卷

拘藍尼國王后悟法三

佛與千二百五十比丘遊拘藍尼國美音精舍足蹈門閫天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蟲毒隱伏吉瑞和清境界人民靡不渴仰王名優填强毅侵剋開納倿言躭荒女樂置左右二后容姿妙絕左名照堂憍傲讒嫉右字該容常行仁愛王珍其操每事私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒行布香減省而合集飯佛及僧佛為說法盡心不忘施說還宮持所布香因此功德本行所追香氣遠聞斤兩倍香該容詰問首減香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞該容聞佛心生歡喜自念無因得聞正法即報度勝汝為我說度勝啓曰身賤口穢不敢便宣如來尊言乞行詣佛受勅而還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝來還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝

汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨該容欣悅開旨出衣積爲高座承佛威神如應說法夫人該容及諸侍女疑解得道度勝得揔持照堂妬責數譖非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請呂夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命反覆三召執節不移王怒隆盛縛曳殿前將欲射煞該容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊嚴不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉覲世尊會有敵國興兵入界王自出征顧命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領正敎子必矣女與父謀遂燒煞該容及諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發露王大恚之遠徙吉星擯於界外照堂等輩幽之地窟推逐邪道廣闡佛化出忠本起經

末利夫人持齋四

佛在舍衛國國王羣臣莫不歸仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利荅言掬水為多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香瓔挍以七寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若家好者以香瓔與之六万夫人盡嚴東而出王問末利夫人何以不服不嚴王曰如今持齋應違王命爭出侍人荅言今十五日持佛法齋素如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將

安置夫人答言大王勿憂顏王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并稱聖訓累劫之福矣王即許焉即勑嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言

多作寶華　結步搖綺　廣積德香
所生轉好　琦草芳華　不逆風熏
近道敷開　德人遍香　栴檀多香
青蓮芳花　雖曰是真　不如戒香
華香氣微　不可謂真　持戒之香
到天殊勝　戒具成就　行無放逸
定意度脫　長離魔道　出法句經第二卷

優達那王妻學道生天五

槃提國王名優達迦葉佛時出家修道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人民熾盛王有二万夫人第一夫人字曰月明容儀端正王甚愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂憊月明問之王言汝壽將終情愛別離是故愁耳

月明荅言夫生有死自世之常何獨憂耶若隆顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其讚嘆比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨猒患世間得阿那含道終一衆落即生色天觀昔因緣於王有約欲赴本誓觀王没於五欲寵愛難化直尒而往無以感發宜以恐逼尒乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振竪執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士衆千万令唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣惟持本所作善脩心清淨死生善處天言此最可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天荅我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形尒乃可信天即變爲昔形衣裳服飾如本而立王欲心發即趣欲捉月明即昇虛空

為王說法曰此身無常彈指頃保辟如朝露日出則滅不惟無常貪著我身王不見歲年華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復堪辟如釀酒废取淳味糟無所直是身既老無所貪樂雖有死在身既生死無常與俱王不見胎夭幼壯皆死是身危脆死賊常隨身心火然但是衆苦心有三毒身有寒熱飢渴而不生猒貪著我身宮人伎女華色五欲國財妻子悉非我有死去之時無一隨者身尚自棄何況餘物迷沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不猒離出家求道王善心生許其出家月明重化之日君當出家求於妙法受而修行日夕精進翹勤勿懈說此語已忽然不現王即禪位太子捨離五欲投迦旃延出家為道時人以其捨重榮利求正真道自吏人民多來供養恭敬問訊方俗道業於是遊行至摩竭國佛為說法得阿羅漢道執持衣鉢入王舍城乞得宿飯還林坐食洴沙王出遊詣林間

詵曰汝本為王出入榮從今作乞兒獨行匄食豈可樂耶汝還罷道分半國治道人答言我大國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜洴沙王曰汝本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本為王勇士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深宮妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以細縟今日獨宿林野臥坐雜草豈不苦哉答曰我今知足無所貪樂洴沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非是我也所以者何卿五欲所纏恩愛所驅不得自在我今快樂心無罣礙洴沙聞已即便還去出譬喻經

國王大夫人與一賢者共王造寺六

昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛不足發願入海益得金寶我當作寺國中第一得金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王常言我欲作寺塔今初未作當珠寶獎貢上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還是我一利至得金寶是我二利

意不貪著興立寺舍是我三利我猗三利功德令欲作寺唯無人力功夫故以聞王王言我亦有三利欲作寺捨身得作王爲人中上是我一利豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏是我三利當與卿共作寺王呼五百夫人以珠與之五百夫人皆自莊飾各欲得珠唯大夫人獨不裝飾王問何故答亦有三利故得作王夫人一宫所欲是我一利生男爲太子是我二利常樂經道欲作佛畫寺是我三利王言善哉以珠與之大夫人以百千兩金助王立寺王與國中賢者作寺廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三人有此福我國中人不蒙此耶遣使街里宣令誰能多有善意得福無量有貧窮女唯一小屋乞匃衣食聞之自責宿不布施令致困窮解身布裙向中擲與使者以裙助王我形裸露無衣可出王聞驚怪乃有是善心即勑將來使者曰此女人無衣可著王勑五百夫人各取一領衣與之速往迎取王即見之拜爲第二夫人令敎

授宮中 出十卷譬喻經第四卷

經律異相卷第三十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第三十一 行菩薩道長上 諸國太子部上 舍

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

乾陁尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一
曇摩紺為法燒身火坑變為花池二
忍辱為父煞身三
智止以血肉施病比丘四
月光破身出血髓以救病人五
須闡提割肉供父母命六
須大拏好施為與人白象詰擯山中七
祇域為㮈女所生捨國為醫八

乾陁尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一

乾陁尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時深谷底有一餓虎新產七子過天降雪虎母抱子已經三日不得求食懼子凍死守餓護子雪落不息母子飢困喪命不久母既飢逼還欲噉子時諸仙曰誰能捨身救濟此者太子曰善哉吾願果矣往到崖頭下向望視見虎母抱子為雪所覆生大悲心立住山頭寂然入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數劫事未來亦尒即還白師及五百同學吾今捨

身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所愛身太子荅曰吾昔有願應捨千身前巳曾捨九百九十九身今日所捨足滿千身是故捨耳願師隨喜師曰卿志願高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時日有富蘭長者將從男女五百人賫供上山見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨無為法身未度者度未解者解未安者安我今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔盈流四大毒虵之所啞螫五拔刀賊追逐傷割如此身者為無反復甘饍美味及五欲樂供養此身命終之後無善報恩及墮地獄受無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發誓言今我以肉血救彼飢儒餘舍利骨我父母後時必為起塔令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針炙不得差者來我塔廟至心供養

隨病輕重不過百日必得除愈若實
不虛者諸天降雨香華應聲雨曼陀
羅華地皆振動太子即解鹿皮衣以
纏頭自投身虎前虎母得食菩薩
肉母子俱活時崖頭諸人望見太子
為虎所噉骨肉狼藉悲號大叫聲動
山中或有椎胸自撲宛轉臥地或有
禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及
天帝釋四天王等日月諸天數千万
衆皆發無上菩提之心作倡伎樂燒
香散華供養太子而唱是言善哉摩
訶薩埵從是不久當坐道場五百仙
人皆發無上正真道意神仙大師得
無生忍夫人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢
錫瓶罐在石室中遍問仙人十十五
五相向啼泣到大師所唯見仙師以
手支頰涕泣滿目呻吟而坐周匝推
問無肯應對使者怖懼即以飲食施
諸仙士走還向夫人具說上事夫人
曰禍哉吾子死矣椎胸大叫奔走詣
王王聞迷悶群臣諫王太子在山願
王小息
王及夫人妃后婇女臣佐吏民奔走

上山長者富蘭迦來告王太子昨日投身巖下以肉飴虎今唯餘骨狼藉在地共到屍處王及夫人后妃婇女群臣吏民舉聲悲叫振動山谷王與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識人妃前扶頭理太子鬚曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時群臣白王太子布施擔度群生非無常殺鬼所侵奪也及未爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積旃檀香薪及香蘇油用闍維之取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父輸頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今瞿夷是闍維者阿難是山上神仙大師者弥勒是出菩薩投身飴餓虎經

曇摩紺為法燒身火坑變為花池二

昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩紺深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子接足礼敬請欲聞之婆羅門言我學積久云何直欲使聞若能不惜身命及於妻子入大火坑以見供養者吾乃與法太子具如其言作大火坑王及夫人婇女詣宮

曉喻婆羅門乞以國城妻子一為給使莫令太子投此火中婆羅門言吾不相逼隨其意耳但如此者我不為說王宣令國內却後七日太子燒身若欲見者至日早來合國貴賤一時皆集求哀固請具說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中為貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煑刀剝解割灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心為法令捨危穢之形以求清勝汝等云何欲見前却吾得佛道施汝五分法身太子便立火坑上婆羅門曰

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷為雨淚　修行大喜心　同己所得法
擁護以道意　乃應菩薩行

太子聞之便欲投火時帝釋梵王為捉一手而難之云閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投火天下喪父何為自沒孤棄一切太子謝曰莫遮我無上道心身投火坑天地

大動虛空諸天同時號哭淚如感雨時烈火坑變成花池太子坐蓮花臺諸天雨花乃至于腜梵天王者今淨飯是母者今摩耶夫人是太子者今世尊是 出賢愚經第一卷

忍辱為父殺身三

毗婆尸佛時波羅捺國王聰慧仁賢無有子息事一山神經十二年祈求不懈後第一夫人生育一男性善不瞋人相具足召諸群臣占其吉凶即為立字名曰忍辱及年長大好行布施於諸衆生等以慈悲國有六臣姧僞諂佞狂横無道人所猒患嫉妬太子時王重病命在旦夕忍辱太子告父諸臣曰父王危篤今當何為諸臣曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躃地惡臣立計欲除太子啓太子曰王病須藥藥不可得太子問曰為是何物荅曰是不瞋人眼睛及髓若得此藥王命必全太子曰我身似是其人即辭其母并集諸小國王自宣令言我今此身與六衆別即喚旃陀羅碎骨出髓剜取兩目臣即擣合奉上大

王王即服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸臣答曰今此藥者太子所辦王曰今何所在答曰在外身軆傷壞命不去遠王大悲哀往到子所其命已終其母懊惱投身屍上我有宿罪應未軆如塵乃令我子亶失身命以牛頭栴檀而闍維之以其身骨起七寶塔 出大方便佛報恩經第三卷

智止以血肉施病比丘四

昔閻浮利王名智力常護佛法澤有至誠比丘與王有親王所尊敬國人愛重王欲見之無有猒足比丘體上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王憂二万夫人皆患悲念時王臥夢有天人来語王言若欲愈此比丘者當須生人完血飲食之即愈王寤不樂念是比丘病重乃須此藥勑問臣下何從而得生人血肉時王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血完最爲賤物世人所重道無所違王曰善哉太子默然還齋持刀割膍取肉及血送與比丘比丘服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不

能自勝太子自然平復舉國財寶賜與太子時至誠意者提和竭羅佛是智力王者弥勒是也智止太子我身是也（出月明菩薩三昧經）

月光破身出血髓救病人五

有月光太子出行遊觀癩人見之要車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫醫言當須從生及長無嗔之人血髓塗而飲之如是可愈太子念言設有此人貪生惜壽何可得耶自除我身無可得處即命旃陁羅令除身肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等施及施妻子施而無悋如棄草木觀所施物知從緣有推求其實都無所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法忍是為結業生身行檀波羅蜜（出大智論第十二卷）

須闡提太子割肉供父母命六

毗婆尸佛像法時波羅奈國王名羅閣唯有三子各任小國時王聰叡正法為治不枉人民王有德力風雨以時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅心

生惡逆忽起四兵伐波羅柰國斷大王命續伐第一第二王子次討第三第三王子形體姝大端正殊美任性調善語常含笑發言利益不傷人意正法治民土地豐樂國計充盈四方歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛有一太子名須闡提聰明慈仁好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨時守宮神語王言羅睺惡逆謀奪國欲殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷命軍馬不久當復至此王聞是語憂愁懊惱不能自持心肝崩裂婉轉躃地良久乃穌微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實尒不即報王言吾是守宮神以王聰明正直不枉人民以是相告王宜速出其至不久王思投隣國而有兩道一道七日行一道十四日行即盛一人七日糧食入宮呼須闡提抱著膝上夫人前問大王今者似有恐狀王言非卿所知夫人白言我身與王如鳥兩翅云何而言不相關預王報

如上即抱太子便出進路夫人隨後

迷荒失心悞入十四日道其路險難無有水草前行數日三人共資糧粒已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭悵哉苦哉從生迄今未曾聞有如是之苦如何今日身自更之深自悔責飢渴所迫命在呼吸思設方便不欲三人併死殺婦活我及兒須闍提見王異相前捉父手啓言欲作何等父悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其肉血以續汝命須闍提銜泣啓父何處有子噉於母肉既不噉肉子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言即便悶絕微聲語子子如吾目何處有人自挑目而還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也須闍提又言若便斷命血肉臭爛未經幾日欲求一願若逆違者非慈父母時父王語太子言不逆汝意須闍提言唯願日日就兒身上割三斤肉二分奉供父母一分自食以續身命父母泣而從之得至前路故餘二日身肉轉盡肢節筋骨故相連續餘命未斷父母抱持舉聲

大哭我等無狀横噉汝肉使汝苦痛
前路猶遠未達所在而汝肉盡今者
併命聚屍一處時須闍提微聲諫言已
噉子肉進路至此父母今者莫如凡
人併命一處為憐愍故莫見拒逆可
於身諸節間淨割餘肉用濟父母可
達所在父母隨言食竟號叫分別須
闍提起立視父母父母大哭隨路而
去父母去遠不見須闍提太子戀慕
父母目不暫捨良久躃地身餘新血
肉香於十方面有蚊虻聞血肉香來
封身上遍體唼食楚毒苦痛不可復言
餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從
是除盡自今已往更不敢作今我此
身以供養父母願我父母常得十一
餘福所殘血肉施諸蚊虻皆得飽滿
發是願時天地六種震動日無精光
禽獸散走大海波動須弥涌没六欲
諸天皆悉怯怖下閻浮提化作師子
虎狼之屬張目摑[illegible]咆地大吼振跳
躡躑來欲搏噬時須闍提見諸禽獸
作大威勢微聲語言汝欲見噉隨意
取食何為見恐時天王帝釋即復天

身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言汝難捨能捨如是功德為願生天作魔王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝釋言空有此言誰當信汝太子搘言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不尒者令我平復血反為乳身躰平復端正倍常時天王帝釋頭面礼足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛會得菩提願先度我時天王帝釋於虛空中即沒不現時王及夫人得到隣國國聞之遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王伐羅睺隨路而歸欲至先別太子處收其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平復即前抱持悲喜交集時須闡提具以上事啓其父母父母歡喜共載大象還歸本國太子福深勉旋本國即立太子以為大王時父王者今輸頭檀王是也時母者今摩耶夫人是須闡提者今佛身是時天帝釋者阿若憍陳如是也出大方便佛報恩經第一卷

須大拏好施為與人白象詰擯山中七

昔者葉波國王号濕隨太子名須大拏四等普護言不傷人常願布施拯濟群生令吾後世受福無窮愚者不覩非常之變謂之可保智者照有五家欲得衣食金銀衆珎車馬田宅無求不與光聲遠被四海咨嗟父王有一白象威猛哉勢敵六十惡國来戰象輙能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮花上白象象名羅闍和檀太子曰善金銀雜寶恣心所求即勅侍者疾被白象金銀鞍勒左持為勒右持金瓶澡梵志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輙勝今以惠讎國將何所恃具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育為行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教議無失矣拘罰為虐臣敢聞之逐令出國置于田野十年之間令自慙悔臣等之願也王即遣使者語之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使

者奉命宣述如斯太子對曰不敢違
天命願以私財更七日布施不敢侵
國使者以聞王即聽許太子欣然大
施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既
竟貧者皆富妻名曼坻本諸王女顏
華綽約一國無雙自首至足七寶瓔
珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著
檀特山十二年為限汝知之乎妻驚
視太子泣淚而云何罪見逐損國尊
榮方處深山乎答曰吾用國名象以
施怨家王逮群臣恚逐我耳妻即發
願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯
當逮志山澤捨成道矣太子曰惟彼
山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣
又有毒虫魍魎魑魅鬼雷電礔礰風雨
雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難
依蒺蔾礫石非躡所堪尒王者之子
生于禁樂長於宮中衣即細軟飲食
甘美臥則帷帳眾樂聒耳願即恣心
今處山澤臥即草蓐食即果菜非人
所忍何以堪之乎妻曰細靡眾寶帷
帳甘美何益於己而與太子生離乎
夫王者以幡為識火以烟為識婦人

以夫為識吾侍太子猶侍二親太子在國布施四遠吾輙同願今當歷嶮而留守榮豈仁道哉儻有来乞不現我夫心之感結必死無疑太子曰遠國之人来乞妻子吾無逆心尒為情戀儻違恵道者擿絶洪潤壞吾重任也妻曰太子布施覩世希有當率弘耆慎無勸矣百千万世無人如卿建佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地慇懃辭曰願捐重恩保寧玉體國事鞅掌數以慈譲無以自由狂彼天民當忍不可忍母口未有子時結願求嗣懐妊之曰如樹舍華曰須其成天不奪願令吾有子養育成就而當生離夫人嬪妾不復相覩太子妻兒稽首拜退宮内臣細靡不哽咽出與百揆哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寳之尊二親何心而遂之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居兆民拜伏僉然舉哀傷或有躃踊呼天音響震國去國巳遠坐一樹下有梵志遠来乞身寳服及妻子珠璣盡以恵之令

妻子并車執轡而去始欲就道又逢梵志匄馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來匄其車即以車惠太子車馬衣裳身寶雜物都盡無餘令妻嬰女已自抱男經二十一日乃到山中太子覩山樹木茂盛流泉美水甘果備焉鳧鴈鴛鴦遊戲其間太子謂妻曰樹木參天尠有折傷群鳥悲鳴泉果甚多足為飲食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一道士名阿珠陁久處山間甚有妙德即與妻子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之太子則與紫草為屋結鬘莞衣食果飲泉男名耶利衣小草服從父出入女名罽拏延著鹿皮衣從母出入處山一宿天為增泉更生藥木後有鳩留孫貧老梵志其妻年豊顏華端正提瓶行汲道逢年少遮而調之曰尒居貧乎貪彼老財庶以歸居彼翁學道希成一人專愚惷悚尒將所貪乎顏狀醜黑鼻正匾鶴身體了戾面皺脣偽言語謇瘂兩目又青狀類如鬼

舉身无好孰不僫憒尒為室家將无愧耻乎婦流淚而去翁鬚鬚正白由霜着樹朝夕未死無如之何歸向其聟具陳是事若無奴使吾去子矣聟曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須大拏洪慈濟衆徙着山中其有兩兒乞則惠卿妻數有言婦憂難違即用其言尋覔道路逢獵士獵士素知太子送逐所由敎然罵曰吾斬尒首問太子為梵志遷而懼曰王逮群臣令呼太子還國為王荅曰大善喜示其處逮見小屋太子亦覩其来兩兒覩之中心怛懼兄弟俱白吾父尚施而斯人遠来財盡无副必以吾兄弟惠之携手俱逃母故掘廕埳容人二兒入中以柴覆上自相誡曰父呼莫應也太子慰勞之曰歷遠疲惓矣對曰吾自彼来舉身惱痛又大飢渴太子設果蓏令故歸窮庶延微命太子惻然曰財盡无惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣荅曰吾心无違太子呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠此鬼違命不應太子知其隱

在指中發祟覩之兒出抱父戰慄滞啼言此是鬼耳非梵志也兒數覩梵志顏類未有若茲無以我等為鬼作食我母採果來歸何遲令日定死為鬼所噉母歸索吾如牛索犢狂走哀慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗微悔吾以許爲今無違矣梵志曰吾老氣微兒捨逍遙之其母所太子引牽繩端兩兒躃身婉轉父前哀啼呼患縛以見付太子持兒令梵志縛自母曰天神地祇山樹諸神一哀告母云兩兒以惠人可一相見哀感二儀山神作響有若雷震母時採果中心憧憧仰看蒼天不覩雲雨右目瞤左腋痒兩乳流出母惟之曰斯怪甚大歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到壞其高志化為師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾人中王之女俱處斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子避之婦得進路迴復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化為虎詐梵志遠乃遂退矣婦

覩太子獨出慘然怖曰吾兒所之而
今獨坐兒常見歸犇走趣吾踟蹰喜
笑曰母歸矣今兒戲具泥象泥牛泥
馬泥猪雜巧諸物縱橫于地覩之心
感吾便發狂將不為虎狼鬼魅盜賊
所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久
而言曰有一梵志來索兩兒去年盡
命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言
感躍躃地婉轉哀慟流淚而云審如
一夜所夢夢覩老貧梵志割吾兩乳
執之疾馳正為今也哀慟呼天動一
山間太子覩妻哀慟尤甚謂之曰吾
本懌尒隆孝奉尊无求不惠盟誓甚
明而今哀慟以乱我心妻曰太子求
道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰太
子道弘普施無盡誠求其妻釋化梵
志曰子懷乹巛之仁普濟群生布施無
逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故
來乞匄荅曰大善天地卒然大動天
人鬼神靡不歎善梵志曰吾是天帝
非世庸人也故來試子子尚佛慧慈
範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰
願獲大富常好布施無貪踰今吾父

王及國臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜獲其息行不覺疲遠牽兩兒如得云役兒王者之孫榮樂自由去取二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟兄弟摘果更相授啖曰甘如莞中果地柔軟如王邊氈㲪矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且云吾為尒得奴婢二人自從所使妻覩兒曰奴婢不尒斯兒端正手足悅懌不任作勞乎行衒賣更買所使又欲往異國天惑其路乃之本土地民識焉僉曰斯大王孫矣使以聞王王呼入宮宮人巨細靡不噓唏王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔為王孫今為奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志曰緣得斯兒對之如賣曰賣兒幾錢梵志未荅男孫勸曰男直銀錢一千特牛牸牛各百頭女直金錢一千特牛牸牛各二百頭王曰男長而賤女幼而貴何也對曰太子既聖且仁衆所依附而見遠逐故知男賤也梨

庶之女荀以華色處在深宮故知女
貴也王曰八歲孩童而有高士之論
豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫
不舉哀王顧皆如數梵志退矣王抱
兩孫坐之于膝曰向不就抱令來何
疾乎對曰向是奴婢今為王孫曰汝
父處山何食自供兩兒俱曰食菓樹
果以自給耳曰與禽獸百鳥相娛亦
無愁心王遣使者迎馬使者就道山
中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百
鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞
妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇
助善故興斯瑞妻自云兒卧地使者
到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后
損食銜泣身命日衰思覩太子太子
左右顧望戀慕山中樹木流泉叔淚
昇車自使者發舉國歡喜治道掃除
豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋舉
國趍蹌稱壽無量太子入城頓首謝
過退勞起居王復以國藏珍寶都付
太子勸令布施隣國困民似川歸海
宿怨覩之拜來稱臣貢獻相銜賊寇
尚仁偷盜競施干戈獸藏囹圄毀矣

群生永樂十方慶善積德不休始雖
嬰苦今為無盡尊矣太子後終生兜
術天自天來下生白淨王宮令吾身
是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅
云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者
弥勒是射獵者優陁耶是珠陁者大
迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈
惠布施如是　出須大拏經

祇域為柰女所生捨國為醫八

昔維耶離國王苑中生一柰樹枝葉
繁茂加有光色香美非凡王極寶愛
自非宮中尊貴不得啖之時有梵志
居家饒富一國無雙聰明博達才智
出群王用為大臣請食設設畢以一
柰實與之梵志見柰香美非凡乃問
曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王
曰卿若欲得一栽相與梵志種之朝
夕灌溉枝條茂好三年生實光彩大
小如王家許梵志大喜自念我資財
無數不減於王雖無此柰今既得之
即無所減便取食之而大苦澁乃退
思惟當是土无肥耳仍捉取乳以飲
一牛次第至百煎為醍醐日日灌之

却至明年實乃甘美而樹邊生一瘤節大如手捲日月增長恐妨其實適欲斫去復恐傷樹遲迴未決節生一枝洪直調好高出樹顛去地七丈抄生諸枝形如傴蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而視之見傴蓋之中乃有池水既清且香衆華鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸家長養名曰㮈女至年十五顏色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉㮈女以為夫人梵志不知與誰於其園中架一高樓以㮈女置上謂諸王曰此女非我所生自出於柰樹之上令七王俱求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園中樓上諸王但自評議應得者取非我所制七王共爭紛紜未決其夜洴沙王從伏竇入登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊接逮若其有子則是王種當何所付王曰是男還我是女還汝王即脫手金環之印以付柰女曰以是為信出語群臣我已得柰女與共一宿洴沙軍人

皆稱萬歲曰我王已得奈女六王聞之便各還去奈女生男兒初生時手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執持醫器必醫王也名曰祇域（涅槃等諸經皆云耆婆請醫特此丘經云書域）至年八歲聰明學問書疏越倫與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父之子婬女所生何敢輕我祇域悵然默而不荅便歸問母曰我視諸子皆不如我而反罵我言無父之子我父今者為在何許母曰汝父者是洴沙王祇域曰洴沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此環往羅悅祇國徑入宮門即到王前為王作禮長跪白曰我是王子奈女所生今年八歲始知是大王種故奉指鐶印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知是其子愴然憐之以為太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當為醫王雖以我為太子非我所樂王適子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王即聽之勅國上醫術盡教之而祇域嬉戲未嘗受學諸

師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受教以來積有日月而太子初不受半言若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師無能荅反為作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便說其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輙愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏纖悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹即問曰賣樵幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則闇不復見其腹中祇域思惟不知束中何者是藥王木便解兩束一一聚之以著兒腹上無所照見如是盡兩束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒歡喜去時國中迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有何病乃

致衣死父曰女小有頭痛疾日日增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有尅蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀披破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種神膏塗瘡一種補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子為弄死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥捐棄尊位行作醫師但為一切護治人命此天醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止哭供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開甖出蟲示之女見大更驚怖深自俛倖曰祇域乃神如是何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作礼跪曰願為君婢終身以報更生之

恩祇域曰我為醫師周行治病居無常處何用婦為必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗為弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習騎上初學得上馬後遂失據躃地而死祇域聞之便往以藥王照復見肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如臥覺即便起坐俄而域來兒出迎禮曰願為作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我為醫師周行治病病者之家爭為我使當用奴為我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上柰女還歸羅悅祇國祇域活此兩人便馳名天下莫不聞

知又南有大國去羅悅祇八千里洴沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不差恒苦瞋恚睍眥煞人人舉目視之亦煞從頭不仰亦煞使人行遲亦煞疾走亦煞左右侍人不知當何措手足醫師合藥輙嫌有毒亦復煞之前後所煞傍臣宮女及醫師輩不可稱數病乃日增其毒氣攻心煩滿短氣如火燒身聞祇域名即為下書勑洴沙王徵召祇域祇域聞此王多煞醫師大小恐怖洴沙又憐其年小恐為所煞適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趣作方便令病必愈不煞汝也祇域便承佛威神往到王所診省脈理及以藥王照之見王五藏百脈之中血氣擾擾悉見是虵蟲之毒周匝身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見大后諮議合藥若不見大后藥終不

成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故遠迎之冀必有益且見小兒知无姧私忍而聽之即遣青衣黄門將入見太后祇域白太后王病可治令當合藥宜密督其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黄門出祇域因問太后向省王病見王身中血脉悉是虵蠆之毒似非人類王為定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝臥忽有来摩我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠆長三丈餘從我上去即覺有軀王實是此蠆子也我為羞耻此未常出口童子令乃覺之何其神妙若病可治願以王命委屬童子令者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數千百人汝令道此必當煞汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒

為有餘藥可以愈之蠱毒既重又已亞體自非醍醐終不能消今當煎熟化令成水乃出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成令我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不得愈王問五願盡何等事祇域曰一者願得王亙藏中新衣未經軀者與我衣之二者願令我得獨出入宮門不使禁訶三者願得日日獨入見太后及王后亦莫禁呵四者願王飲藥當一仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰兒子何敢求是五願從且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久衣服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委慎又誅殺之不服其藥群臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出自入不見禁呵則外人大小皆知王信我無疑必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也又言前後殺人甚多臣下大小

答懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥恐其因我顧眄之間便投毒藥中我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無猒唯有母與婦故欲入見大后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火齊耳又藥有齊數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之故欲乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是祇域煎廷醍醐十五日成化如清水凡得五升便與大后王后俱出奉藥白可服願被白象置殿前王即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國道適行三千里年幼微弱不堪疾逆頭眩疲極臥息山間過中王噫出醍醐氣怒曰小兒子敢以醍醐中我悕小兒所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勑遂取小兒還我目前捶而殺之烏行及之曰汝何故以醍醐與王而言

是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首廣望得活若故欲走令必煞汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白烏故復不脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝来未食還必當死寧可假我須臾得於山間啖果飲水絕而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭辛苦矜而聽之日促食當去不得久留祇域乃取一梨噄食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一坏水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥清香且美其飲食者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪舐不能忍於飲食又聞祇域歎為神藥亦見祇域已飲食之謂必無毒便食餘梨飲餘水即便下痢痢如注水躃地而卧起輒眩倒不能復動祇域徃語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我令徃者必當煞我汝無所知趣欲

得我以解身有故使汝病病自無苦慎莫動搖三日當差若送迎我必死不疑便上爲而去過語墟聚伍長日此是大國王使令忽得病汝等急往轝取歸家好養護之厚其床席給與糜粥慎莫令死若令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護三日毒歇下給使歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇域言飲食其餘果水爲藥所中下痢三日始今且差自知當死比烏還三日之中王病已差悔遣烏行見烏來還且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必當搵煞我得其恩今得生活而反煞之逆废不可即料前後所枉煞者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見祇域欲報其恩即遣使者奉迎祇域祇域雖知王病已差猶懷怖畏不欲復往佛告祇域汝令宿命已有弘誓願成就功德何得中止應當更往汝已治其外病我亦復治其內病祇域便隨使去王見祇域甚大歡喜引與同坐把持其辟曰賴蒙仁者

之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內婇女庫藏寶物悉當分半祇域曰我本為太子雖實小國亦有民人珎寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地婇女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教請復問之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣烏臣以白烏迎佛可得致不祇域曰不用白烏也佛遥知心念但齋戒清潔辦諸供具燒香遥礼長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五十比丘俱來飯食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒柰女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星歷諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以為大師柰女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為婬女五百弟子皆号婬黨柰女生時

國中復有二女俱產一須募女二波曇女須募女者生在迦羅越家常笮須募以為香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸長如手捲石便爆破見石笮中耿如如是熒火射出墮地三日而生須募又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須募女及年長大才明智慧出次柰女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮華日日長大如五升瓶華舒見中有一小女梵志養之名曰波曇女年長大才智明達如須募女諸國王聞此二女顏容絕世交來求娉二女曰我生不由胞胎乃出草華之中與凡人不同何宜當隨世俗乃復嫁娶聞柰女聰明逾世无疋生又與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛時到維耶離國柰女師諸弟子出城奉迎礼佛跪言願佛明日我園中食佛默然受王出宮迎又請明日宮食佛言柰女前請王後之矣王曰我為國王至心請佛必望哀許柰女但是婬女日日將徒五百弟子行作不

軌佛何為捨我而應其請佛言此女非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔又常與須曼波曼俱為姊妹奈女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏无皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值佛自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼既生豪富言語嬌縱時戲尼曰諸道人等抱悒日久必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受此餘殃雖講經道而虛被婬謗此五百弟子時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家小兒柰女見供養意甚慕樂而無資財乃常為比丘尼掃除淨已輙復念言願我能除天下人病柰女憐其貧又加其勤常呼為子其比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯藥柰曰願汝後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後身為大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言

乃自悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具為說本願功德三女聞經皆悉開解及五百弟子皆得阿羅漢道 出柰女經

經律異相卷第三十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十二　含

梁沙門僧旻寶唱等集

能施王子入海採寶緣一

釋迦文尼佛本身作大醫王療一切病不求名利為憐愍衆生故病者甚多力不周救憂念一切而不從心懊惱而死即生忉利天上自思惟言我今生天但食福報無所長益即自方便自取滅身捨此天壽生娑迦陀龍王宮中為龍太子其身長大父母愛重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此龍子於舍摩利樹上吞之父母嘷咷啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為

大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持来以用布施衆人佐畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之種越母聞其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無不必得白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海衆嶮難度一旦失汝我用活為我今藏中猶亦有物當以給汝兒言藏中有限我意無極欲充滿一切令無短乏願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客皆樂隨從知其行日集海道口太子問衆人言誰能知道至彼龍

宫有盲人名曰隨舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行荅曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不為自身普為一切求如意寶珠欲給足衆生令身無乏次以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力隨舍周懷荅言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如馳到衆寶渚衆賈競載寶物已足問大子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時衆賈白菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去隨舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖棗林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰接棗枝可以自濟我身無目於此當死過此隘岸當有金沙可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如隨舍語菩薩仰接棗枝得以自免置隨舍屍安厝

金地於是獨去如其先教深水中淨七日齊咽水中行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮花鮮潔柔軟自思惟言此花軟脆當入虛空三昧自輕其身行蓮花上七日見諸毒蛇念言含毒之虫甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩薩令蹈上而過過此難已見有七重寶城有七重塹塹中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度衆難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人即聽令前徑得入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知是其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生在何處菩薩亦自識宿命知是父母而荅母言我生閻浮提上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母言汝父頭上有此寶珠以為首飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜寶我不須也唯欲得大

王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得即往見父父大悲喜歡慶無量愍念其子遠涉艱難乃來至此梢示妙寶隨意與汝須者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常為首餙閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難冒死遠來為閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我荅曰敬如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈申臂頃到閻浮提人王父母見兒吉還歡悅踊躍抱而問言汝得何物荅言得如意寶珠問言今在何許白言在此衣角裏中父母言何其太小白言在其神德不在大也白父母言當勅城中內外掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日清旦以長木為表以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛道度脫一切者珠當如我意願

出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人言所須一切具足至其命盡常尒不絕如是等名為菩薩布施生精進波羅蜜（出大智論第十二卷）

善友好施求珠喪眼還明二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅捺國王名月蓋同意周旋無有嫌郄當共立約若生兒子兩通姻好月蓋王男女俱無為欲求兒祠於水神乃至種種鬼神修羅吒河邊有二五通神仙河神白王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人荅曰可尒却後七日其一仙人命終（賢愚經云金色仙人）即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二夫人胎第一夫人足滿九月乃生一男顏色端政當生之日五百估客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫人生多有恠異野干鳴阿修羅捉日五百應死者自就而死（出四分律三分第九卷）王甚歡喜即請召

相師占其吉凶令立名字相師問言
此兒生時有何瑞相荅言第一太子
其母弊姤憍慢自大從懷子來其性
調善和顏悅語慈愍衆生相師荅
言兒福德使然名曰善友 四分律云善行賢愚經云迦良那伽
梁言善事 第二夫人生者問瑞相荅言其
母由來調善言適衆心懷妊已來其
性卒暴發言麁惡相師荅言是兒之
行使母如是名曰惡友 四分律云惡行賢愚經云彼婆伽梨
梁言惡事 至年十四善友太子聰明慈仁好
喜布施父母偏念視如眼目惡友暴
惡父母所憎而不喜見姤嫉於兄常
欲毀害觸事不從違逆反戾太子導
從前後作倡伎樂大衆圍繞出城觀
看見有耕者墾土出虫烏隨啄食愍
而傷之問左右言此作何物共相殘
害荅言國依於民民依飲食食依耕
種太子言苦哉苦哉前行復見男女
紡織又問此作何物荅言紡織作諸
衣服以遮慚愧蔭覆五形太子言此
亦勞苦非一也轉復前行見人屠牛
剝羊又問此復是何荅言屠煞賣肉
以供衣食太子言恠哉苦哉强弱相

害結殃累劫轉復前行見網鳥餌魚

又問又荅張鳥捕魚太子悲淚滿目世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅即迴車還宮王問何故憂愁太子具以上荅王言未嘗不有何足愁也太子言今欲從王求索一願願得國藏財寶用施一切王言隨意太子即使傍臣開王庫藏以五百大象負載珎寶出四城門宣令國土隨有所欲恣意自取善友太子聲聞八方一切運集未久之間三分用一藏臣白王王宜思量王言不欲違之後復經少時諸臣共議國依庫藏庫藏空竭國亦虛矣復往白王所有財寶三分用二王宜深思王言不欲違之卿等可小稽遲莫令稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣行不在鄭重追逐差手不逮太子言小人何敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不應傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足衆生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱意與者云何名為大王太子即集諸臣百官共議言夫求財

利何業最勝或言田種或言畜養育一大臣言世間求利莫先入海採取妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意給足一切衆生太子言然即以白王王聞咽不得語後語太子國是汝有庫藏珍寶隨意取用何為入海汝為吾子生長深宮卧則幃帳食則恣口今遠涉途路飢渴寒暑誰得知者大海之中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風波浪水色之山摩竭大魚往者千万達者一兩汝今云何欲入大海太子即便五體投地四布手足而作是言父母若不聽者我便捨命終不復起王及夫人即前勸諫終不飲食到於六日父母憂恐畏其不濟七日提手善言誘諭太子言父母若不許者必沒於此第一夫人白王言如子心意難可傾動不可違度何忍見子捨命於此願王垂慈聽入大海故万有一冀令不聽者必壹於此王便聽許太子歡喜頭面礼王大王宣令誰欲入海衆人聞之歡喜聚集其五百人皆言大王我等今者隨從太子有一海師

前後數反入於大海善知道路通塞之相而年八十兩目朦盲王白導師吾唯一子未更出門勞屈大師隨入大海願見隨從導師即告曰大海留難辛苦非一往者千万達者一二大王云何能令太子遠涉嶮道王報導師為憐愍故隨從聽許導師言不敢違逆太子莊嚴五百人行具載至海邊惡友念言善友為父母偏心愛念令入大海採取妙寶若得還者父母當遺棄我白父母言欲隨善友入海採寶父母答言隨意道路急難之時兄弟相隨必相救護及至大海以七鐵鏁鏁其船停住七日日初出時太子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者默然若戀親愛可還去矣大海之中留難非一大衆默然即斷一鏁舉著船上日日唱令至第七日即斷七鏁望風舉帆太子慈心福德力故無諸留難得至海洲至珎寶山太子擊鼓宣令道路懸遠速載珎寶極停七日復作是言此寶甚重閻浮提中亦無所直莫大重載船舫沉没不達所

在莫過少取道路懸遠不足補勞費
來已訖與諸人別而作是言汝等於
是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶
太子與盲導師更次前進路行一七
日水齊到膝復更前行一七日水齊
到頸又復前進一七日浮而得渡即
到寶處導師問言此何物地太子荅
言其地純是白銀沙導師言四望應
當有白山汝見之未太子言東南方
有一白銀山至此山下導師言次應
到金沙導師疲乏悶絕躃地語太子
言我命不久必喪於此太子於是東
行一七當有金山從山復更前進一
七純是青蓮華復前行一七其地純
是紅赤蓮華復過一七有大寶城純
以七寶裝挍龍王所止龍王耳中有
一摩尼如意寶珠汝往從乞若得珠
者能滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食
醫藥聲伎隨意能出名如意珠導師
語已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭
一何薄命生失於彼即埋著地中金沙
覆上右繞七匝頂禮而去前過金山
見青蓮華下有青虵此地有三種毒

所謂齧毒觸毒氣噓毒此諸毒蛇以身繞蓮華張目喘息而視太子太子即入慈心三昧起進前路蹈蓮華葉時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城壍滿中毒龍共相蟠結舉頭交頸守護城門太子到城門外見諸毒龍即慈心念閻浮提一切衆生今我身若為此毒龍所害者汝等衆生皆失大利即舉右手告毒龍曰汝等當知我為一切衆生欲見龍王毒龍開路令太子入見二玉女紡頗梨縷太子問曰汝是何人荅言我是龍王守外門婢入到中門下見四玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶荅言非也是龍王守中門婢耳太子入至內門見八玉女紡黃金縷太子語言汝是何人荅言我是龍王守門婢耳太子言汝為我通大海龍王云閻浮提波羅㮈國王太子善友欲來相見令在門下時守門者即以白王王大疑怪若非福德純善之人無由遠涉險路即請入宮王出奉迎紺琉璃為地七寶有種種光明耀動人目太子

說法示教利喜讚說施論戒論人天之論龍王心喜遠屆塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生為衣服飲食受無窮之苦今欲從王乞左耳中摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給太子受龍王請過七日持珠還閻浮提賢愚經言到七寶城門壁如閒見金剛杵在其門邊如師戒語取杵撞門門有五百天女為持寶珠來奉太子最前一女琫琉璃色受結衣角耳龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在荅言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽持死屍而得全濟一切財物今皆已盡善友言天下大寶莫先已身弟言不尒人願富死不願貧生何以知然弟曾至塜閒聞諸死鬼作如是論善友真直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在何處善友言今在鬠中弟聞生嫉妬白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誡之言汝若疲臥我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守珠其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目四分律云以佉羅陁樹刺之奪

珠而去善友嘆惡友此有賊刺我兩目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐為賊煞如是高唱聲動神祇經久不應樹神發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目持寶珠去太子悵然憂恚苦惱惡友賫珠還國白父母言我身福德而得全濟善友與伴沒水死盡父母大哭悶絕躃地語惡友言汝云何乃能提是面來惡友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中善友被刺無人為拔俳佪婉轉靡知所趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得漸漸前行到利師跋國其王有女先許與波羅㮈王子善友有一牧人為王放五百牛隨逐水草太子坐在道中牛群垂過牛王騎太子上令諸牛過然後移足右旋婉轉反顧迴頭吐舌舐太子兩目拔出竹刺牧人見之問言汝是何人善友不陳本末荅言我是盲乞兒耳牧人遍察有異人相語言我家在近當供養汝即將還家與種種飲食誡勑家人汝等侍之如我不異經月餘日其家猒患善友

悵然明旦白主人言我今欲去主人曰有何不適善友曰客主之儀勢不得久善友言若念我者乞我一鳴箏送我著多人聚落時主人即隨意供給送到利師跋城多人衆處善友彈箏其音和雅悅可衆心一切大衆共給飲食王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語善友言為我防護鳥雀我相供給我以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩頭善友言如是我能安處樹下無復彈箏以自娛樂時利師跋王女侍從入園見此盲人即往其所問言汝是何人荅言盲乞人耳王女心生愛念不能捨離王復遣使往喚女歸女言不去為我送食供此盲人飲食訖竟白大王言王令持我與此盲人甚適我願王言鬼魅著汝顛狂心乱云何欲與盲人共居父母先以汝許與波羅㮈王太子善友善友入海未還汝今云何為乞人婦女言雖尒乃至捨命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣使迎盲人来閑著靜室王女語盲人

云我今共汝以作夫婦善友報言汝是誰家女欲為我婦荅言我是利師跋王女善友報言汝是王女我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不白其夫良久乃還善友責數汝私出外而不白我何處行還婦言我不私行習言私與不私誰當知汝婦自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不尒者使汝一目平復如故作是願已平滿如故精光清徹婦言汝信我不善友含笑婦言汝不識恩養我是大國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信習言汝識我不荅我識汝是乞人習言非也我是波羅㮈王善友太子婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅㮈王太子入海未還汝今妄言吾不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之習言我若欺誑汝者使我一目永不得愈若實語者使我一目平復如故令汝得見即如所誓睛光燿動如本不異善友太子兩目平復面首端正妙色超絕婦見歡喜

如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入宮中白父王言今我夫者即是善友太子王言癡人善友未還云何名乞人為太子也女言不也若不信者可一視之王即往看識是善友即懷恐怖而作是言波羅㮈王若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我實不知太子言无苦為我餉致給與此牧牛人王即以金銀珎寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善无量而我未有幾恩報我如是高聲唱言夫陰施陽報弘廣無量大衆聞者皆發施心善友未入海時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人報此鴈言太子在時常共汝俱今生死未分汝不感念太子鴈即悲鳴嬈轉啼淚報言欲覔覔太子夫人手自作書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛至大海求覔不見次第往到利師跋國遥見善友在宮殿前其鴈往趣悲鳴歡喜太子即取母書頭頂礼敬發封披讀即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明太子手書以具上事書

結鴈頸還波羅捺父母得書歡喜踊躍稱善无量具知太子為惡友所苦奪取寶珠父母杻械惡友閉著牢獄遣使往告利師跋王汝今云何擁遮太子今我憂苦利師跋王心生恐怖即嚴服太子送著界上遣使往白以女妻之遣送還國父母乘大名象作倡妓樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前禮父母父母目冥不見太子以手捫摸汝是善友非我等念汝憂苦如是太子問訊父母起居訖竟太子白父王言惡友何在王言今在牢獄太子言願放惡友得與相見如是至三王不忍非便勑出之即前抱持善言誘喻軟語問訊汝極勞苦持我寶珠今在何處如是至三而方報言在彼土中太子還得寶珠往父母前䠒跪燒眾妙香即呪誓言此珠是如意寶者令父母兩目明淨如故尋時平復見子歡喜太子於月十五日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙寶香於高樓上手捉香爐頭面頂禮摩尼

寶珠立誓願言我為閻浮提一切衆生忍此大苦求是寶珠時東方有大風起吹去雲霧曒然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹遍悉令清淨以珠威德於閻浮提遍雨成熟自然粳米香甘軟細色味具足溝渠盈滿積至于膝次雨衣服珠環釵釧次雨七寶衆妙伎樂衆生所須皆悉充足後月蓋王崩即嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護我頸我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而其首自墮王覺問之荅曰天造其業時父者今悅頭檀是時母者今摩耶夫人是惡友者提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是也（出報恩經第四又出賢愚經第二生經大同小異）

長生欲報父怨後還得國三

昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名曰長生王治以正刀杖之苦不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣國王立行暴害不修正治國民貧困謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵革之備我欲奪取臣曰大善興兵攻

伐長壽王告群臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也群臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來荅曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂淚曰我即是王也遇我如此無可相嗣兩人涕泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來還我困乏人生會有死願以相惠何為辭讓荅曰何忍相殺必欲惠施者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王貪王即賞金錢遣令還去於四街道欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天太子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲為至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王既死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王無狀不別善惡枉殺我父

我不能忍若不殺之終不苟生乃出傭賃大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚懃能也大臣呼長生問言御能作飲食不答曰能後乃請王飲食甘美王問誰作答曰作人王即呼還宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰審便王使侍左右告之曰我有惡家恒恐相值令相恃怙相助備之對曰唯當為王展力効命後日王問寧好獵不對曰臣少好獵王便勅外嚴駕因與長生共出遊獵適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山失道三日遂至飢困王因下馬解劒以授長生曰我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生拔劒欲殺念已思其父勅內劒而止如是三過王便驚寤問長生曰我夢見長壽王子欲來見害長生曰是中強鬼來相恐耳寂後云寤殺長生曰我是即長壽王太子故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報王惡我思父教投劒於地以從父勅雖尒猶恐後曰迷惑失計願大王便殺我身王乃自

悔曰我為凶逆不別善惡賢者子父行仁瘅固至死不轉而我貪酷初不覺知令日命屬子手子故懷仁惟憶父言寧不相害誠感厚恩今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲報父怨耳遂俱出林便見部曲王還本國以此國還太子共結兄弟誓不侵奪更相貢遺共濟急難長壽王者我身是太子者阿難是貪王者調達是（出長壽王經）

遮羅國儲形醜失妃運智還得四

昔遮羅國王適后無嗣王甚悼焉命曰尒歸汝宗以求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投隕山阻遂之林藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也令以無嗣捐軀山險愴然愍之忽尒降焉以器盛果授之曰姊尒吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩即覺身重還覲王具以誠聞月滿生男厥狀醜陋世間希有年在齠齔聰明博暢智策無籌力能蹴象走獲飛鷹舒聲震響若師子

吼名流遐迩八方咸嗟王為納隣國之女厥名月光端正姸雅世好備足次有七弟又亦姝好后懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃无失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與七國為敵力爭無寧兆民呼嗟吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃覩必遁啓母欲一覩妃儀容后曰尒狀醜妃容華艷太子重辭后愍之將妃觀馬太子陽為牧人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀象妃又覩焉疑之曰吾之所由輙覩斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即權之令其弟出遊以太子官僚冀從妃觀之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠嘿以火照覩其姿狀懼而奔歸后妃忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國陽為陶家賃作瓦器又入城賃滌又為大臣賃養馬肥又為太官監

典諸餚饍以美入內王有八女並於其事月光不眄帝釋歎曰菩薩憂濟衆生乃至于茲吾將權而助之挑七歒國化為月光父王手書以月光妻之七國興礼造國親迎俱云聘娶王女名日月光訟之紛紜各出手書厥悉齊聲云當滅尒嗣其為不貳使還書僉然詰曰以尒一女為七國悉齊兵威發念尒曹國在于今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰尒為人妃若君明愚吉凶好醜厥由宿命孰能攘之而不貞一盡孝尊奉薄智還國禍至于茲吾今當七分尒屍以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之斯慕求智士必有能却七國之患者也王即募曰孰能攘斯禍者妻以月光育以元福太子曰疾作高觀吾能攘之觀成太子攘病躇步頓地須月光荷負尒乃却歒矣月光惶悑懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教為大牧民當以仁道而令興怒臧即禍著禍著即身曾國亡其由名

邑乎七國師雄靡不戶蹌者斯須而
蘇欲旋本土太子啓王昬姻之道莫
若諸王矣何不以七女適彼七王子
聟為蕃屏王元康矣臣民休矣親獲
養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王
以女妻之八聟禮敬君臣欣欣王逮
臣民始知太子月光之舊聟也即選
良輔武士翼從各各還國九國和寧
地民抃儛僉然歎曰天降聖擢非凡
所照德聚功成晏然無譏還國有年
大王崩殂太子登位大赦衆罪以五
戒六度八齋十善教化地民灾孽都
息國豐衆安大化流行皆奉三尊德
盛福歸衆病消滅所以然者菩薩宿
命在家俱耕令妻取食望覩妻還與
一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑
心生焉興忿執鋤欲往捶之至見其
妻以所食分供養沙門退叉手立沙
門食竟挑鉢虛空光明煒曄飛行而
退聟心悔愧念妻有德乃致斯尊吾
有重愚將受其殃即謂妻曰尒供養
福吾當共之餘飯俱食尒無就也至
其命終各生王家妻有淳慈之惠生

而端正習先志而後慈故初醜而後好也太子者我身是妻者倶夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是開士世世憂念衆生拯濟塗炭出薩羅國王經

慕魄不言被埋後言得脩道五

時波羅柰國王太子名曰慕魄端正絶雙自識宿命无數刧事所更善惡壽夭好醜皆悉知見年十三歲閉口不語王唯一子舉國愛重當襲王位不説飢寒恬惔質朴意若枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如无心志猶若盲聾不説東西狀如曚聵不與人同其父憂慮甚用患苦深耻隣國恐見凌嗤因呼國中婆羅門問之此子何故不能言語諸婆羅門言此子雖面目端正內懷不祥欲害父母危國滅宗將至不久不復生子者皆是此惡子所妨宜生埋之王身可全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂為審然即用愁憂坐起不寧伎樂不御服美不甘即與耆長大臣共議之言遠棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑旁入如室給與資粮侍以五僕生置其中從命所如王即隨之太子悲感傷其愚惑其毋憐愛之用傷絶曰我子薄命乃值此殃涕泣懊惱事不得已俛仰放捨悉取太子所有衣服瓔珞珠寶皆用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆共謂我審為癡瘂所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦目令反為狂詐所危既沒身命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊淨自澡浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子名曰慕魄瘖瘂聾癡年十三歲不能言語我等作坑欲生埋之太子荅曰我即慕魄也作人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟觀察聽聞言語絶有異聲光景如月世所希聞動其左右行者駐步坐者為起飛鳥走獸皆来會聚伏太子前聽太子語又曰觀我

手足察我形容云何群迷信此狂詐生見埋棄發言成章左右驚惶皆作礼叩頭求哀原赦太子曰令巳見棄不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲喜即與夫人騎駕往迎王未到須慕魄自念當行學道帝釋化作園樹快樂無比王遥見太子在樹下坐慕魄見王即起迎逆王為作礼慕魄則白大王就坐王聞太子語言音聲威神無量震動天地絕无雙比則大歡喜便繞慕魄共還入國居位理政吾請避席慕魄曰不可我以媿獸地獄懃苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念以政法治國奉行衆善二十五年鞭杖不加刀兵不設獄無繫者恵施仁愛恩德流普救濟窮滯無所貪惜雖有此行猶犯微罪終墮地獄六万餘歲煎煑剝裂痛酷難忍求死不得生無聊賴當尒之時父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄考治劇乎豈復能来分取我苦所以墮罪者往昔作王小國領屬性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見

輕易咸共謀議今此大王既善且弱威筭不攝德不堪任捴御大國當應誅罸廢退之耳即舉兵衆來征大國時王須念送以珎琦財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫卹慰喻而安之即還本國如是未久復來攻罸數數非一大國群臣上白大王諸小臣國愚暗無義不慮罪釁數為慢寠謀殺悖逆卑犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰為民父母當務仁化恕已育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命永無誅罸大國群臣不忍數為屬城小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王雨淚即為諸國死亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民即皆降伏遂來歸附大王普設珎膳應須烹殺牛羊六畜以具衆味輙先啓王王心雖慈事不獲已頤頭即可緣是得罪懃苦如是每一念之心甚戰慄體虛冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會冀以靜默免脫瑕穢出處

塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不言被王生埋恐王後時復得是殃因入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳守意無為不樂為王人民世間恍惚若夢室家歡娛須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少苦多衆惱萬端是故智者以國財寶恩愛為累衆欲為塵使吾為王當復憍逸貪求快意令民憂煩天下之大患也今欲除棄反流盡源拯濟未度生世若寄無一可恃不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高明遠逝自拔於世父王曰汝為智人不可便尒慕魄曰何聞父子生而相棄骨肉已離為行其筵若相迎接徒益勞煩父觀志堅冈然失措無辭可答乃曰汝如前世作國王時奉行衆善財有小失非所憶知而尚受罪懃苦如是今我治國不奉政法既無微善反是愆非純行危殆罪當何常便放太子聽行學道

太子於是棄國捐王不務人物一心專精念道修德功勳累積遂至如今

慕魄者我身是父王者閱頭檀是母者摩耶是相師調達是時侍僕者阿若拘隣等五人是出太子慕魄經

薩埵王子捨身六

過去有王名摩訶羅陁修行善行國无惡敵王有三子長名摩訶波鄰羅次名摩訶提婆小名摩訶薩埵共出遊觀至一竹林憩駕止息轉復前行見有一虎新生七日七子圍繞飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子言佐哉此虎不得求食為飢所迫必還噉子第三王子言此虎經常所食何物第一王子曰食熱血肉第三王子曰誰能與此虎食第二王子曰其餘命无幾設餘求者必不濟及誰能不惜身命第一王子曰難捨之至莫過已身第三王子曰智慧薄少貪惜深重不能捨身聞即驚怖有大士心懷慈悲為饒益他捨此身命不足為難皆懷憂念熟視而去第三王子心念我捨身時至自從昔来空弃此身都無所為常護屋宅衣服飲食種種將養令無所乏不識恩愛反生怨

害終歸无常既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於生死海作大橋樑无量癰疽瘡疾百千怖畏大小便利筋血皮髓共相連持我今當捨以求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功德具足成就微妙法身與諸衆生作諸法樂慮其二兄為作留難即便白兄可與眷屬前還所止薩埵還至虎所脫諸衣裳懸置竹上我為菩提智永離三有即自放身臥餓虎前虎不能食以乾竹刺頸從高投下大地震動日無精光天雨雜華種種妙香空中讚言得未曾有虎即舐血漸能噉肉轉得食力唯餘骨在（出金光明經第四卷）

人藥王子救疾七

過去世時閻浮提 人疾病劫至普皆疾惱尒時閻浮提王名摩醯斯那領八万四千大城威勢自在冣大夫人懷娠以来手觸病者皆得除差月滿產男生而即說言我能治病又亦生時閻浮提內諸天鬼神皆共唱言今王所生便是人藥以是音聲普流閻故字曰人藥時將病人示此王子諸

病人至王子手觸若以身觸即皆得差安隱快樂人藥王子於千歲中如是治病後則命終諸病人來聞其巳死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸病人言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處出骨擣末以塗其身病皆得差骨盡之後至燃身處病皆得差人藥王子我身是也出菩薩藏經下卷

者王子聞宿命事怖求以還佛八

有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知之令人憂愁王子故欲得知如是至三佛便授戒令知宿命於是王子自視其事十五應死憂愁不可言至年十五便死王家葬埋種栢長大下根入地正當其心識神故在體視栢根生正貫我心為生貫其心於是從根出栢葉之間復見羊來自念此羊數栢當復害我會羊来食在羊腹中從羊屎出依附羊屎園家錄載取以糞園師持刀欲割取韮恐刀見害事事韮依韮葉間會王后思韮勅外令送愁憂彌不可言園師割韮束送王家在韮東中王家得韮后便食之隨韮

入腹作子月滿便生遂年長大復識宿命便詣佛所白言我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還佛佛語太子我今時不欲與汝汝為欲得之乃悔可聽（出雜譬喻經第八卷）

無畏王子耆婆學術九

王舍城有童女字婆羅跋提王勅為立婬舍有共宿者晝夜二百兩金四方人集觀望極好時執沙王子字無畏與此婬女共宿遂便有身時婬女勅守門人言若有求見我者答言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時彼婬女即以白衣裹兒勅婢棄巷中无畏王見問傍人言此是何等答言此是小兒問言死活答言故活使人抱還舍與乳母養之即為作字名耆婆童子後漸長大王子愛之喚而語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿可學伎術答言尒即從得叉尸羅國醫姓阿提梨字賓迦羅學經歷七年乃白師言我習學何當有已時師與一籠器及掘草之具汝可於得叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非

是藥者持來時耆婆童子即如師語周竟不得非是藥者所見草木及一切物善能分別知所用處無非藥者還以白師師荅汝今可去醫道已成我於閻浮提中最為第一我若死後次復有汝歸婆伽陁城城中大長者婦十二年中常患頭痛衆醫治療而不能差耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外守門人以白長者長者婦問言醫形貌何似荅言是年少彼自念言老宿諸醫治之不差況復年少若無所損喚入時耆婆語長者婦取好藥以蘇煎之灌長者婦鼻及口中蘇唾俱出使人以器承之蘇還收取唾別棄之時耆婆言此少蘇不淨猶尚慳惜況能報我長者婦荅言為家不易棄之何益可用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得差時長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬耆婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是耆婆童子最初治病出四分律三分第二卷即祇域說事與此異故兩存之

經律異相卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第三十三學聲聞道諸國太子部下

梁沙門僧旻寶唱等集

舍

均隣儒悟世非常得羅漢道一
帝須出家得羅漢道二
祇陁捨五戒行十善請佛聞法得初道果三
鳩那羅太子失宍眼得慧眼四
諸太子問佛已等有出家者佛出所更皆悉悟道五
寂勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世无常得羅漢道一

有國王号曰梵摩難供養佛僧每至齋日王輙導從往到佛所佛每說法王輙歡喜恭敬聽經太子名均隣儒至心精進覺世非常無生不死不貪時榮而白王言佛世難值經法難聞乞作沙門王即聽之均隣儒便辭王到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身奉持重戒精進勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢王時不知其已得道見其懃苦飯食麁蔬每往供養異於衆僧其心不同

輙謂之言我國中珎奇七寶飯食甘餚無所不有汝何故樂為沙門乎均隣儒即自輕舉上住空中飛行變化分身散體出入無閒王見其念悲喜交集五體投地為均隣儒作礼佛令均隣儒為王說苦空非常四諦之法王即意解得須陁洹道(出梵摩難國王經)

帝須出家得羅漢道二

阿育王始登位立弟帝須(阿育王經云毗多輪柯七羅經)(去善谷)為太子而語之言汝可於佛法生善容信弟後遊獵入於林中見一仙人五熱炙身即起深信頭面礼足問曰住此幾時何所衣食若為安卧而起貪欲荅曰經十二年常食樹木果根結茅為服鋪草而卧見鹿行婬起我欲想帝須疑此苦行尚起欲心佛諸弟子安語樂行見欲能不起心既起欲心何得厭離即說偈言

仙人唐自苦　服氣除穢食　空食根莖果
愛欲不能盡　釋迦牟尼子　衣食足温甘
不捨人所資　須頭山浮提

帝須復言釋迦弟子誑王令作功德王聞告大臣云我弟於外道生信當

以方便令得正解我欲澡洗塵入浴室卿可以天冠服餙莊嚴我弟令登我座及王浴時大臣勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝巳御王乃命煞之多人執仗而圍遶之大臣白王此是王弟願王忍辱莫起瞋心荅曰我當忍辱於七日中暫與其國令其作王種種伎樂及諸婇女以供給之一切臣民皆往問訊行煞之人執刀門立日日啓王至第七日以王莊嚴阿育王大臣諸人將脫多輸柯共往問訊阿育大臣時王問言汝七日為王種種伎樂好聞見不以偈荅曰

我於七日中　不見不聞聲　不覩嘗美味
亦不覺諸觸　我身莊嚴具　及諸婇女等
思惟懼死故　不假及此事　伎女歌儛聲
宮殿及卧具　大地諸珍寶　初無歡喜心
以見行煞者　執刀在門立　又聞搖鈴聲
令我懷死畏　死撅釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠　思惟死將至
不覺夜已過

王復語弟汝於一生中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於

十二入思惟無量生死及三惡道苦又思惟人中天上四維馳求終歸壞敗辟如空村無有居民以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶王以方便佛法教化毗多輪柯言我於今者歸佛法僧王以兩手抱其弟頭而語之言我不捨汝為欲令汝信於佛法是故現此方便時毗多輪柯以種種花香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧出阿育王經以他日更出遊獵至阿練若處見一比丘座名曇無德有一鵠折取木枝遙拂比丘帝須心喜又作願言我何時得如彼比丘曇無德阿育王經云耶舍言亦小異比丘自逆知帝須心願即以神力飛騰虛空令帝須見往阿育僧伽藍坐立池水脫衣置虛空中入池洗浴帝須見云我當出家還宮白王言願必垂念聽我出家王言伎樂百味何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯從而答王言歡樂暫有會當別離大王歎言善哉出善見毗婆沙第二卷當先習乞食然後出家時王

後園有一大樹以草布地使住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便與之王語宮人云何乃與乞者上食從令當以麁食施之乃至麦飯時毗多輸柯得而食之不以為惡王語之言勿食此食聽汝出家出家之後恒来見我即辦衣鉢千乘万騎送至鷄寺思此人動不得修道便往毗提國曇無德比丘所出家國中豪貴諸長者子一千人亦隨出家一切民羨共相謂言尚捨王位我等何為无數人衆皆悉出家王外甥阿嗜婆羅門一男出家(佛法第四)諸侯百官奴婢僕使悉持五戒月持六齋滿八支法由是多有剎利出家佛法興隆外道衰弥都失供養周遍乞食不得詐入佛法而作沙門猶執本法教化人民諸善比丘不與同事時目連子帝須捨弟子付摩哂陁隱靜阿侇何山諸外道比丘欲以其典雜乱佛法遂成垢濁或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法如是展轉乃至七年不得說

戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令衆僧和合説戒上座荅言諸善比丘不與外道比丘同共布薩大臣從次斬煞及帝須大臣問曰汝是誰耶荅曰是王同生弟也於是乃止臣即啓王王聞驚愕心生懊惱即到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無煞心王自无罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者若斷疑心當更竪立佛法諸比丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王意曰令佛法已沒仰屈大德來共竪立帝須荅曰我出家正爲佛法令時至矣王夜夢有一白象以鼻摩王頭捉王右手明旦問相師相師荅曰捉王手者是沙門像也便問信云帝須令至王出迎接帝須捉王手左右拔劒而欲害之王見水中劒影曰昔勅汝往寺令衆僧和合説戒僻取我意煞諸比丘令復欲煞我耶王將帝須入國手爲洗脚以油摩之請言欲見大德神力帝須周迴四方各一由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安

人北方安鍮槃水使各騎界上界外震動外脚背揺内脚不動王喜曰先疑段也於佛法中悪法得滅帝須為說本生經云佛告諸比丘先籌量心然後作業一切業皆由心也出毗婆沙第二巻

後得阿羅漢道愛解脫樂憶昔王約出家之後恒来見王我於今者應滿本約乃至次第行波吒利弗多國早起著衣持鉢入國乞食次第行至王城語門人汝入白王云毗多輸柯令在門外欲見大王時守門人即白王王言將入即起作礼如大樹倒起而合掌視之無猒悲泣而言

一切諸衆生　當樂在和合　汝今除和合
而味寂靜心　我今知汝心　以慧无猒足

大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢次第乞食麁好俱愛心無分別乃白王言毗多輸柯少欲知足所作已辦時王捧之置好座上種種飲食自手与之食竟洗鉢置之一處為王說法

王今得自在　當脩不放逸　三寶甚難值
王應懃供養

身昇虛空人民皆見王與大衆合掌
觀之目不暫捨問王言
無復親友愛　如鳥飛虛空　我以貪染鏁
不能自在去　禪定有勝果　一切無罣㝵
欲愛之所盲　不能見此法　汝今以神力
輕我起欲愛　我本有慧慢　今汝爲最勝
我等著世法　見聖始知畏　今我等啼泣
由汝今捨我
毗多輸柯往至邊地至已得病以病
重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事
醫藥療治後得小差醫師給事悉遣
令還其體所資唯食牛乳爲乞食故
往多牛處復有一國名分那婆陁那
（梁言增長）彼國皆信外道有佛弟子見以
白王使夜叉於一念須即將外道弟
子并畫像來生大瞋心於分那婆陁
那國一切外道悉皆殺之於一日中
殺十万八千外道復有一外道弟子
受外道法事裸形神畫作如来礼其
神足時王復聞是事即勑餘人令取
此人及其親屬置一屋中以火焚之
時王須勑若有人能得一尼揵首者
我當與一金錢毗多輸柯入養牛處

病來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服弊惡無有光色時養牛女竊生是念今此足揵來入我舍便語其夫汝當殺此足揵取頭與王必得金賞夫拔刀往毗多輸柯即自思惟見其業報無得脫處即便受死而將頭至王所欲求賞金王疑即問其醫師及給事人言答此是毗多輸柯頭王悶絕良久大臣白王無漏之人不滅此苦大王當施衆生無畏王隨其言宣令一切不得復殺足揵諸比丘生疑問優婆笈多毗多輸柯昔造何業今受此報答言過去世時有一獦師多殺群鹿於大林中有一泉水時此獦師張施羅網以其繩罥置於水邊多殺諸鹿是時佛未出世有一緣覺於木邊食食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞緣覺香不往水邊時獦師坐不見鹿來即尋其跡往辟支佛所念言坐是人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛昔獦師者即是毗多輸柯以殺諸鹿令多病苦復以殺辟支佛於無數年常在地獄受諸苦惱於五百世在人

道中生生之處常為他殺今是宿復果報雖得羅漢猶為他害於迦葉佛法出家樂行布施常勸化人供養衆僧有一佛髮爪塔以香花幡蓋種種伎樂而供養之以是業報生於大姓十萬年中常修梵行復發心願以是業緣得阿羅漢出阿育王經第三卷

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道果三

祇陀太子白佛言昔受五戒酒戒難持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶荅曰國中豪強時時相率賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行惡也佛言若人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者受人天樂無漏善者度生死苦得涅槃果報若人飲酒不起惡業善心因緣受善果報汝持五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族剎利公王因小爭競遂至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑皆復親戚非可執錄紛紜鬪戰不從

理諫深為憂之復自念言昔先王大臣名提韋羅特其門宗富貴豪強而見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅滅以事啓父父又不聽懷毒抱恨非可如何懊惱愁忤不能飲食太后見我憂苦種種諫曉心猶不息因覓好酒勸我令飲時啓母言先祖相承事鄰羅延天令若飲酒恐天必怒諸婆羅門當見謫罰母於夜靜時密開宮門不令人知逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘去愁恨召集宮女作倡伎樂三七日中從是得息思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍召諸群臣集王殿上忠臣辦琉璃椀椀受三升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥後論國事兼作衆妓諸人得酒並聞音聲心中歡樂忘失仇恨沛然无憂王復持椀白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應乖違諸君何為因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國祠是故重諫幸自宜息諸臣白王敬奉重命不敢違也因是和平酒之功也出未曾有經下卷

阿育王夫人名鉢摩婆底（梁言蓉花）美生一男兒形色端正眼為第一人見無不愛樂內人白王夫人生兒王大歡喜故名此兒為達磨（梁言法）婆陁那（梁言增長）即抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒目端嚴　為功德所造　光明甚輝耀
如優波羅花　以此功德眼　莊嚴於一面
其面目端正　譬如秋滿月

鳩那羅長大為其納妃妃名千遮那（梁言金）摩羅（梁言鬘花）時阿育王將鳩那羅往至雞寺寺有上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當失眼即白王言故不令鳩那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德念汝所作汝當隨之時鳩那羅礼耶舍足說言大德教我所作耶舍荅言眼非是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅　常思惟眼　無常病苦
衆苦所集　凡夫顛倒　由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入為苦无常時阿育王第一夫

人名微沙落起多往鳩瑯羅處見其
獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之
而說偈言

以大力愛火　今來燒我心　譬如火燒薪
汝當遂我意

鳩瑯羅掩耳說偈

今為我母　此非法愛　應當捨離
開惡道門

母心瞋忿復說偈言

愛心往汝處　而汝無愛心　汝心既有惡
不久須臾滅

鳩瑯羅言

我今寧當死　不起不淨心　若生惡心者
失人天善法　善法既不全　依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲煞之於
北有國名德叉尸羅違逆於王阿育
王命鳩瑯羅汝往彼國誉王言尒
王心念故倍加莊嚴嚴治道路老病
死等悉令不見時王與鳩瑯羅同載
一車送之近路將欲分別手抱見頭
見鳩瑯羅眼啼泣而言

若有人見　鳩瑯羅眼　心歡喜故
有病皆除

相師見王唯觀兒眼不緣餘事即說偈言

王子眼清淨　王視心歡喜　國土諸人民
見者如天樂
若失此眼時　一切當苦惱

乃至鳩鄰羅次第行至德叉尸羅國彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處置水以待來衆時諸人民即便說偈

德叉尸羅人　執寶瓶盛水　及諸供養具
迎鳩鄰羅王

時王至巳人民合掌而作是言我等迎王不為鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者為治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩鄰羅王迎至國中時阿育王身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一切良醫所不能愈王即語諸臣召鳩鄰羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微沙落起多白王我能令王病得除愈王受其語斷諸醫師微沙落起多語諸醫師外聞男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦為覓醫

師醫師荅言將來我欲見之當為處
藥婦送與醫醫送與王夫人時王夫
人將此病者置無人處令破其腹出
生熟二藏有一大虫虫若上行糞從
口出虫若下行便從下出若左右行
從毛孔出時王夫人以摩梨遫以置
虫邊而虫不死復以蓽鉢以置虫邊
虫亦不死復以乾薑以置虫邊虫亦
不死乃至以大蒜置於虫邊虫即便
死時王夫人以此事具以白王王於
今者應當食蒜病即除愈王荅言我
是剎利不得食蒜夫人復言為身命
故作藥意食之王遂便食虫死病除
便利如本王淨洗浴語夫人言汝於
今者當何所求隨意與之夫人白王
願王七日聽我為王王語夫人若汝
為王必當煞我夫人又言過七日已
我當還王時王許之夫人假作王書
與德叉尸羅人令取鳩鄦羅眼作書
已竟須齒印印之王眠夫人欲印書
便近王邊王即驚覺夫人白王何故
驚王曰我夢鷲鳥欲取鳩鄦羅眼夫
人荅言鳩鄦羅子今甚安隱第二更

夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂之王復眠夫人以大王齒齧印之遣使送與德叉尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師以夢告之相師答言若人有此夢者兒當失眼不異失兒時王聞即便起立合掌向西方神而呪願言

今一心歸佛　清淨法及僧　世間諸仙人
於世為最勝　一切諸聖衆　皆護鳩那羅

使者執書至德叉尸羅國時彼人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之彼諸人民復更思惟阿育大王甚自可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨汝意時人即喚旃陁羅汝當挑取鳩那羅眼旃陁羅合掌說言我今不能

若人於滿月　能除其光明　是人當能除
汝面明月眼

是時鳩鄰羅即脫寶冠語崩陁羅言汝挑我眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜語鳩鄰羅言我能挑眼時鳩鄰羅尋憶大德耶舍所說便說偈言

念善知識　是真實說　思惟此義
知眼無常　我善知識　能饒益者
是人已說　眼苦因緣　我常思念
一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　常依王教
汝取我眼

語醜人言汝當取我一眼置我手中我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸人相與瞋罵而說偈言

眼清淨無垢　如月在空中　汝今挑此眼
如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置鳩鄰羅手中時鳩鄰羅以手受之向眼說偈

汝於本時　能見諸色　而於今者
何故不見　本今見者　生於愛心
今觀不實　但為虛誑　譬如水沫
空無有實　汝無有力　無有自在

若人見此　則不受苦

思惟諸法悉皆無常　得須陁洹果　又

語醜人　所餘一眼隨汝取之　爾時彼醜

人復更挑之　置鳩那羅手中　既失肉

眼而得慧眼　復說偈言

我於今者　捨此肉眼　慧眼難得

我今已得　王今捨我　我非王子

我今得法　為法王子　從今自在

離苦宮殿　復登自在　法王宮殿

鳩那羅知其取眼是微沙落起多所

說偈言

願王夫人　長壽富樂　壽終常存

無有盡滅　由其方便　我得所作

鳩那羅婦聞夫失眼　見便悶絕　水灑

乃醒　啼泣說偈

眼光明可愛　昔見生歡喜　今見其離身

心生大煩惱

鳩那羅語其婦言　汝勿啼泣　我自起

業自受此報　復說偈言

一切世間　以業受身　衆苦為身

汝應當知　一切和合　無不別離

當知此事　不應啼泣

鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿

育王所二人生来未曾履地其身軟
弱不堪作業鳩那羅善於鼓琴復能
歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行
至於本國欲入宮門時守門人不聽
其前既不得前而復還出住車馬廐
於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失
四諦已見復說偈言

若人有智慧　得見十二入　以此智慧燈
得解生死苦　若欲求勝樂　應當思念此

王聞歌聲心大歡喜即說偈言

今此說偈　及聞鼓琴　似是我子
鳩那羅聲　若是其至　何不見我

王命一人聽聞似鳩那羅聲清妙哀
好令我心亂如爲失子迴遑不安汝
可往看是可將來使人見无二眼皮
膚曝露不復可識還白大王是孫獨
盲人共其婦俱住車馬廐時王聞之
煩惱思惟而說偈言

如昔所夢見　鳩那羅失眼　今此盲人者
鳩那羅不疑　如可更至彼　但將此人来
以思惟子故　其心不安隱

使人受教更至其所語鳩那羅言汝
是誰兒何所名姓鳩那羅復以偈言

父名阿輸柯　增長姓孔雀　一切諸大地
悉為其所領　我是彼王子　名為鳩那羅
姓日法王佛　今為法王子

使人將鳩那羅及其婦至宮中時王見鳩那羅風日曝露以草弊帛雜為衣裳形容改異不復可識時王心疑而語之言汝是鳩那羅不答言是王悶絕躄地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅　有面而無眼　苦惱自燒心
從床墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置其膝上復抱其頸啼哭落淚手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣
汝今當說　汝今無眼　如空無月
形容改異　誰之所作　汝昔容貌
猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰為怨讎　我苦惱根
由之而起　汝身妙色　誰之所壞
懊惱心火　今燒我身　譬如霹靂
摧折樹木　懊惱之雷　以破我心
如此因緣　汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言　果報不可說　乃至辟支佛
亦所不能免　一切諸凡夫　悉由業所造
善惡之業緣　時至必應受　一切諸衆生
自作自受報　我知此緣故　不說壞眼人
此苦我自作　无有他作者　如此眼因緣
不由於人作　一切衆生苦　皆亦復如是
悉由業所生　王當知此事
王復說偈
汝但說其人　我不生瞋心　汝若不說者
我心乱不安
時王知是微沙落起多所作嗄微沙
落起多而說偈言
汝今為大惡　云何不陷地　今汝不為法
於我為大過　汝今既為惡　從今捨於汝
由如行善人　捨不如法利
王瞋火燒心　見微沙落起多復說偈言
我於今者　欲出其眼　欲以鐵鋸
以解其身　以斧破身　以刀割舌
以刀截頭　以火燒身　令飲毒藥
以除其命
王說如此事欲治微沙落起多事鳩
鄰羅闍深生慈心復說偈言
微沙落起多　所為諸惡業　大王於今者

不應便煞之　一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所說　其冣為第一
時王不受見語以徽沙落起多置落可屋以火焚之又復令煞德叉尸羅人是時比丘生疑問大德優波笈多云鳩鄰羅先造何業今受此報答言昔波羅柰國有一獦師至雪山中多煞羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五百鹿以怖畏故入石窟中獦師捕之一切皆得若皆煞者肉當臭爛无如之何即挑其兩眼使其不死而不知去後漸煞之先獦師者鳩鄰羅是於無數年常在地獄從地獄出生於人中五百世內常被挑眼今是冣後餘殘果報比丘又問以何因緣生得大姓眼目端嚴答言過去久遠人壽四万歲時佛名迦羅鳩村大出現於世入無餘涅槃時有一王名曰輸頗梁言嚴為佛起四寶塔故時王命過弟不信佛皆掘取塔下物唯土木在一切人民見塔毀壞懊惱發聲時諸長者子問彼諸人何事懊惱諸人答言世尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀

壞時長者子即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又起金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村大佛本為世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩郁羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故得生於大姓以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今遇釋迦及見四諦（出阿育王經第四卷）

諸太子問佛已等有出家者佛出所更皆悉悟道五

昔佛在波羅奈國鹿野埸上為衆說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所為佛作礼却坐一面而聽說法諸太子等即白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太子大臣長者子捨國吏民恩愛榮樂行作沙門者不佛言世間國土榮樂恩愛如幻化夢響辛來辛去不可常保又曰國王太子以三事故不能得道何謂三事一者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者取貪不念布施下貧困危群臣將士所有

財寶不與民共以修財本三者不能遠離婬欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅衆苦難以修身本是以菩薩所生為王除此三事自致得佛又有三事一者少壯學問領理國土率化民庶使行十善二者中以財施貧窮孤寡群臣壯士與民同歡三者每計無常命不久留宜當出家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事不施凡死所得世尊曰昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從自念人命短促无常難保但當作福以求道真念常布施世間人民所有財物與民共之已種福德唯當出家行作沙門斷絶貪欲乃得滅苦梳頭髮白拔著案上王涕泣曰第一使者忽然復至宜當出家行作沙門求自然道擥髮掌中自說偈言

今我身首上　白髮生為被　已有天使召
時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽即生第二天上為天帝釋太子於後領理天下亦如大王復見白髮行作沙門

經為父子上為天帝下為聖王中為太子各三十六反數千万歲終而復始行此三事自致得佛尒時父者今我身是也太子者舍利弗是也孫王者阿難是也更相從生展轉為王以化天下時國王太子并諸人民皆大歡喜受佛五戒為優婆塞得須陁洹道出法句辭喻經第五卷

寂勝王子植德堅固終不可移六

昔畢先匿王有二夫人第一夫人子名流離第二夫人子名祇梁言寂勝祇初生之日四方奉寶一時俱至王曰吾諸子生未曾如此可名為祇長大學問靡經不通王為別立舍宅七寶所成金銀男女在門左右持寶鉢滿中七珎晝夜持去轉滿如故太子嫉妬遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護祇舍流離軍見怖退走還太子怒祇来問曰我夜遣兵慰勞汝汝伏兵於内欲反耶祇曰不敢不養文武內無寸仗流離遣撿內外皆無流離意解具以啓佛佛言祇之殖德遇堅固因是故不可奪也維衛佛時有人詣寺

飯僧訖以一奴一婢給掃寺廟自今之後天上人中受福无量即最勝是

出十卷譬喻經第一卷

經律異相卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第三十四

諸國王女部　　舍

梁沙門僧旻寶唱等集

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波羅奈國王夫人生一女身黃金色頭髮紺青時年十六父母見女長大欲為求聟女言我不用聟若欲為我求聟者當令身黃金色頭髮紺青如是者乃可介耳父母便為求索了不能得佛時在舍衛國舍衛國有人價作到波羅奈國國王即請價人與相見問訊以女亦之言我為是女求聟天下寧有好人價人荅言我國中有人復勝是女者王聞歡喜令價人迎取

佛價人便作書與佛書上說[今]是女端正甚好无比欲為佛取之佛在祇洹中為諸比丘數千人說經持書人直前至佛所佛豫知書上所說得便裂壞之作書報與金色女言之人皆皆從恩愛生生當復老老當復病從病致死從死致憂哭天下苦者皆從恩愛生女得書自思惟即得五通達一者眼能徹視二者耳能徹聽三者知他人心念四者知所從生五者能飛行便與父母辭訣飛到佛前佛即徹笑五色光明從口中出阿難前問佛言阿難汝見此女健乃如是欲知之者迦葉佛時是金色女為貧家作婦其婿手足拘攣不能行步時國王字基立有一女端正身著金銀瓔珞徑到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身但被一氎布亦復隨往到佛所外人不聽前貧人婦自念言我何故獨不得前王女獨前佛即知之令人呼前婦即作礼白言是王女何故獨豪貴如此我獨貧窮佛語婦人是王女前世好喜讀經以衣施與沙門故令世

得豪貴尊嚴端正汝前世不樂經法慳貪不肯布施見沙門不相承事令汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹下讀經坐自思惟便取樹葉縫連作衣以覆其身欲持身上所著氎布衣上佛天王釋見有至心便持天衣金錢飲食與之婦得衣便以布施設供壽終生天上壽盡來生世間為國王女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺青(出金色女經)

波斯匿王女金剛形醜以念佛力蒙殊顏二

佛在舍衛國尒時波斯匿王最大夫人名曰末利時生一女字曰波闍羅(梁言金剛)女面醜惡肌體麁澁猶如駝皮髮如馬毛王觀此女無一喜心便勅宮內懃意守護勿令外人得見之也女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可推尋豪姓貧者便可將來臣即如教得一貧窮豪姓之士將至王所向彼人說我有一女面狀醜惡未有酬類當相供給想卿不逆當納受之時長者子長跪白言當奉王勅王即以女

妻彼貧人起宮宅門閣七重王勅女夫自捉戶排若欲出時而自閉之勿令人覩見女面狀王給女聟使無乏短又拜為大臣其人有財與諸豪族共為設會月月更為會局之時夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑恠彼人婦者儻能端正或能極醜是以彼人故不將來密共相語勸酒令醉解取門排開其門戶時女心惱自責罪各我種何罪為夫所憎恒見幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆生苦厄皆度即便至心遥礼世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女誠篤佛知其意即到其家於其女前地中踊出其女見佛心生歡喜惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世佛愍女故為說妙法即盡諸惡得須陁洹道時彼五人開戶入內見婦端正恠不將來還閉門戶持鑰繫本帶其人醒悟會罷至家見婦姿容人中難有欣然問曰是何人女荅夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具以上事

白其夫即往白王令者蒙佛神恩已得端正天女無異王勅將来迎女入宮王見歡喜王及夫人及女并女夫共至佛所礼佛言不審此女宿植何福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過去世時國名波羅柰有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體麁悪形狀醜陋時彼長者有一小女見彼辟支悪心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麁悪何其可憎此辟支佛受其供養欲入涅槃為其檀越作十八變即從空下還至其家長者倍喜女即悔過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽其懺悔佛告大王尒時女者今王女是毀此賢聖受醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故世世富貴緣得解脫 出賢愚經第二卷

波斯匿王女善賢更於樹下復得後夫三

佛詣迦羅越家食入不閑門後隨来者一切皆與食令飽滿弟發悪意我不聽入若得自在比丘来時我折其脚兄弟二人便各别去皆樹下卧弟發悪意有牛驚奔轢折其脚兄發善

意曰西樹蔭故處其上波斯匿女聟主王甚怜愛為其女呼婆羅門相覔福人以為女聟婆羅門出案行見一人臥在於樹下日西樹蔭故覆婆羅門言此是福人即以白王王言卿知其其上事呼來澡洗更著好衣便嫁女與之出十卷譬喻經第四卷

安息國王女先從狗來四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣日日請沙門還家中食沙門是羅漢沙門坐飯內中有狗沙門食時常揣飯分狗狗得飯散便生好心向沙門沙門日往狗便習待沙門食時狗思見沙門沙門來便復持一揣飯與狗狗有好心向沙門積年命終乃爲安息國王女生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女身國中都無佛寺沙門時月支王遣使詣王見使賢明意欲女與作婦使將女去女見沙門心大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙門令得人身今當大供養沙門月支國中大有沙門婦常日日飯食三五百人手自斟酌不使人客飯食適訖

手自掃地舍中婦女奴婢皆生好心言此婦乃是王女來在是間常掃除供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便藏去掃箒欲自掃地大家索箒了不知處便取箧中初來所著衣卷以掃地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬佛法何事乃當以新衣掃地當索掃箒婦言我但以好心向一沙門二歲得是衣耳正以此衣掃當何苦哉我前世時初無可用布施但有好心信有佛法故得此福亦不治生得此衣也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是我勸力所致婦便為夫自說宿命言我前世時生在狗中大家數請沙門沙門揣飯與我我有好心向沙門故去此狗身生為王家女也夫聞歡喜謂婦言卿但以好心向一沙門得祐乃尒夫先慳貪聞婦所說即大布施無所遺惜齋戒精進興立佛寺夫心念言但以好心得此功德婦便報言心能令人得佛得生天上得作辟支佛得阿羅漢皆是心力也若心念

惡令人墮地獄出明狗命終作國王女白識宿命經又出福報經

波羅奈國王七女與帝釋共語五

波羅奈國道場從地底上皆黃金色魚鱗鱉甲轉次相加往古諸佛皆坐其上王名脂旬尼作優婆塞明於經道為佛立精舍極大嚴事王有七女皆並端正悉持五戒執節不嫁第一女名淵調二名異妙三名除貪四名清守五名息心六名靜友七名僧婢常以月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日精受八戒持正法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧之行七女齋畢求到城外冢間遊觀王告七女冢間可惡但有死人骸骨狼藉狐狸鵄鵂食噉其肉諸哭泣者滿在其間有何可觀我宮裏有園苑浴池其中有五色蓮華鳧鶴鴛鴦衆鳥翔集其地列重光目之草琦樹陰涼甘果恣口可往遊戲七女荅言大王甘果衆美何益於我我見世人生壽无幾命日趣死形為幻化莫得久存我以免夫幻孩不為甘美惑也徒欲觀非常之法願却貪意耳願王哀

許王即聽之七女俱出城外往到冢間大身之處聞哭泣之聲肅然毛竪因共直前觀諸死人見有斷頭斷辟手脚異處或有僵屍草覆席畟或有草搭在地生草束縛中有罪未死者家室啼哭令其解脫又有擔負死人從城中出者七女左右遠望見死者甚多諸飛鳥走狩爭食其肉或就土中拖掣屍出膖脹生虫其臭難近於是七女繞之一匝自相謂言我曹身等不久亦介各說一頌

第一女言

世人重其身　好衣加寶香　綺視雅容步
姿則欲人觀　死皆棄於冢　何用是餝嚴

第二女言

辟如一身居　人去舍毀傾　神遊而身棄
莫能制其形　癡貪謂可保　安知後當亡

第三女言

觀神載形時　猶馬駕車行　車敗而馬去
可知此非常

第四女言

本見城完好　中人樂安居　所求未定足
何便忽空虛

第五女言

若乘船度水　至當捨船去　形非神常宅
馬得久長居

第六女言

人死依塼卧　形具尚鮮好　挺然不動搖
厥神安所在

第七女言

如雀在瓶中　羅縠覆其口　縠穿雀飛去
神自隨行走

時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲何願吾今與汝七女問曰是梵天耶將地神耶得无帝釋耶荅言然吾是忉利天帝釋也第一女言願得無根无枝無葉之樹於其中生如是為快第二女言願所生之地清淨無欲無有陰陽寂無所緣第三女言願如山中呼聲之響無往無反自然無形第四女言願如虛空不始不終無所出生與道通洞釋言止止諸女所願甚妙汝欲作日月中王為可得矣若夫虛无無想非吾所制七女言天帝神德高大何以不能致此佛說食福者福盡不免苦畏辟如老牛不能為人

用何益於我哉天帝釋言諸女修齋戒吾亦奉於佛當為法兄弟快乎妙願言竟不現（出佛說七女經）

波斯匿王女金剛為父所棄六

波斯匿王有一京女名曰金剛莊嚴來歸父王哀愍别為立宫給五百妓女以娛樂之有一長老青衣名曰度勝恒行市脂粉香華忽見男女無數大衆各賫香華出城即問欲何所至衆人荅言欲問訊佛出於世間三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言會者見佛宿世之福便分香直持買好香華隨衆人輩往到佛所礼訖却立散花燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣薫倍前爀其遲而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說无上法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨不聞即報度勝試為我說之度勝受命即先遣出具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法之儀先敷高座度勝受勅具

宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛女等五百餘人疑解破惡得須陁洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王給棺斂塟送畢往過佛所佛問王所從来王曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂還不審何罪遇此火害唯願世尊䆁告未聞佛告大王過去世時有城名波羅奈有長者婦將綵女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親踈来者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨来分衛暮輙還山中迦羅分衛来趣郊祀長者婦見忽然嗔恚共捉迦羅擲著火中舉身燋爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人癡惷不識至真群惡愚荒毀辱神靈自惟過罪山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般涅槃諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言

愚惷作惡　不能自解　殃追自焚
罪成熾然　愚所望處　不謂適苦

臨墮厄地　乃知不善

佛告大王尒時長者婦今王女金剛是五百侍女今鹿勝等五百侍女是

出愚闇法句經第二卷

國王女見水上泡起无常想七

昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水上泡以為頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持云何得取以為華鬘女言設不得者我當自煞王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不尒者當斬汝等荅曰我等不堪取泡作鬘有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲猒而捨之去女白王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金鬘終日竟夜无有枯萎水上泡者誑惑人目雖

有形質生生便滅滅炎野馬亦復如是竭愛疲勞而喪其命人身虛偽樂少苦多磨滅之法不得久停遷轉變易在世无幾出本上泡經

摩闍尼為婆羅門所嫉八

過去有王名曰梵摩生一女兒着自然金花號曰摩梨尼王台國內同日生女五百人以充給使摩梨尼年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園不入何故避此荅曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作礼佛說妙法得受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨尼作迦葉弟子更以上饌而供養之心生嫉妬禁䄍已夜得十一種夢旦集群臣自覺所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能害命王曰可免乎相師荅曰須種種牛羊爲馬井王女摩梨尼及五百眷屬却後七日

於四衢道中煞以祠天此灾可滅王聞勅令即遣呼摩梨尼以事語之六日之内隨意所欲荅曰甚不惜死願第一日與城中男女共至迦葉佛所皆受三歸五戒王即聽之願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女共詣佛所願第五日與王夫人婇女共至佛所願第六日與王共至佛所王悉聽許及與衆人往至佛所佛為說法得果皆受三歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所為未来非現在也夢小樹生花者當来有佛名釋迦文時世之人年始二十頭生白髮已生兒子夢犢子耕者十歲兒領家事父母不得自在夢三釜並煑飯邊釜各跳相入不墮中央者富者更相恵施貧者不得夢見駱駝兩頭食草者群臣既食王禄復取民物夢見馬母飲駒乳者時母嫁女反從求食夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時夢見野狐尿金鉢中者人民從富婿不顧姓族夢獼猴坐床上者時國王用

非法暴虐无道夢見牛頭者旃檀憒與腐草同價者釋種貪利為人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅邊國反盛於王之身无有不祥王即於座上勅諸臣曰祠天之牲今悉无畏吾從今寧自失命不故煞生況煞人乎 出弥沙律第四十卷

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

國王有女名曰狗頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遥見王女在高樓上窓中見面想像染著心不暫捨弥歷日月不能飲食母問其故以情荅母我見王女心不能忘母抑喻言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚肥肉以遺王女而不取價王女恠問汝欲求何母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言日汝月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白

其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應尒王為施主不可令此小人毀辱王女即襯此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十万兩金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女来情願不遂憂恨懊惱婬火内發自焼而死以是證故知女人之心不擇貴賤唯欲是從復次昔有國王女逐旃陁羅共為不淨又有仙人女隨逐師子（出大智論第十四卷）

經律異相卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十五 得道長者部上

梁沙門僧旻寶唱等集　舍

寶稱出家見佛悟道一
守籠那足下生毛苦行得道二
最勝難降染化成道三
福增百歲出家見其本欵心曉見道四
須達多崎岴見佛時獲悟道五
須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六
最勝魔嬈不移七
申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八
辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九
曇摩留支先身為大魚十
慳長者入海婦施佛綃衆商皆死唯已獨存十一
毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二
婆世躓染欲危身為目連所救十三
長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下十四
阿那邠邸七子為財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛悟道一

波羅奈城有長者名阿具利子字曰軸陁（梁言寶稱出曜經云夜輪）年二十四有琉璃屐生而著足父母貴異字曰軸陁別作屋宅寒暑易處伎女娛樂不去左右

寶稱中夜欻見諸伎女皆如死狀臆血流溢肢節斷壞屋宅衆具皆似冢墓户輙自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照廣園尋光見佛瞻覩相好怖止迷解舉聲歎曰久在愛獄著名色械今趣神尊寧得脫不佛言童子善來覺矣斯處无憂衆行畢竟前礼佛足佛為說法遠无垢法眼即起白佛願為弟子佛言善來比丘便成沙門明旦衆女周慞遍求大家驚怖不知所在長者遣馬四出推索父乘子車東行尋求道遇一水水名波羅奈度水見子寶屐脫置岸邊即尋足跡徑趣廣園佛以方便令其父子兩不相見長者問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇見不佛告長者若子在斯何憂不見佛為說法入須陁洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者白佛今日心悅情有二喜一遇佛解喜二離愛快喜

於時寶稱親友四人一名富稱二名維摩羅三名橋炎鉢四名須陁閑寶稱已作沙門驚喜毛竪曰吾共詣佛

并省寶稱即便俱行見佛影則兼本願行作礼白佛飢渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善来比丘皆成沙門為說心本淨闓義心了便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道果出中本起經上又出出曜經第十九卷

守籠那足下生毛苦行得道二

瞻婆城有大長者子守守籠那其父母唯有此子心甚念之生来習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遅欲見之即勅城主使諸長者各將兒来時瞻婆城主奉勅詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛礼拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老娑竭陁為佛給使在磐石上坐時瞻婆城主詣長老娑竭陁所言我等欲見如来時娑竭陁即沒石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世尊佛言汝往屋蔭中敷座我當往坐時娑竭陁即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告

婆竭陁言語長者來時婆竭陁沒於佛前踊出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶尒況復如來婆竭陁言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊尒時即為諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於坐上得法眼淨白世尊言大德從今已去歸依三寶為優婆塞時守籠那後遂出家往温水河邊尸陁林中懃行精進經行之處血流汙地猶如血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中懃行精進无勝我者我今何故不得無漏我當捨戒還家自恣五欲布施作福佛知其心到守籠那所我今問汝隨意荅我汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲好不若不緩不急乃得好聲佛言比丘亦如是不緩不急心乃會道依教修行逮成羅漢 出四分律三分第二卷

寂勝難降染化成道三

昔舍衛城內有一長者名曰寂勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶不可稱計二人門戶各有七重勑守門者無令乞兒得入我

家庭室中鐵籠遍覆庭內以斷飛鳥四面鐵墻防鼠穿鑿嚙壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地踊出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐臥虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛尒使還精舍宜入藏裹取一白氎布施如來即起入藏選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫與忉利天共鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如尒時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或**時施心得勝慳心不如尒時世**

施與戰同處　此得智不譽　施時亦戰時

此事二俱等

長者遥聞內懷慚愧如來所說正謂我身即出好氎持用為施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡　出出曜經第十七卷

福增百歲出家見其本駭心曉見道**四**

若放男女若放奴婢若聽人民若自

已身出家入道功德無量布施之報六天人中往反十世出家之福無邊無量勝起七寶塔上至三十三天以貪人能壞出家之德无有可毀乃高須弥深於大海廣於虛空若為出家作留難者其罪甚重入深地獄黑闇無目有一長者名尸利苾提梁言福增其年百歲求欲出家家人大小無從用者尸利苾提往趣迦蘭陁竹林從舍利弗求欲出家老不得出家遍問五百羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大哭優波離是剃髮賤人涅提下穢除糞之人殃掘魔羅殺无量人及陁塞羇大賊惡人如是等人尚得出家我有何罪而獨不得佛即踊現問福增言汝何故哭聞佛梵音心喜作礼白佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不聽我出家大小不復用我於佛法中復不得出家設我還家必不見前我當何趣今日定當於此捨命佛慰喻言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽與出家即得出家受具足戒晝夜精勤修集讀誦廣通經藏以年老故不

能隨時恭敬迎送礼問上座諸少比
丘皆為上座常苦言激切又作是念
我今寧死往大河岸邊脫去袈裟置
樹枝上泣而謂言我不捨佛法衆僧
唯欲捨命我此身上布施持戒精進
誦經設有報者願我捨身生富樂家
眷屬調從於我善法不作留難常遇
三寶遭值善師示悟涅槃畢投迴復
中未至水須目連接置岸上令捉衣
角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈申
臂頃至大海畔海邊有新死人女相
具足見有一虫從口出還從鼻入復
從眼出更從耳入苾提問此何女人
荅曰時到當說前行復見一女自負
銅鑊燃火吹之既沸脫衣自入鑊中
髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外
風吹尋還成人自取其肉而噉食之
次復前行見一大樹多虫圍唼其身
乃至枝葉无有空處如針頭許大叫
震動如地獄聲復次見一男子周匝
獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭
鏃皆火燃普共射之身皆焦燃又見
一大山下安刀劒見有一人從上投

下刀戟劍矟壞剌其身即自收拔還舍
竪本處往還不息前見骨山高七百
由旬目連於山為說舍衛城中大薩
薄婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨
即將入海婦擎鏡照面自觀端正便
起憍慢深心愛著時遇大龜蹹船沒
海一切皆死五百賈客一切皆死海
不受屍夜叉羅剎出置岸上隨所愛
念死還生為虫擔此虫身墮大地獄
舍衛國優婆夷婢優婆夷請一比丘
夏九十日奉給供養使婢送食婢至
屏處選好自食餘與比丘大家覺問
婢答我若先食使我世世自食身肉
今先受花報後墮地獄
大樹諸虫喓食發大惡聲是瀨利吒
營事比丘用僧祇物華果飯食送與
白衣受此花報後墮地獄喓樹諸虫
即是得物之人
舉聲大哭衆箭射身者此人前身為
大獦師多害禽獸以是罪故受斯苦
毒於此命終墮大地獄
大山上自投刀劍者是王舍城大健鬪
將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛

循傷剋物命故受此報

有一國王名曇摩苾提布施持戒慈悲不傷物命政法治國滿二十年共人慱戲時有一人煞人諸臣白王荅言隨國法治即案律煞王戲已畢問罪人何在臣曰已煞王聞泣曰七珎皆住我獨入地獄即捨王位入山自守命終作摩竭魚身長七百由旬王臣侍勢枉剋百姓命終亦作摩竭大魚身虫瘙癢揩頗梨山碎煞虫血流百里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲乃覺覺大飢渴即便張口海水流入如注大河有五百估客入海採寶值之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞閉口賈客得活魚飢命終生王舍城夜又出身置此海邊時王者沒身是煞人為魚苾提口解无常厭世盡結得羅漢果 出賢愚經第七卷

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

舍衛國有大長者名須達多 賢愚經出大目四部律並呼居士 常給施孤獨乞兒人以為号先 大涅槃賢愚二經云 有田業在王舍城年年履行 爲兒娉婦詣王舍城 寄止長者護弥家 中本起經云迦蘭陀大涅槃經

六環檀郡夜起掃治宅舍辦餚饍須達問之答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多姓瞿曇氏其生未久相師占之定當作轉輪王心不願樂捨之出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸衆生其心平等故号爲佛明受我請又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林精舍十誦律云寒林須達多一心念佛所有功德忽然大明尋光而出至尸呵城門佛神力故自然而開四分律云神即開門出門路有天祠須達致敬尋還黑闇心生惶怖復欲還反城門有大天神告須達言仁者見佛當獲善利盡閻浮提所得功德不如發心一步詣如來所須達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆羅門子四分律云我是私訶神是汝往昔善知識我因往昔見舍利弗大目揵連礼拜歡喜捨身得作北方天王毗沙門子專知守護此城十誦律大同况見如来礼拜供養須達礼佛佛如應說法得須陁洹道出大涅槃第二十七卷又出雜阿含第二十卷中本起四部律皆大同小異

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六

長者須達七貧後貧窮劇於糞壤中

得一木斗其實栴檀出市賣之得米四斗語婦曰並炊一斗吾當索菜時佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利弗往婦見歡喜一斗米飯悉捉著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜與之復炊一斗迦葉復往亦復與之適有一斗尋復炊熟如来自往婦自念言間曰之粮莫有降者今有是米如来躬顧得無罪畢福生者哉一斗米飯盡施如来佛口呪願罪滅福生從今日始須達尋歸婦恐其恚便問曰如今佛来及舍利弗目連迦葉盡来求食當與不耶荅曰當與福田難遭若来求者是為值遇婦言向四斗米吾盡用施矣夫大歡喜餘有飯汁公姥共飲之須臾仿佯諸室珎寶倉庫穀帛自然實滿如往時富也須達踊躍知佛慈念更請佛及僧供養盡空佛為說法皆得道迹出雜譬喻經下卷

㝡勝魔嬈不移七

㝡勝長者聞說妙法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨受三自歸為優婆塞盡形壽不煞佛去不久弊魔波旬化

作佛像及相好來至長者家長者念曰如來向出還其何速僞佛告曰吾謂長者高才博智分別識趣諦念長者愚惑无智吾向所說四諦者實非真諦斯是顛倒外道所習長者即自覺知即報之曰止止勿語吾得慧眼住牢固地正使汝化作億千万身吾不退轉何以螢火之光與日競明佃家灰埠欲比須弥鵄鷲烏鵲金翅並飛波旬慙愧復身而去出嚴勝長者受呪願經

申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅八

是時王舍國有一四姓長者字爲申日財產甚富金銀珍寶无有央數申日事餘道人唯不事佛諸異道人皆共嫉妬申日共議言佛今爲王及傍臣長者吏民所敬而我等獨不爲所重佛常自說言知去來現在之事知他所念今寧可試爲審介不申日言當何試之異道人言請佛持毒藥置飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆其上令佛從上來若知當不受請受請則不知申日言諾即行請佛佛言大善異道人言已無所知但當穿地

申日有子字旃羅法年十六通達宿命善學佛道能知去來現在之事孕其父言佛巳知之莫用惡人言自投湯火中日不信掘坑燃火飯置毒藥告諸比丘隨我後行佛適向道便放光影令申日舍中悉作金色時旃羅法即語父言今佛巳起向道十方皆明如日佛到城門足蹈門限舉大城中即為大動病者即愈箜篌樂器不鼓自鳴佛到中日門五丈火坑化作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子所蹈蓮華華生百葉皆蹈華而行申日見火以作水池中生蓮華便大懼怖頭面著地以誠自說今為佛作飯皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須更炊持毒藥飯來食之勑諸比丘且勿食須我教乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪婬二者瞋恚三者愚癡佛无是三毒為不行至誠有經法者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛言皆飯申日頭面礼佛足言我大無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛為說經得須陁洹道出申日兜本經

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九

舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要逮得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及大衆明日中自屈於我舍食佛與大衆往其家食未呪願有一乞兒歷座行乞无敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉貧者從乞無心見與吾得為王以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛呪願竟復一乞兒來從衆乞食各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門有慈悲心我得為王供養佛僧乃至七日不報令者飢渴之恩言已便去二乞兒展轉求匃到他國中臥於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當有賤人為王諸臣百官千乘万騎按行國界望見草上有雲霞蓋相師曰中有神人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香湯著王之服光相莊嚴導從入國惡念乞兒在深草內卧寐不覺車轢斷

其頭（出譬喻經）

曇摩留支先身為大魚十

昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇摩留支別来大久乃得相見有人問佛荅曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰定光我時為梵志字曰起述時定光佛方欲入城我即中路相逢解髮布泥上令佛蹈過佛即記曰汝勇猛乃尒却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起恚心曰此人與畜生无異乃蹈他頭髮上過去從起以来阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中為摩竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大魚翕船垂欲入口時五百人各稱所行事時賈客主語衆人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱喚魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚中即還沒水五百賈客安隱而歸時魚即擈身出沙壇上不飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支今来與吾相見所以稱久遠耳留支聞此本末即

向海邊求其故屍見大魚骨皮肉已盡行腸骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟即往忽然道成出分別功德經第四卷

慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獨存十一

昔人大富而慳其婦好法欲施不敢習臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵關閉變成鵠毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中為鬼所噉唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道出雜譬喻經第一卷

毗羅陁請佛僧食而庫藏自滿十二

昔佛在世有大長者名脩羅陁財富無數信向道德自誓常以臈月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者亡時囑兒勿廢兒名毗羅陁後日漸貧至時無以供辦愁慼不樂佛遣目連往問云汝父供月欲至當設何計荅言唯願世尊勿見忽棄八日臨時將妻至外家貸百兩金還辦供具佛與

千二百五十衆僧往舍而坐行水下食清淨竟而還其日夜半諸故藏中寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官顧問即往白佛佛言安意快用勿有疑難汝之履信不違父教聞施慧道七財滿足 出法句經第三卷

婆世蹟染欲危身為目連所救十三

佛在羅閱祇國有豪長者名尸利蹟大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師占候歎子福德問言從懷此兒有何瑞應長者曰其母訥口鈍辞既懷此子談語巧妙字婆世蹟及年長大遊行觀看見鄰羅伎家有一女子心便染著欲得娉娶還啓父母願為求索父母告言高卑非疋如何為壻子重啓言莫問門戶但論其身幸為我求若不如志便自殞命父母從之共作壻姻兒惑其色不耻鄙事即詣彼家學習戲藝皆已成就是時國王集諸鄰羅衆多戲事時長者子次應現伎上索而走王脫不見復勅更上氣力漸羸中道欲墮心中惶懅无所歸依目連陵虛告之曰如卿今日寧全身

命出家學道為寧墮地娶彼女耶荅言願自存濟不用女也目連即時化作平地得全身首喜不自勝隨逐目連往詣世尊礼拜供養佛於是時廣説妙論心意開解便得初果因求出家世尊聽之鬚髮自落法衣在身專精禪思成阿羅漢佛言過世波羅奈國有大長者初生一子端正無比有人從海中来賣一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鵨毛羽光潤長者愛與子使擎子騎鳥脊飛遊觀看聞他國王作那羅戲乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便染愛遣信騰情女便與交為王所知推捕縛来而當斬戮長者子言諸君何為勞力煞我聽我上樹自投而死諸人聽許便相上樹乘騎其鳥翔虚而去得延壽命時長者子今婆世躓是王女者今侯家女是尒時鳥者則目連是過去世惑色致困由鳥得濟今垂當死由於目連故得安隱 出賢愚經第十三卷

長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下十四

舍衛國中有大長者生一男兒面目

端正生而能言問其父母世尊及舍利弗阿難等皆在世不父母答在見其能言乃謂非人即往問佛佛言此兒有相父母歡喜兒又啓曰唯垂請佛及僧答曰卒无供養兒又啓曰但掃灑堂舍莊嚴床席施三高座百味飯食自然滿堂又先身之母今猶存在居波羅奈國願為仰報父母遣使馳爲迎接以三高座一擬如来一為父一為前世所生母佛與衆僧既入其舍甘味飯食自然而下種種豐饒佛為說法合家大小盡得初果 出賢愚經第一卷

阿郍邠邸七子為財受戒聞法離垢十五

舍衛城中阿郍邠邸有七子心无篤信於佛法衆不持五戒阿郍邠邸長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命三寶受於五戒七子聞之便欲歸三寶受持五戒父各賜千兩金俱至世尊所具以白佛云何世尊彼七子頻有福善諸功德不佛言善哉長者饒益衆生安隱天人彼七子者緣是諸善功德具足所獲果報我今當說北方有國城名石室國土豐熟人民熾

藏彼有伊羅鉢多羅藏無數百千金銀珎寶於彼健陁賴國人七歲之中隨其所欲皆悉費用無所減少及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與阿㨾邠坻說微妙法即從坐起白世尊言願受我請及比丘僧欲設甘露飲食為七子故世尊默然受世尊知時與比丘僧前後圍繞入舍衛城詣阿㨾邠坻家皆即就座長者及子礼敬世尊世尊說法便逮等見告言如是長者七子甘饌飲食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說法各於坐上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶豫 出阿㨾邠坻化七子經

經律異相卷第三十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第三十六

雜行長者部下　梁沙門僧旻寶唱等集

流水救十千魚一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者共二子水空水藏將其二子次第遊行城邑聚落最後到一大空澤中見諸虎狼狗犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可愍汝可與水是故号汝名為流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數為有幾所樹神荅言足滿十千增大悲心時此空池為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四向婉轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼復更推求是池中水本從何來即出四向周遍求覔莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人

為捕此魚故於上流懸嶮之處决棄

其水不令下過長者向王說其因緣
唯願大王借二十大象令得負水濟
彼魚命如我與諸病人壽命王勑大
臣速疾供給汝今自可至象廐中隨
意選取利益衆生是時流水及其二
子將二十象借索皮囊疾至河上盛
水象負水遂弥滿還復如本時長者
子於池四邊傍徉而行魚亦隨逐循
岸而行時長者子復作是念是魚必
為飢火所惱復欲從我求索飲食我
今當與時長者子告其子言汝取一
象最大力者速至家中所有可食之
物乃是父母飲噉之分及以妻子奴
婢之分一切聚集悉載象上急速来
還尒時二子往至家中白其祖父說
如上事収取家中可食之物載象背
上疾還父所至空澤池時長者子見其
子還心生歡喜踊躍無量從子邊取
飲食之物散著池中與魚食已即自
思惟我今已能與此魚食令其飽滿
未来之世當施法食曾聞過去空閑
之處有一比丘讀誦大乘方等經典

其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如来名号即生天上我今當為是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名即便入水作如是言南无過去寶勝如来本往昔時行菩薩道作是擔願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復為是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣說是法已即共還家是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧尒時其地卒大震動時十千魚同日命終生忉利天既生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者與我等水及以飲食為我等說十二因緣并稱寶勝如来名号以是因緣令我等輩得生此天我等今當報恩供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陁羅花摩訶曼陁羅華積至于膝種種天

樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五欲過是夜已天自在光王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家喚令使來即至其家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尒時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實尒時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終尒時流水復往王所是十千魚悉皆命終王聞歡喜尒時世尊告善女天時流水長者子今我身是長子

水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者今十千天子是是故我今為其受記尒時樹神現半身者今汝身是（出金光明經第四卷）

樹提伽身生人中受天果報二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹来國王殿前群臣参論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然无言王問卿何以無言提伽荅曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天風起吹来殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹来王殿前王復與群臣参論卜問提伽荅言是臣家園中萎落之華風吹来耳王問提伽卿家乃尒吾欲將領二十万衆到卿家看提伽荅言願王即相隨去王即將領二十万衆到樹提伽家南門直入有三十童子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶荅言是臣家守門奴進到中閤有二十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽荅言是

臣家守閤之婢進到其户白銀為壁
水精為地王見水流疑不得進樹提
伽即導王前户中以黄金為床白玉
為机樹提伽婦有百二十重金銀幃
帳端正无雙為王作礼眼中淚出王
問卿婦見我有何不惓眼中淚出荅
言王衣烟氣是故淚出王言庶民燃
脂諸侯然蠟天子燃漆亦無烟也何
得淚出樹提伽荅言臣家有一明月神
珠掛著堂上晝夜無異不須火光王
是烟中之王是故聞氣耳
樹提伽家堂前有十二重高樓將王
上頭視東忘西視南忘北掩掩寂寂
王謂須臾小復可忍到後園中流泉
浴池食諸果蓏自適甘美甚復可愛
以至一月大臣白王可須還國樹提
伽即布施金銀珎寶綾羅繒綵二十
万衆人馬車乘一時還國王即會群
臣佐其所以樹提伽是我之臣婦女
宅舍過甚於我我欲伐之可取與不
諸臣皆言宜可取之王即與四十万
衆椎鍾鳴鼓圍樹提伽舍毀百重墻提
伽門中有一力士手捉金杖以擬四

十万衆一時俱倒眠地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等来時何意眠地不起諸人荅如上事樹提伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放大神目一視四十万衆一時俱起還其本國王即遣使喚樹提伽共至佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚於我佛荅言樹提伽布施功德見天上愛樂五百商主將諸商人賫持重寶奔空山中逢一病道人給其草屋厚敷床褥給水漿鍋錆米粮給其燈燭于時乞願天堂之供令得果報如是佛言是時布施者令樹提伽夫婦是也于時病道人者令我身是也五百商人皆得阿羅漢道 出樹提伽經

迦羅越手能雨寶三

昔阿育王國有迦羅越供養二万比丘長請一年名聞國王王當見之聞卿大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣人看其家見其門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物便

還白王王意漸解迦羅越即時便笑王問何所笑耶荅言王不見信耳迦羅越以手揗東便滿中七寶揗南亦然王便遣還而衆僧精舍去宫不遠王便詣精舍見比丘僧作礼恭肅問上座彼迦羅越宿有何福自然珎寶念之便至上座比丘入三昧見四百由旬之物心念見是長者乃惟衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成後以金銀七寶及衆好華共合和之上三重塔上以散四面願後食福恒不斷絶令得自然寶者是此一人王聞大修功德 出譬喻經第一卷

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

昔有迦羅越長者聡明博達財富巨億居近海邊多植樹木榮茂祭天時海渚上大有珎寶價直千億如人不得近唯鳥往来唯噉明月之珠朝入暮出栖宿長者藂林長者多智方便畜之即作百味之食以用與鳥鳥食之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成大富 出譬喻經第七卷

忽起經暫貪客作設會即獲華報五

舍衛國有一居士亡失田宅家人得罪死亡都盡唯餘一子無復所依子聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願飯佛僧惟當客作以果此願有一居士（弥沙塞律云大臣）多有田宅此兒雖小多諸藝能求欲傭賃居士問汝何所能荅曰能書算文義別金銀珠貝錢財系羽監田坐肆无所不解問歲索幾物荅曰年一千金錢居士曰今世飢饉乃雇五百年滿并還小兒言我才不施堪此須用既急令為君與即使坐肆始滿一月校計所得已盈三倍日止一食留一食分更使監田比及冬歲復獲三倍歲滿索金及食居士慮其便去屢託不在後謂之言急索作底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之即生信心又問欲何處作荅曰欲往祇洹居士曰但往我門器蘸相助小兒白佛願明日受我食佛僧默然（弥沙塞律云即將財物往至佛所供辦弥味極世甘美緣其意至鬼神助焉倏忽之頃自能都辦）正遇節日諸白衣多送猪肉乾餅種種飲食衆僧受取共相謂言今日貧兒竭力作會人人皆當為之𥡴食及

到居士舍手自行食皆去少與食遂無減貧兒問僧為食麁澁為慇我貧荅曰今日是節日早起人送食初乃少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂恐所期不果涕泣問佛佛為說法必得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧食隨僧意取我肆力時期盡供養令諸大德雖不能噉隨意將去時五百商客從優鄰禪國来晡至道路遼遠絕粮三日入城買食時世飢儉且天熾熱都无所得商主歎曰海中不乏大城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼向佛時多人見之語估客去某舍有食即往居士家白小兒言我等須食小兒問言有幾人荅曰有五百可盡噉来何須論直至即設食皆得飽滿有一大銅杅一估客主解衣角珠直十万金錢置於杅中其餘估客皆解珠授於杅內小兒言我不賣食何忽與珠留客小住待我問佛佛言但取不妨得生天此是花報果報在後還受寶物估客又問居士此城先有某甲今何所在荅曰已往又問有子孫

不荅曰向之施主即其子也估客語小兒言君父是我等師又與百千兩金以敦舊好時居士無兒唯有一女端正姝妙求妻小兒送金百千兩居士死後波斯匿王問有兒不誰相料理荅曰唯有一女聟當事判財物并屬女聟拜為大臣即勑舍衛城内大長者職十誦律云居士位時國人民号為忽起長者出十誦二誦第六卷又出弥沙塞律第十卷

無耳目舌先世因緣六

時舍衛國有大長者財富無量無有男兒唯有五女端正聰逵其婦懐妊長者命終國法無男財物入王王遣大臣攝録其財其女心念我母懐妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應為財主往白國王時波斯匿王法平政即可所白其母不久月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男根即為作字名錫慈毗梨尒時是女具以是事往問於王王告諸女財屬女弟吾不取也尒時大女往適他家奉給夫主謙卑恭敬謹如婿事大家長者覩其如斯恠

而問言女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母有身生我一弟人相都缺但有男根得為財主雖有諸女不如一男長者聞已即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信成實常好布施舉國稱美王任此人為國平事國法舉貸取與無券悉詣平事時估客從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并所出錢到平事所白言大兄是估客子從我舉錢入海來還應得尒許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終估客入海遭風失貨估客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖負我何由可得須有當償時此估客復餘舉假續復入海獲大珎寶安隱來還心自念言彼長者子前雖不從我債我舉錢時此人幼稚或時不憶或見我前窮故不責耶今當誠之即嚴好馬衆寶服餙長者子見即遣

人語汝貧我錢今可見償荅曰可尒估客自念所舉頓大重生累息无由可畢當作一策乃可了耳持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉錢財其子來責今上一珠價直十万若從我責可囑平事其婦荅言長者誠信必不肯尒為當試語即受其珠平事暮歸婦即具白長者荅言何有是事以我忠信不妄語故王立我為國平事若一妄語此事不可明估客來具告情狀即還其珠時估客子更上一珠直二十万願使囑及此既小事但作一言得三十万尒時女人貪愛寶珠即為受之暮更白夫昨日白事願畢在意長者荅言絕無此理尒時長者有一男兒其婦泣曰若不見隨我先煞兒然後自煞長者聞此辟如人噎自念我唯一子若其當死財无所付若從是語人不信用將來受苦迫懺不已即便可之婦語估客長者已許估客欣悅還嚴大爲衆寶莊校著大寶衣乘爲入市長者子見即徃語曰先所負錢今宜見

償估客驚言我都不憶何時負君尋共相將至平事所長者子言此人往曰親從我父舉若干錢伯爲時平事爲尒不荅言不知其姪驚曰伯父尒時審不見聞又荅不尒姪子恚曰以伯忠良王令平事國人信用我親弟子非法猶尒況於外人枉者豈少此之虛實後世自知佛告長者欲知尒時平事長者今錫慈眂梨是由於尒時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄出五百世中常受此身植好布施常生豪富得爲財主 出賢愚經第七卷

音悅令身受先世四種報七

有長者名曰音悅財富無數年老无子以爲愁慼雖然宿福所追其報有四一者夫人產男二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至佛告阿難長者音悅先世之時遣五百人乘船入海既獲衆寶安隱還家是故如來說此四福同時普集長者念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須

倫等各與眷屬側塞虛空如来神達
知此長者歡喜踊躍因其歡悅而往
穪歎若其開解可殖福哉應時歌誦
吉祥八音長者歡喜啓瞿曇言當為
神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神
来相讃歎以好白氎直千万兩金奉
上如来佛即受之佛告長者財有五
厄汝今能為必獲影報所生之處福
自歸身長者白佛何等五厄佛言一
者火燒二者水漂三者縣官四者惡
子用度无限五者盜賊五事一至不
可抑制長者聞說益增踊躍於是如
来忽然還到耆闍崛山尒時國内有
尼揵異道名曰不蘭迦葉聽聞如来
詣長者家歌頌一偈獲得長者千万
兩金沙門尚能得金況我往乞當不
得乎又自念言我當往求瞿曇沙門
所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎
之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡
妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長
者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜
賜所說偈令吾諷誦冀望得寶如来
三達知此長者却後一時財寶當散

不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如来告言不惜此偈汝不知時卿說此偈必得楚痛是故違卿若更欲得應時之說絕妙之句吾當與汝既使長者得聞真言又免撾毒之痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珎寶是故恡惜不肯與我即便重啓其於與我爲知餘事如来慈愍諫之滿三終不信解佛亦豫知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如来又云罪不可諫佛即爲說吉祥之偈尼揵諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珎竒了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王遣使者録奪金印後復乘船入海採寶安隱来還泊岸五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭迦葉往到其門歌頌如来吉祥之偈如上所說長者聞之舉門忿恚天下凶殃無過於我云何此人裸形無耻在此娛盡說我吉祥益我憂煩即出撾打從頭至足匍匐還家六師宗等逆問其意荅言此變正由瞿曇內不

自起反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉前從如来求索一偈欲詣長者歌頌求寶如来諫之其於不信令 已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴已便去王遣步騎逐而求之推尋殊久捕得與王即以七寶瓔珞其身常著左右晝夜看視不去須臾復有一鳥名曰鵄梟来在宮上看見鸚鵡獨得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡荅言我来宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右鵄梟聞之乃懷妬嫉心即念言我亦當鳴令殊於鄉國王亦當愛寵我身王時卧睡鵄梟即鳴王即驚覺晝然毛竪如畏怖狀王問左右此為何聲驚動怖我侍者白言有惡聲鳥名曰鵄梟王遣大衆分布推索即得與王王令左右生拔毛羽

舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣致此鵂梟瞋恚荅衆鳥言正坐鸚鵡故得此患佛言善聲招福惡聲致禍罪報由已反怒鸚鵡昔國王者音悅是鸚鵡者我身是鵂梟者不蘭迦葉是（出長者音悅經）

鳩留飢遇樹神因得信解八

昔有長者名鳩留不信今世後世善惡報應與五百人共行治生未到他國絕食三日前行遙見叢林想是居家到見樹神即為作禮其人飢乏神即舉手五指端自然出飲食甘水與之鳩留飽滿復大歡喜神問何故荅曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來復與飲食人馬皆足鳩留問神本有何福自致如是神曰我本迦葉佛時作貧窮人恒於城門磨鏡有沙門出入常喜指示分衛之處及佛齋精舍如是非一壽終生此自然受福無所乏短長者心悟大修布施日飯八千人濤米之汁流出城門足以乘舟後生第二天上作散花天人（出十卷譬喻經第二卷）

曰難ト貝ト富巨億慳惜不施後生貧窮九

昔波羅奈國長者名曰日難大富珎琦為人慳嫉日未沒時常勑門監乞者勿通曰難子旃檀亦復慳貪難後壽盡還生國中為盲婦作子其夫語婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝便自去婦出門去得大聚廬便止其中九月生子兩目復盲乞食養之至年七歲其母悲言今有乞我少飯愈飢如雨渴者兒聞母說便行乞食到其子家時守門者這小出外入到中庭栴檀聞語呼守門問門監懼罪即擎盲兒撲於門外傷頭折辟母聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛尚為小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具說願佛哀矜到此兒所分越飯已往視盲兒以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿命佛問汝是前世長者字曰難非對曰是也佛告阿難人居世間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛說經解散其意

有求子索財　於此二事中　甚憂勤苦痛

他人所得果 有身不能保 何況子與財
辟如夏月暑 息止樹下凉 須臾當復去
世間無有常 出日難經

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

昔有長者發菩薩心聚諸貧人凡得五百資給衣粮入海採寶宿一大山衆人昏鈍唯長者獨坐並有所瞻迮見山腹出於一人光炎非恒面目端正口似脂口以伎樂自娛周旋山側長者問曰卿為何人聞聲愕曰吾是受福之人解住在此長者問曰身形端正口何獨尒荅曰坐犯口過常喜泄語天人曰卿是何人荅曰吾是國中長者憂念貧匱欲令安隱故將衆人入海採寶並欲運寶饒益閻浮天人曰卿得無是菩薩耶長者曰吾發菩薩心救濟一切婬怒癡病諸未度者吾是度之天人曰善哉遂送寶所重載而還 出十卷譬喻經第五卷

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡十一

昔罽賓國有一長者夲大富父母亡後常供養數道人數年之中家欲貧困無復有得為父母作福念之愁毒

婦語聟言寧一世懃苦後長解脫遠使父母得福無量長者言然持我二人擢舉百兩金約用金盡就作畢直得金便施盡乃往遣夫耕田婦厨下炊耕得大石似磨蓋發視見金千鼎便還覆之不復還食長者遣婦餉夫夫便擔金自歸其家明日稱金還耳主人夫婦反舍復為七世父母布施用之終身不盡 出十卷譬喻經第一卷

香身長者婦為國王所奪十二

昔有國王貪於婬色所作無道聞好婦女尋往掠奪舉國患之有一長者財富無數高才博達婦容端正臣下啓王王聞心動遣使强奪其夫愁惱便棄家居行作沙門口中出香薰四十里身體周遍有旃檀氣王見其人既無子姓皆収家財王立其婦以為正后國中生好蓮華青黃紅白甚大香潔王敬夫人先持與之夫人得華益甚悲感王問卿令一國之母相敬不相失意有何不可乃尒不樂耶夫人曰不敢不樂但念我前夫身口之香勝此衆華竊思舊意不覺自悲王

不信言乃遣請之前習已得羅漢神通飛行身出衆香充遍一國王使澡洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛言過去有一貧子窮困無業賣薪自活採薪還未及城門城門已閉門外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽經燒香讚歎至於天曉緣是五百世不墮惡道常生天上身口香潔出十卷譬喻經第四卷

長者婦懷妊口氣香十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿一國阿闍世王遣使尋求見長者家以問長者長者具荅使者白王王大歡喜呂語長者卿若生男者當持與我所生之女後乃生女有金縷衣自然著身母恠解去隨生一重還著其身便往問佛佛言昔有貧家婦出行遇雨見一差沙門是辟支佛泥倒躃地傷膝流血出即扶沙門起洗去其血自裂已衣用裹傷膝婦人雖未奉法要常好稱譽佛道死生第二天上壽終下生故有自然之衣口出好香出十卷譬喻經第一卷

慳財生㹠哭地獄十四

舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者生時食噉麁惡衣裳單弊以樹葉為蓋佛日雖得豪位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不施沙門令日命終入啼哭地獄佛言過去以食施辟支佛施已心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙門由是善報七反生天七反生人常得豪貴由悔心故是業果報不食好食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王當勤行精進除去懈怠出長者命終無子經

以擣衣石施人起塔生天十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石無著柱下有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一擣衣石施之便得成寺其施石人命終即生第二天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然如是久後其國磨滅無人修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犁舉意欲掘石主天人入心悩動以天眼觀見人掘石心中自念我因此石福來生天今人取去福將無

盡乎便下化作凡人往掘石人前問曰君欲取此石去耶其人荅曰吾欲耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰設耕此地種得數十斛耳天曰卿勿取此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎荅曰吾是天人也即復天身語其人曰吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上封受自然向者天宮振動佐其所以觀見君是故来耳此石是吾福之根本也卿勿取之其人聞之曰本所不知此是神明塔寺天人福田不敢犯也天還天上其人思惟此天但施此石得福如此吾當更立塔寺便即興功修塔如故（出福報經又出十卷譬喻經第一卷）

須達三子事窮方信十六

昔給孤獨氏有三子皆背正向邪酒荒女色馳騁田獵樗蒲博弈去明即暝日成狂愚父愍悼之慈惻誨喻指示禍福無日不尒子獨不移放蕩日甚父乃以苗草衣之以豆麦食之窮而悔焉父言尒為不善現世獲殃甚困如此豈況地獄燒煑之痛誰當濟

尒子叩頭曰邪友所導狂惑習之由猪處圂不知其臭自今束身奉戴三尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終身不犯歲與汝五千万金三自歸三千万子對曰唯既奉尊教即令洗浴將至佛所稽首受戒退歸修德清潔其志周窮濟乏恵逮衆生國儒稱德名齊古賢（出教子經）

須檀子貪財煞弟十七

昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富多財子名須摩提其父命終弟名脩耶舍摩提設計不與弟分念當煞之兄語弟言共詣耆闍崛山上有所論說即執弟手上至絕崖便推置底以石塠之便即命絕須檀者則真淨父王是也時須摩提者則我身是脩耶舍者則今陁婆達兜是（出興起行經下卷）

梨耆弥第七兒婦生三十卵卵出一男十八

波斯匿王有一大臣名梨耆弥為第七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶美女此女聡黠利根多諸德藝懷妊十月産三十卵卵出一男形體挺特勇健無雙一人之力有過千夫父母

愛念合國敬畏出賢愚經第十卷

癡子賣香遲燒之為炭以求速售十九

有富長者生子愚癡乘船興生唯載
沉香香精且貴買者希久滯不售同
侶反鄉獨不堪得去恐失宗伴適覩
市中貨炭家駃即燒香作炭希得
應速衆人見之咸共責笑大顛狂人
賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何
所得出百句譬喻經第一卷

經律異相卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十七 優婆塞部

梁沙門僧旻寶唱等集

舍

沙門億耳入海見地獄一

阿濕摩伽阿槃地國有聚落王名薩薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒息從諸神祇求不能得有子時到婦覺有身此女利根有四不共智一知

男愛二知男不愛三知妊身時四知所從得以語居士居士歡喜月滿生男耳有金鏁是兒端正見者歡喜集婆羅門相之言是兒實有福德威力為作二字宿世出家即名曰沙門耳環非世所作可直一億字為沙門億耳五種養視一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母是兒福力而疾長大便教書數筭印善知諸物價相貴賤是王聚落商客所集時四方人來詣聚落問言是中阿誰有好德可與寄言示我利害諸人示沙門億耳是諸商客即往詣之接為主人是諸商客見大威力如是思惟若作薩薄將多人入海必安隱歸諸人言沙門億耳汝何以不入大海荅言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激厲之言何等人仰他活命沙門億耳信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之時不隨父母語父母語貴人佐我留億耳時諸大官長者居士皆助留之

終不隨從父母知其意正則聽令去於是乘為振鈴遍告令聚落言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從莊舩下水日斷一繩至第七日得伊勒風（梁言隨好風）斷第七繩舩疾勝箭逕到寶渚語賈客言取寶滿舩莫令大重得伊勒風是時舩去疾勝箭還閻浮提向薩薄王聚落有二道沙門億耳語諸商人欲從何道諸人咸言陸道去好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來刼諸賈客若前煞薩薄則諸賈客無所成辦若不煞薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言介億耳駈驢往別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨億耳覺喚無應者即時馳逐道多沙土風雨流湯仰驢嗅蹤而前億耳飢極前行見有一城念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千餓鬼来出皆言何等食向誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此

言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城我百千万歲今日乃聞唱食聲我等不布施慳悋多故墮餓鬼中汝欲㢠去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從是道去於是前行復見一城隨念唱水其事如前前行不久復見一樹名波羅夜於下宿搖樹落菓細者自食麁者與驢如是日暮即有床出男女顔貌端正著天寶冠共相娛樂作是思惟我不應尒看他私事時夜過晝来即時床滅有狗来噉是男子肉盡骨在億耳念言是人先作何行今得此報夜善晝惡我待問之至夜更有好床男女娛樂即往問之男言汝識阿濕摩伽阿縣地中薩薄王聚落某甲屠兒不有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣藥彼常語我言莫作惡行後得大苦我時荅言先世已来以此為業今若不作㢠得自活旃延復言汝作此惡為晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報前行不久復見二樹名波羅往下止宿食菓如

前男女晝來相娛暮則床女皆滅百足垂出啾是男子肉盡骨在億耳問言汝作何行令獲此報男言阿濕摩伽阿槃地國中薩薄王聚落某甲男子婬犯他婦有長老迦旃延出入我家彼教我言莫作惡行後得苦報我荅言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜時多迦栴延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言故獲斯報復見樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈

飢為第一病　行為第一苦　如是知法實
涅槃第一樂

見女人坐爲牙床床脚繫二餓鬼是女識億耳因問訊言沙門億耳道路不極不渴飢耶億耳荅言貴女乞我食女言相與但莫與是二餓鬼耳女即與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手言乞我一口乞我半口我即腹中飢如火燒億耳好施各與一口變成膿

血多咽還吐出滿皃穢女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我不知故與時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作是語已即有三奇鑊火湯沸是女脫衣入鑊中皮肉爛盡唯有骨髓冷風來吹出鑊還活著衣噉其爛肉噉已而去更有女來言貴人與我食女言食汝常食作是語竟女變成羖羊噉草億耳語女是何等事女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊床腳者是我夫某甲居士繫我腳邊床腳者是我兒有長老迦旃延出入我舍受我供養衣服湯藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝持與他空自疲勞以是慳貪不喜布施墮餓鬼中惡口業故與食變為膿血億耳言是女何以自噉其肉女言是我兒婦與物令舉或自噉或與人噉我問覓答言我不噉亦不與他若我自噉及與他者當自噉我肉故自噉肉第二女是我婢我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自

敢與他者我後世當作羊敢草以是因緣令作羖羊敢草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久住生四天王天天汝能少為我往薩薄王聚落中為語我女云見汝父母兄婦及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言某處有藏大有錢財取為我作福供養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眠閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問不見沙門億耳不答言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若令見我必復擾動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女言我男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言某處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勑請迦旃延隨從說法即於坐上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作

優婆塞欲於善勝法中出家受具是迦旃延言父母聽汝出家不荅言未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具足即便歸家禮拜父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入海得死消息愁憂故眼盲汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便為更生汝受我語則為供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳荅言諾（出十誦律四誦第四卷）

優婆塞持戒見代取花二

昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友欲觀終不肯示人以白王王思欲見不知何由一臣啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨臣言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語臣等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣白言此雖僑士應覲於王憍慢

不來可以為罪去舍衛城千有餘里大池水中生五色蓮華閒有三難蝮虵鬼神惡狩罪應死者使往取華輒沒於彼王便呼問言卿何等人再拜荅曰大王民也王言何以不來荅曰愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣池取華七日當還若違期至當重治卿受教辭退還具告婦婦語夫言君今有罪由我美色君識佛明教三界無怙唯戒可恃上道之曰心念三尊口誦十善莫忘須臾若君不還吾當出家以戒自樂不經二男給夫資粮辭決進路行至半道有啖人鬼問曰何人荅言是佛弟子鬼言諸犯罪者遣付吾等詐言取華賢者實犯罪為惡人所譺荅鬼言人命難得唯在大神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我不相害也餘有二難恐卿不免當如之何鬼復言曰相代取花以濟卿身使我長夜得福無量卿急住此閒鬼於是去須臾便還五色好華以與賢者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢者屆申辟頃已到宮門辭別而去賢

者詣門自通王佐還速具問本末如實自陳王大驚慚曰鬼無人義害於衆生令濟善人我乃無義不別善惡不如鬼魅即自責過稽首歸命願為弟子奉受五戒廣行六度國致太平賢者夫婦并加精進得不退轉出辟喻經第五卷

優婆塞為王廚吏被逼煞害而指現師子三

佛涅洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊豬犬雞等各百頭皆使廚士煞之時廚士言我受佛戒不得煞生廚監大恚白王治之王言違教者死廚士對曰我是佛弟子受持五戒寧自煞身不違佛教而當煞生若當從王教犯煞者死入地獄罪竟乃出常當短命持戒死者即生天上天上福樂所願自然假令當死轉此人身當受天形我以是故死不煞耳王言與汝七日期當以爲蹈煞汝若不死者汝語有實七日以後王看是優婆塞身如佛身駈五百爲徃蹈煞之優婆塞如佛法則舉五指化為五山一山間有一師子出爲見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀

即從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂為國師 出辟喻經第六卷

優婆塞被魔試四

有一優婆塞與衆估客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變為女像來試之曰白雪覆天地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見愍傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪婬欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中 出大智論第十七卷

清信士嫁女與事鬼家五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪棄戒父母言法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中復用戒為女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝粮食世家事鬼恐鬼儻得我便應益持戒令志堅固黃金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶父母感其言以佛像與之女致嚴器中朝暮向器作礼聟問婦答是佛能令頭不白顏色常好聟同供養

後同生天不更三塗（出十卷譬喻經第五卷）

清信士始精進未解後生慙愧鬼不能害六

昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老違遠賢衆獨處山岨志更陵遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其山中有梵志道士渴欲求飲田家事遑無與之者梵志有怨遂尒恨去梵志能起死人并使鬼神即名煞鬼勑之曰彼人辱我尒往煞之山中有羅漢知之往至田家田家見沙門欣然稽首為設一食沙門曰汝今日夕早燃燈勤三自歸誦守口攝意偈慈念衆生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不廢煞鬼至曉伺其微便欲以煞之覩彼慈心無緣煞焉鬼神之法人令已煞已使欲煞但彼有不可煞之德法當還煞使已煞者鬼乃恚欲害梵志羅漢以威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲煞生之罪田家一時受三自歸念佛不懈全一門之命（出墮落優婆塞經又出十卷譬喻經第五卷）

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中虫七

有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重擔生死永盡逮得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥不治婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨受苦以何方便分病令輕設卿無常我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞益懷愛戀夫命將至應時即死䰟神即還在婦鼻中化作一虫婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來益用悲慟柰何和上夫婿已死虫從鼻涕忽然墮地婦即慙愧欲以脚蹈道人告曰止止莫煞是卿夫婿化作此虫婦曰道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終轉形作此道人荅曰過起愛戀令生為虫道人為虫說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐恩愛戀慕之想墮此虫中即可慙愧虫聞意解便自尅責俄而命終即得生天（出居士物故為婦鼻中虫經）

薄拘羅持一戒得五不死報八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終更取後室憎前婦子

甑中蒸麨兒問母索母抱放甑中以瓮合頭欲令兒死兒於甑中食麨不死後復抱置熱鐵鏊上於鏊食麨不以為災後詣河邊浣衣擲深水中為魚所吞經于七日父請衆僧為設大會買得一魚車載歸家欲破魚腹兒言徐徐莫傷兒頭此兒先受不煞一戒今得五種不死出辟喻經

持戒誦經續明供養鬼不能害九

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒賫五枚錢至相師許求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好尅後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能療治唯有佛豫知未然近在耆闍崛山中可往問之於是即往問佛佛言卿有宿命對怨家欲來取卿卿若欲得免者當持五戒乃可得脫卿歸益辦脂燭焚之過十三日即受歸戒燃燈續明終日竟夜諷誦經偈言南無佛歸命佛慎莫休息過十三日便自得脫其夜即有二鬼往共煞之一鬼住百步外使一鬼往煞見燈火光明但聞呼

南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是以後長得安隱（出諸經中要事）

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十

昔迦羅奈國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人煞盜婬便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒擔當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得徒意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得不佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鉤其舌者有婬女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各

立一面於是得穌便起叩頭前白佛言我身有五賊擊我入三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜幡蓋供事三寶不敢復犯佛言汝今所言是為大善汝若眼見自作自得罪非天授與（出大灌頂經第三卷）

不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年十一

昔人不信罪福年已五十夢見煞鬼欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作卦兆云有煞鬼必欲相害不過十日若欲攘此從今已去十日中間受佛五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向三寶可免此死即依此法專心信向煞鬼到門見作功德不能得害鬼即走去其人緣斯壽滿百歲死得生天（出譬喻經）

家有六人割口施僧同受富樂十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入坐以氍毹布地食器皆以金銀佛言此人前生值飢餓世家中窮乏唯採諸菜用自繫命作羹適熟

外有道人分衛出見沙門父母便言我分與之兒子孫息各自以分與之讓母令食六人一時發意各一日不食唯恨家貧無好供養緣此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發意同等之故世世共作因緣令重相值父母兒子大小一時皆持五戒命終生天受福無量今若值佛皆得羅漢 出雜譬喻經第一卷

有人路行遇見三變身行精進十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神以杖鞭之行人言此人已死何故鞭之鬼神言是我先身生在之日不孝父母事君不忠不奉敬三寶不隨師父之言令令我隨罪而行苦痛難言瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天人來下散花於死屍以手摩娑之行人問言觀君似是天人何故摩娑是死人耶荅云是我故身生在之日孝從父母忠信事君奉事三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是故以來報之耳小復前行又見一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘

酸棗噉之行人問曰覩君似是天人何噉酸棗天人荅曰我在世時孝從父母忠信事君奉事三尊種種作諸功德唯不喜飲餉人客今作天人恒食不充是以食酸棗耳行人一日見此三變便還奉持五戒修行十善孝從父母忠信事君示語後世罪福追人出諸經中要事

有人命終十日還生述所經見十四

有優婆塞奉事外道厭苦禱祠委捨入法奉戒精進懃誦經好布施責意忍辱常有慈心暴疾命過臨當死時囑父母言我病若不諱七日莫殯奄忽如死停屍八日親屬皆言急當殯斂父母言不聽㒵欲留至十日當此語時便見眼開未能動揺父母歡喜守至十日便自起坐善能語言問所從来盡何所見荅言有吏兵来將到一大城城中有獄獄正黒四面鐵城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火中上下洞燒青烟上出或有人以刀割其肉而噉食之獄王問我言汝何等人犯坐何等乃来到此此中治五

逆不孝父母不忠信事君答言我少為惡人所惑奉事外道愚癡又飲酒煞生祀天地又於市里採取財利升斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽我入佛道見沙門道人授我五戒奉行十善自尒以來至于今日不復犯惡仰由明王哀我不及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當尒便與我坐呼吏問之此乃無上正真弟子汝輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳䰟神追行若生天上天神迎之若生人中人中迎之何得將此犬來入是五逆之處吏荅王言世間多有是種人不畏王法不畏四時五行不拘天地鬼神横行天下不可不問也有師名沙門既剃頭鬚被服踈陋以是自大多將弟子東西南北復大劇是應當治之王言止止法服之人人所貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民尊奉是人得福無量輕慢是者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏言未應死也尚有餘筭二十以其先

有所犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蜎飛蠕動天神地祇諸鬼龍等皆前貴之豈拘王相四時五行耶佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還外道雖壽千歲當逢九横若持戒比丘及諸弟子當懃行六度六衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若巨海不可當也吏言誠如王言不別真偽速發遣之辭謝使去從高蹬下燿然而穌與其父母共至祇桓自惟自剋奉受五戒修行十善出弟子死復生經

經律異相卷第三十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三十八　優婆夷部　舍

梁沙門　僧旻　寶唱　等集

優婆斯那割肉救病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二

蘱舅女產十卵卵成男并其往緣三

孫母喪子遇佛慈誘厭愛得道四

婦人喪失眷屬心發狂癡五

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解六

女人懷妊願欲出家生子之後前心不遂七

難陁燃燈聲聞神力共不能滅八

善信女少悟無常隶志清白為天帝所試九

優婆斯那割肉救病比丘一

毗紐乹國多信邪見無佛法僧有一女人名優波斯那（僧祇律云名畢陳夫亦名陳畢弥沙塞律云須畢）時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢從諸舊信優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹值佛為諸大衆說五戒法優波斯那求從佛受即得五戒佛復以法句經與令諷誦是時中夜誦法句經有毗沙門天王從數千夜叉欲至南方毗婁勒叉所聞誦

經聲尋皆往聽讚言善哉姊妹善說法要優波斯那即便問言汝為是誰但聞空聲不見有形答言我是鬼王毗沙門天為聽法故住於空中又問汝天我人云何故稱我為姊妹耶答曰佛是法王亦人天父同一法味故言姊妹時優波斯那心大歡喜常使人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗目連及五百比丘在此林中精懃禪誦使人還白大家優波斯那歡喜無量脫二金環以賞使者使者復言世尊有好言寄與大家具說五施復解瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦具飲食我向輙持大家言請二尊者及五百弟子今日來食即放使者及與珎寶告諸家屬及諸隣比設於供具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而坐作礼訖手自行水下種種食香味具足謂舍利弗言此舍有神與我親厚我有施時語我此阿羅漢此聖此凡此持戒此破戒此智此愚告舍利弗言我有四子及夫皆惡邪見我若供養三寶給施貧窮便生嫉恚而我修

善布施終不退縮成須陁洹舍利弗言甚為希有世尊是暮當來眠乹持林令還所住僧去已後即辦所用往至佛所觀諸衆僧所止宿處見一病僧卧草窟中問其所患何所須欲荅曰四大不調極大困苦醫令服新肉汁（僧祇律云比丘是常供養服下藥須肉）斯䣉言莫復他求我明當送明十五日國法不煞遍求不得便使却人靜室自浴割股重肉以氎纒裹合諸草藥煑以為羹送病比丘比丘食已病即除愈其夫尋還見婦色變即便問言汝何憔悴對曰我病即喚請醫不能識逼問家人婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門釋子食噉人肉如駮足王佛因制諸比丘諸不淨肉甚不應食優婆夷言緣我斷肉即語夫言若能為我請佛及僧来此設供甚善若其不能我當捨命夫為妻故入林請佛明日舍食佛與衆僧就坐而坐問斯䣉何在荅曰病佛言喚来夫言汝師喚汝荅曰病苦不任起佛告阿難汝往告令起阿難即往稱佛呼之并床轝之来到

佛所遇佛光明苦病即除平復如故僧祇律云比丘入慈心三昧毒即平復即起礼佛佛為說法得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五戒為佛弟子出優波斯那經又出賢愚經

阿凡和利至心請佛庫中自然俻二

維耶離城有一女子名阿凡和利聞佛来遊歡喜無量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飲食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受阿凡和利明日請時諸長者子語和利言佛之至尊来化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪强加於女弱若能見惠四願當相讓也一者令我心保善不移二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令佛長住此國長者曰善汝令乃能悟於無常諸所希願非我能辦聽先飯佛中有年少耻在其後固執不已便勑市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所得庫中衆膳自然滿足唯乏薪炭油灌白疊以充代之又内城門令不得出啓請於佛佛即遣鸚鵡往白食辦長者射之以佛神德箭化

為花得至佛所飛鳴白佛衆祐及僧

足蹈城門天地震動五百長者阿凡和利及諸女人見聞此事逮得法眼受持五戒出中本起經下卷

蕤曼女產十卵卵成十男并其往緣三

舍衛國須達長者末生小女字曰蕤曼面首寂妙其父憐愛將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有賓婆落佛從女索便以與佛於上書香還以與之女共其父還城推買如佛所須持詣祇洹躬自擣磨日日如是於時特叉尸利國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蕤曼女便取為婦後遂懷妊生十卵卵後開敷有十男兒形貌姝好勇健非凡然喜畋獵母教莫尒諸子白母射獵寂樂母令相遮將為見憎母復告言吾因愛汝等是以相制若當憎汝時終無此言煞生之罪當入地獄無央數劫解脫何由諸子白母為自出心從他邊聞母復告言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯

王子眾老病死出家學道得無上果臣身丈六三明六通遐鑒無外諸子啓母求往覲佛母即聽之往至祇洹奉覲如來佛為說法十人俱時得法眼淨便求出家佛聽為道鬚髮自墮法衣在身精懃大業盡得羅漢盡於苦際過去九十一劫有毗婆尸佛般涅槃後分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶行覩見歡喜相助所作已竟誓為母子從是已來九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂時老母者今蘇曼女是尒時十年少者今十羅漢是出賢愚經第十三卷

孤母喪子遇佛慈誘眾愛得道四

佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而喪一子憂惱愁憒抱屍啼走譬如狂人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣說經道忘憂除患孤母見佛作禮長跪願釋憂結佛告孤母汝速入城遍行衢巷有不死家者乞火持還孤母求不能得空手而反佛告孤母夫人處世有四因緣不可久保一者常必

無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死汝今何為不自憂慮何不廣施持戒月持六齋任力堪能給施孤窮孤母白佛我今愛子入骨徹髓豈惜身命時佛欲化彼令其得悟即化作四大火坑圍繞孤母火氣逼身以見自障佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火燃疾痛無量畜生懷癡苦餓鬼飢渴苦能自剎者當修布施持戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人福漸近泥洹泥洹時彼孤母內心自責默患恩愛即於佛前盡諸塵垢成須陀洹出曜經阡明

婦人喪失眷屬心發狂癡五

天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子太子七歲次子孩抱母復懷妊欲向在產天竺國俗婦人臨月歸父母家時此夫婦共乘一車載其二子詣舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂難圉其夫取牛蛇即捨牛殺

夫婦見怖懅啼哭曰已欲寘去家不遠隔一河水寘懼抄賊即棄其車携將二子到於水畔而留大兒水邊抱小而度涉水始半狼噉其子叫呼其母母聞其聲轉顧見之驚懼不覺抱兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷胎遂便渡水問道行人我家父母為安隱不答曰昨日失火皆燒死盡又問行人聞我夫家姑妐安隱不答曰遇賊傷害姑妐皆死愁懅迷悶不識東西裸形狂走行人見者恠之謂得邪病馳走見佛佛大會說法時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼阿難取衣與之婦著衣致敬佛即說經為現罪福即發無上道心立不退轉地愁憂除散如日無雲發無上心出婦人遇辜經　賢愚經大同小異

提韋婆羅門女舞于自恣遇辯才沙門聞法得解六

裴扇闍國有一女人名曰提韋婆羅門種其家大富豐貲無兒守寡孤窮無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒諸婆羅門共往教化令其願生

那羅延天請婆羅門足一百人施設大會食畢各襯牸牛并犢者家中所有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪自燒婆羅門為汝呪願令汝輕重諸罪一時滅盡後世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提韋從之即伐蕪薪欲擬自燒國內沙門名鉢底婆(梁言辯才)精進持戒多聞智惠常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善往問提韋言何用薪火荅曰自欲燒身滅除殃罪辯才曰夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中求欲滅罪望善報也韋尒不須於理不通如困病人為苦所逼復遭惡人呵罵聲搏時此病人寧有善心無忿惱不提韋曰但生忿惱辯才曰汝今如是先身罪故令若燒身猛炎起時身體燋爛氣息未絕心未壞故當尒之時身心被責識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇千百万倍又如車牛䭾

患於車欲使車壞前車若壞後車復
枙罪業未盡假令燒壞百千萬身罪
業因緣相續不絕猶如阿鼻一日之
中八萬過死八萬過生終過一劫其
罪方畢況復如汝一過燒身欲求滅
罪問曰願聞滅罪方決辯才答曰前
闇起罪之源由身三口四意地業行
心作惡如雲覆月後心起善如炬消
今當一心丹誠懺悔改邪就正捨身
受身至成佛道辯才授十善禁提韋
歡喜設種種飲食及諸珎寶請留教
化辯才曰汝受十善法即為法器復
以化人則為報効汝已得度我不宜
留復化餘處物無所受於是而去
出未曾有經下卷

女人懷妊願得出家母子為道皆得成立七

有一女人妊身數月見佛及僧願我
生子以後出家為沙門及生子後愛
念既隆不遂宿心子年七歲意忽還
悟作二人食及三法衣持瓶將子行
詣佛所白佛言願哀我子使為沙門
令後得道身形如佛佛即聽之母以
水灌前洗其兒應時九龍從瓶中出

吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成花蓋寶帳交絡并師子座上有諸佛佛時微笑出五色光照十億刹還繞佛身從兒頂入母即前行以飯上佛并食其子子發無上平等道意十億佛刹六反震動衆刹諸佛皆自然現佛以母分飯飽尒所佛及諸比丘皆等飽足其飯如故母即歡喜及諸天人得阿惟越致時兒髮墮成為沙門立不退轉我身是也出過世佛分衛經

難陁燃燈聲聞神力共不能滅八

佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養於佛及諸大衆眷屬衹洹繞廣百六十里波斯匿王周遍燃燈民人覓看貧女難陁居無舍宅問行路者知波斯匿王以油千斛為佛燃燈難陁自責我以何故獨貧如此即入街里家家乞匂得少雜飯心自念言我當賣之以為燈直賣得一錢賷詣油家油家問女持一錢油作何福德難陁答言欲為佛燃燈油主聞之助其喜踴持一燈油即施與之貧女歡喜受到衹洹佛告阿難言有大長者興無上

福不能自到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之尊興起道供豈殊我者佛何以故不讃於我復稱長者須臾貧女來到佛所燃所賷燈當佛之前令發大願並為一切求佛知見令此光明徹於十方幽冥惡道悉皆休息如是便退至明晨朝賢者目連歷撿諸燈難陁所燈光獨如故目連即吹吹不能滅便以神力持五恒水澆亦復不滅吹以隨藍大風漂不能滅盡其神力音不能滅心懷恐懼佛告目連燃此燈者有慇重心以是之故燈為常明設羅漢舍利弗等及辟支佛神化功德共滅此燈不能滅也令金翅王摶大海水若師子王振吼舞騰共滅此燈燈不可滅難陁女人以日出時自往桼行昨所燃燈燈亦不滅光不歇滅即大歡喜稽首佛足佛知女心求無上道放五色光從口中出佛每說法三乘之業授聲聞別光從頂入授辟支佛別光從兩眉間入授菩薩別光從口入佛之洪光上至三十三天皆悉通

達已便迴還繞佛三匝從口入時阿
難起問佛言阿難汝見昨夜燃燈女
不此女壽終因是功德轉女人身當
作男子却後二十劫不墮惡道即生
諸天及金輪王二十劫後當得作佛
号三昻陁優訶（出賢愚經又云此丘出貧女難陁經）

善信女少悟无常秉志清白為天帝所試九

佛在舍衛國時有長者女名曰善信
年始十五為人慈孝智慧博達少小
常有大願不樂世俗之事坐自思念
万物無常當歸於死年壽万歲亦皆
當死天地當壞敗何况人身念我當
受如是各責苦痛難言死後魂神當
入惡道酷毒懃苦獨當受之本從何
出忽有瞋恚恐怖愁憂或時歡喜有
此無常之事不見来時去至何所是
輩往来無休無息念我父母諸家兄
弟中外五種親属不知罪福貪欲無
猒我年三五以許他男諸家兄弟飯
食酒肉受取疋帛念我身當往受患
難拘質縛結不可得離當如之何為
此生老不如及我今日清淨當發上
願求覓安隱長樂宮殿可以自娯不

亘踊濁滉於三塗不覩光明長與苦
俱便正一心自撿持我身命自歸有
神有靈知我心誠尒時天神現於虛
空語善信言若當自歸西方安隱清
淨法國且當先向十方礼拜慈心敬
意念必達也巳便不現尒時善信踊
躍歡喜便自澡洗燒香散華向十方
礼叉手自思念一切人即有天神於
空中言汝當正心向於西方說此一
頌以是讚歎阿弥陁佛善信即向西
方如神所勑天地大動諸有困厄皆
得解脫疾病即除毒痛安隱愁憂
歡喜盲聾得差瘖瘂能言不善皆善
不信皆信人非人等各得所願善信燒
香散花而說頌　言正心閑曰數息思
惟身中之事帝　釋化作端正男子年
十八九手把黃金住善信前以頌調
之善信正心以正頌荅訶男女過帝
釋踴躍叉手勞之欲何求索普世无
雙功德洋洋不可稱量願相告語於
是善信聞釋讚歎信心歡喜地為大
動即為說偈願奉佛法釋大歡喜便
尒化滅善信燒香自歸諸佛佛與大

衆俱即飛行到善信家父母兄弟見佛飛空莫不歡喜善信前礼繞佛百匝佛便微笑無數光出語以戒法繞身百匝還從頂入即授二十四戒佛言是為我優婆夷高行三八二十四戒善信歡喜而得七住便於佛前化身為男父母兄弟皆受五戒出善信摩祝經卷上

經律異相卷第三十八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十九 外道仙人部 舍

梁沙門僧旻寶唱等集

外道立異見原由一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道不

過去時世有佛名拘孫陁跋陁羅出

興于世時彼世界無諸沙礫無外道

名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘受之有諸獵師生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫樹時有採花婆羅門至阿蘭若處見厞恐怖向山馳走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人豈當捨離善法正當分明知此是解脫道因壞正法即捨衣拔髮作裸形沙門裸形外道從是而起也時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自鄣蔽結草拂蚊又有採花婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣捉如是拂豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學是法出家婆羅門從是而起也時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有蘓者見已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因故被髮弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當

分明知此是解脫道即學彼法苦行婆羅門復從是起也比丘浴已身體多瘡蠅蚋唼食即以白灰處處塗瘡以水衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起也比丘燃火灸瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時有見者言是比丘先着好衣今乃如是豈當捨離善法正知投巖是解脫道投巖事火從是而起也如是次第九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見譬如有國一相視而起廣想廣想既生各各相煞外道生異亦復如是 出央掘魔羅經第四卷

六師共搶伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化二

昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞佛出世神德過人集共結搶我等宜可齊心同議語不相違乃得勝之即遣一人往觀如來為如人不視無猒足還白六師瞿曇顏貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無可辟喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怯今且更遣一人往觀為無為為蹤疾還告六師瞿曇在眾如

獸中王無所畏難六人復念愚人希更事貪彼光明此是常儀何足復怯出自王宮六万釆女晝夜相娛未更師學更遣往聽頗有經理為如凡夫即遣明達一人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今前知無極却觀無窮判義排理事不煩重六師復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然理不在不可尋究復遣往觀衆人聞說為寂然聽受為憒乱耶還白六師瞿曇所顯味如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復念人集從初久必退散更遣高勝一人往瞻為義理深邃為淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海無涯我等所見如牛蹄水令我一人且欲就彼求為弟子前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生相競而到佛說偈曰

自得寂正覺　不染一切法　一切智無畏
自然無師保

六師弟子聞佛說偈心堅固者即求為道心猶豫者還以白師言三界獨尊與領十方實無等倫宜各馳散自

求所安
我既無師保　亦獨無伴侶　積一得作佛
自然通聖道（出六師結髮經）

六師與佛弟子捔道力三

有王名多福太子字增福王奉六師子事佛道所遵不同時世無沙門唯一白衣以為師首其外道五百人嫉師名德即白王言國事雨法令人不尊一願與佛道師各現奇德要不如者沒屬為奴王即可之外道與此師剋日要結王前各試功藝共相然可梵志皆善射馭即行入山五百人各射射一鹿皆貫左目來角伎術賢者亦入山精思念佛求威神佐助以彰大道即有五色鹿子忽從地出歡喜持歸外道知之伺賢者出行往詣其家詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿問婦曰不祥之物令已失之夫甚愁憂復還山中至誠懺悔即有明月神珠忽從地出便持此珠賣現梵志往詣至門行賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可共

相方即出鹿子賢者便白王使吾掌此鹿子汝令盗之其罪不測婦懅還之至其試曰梵志各送死龐皆傷左目既穢且梟王甚惡之賢者前牽神龐賣明珠来上王殿二物飛騰嬉戲星流電曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術藝不覺即沒為奴婦皆為娉出十卷譬喻經第八卷

以鍱鍱腹頭上戴火自顯雄異四

南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上燃火来入舍衛國時人問言汝何因尒荅言我智多恐腹裂著火欲照闇時人語言癡婆羅門日照天下何以言闇荅言汝不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人又言汝未見訶哆釋子比丘何敢作是語荅若見共語者闇夜見日出時城内人民即嘆訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁入城道中見二羖羊共鬪即日取相一羊是婆羅門一羊是我我者不如轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我即復不如又至前門復見二人相撲又作是念亦復不如欲

入論處見一人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相不得已入舍見是婆羅門眼口相貌自知不如就坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日便還宿處出十誦律二誦第三卷

智幻國人事鳥與孔雀五

過去世時有一大國在于北方邊地号曰智幻智幻人賣持鳥来至波遮梨國而其國界無有此鳥亦無異類奇妙之鳥時人見鳥歡喜踊躍供養奉事飲食果瓜而消息之遠方之鳥皆来集會不可稱數一國普事尊敬無量於後異時有一賈人復從他國賣孔雀来衆見羽翼異殊傑行步弘雅所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨為而愛孔雀前養鳥之具皆供孔雀尊敬自歸諸鳥皆沒不知處所時有天頌曰

未見日光時　燭火獨為明　本見重諸鳥
水飲及果瓜　美音既具足　如日出樹間
諸鳥失供養　見事見尊早

阿難頌曰

如佛不興出梵志得供事　今佛具足音異學失供養

孔雀者我身是也鳥者諸外異學是天者阿難也 出孔雀經

富蘭迦葉與佛捔道不如自盡六

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教清美國王中宮率土人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道貴無神聖而王捨我今欲與佛捔試道德勝者王奉王言大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變化王於城東平廣好地立二高座國王群臣大衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟子先到座所登梯而上般師神王見其虛妄嫉妬即起大風吹坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽首白言願垂

神化壓伏邪見并令國人明信正真世尊於座爗然不現即昇虛空奮大光明東沒西現四方亦介身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知無道低頭慙怖不敢舉目金剛力士捉金剛杵杵頭火出以擬迦葉問何以不現變化迦葉惶怖投下而走五百弟子奔波迸散世尊威容都無欣慼還到祇園國王群臣歡喜辭退於是迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢一老優婆夷字摩屋逆罵之曰卿等群愚不自忖度而欲與佛比捔道術狂愚欺誑不知羞耻亦可不須持此面目行於世間也迦葉羞諸弟子往江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則有樂彼諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水異當隨師不知罪牽皆隨地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言迦葉師徒何緣乃介佛告王曰迦葉師徒重罪有

二者三毒熾盛自稱得道二者誹毀如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其沒河身死神去受苦無量往昔有二獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬意欲煞一王覩畾獨治便往共鬪鬪數不如羞慚退去到大海邊海曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈獼猴王愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中有雪山其中快樂甘果恣口今日乃見吾當先往行視若審樂者不能復還若不樂者當還語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺死海底餘者怪之不出謂必大樂二投中斷群溺死嫉妬獼猴王者富蘭迦葉是也群輩者今富蘭弟子五百人是也出法句喻經第四卷賢愚出事廣略同不取

羼提仙人修忍行慈為迦利王所割截七

羼提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸婇女入林遊戲飯食既訖王小睡息諸婇女輩採華林間見此仙人加敬礼拜在一面立仙人尒時為諸婇女說諸慈忍其言美妙聽者無猒久而不去迦利王覺不見婇女拔

劒追蹤見在仙人前憍姤隆盛瞋目奮劒而問仙人汝作何物仙人荅言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劒截汝耳鼻斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劒截其耳鼻斷其手足而問之言汝心動不荅言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當為乳即時血變為乳王大驚喜將諸女去是時林中龍神為此仙人雷電礔礰王被毒害沒不還宮 出智論第四卷

鏍文仙人造書風雨不能飄侵八

昔有仙人名曰鏍文精進純備而處居家不有梵行者或作是說如彼鏍文有清淨行然在居家不善清淨鏍文造書風雨不能沮壞處俗修梵行如阿鞞合在家眷屬圍繞此非清淨行耶神足境界不可思議 出婆須蜜經第六卷

四仙人得道緣九

佛在羅閱祇宣說正法諸尼揵等心皆愁惱梨夷山有五百仙人尼揵遣

使云此間有佛自謂得道神變第一皆不及我等而自高大願大師等自屈見佐論道至要毀滅其道遂令諸師功名益顯㕘言大善我等且遣四人往難瞿曇尼揵宣令國内却後七日當有四佛入國度人及至其日四人現視神變從空中来各從城一面入衆人觀見謂為真佛尼揵遣使白佛可来講道佛言食時當往尼揵喜曰瞿曇恐不如詐不前来衆皆謂然佛令空中火起從西面来四人南飛火復南来四面熱氣四人惶懅頓卧在地佛現在凉處即時尋凉来至佛前佛為説法皆作沙門得應真道佛入城城中人言旦有四佛在虚空中佛言即指左右此四羅漢是也出十卷譬喩經第五卷

仙人失通生悪道十

如欝陁羅伽仙人得五神通飛到國王宮中食王大夫人如其國法接足而礼夫人手摩即失神通從王求車乘駕而出還其本處入林樹間更求五通一心專至垂得而樹上有鳥急鳴以乱其意捨樹至水邊求定復聞

魚鬪動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當盡煞魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛狸煞諸魚鳥作無量罪墮惡道（出大智論第十七卷）

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

優陁延王將諸宮人婇女詣欝毒波陁山林除却男子純與女人五樂自娛其音清妙娩衆名香時諸婇女或有裸形而起儛者時有五百仙人經過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝等是誰諸仙人荅言我是仙人王復問汝得非想非非想處定耶荅言不得又問汝得初禪耶荅言曾得而今已失時王瞋言有欲之人見我宮人殊非所以便拔利劒斷五百仙人手足（出抄毗曇毗婆沙第三十三卷）

化足手著王女生愛後興惡念墮象鼻十二

優陁羅摩子有王常施其食若食時至以神足力飛騰虛空詣於王宮王即迎抱坐金床上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙人飦食已竟

除器澡漱說偈呪願飛空而去是王後時以國事故應詣餘處無人給事仙人仙人性躁或起瞋恚而呪咀我或失王位或断我命便問其女仙人若来如我常法汝能供養不女答言能時王重約勅女盡心奉養然後乃行營理國事後日食時仙人飛来王女如王法躬身迎抱坐金床上王女身體細軟仙人觸女退失神足飲食訖除器澡漱說偈呪願欲飛不能時王宮中有後園林即入其中欲修神足聞爲馬車乘之聲而不得修時城中人恒作是念若令大仙在地行者我等當得親近礼足仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝令宣告城中人民令日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勅即便宣告街陌清淨無瓦礫糞穢懸幡燒香散種種花嚴飾鮮潔仙人步出去城不遠入林樹閒欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復聞水中魚鼈黿迴轉之聲而不得修

便上山上作是思惟我今所以退失善法皆由衆生凡我所有善法淨行使我當作如是衆生能害世間所見地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願見離八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜園田八万劫中處閑靜樂業報盡已乃還此間荅波樹林曇摩阿蘭若處作著翅狸身廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其身量百五十由旬以此大身煞害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿鼻地獄 出抄毗曇毗婆沙第三十三卷

提波延鄉闍舍芝聲起愛十三

佛未出世時天帝釋常往詣提波延鄉仙人所聽法後一時乘寶飾車欲詣仙人而舍芝之念言今者帝釋弃我欲詣餘婇女即隱其形上車上帝釋不知垂到仙人所顧視見之而問言汝等何故來仙人不欲眼見女人汝可還宮舍芝之不欲去帝釋以蓮華莖打之舍芝以女人軟美之音而謝帝釋仙人聞之而起欲愛螺髮即落耳識而退 出抄毗曇毗婆沙第三十三卷

雪山仙人與鹿行欲生十二子十四

往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果草根脩習慈心而不能除諸煩惱結時住彼處有一雌鹿與共行欲遂便懷妊日月滿足来仙人所產十二子仙人憐愍即取洗浴而哺養之鹿母愛念隨時乳養仙人各為立名一名謁伽二名跋婆伽三名為鹿四名師子五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名婆羅奴九名健食十名惡性十一名師子擔十二名健行年始七歲能食根華果父母俱亡子心愁惱仰天號哭無所歸依樹神言且莫號哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於虛空至心礼拜求哀梵天梵天聞之當至汝所壞汝癡暗施汝慧明當供養汝依教而行經十二歲時梵天帝釋三十三天與無數眷屬皆来供養告童子曰汝等何故十二年中精懃苦行供養於我欲何所求僉曰唯願大士施我智慧令我識知善惡等兼苦受樂事　出大集經第二十四卷

撥劫仙人見王女發欲失通十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥刧得五神通時為國王之所奉事神足飛行往反王宮時王供養一切施安王手捧仙人布䞋與行手自斟酌百種飲食積有年歲時王緣務王有一女端正姝好於世希有王甚敬重女未出門王告女曰吾奉事仙人不敢失意今吾遠行汝供養之當如我在時彼仙人從空飛下至宮內王女見來以手擎之坐著座上觸女體柔軟即起欲意愛欲興感尋失神足思惟經行欲復神足故不能獲步行出宮時無央數人皆來集看王行畢還聞隨恩愛不能飛行王夜至宮獨竊自行往見仙人稽首足下以偈頌曰

吾聞大梵志　本異皆食飲　為從何所教
何因習色欲

撥刧荅曰

吾實尒大王　如聖之所聞

王曰

不審恵所在　乃善德所念　假使發欲心
不能伏本事

撥刧荅曰

愛欲失義利　婬心欝然熾　今日聞王語
便當捨愛欲

仙人蓄懃剋心自責宿夜精懃還復神通時仙人者今舍利弗是時國王者吾身是也（出仙人撥劫經）

獨角仙人情染世欲為婬女所騎十六

時波羅奈國山中有仙人以仲秋之月於澡槃中小便見鹿合會婬心即發精流槃中鹿飲之即時有身滿月生子大類如人頭有一角其足似鹿鹿當產時往仙人舍前生子付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大懃教學習通十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通一時上山值大雨泥滑其脚不便躃傷其足便大瞋恚呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨不雨故穀果不生人民窮乏无復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者議言我聞有一角仙人上山傷足瞋呪令十二年不雨王即開募若有能令仙人失五通屬我為民者當與分國半治是波羅奈國

有婬女名曰扇陁端正巨富来應王募婬女言若是人者我能壞之作是語已取金槃感好寶物語王言我當騎此仙人来婬女即時求五百乗車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之又持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹閒以像仙人於仙人舍邊作草菴住一角仙人遊行見之諸女皆出好華妙香供養仙人仙人歡喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐好床褥與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為果瓜食飲飽已語諸女言我從生来初未得如此果水諸女言我一心行善故天與我願得此果水仙人問女汝郡膚色肥盛荅曰我常食此好果飲此美水仙言汝何不在此住荅曰亦可住耳女呼共澡洗女手柔軟觸之心動遂成婬欲即失神通天為大雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒食皆盡繼以水木果其味不美更索前者荅言已盡今當共取去此不遠有可得處仙人言隨意共出去城不

達女便卧地言我極不復能行仙人言汝不能行者騎我項上我當擔汝女先遣信報王王可暫出觀我智能王見問言何由得尒女曰以方便力無所復能令住城中好供養恭敬之足其所欲拜為大臣住城少日身轉羸瘦念禪定心猒此世欲王問仙人汝何不樂荅曰雖得五欲常念林閒王曰本除旱患何為强奪其志即便遣之既還山中精進不久還得五通一角仙人我身是也婬女者耶輸陁羅是也 出大智論第十七卷

經律異相卷第三十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第四十　梵志部　舍

梁沙門僧旻寶唱等集

超術師又從定光佛請記一

過去定光衆祐出現鉢摩大國與四部之衆不可稱計皆来供養給其所須時有梵志名耶若達在雪山側看諸秘讖天文地理靡不貫綜書疏文字亦悉了知耶若達梵志有弟子名

曰雷雲聰明博見靡事不通恒為耶若達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今應學者悉皆已備宜報師恩然復貧弊宜當往詣國界求所須者師念我之所愛設吾死者尚不能別何況今日欲捨吾去作五百言與之令誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志伎術悉通即以立名名曰超術超術梵志復經數日又白師曰所學已知然書籍所載諸有學術過者當報師恩師曰汝知是知超術作礼而去尒時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大祠并欲論議有八万四千梵志共集第一上座諷誦書疏莫不能知以五百兩金及金杖金澡罐各一牧牛千頭用奉上師與第一上座先試其術過者便與超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捔伎術超術往衆多梵志適各嘆曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八万四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語

善来大梵神天起術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有大梵志衆師名耶若達我其弟子名曰超術便向上座曰設知伎術者向吾說之尒時彼衆第一上座即誦三歳伎術無有漏失時超術語上座曰解也超術便誦三歳及一句五百言一句五百言今可說之上座曰我不大人之相尒時八万四千梵志歎未曾有甚奇甚特我初不聞大人之相令尊宜在上座超術移坐上座便在第一時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願令此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功時彼施主即依法施上座告主人曰我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金罐用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門見五百梵志耆年宿德時彼國王請定光如來日曝火炙即以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養掃灑令淨勿使作倡有土沙穢惡懸繒

幡蓋香汁塗地伎樂不可稱計見一女人名曰善味持七莖華以瓶取水即問此女吾欲買華女言持用上佛即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女自念言此人形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何為荅曰上佛女曰請二莖華并以上佛願我後生常為夫妻超術曰菩薩無所愛惜設為我妻必壞我心梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈荅

父母諸佛尊　日月周行世　不可持施人
餘者決無難

又說偈曰

當忍億劫苦　施頭身耳目　妻子國財寶
車馬僕從人

摩納復以偈荅

大山熾如火　億劫堪頂戴　不能壞道意
唯願時授決

即解髮布地而說偈言

破愛憍慢心　能滅欲怒癡　第一光相足
惟佛照我心　昔我所求願　今日得見佛

令散五莖花　願得不退轉　餘二非我華

王女寄上佛　無上大導師　見愍蹈我髮

佛又偈答

摩納發大心　曠濟無量數　弘誓不自為

殖衆功德本　却後無數劫　五鼎五濁世

成佛度衆生　号字釋迦文　光明三十二

奇特人中尊

佛以脚足蹈髮而過又以神力接五莖華及得我身在虛空中餘有二華住佛兩肩自從破梵志祠天帝火以後行正見用平等法不復墮三塗及在八難時超術我是賣花女瞿夷是也出脩行本起經

寶海梵志述其所夢二

有寶海梵志白佛願如來及比丘僧滿七歲中受我四事供養如來許可梵志後時作如是念我今已令百千億那由他衆生發菩提心然我不知轉輪聖王所願何等為願人王天王聲聞緣覺為求無上菩提若我來世必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵諸佛世尊為我現夢於睡眠中見有光明即見十方恒沙世界諸佛世尊

谷各遥授蓮華與之其花微妙各於華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋一一日輪各出六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬淨如明鏡見其腹內六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日頭圍遶其身於諸華中出諸伎樂又見其王血出汗身四方馳走面首似猪噉種種虫坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯餘骨璅數數受身亦復如是復見諸王子或作猪爲或水牛師子狐狼虎豹獼猴等面以血汗身皆噉衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨璅已離數數受身亦復如是或見王子須臾那花以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四天大王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言汝令四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸花與諸小王次與汝子并及餘人即皆賦之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所願卑下愛樂生死

復知諸王子發心求聲聞乘者故我夢見須曼那花以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提內無量衆生志令安住三福處故發菩提心請佛及僧滿足七歲奉諸所安耳（出寶梵志請如來經）

須項梵志聞法憂解三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往看歡喜自謂得願即於其夜天雨大雹禾稼皆死女復亡三愁憒憂煩哭無能止時諸比丘入城分衛見其二相還具白佛須項梵志躬到佛所頭面礼畢佛知其念謂梵志曰世有五事不可避脫一當耗減二當亡棄三當病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒梵志意軟便見四諦從今已後歸依佛法僧為清信士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是反解憂過去閻浮利地有五主其一主名曰梵貪治國不正大臣人民出兵救白皆到王前共謂王曰寧自知不貪害万姓怠出國

去不者相害王大戰慓以車騎出國
自織草蓊賣以自給大臣人民便拜
王弟作主治不狂民故王上書自陳
從王乞一聚可以自給王即與之既
得一聚便巳治正復乞兩聚乃至半
國王皆與之如是久遠貪生念興
半國兵攻弟即勝便得故國復興一
國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往
往得勝時四海皆屬政号大勝帝釋
試之寧知足不化作少童梵志姓駒
夷氏被鬘金杖持金瓶住宮門通王
王便前坐相勞問畢却謂王言我從
海邊来見一大國人民熾盛多有珍
寶可往攻之不審巳足復欲得是王
言欲得天王謂言可益莊船興兵相
待却後七日當將王往言便化去王
到其日興兵莊船梵志不来愁憂不
樂時一國人民迴坐向王王啼亦啼
王憂亦憂王便生意曰
增念隨欲　巳有復願　日盛為喜
從得自在
有能解者賞金錢一千時有少年名
日欝多言能觧假七日来對到第七

日白母言我欲解王憂母謂子子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言令来對義即乃說偈大勝王便上金錢一千大勝者即種種梵志是時童子讚多者則我身是也出義足經上卷

摩因提梵志將女妻佛四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者来求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言令得女聟踰於我女即莊餝女衆寶瓔珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不得聟婦說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　癡人足蹴地
是跡天人尊

父言癡人為女作患即將女到佛所左手持辟右手持瓶因白佛言令以此女相惠為妻女見佛形婬意繫著其心火燃佛即說偈言

我見邪三女　尚不欲邪婬　今寧抱屎尿
足觸尚不可出義足經上卷

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道五

昔有婆羅門少出家學至年六十不能

得道法應歸家取婦為居士生得一
男端正可愛至年七歲卒得重病一
宿命終梵志憐惜伏其屍上絕而復
穌親族諫喻強奪殯殮埋著城外梵
志自念我今啼哭計無所益不如往
至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒賫
持花香發舍而去所在問人閻羅王
所治為在何許前行數千里至深山
中見諸梵志復問如前荅曰卿問閻
羅王所治處欲求何等荅言我有一
子近日卒亡欲至閻羅王所乞索兒
命梵志愍其愚癡即告之曰閻羅王
治處非生人所得到也當示卿方宜
從此西行四百餘里有大川其中有
城此是天神案行世間停息之城閻
羅王常以月四日案行必過此城卿
持齋戒往必見之歡喜而去到其川
中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵
志詣門燒香翹脚呪願求見閻羅王
勅門見之梵志啓言晚生一男欲以
備老養育七歲近日命終唯願大王
垂恩布施還我兒命王言大善卿兒
今在東園中戲自往將去即往見兒

與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒嘆逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住須臾名人為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之即還佛所稽首作礼具以本末向佛陳之實是我兒不肯復反謂我為癡騃老公寄住須臾名他為子永無父子之情何緣乃尒佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散梵志聞之燿然意解稽首妻質願為沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道出道行品法句經第四卷

梵志諂施比丘說一偈能消六

昔有梵志財富學問不信正道數與沙門論不如每聞沙門食人信施不能精進死後當作牛馬還償施家便密作計設食後世取之使令其治生素性慳貪欲至寺中寺中有五百道人便盡請之加敬設食豐好勝他必

當畜得五百牛馬上座一人已得四道羅漢以知其念便呼維那勅諸比丘皆當專心人説一偈即共善加勸上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志驚曰道人神聖逆知我意上座於是具告諸比丘汝得食已慈心念道誦一法言適可吞須弥山尚能消之况此小食梵志甚慙愧因為説法廣陳要義心開愛道即悟道迹出諸經中要事

梵志奉佛鉢蜜衆食不減拖水中衆生七

昔有梵志要不覩佛竊入他舍大聖愍之到其目前欲避馳走不能自致来詣佛所彼時世尊為説經法喜心生焉歸命法僧奉受戒禁繞佛而去即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中虫蚉黿鼉魚鼈悉蒙其味梵志受教世尊欣笑出五色光上至梵天普照五道還繞身三匝授菩薩决光從頂入授緣覺决光從口入授聲聞

決光從臍入說上天福光從臍入說授人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起叉手白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門閑居寂寞見有神仙有人說言今此仙人佳吉難及當往啓受有人報言用為見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間踊在空中住其人前見之喜躍即盛滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知尒時五通仙人則我身是尒時梵志今梵志是尒時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺出蜜具經

梵志遠學值五無反復八

有梵志在羅悅祇聞舍衛國人多孝

養奉經修道供事三尊欲得學問即往詣受去國不遠見父子二人耕地下種時毒虵出齧煞其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志荅言我從羅悅祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是何人子曰我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人荅言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地静不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姉姉亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦為梵志說辟喻又語奴子大家已死奴子亦說辟喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善意見五無反復唐勞身心又問行

人佛在何所荅言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂伍頭默無所說佛知其意謂梵志言何為不樂梵志荅言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事荅佛言不然不如卿語此之五人寂有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割譬如人身得熱病不自覺知慌忽妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自尅責我為愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明即受五戒稽首而退（出五無反復經）

梵志兄弟四人同日命終九

梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正據其中無常煞鬼安知我處一人言吾入須弥

山中還合其表令無際現無常煞鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常煞鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常煞鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽筭餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃親省唯願進德於是別去七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中王乃寤曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作礼却坐白言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得不受生二者生不得不受老三者老不得不受病四者病不得不受死（出法句經第三卷）

梵志棄端正婦於樹上憂著鄙婐後悔無益十

有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫聓不重亦不喜見反愛僕使婦見聓心謂夫言卿不喜我願聽出家聓便聽之即時出家爲比丘尼晝夜精進行道未久證得羅

漢然後清信士所勸女人死清信士呼比丘尼歸尼了不肯比丘尼白佛說其本末佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女有殊特志此人常為壞乱已入大路復欲毀之不能得也佛言過去世時有一梵志婦名蓮華端正絕世梵志不喜所愛者婿用其婿語捨婦山間上優鉢曇樹擇取熟果棄生與婦婦問君獨取熟果而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即上樹夫取荊棘四匝遮樹欲使死不得下時國王遊獵見女端正即問女言卿是何人婦自具本末王念梵志愚騃無知非是丈夫即除荊棘車載還宮內立為王后多諸伎藝智辯无雙又能摴博遠近女人來共博戲王后輒勝無能當者梵志善於博弈遙聞后勝念言是我前婦非是異人乃欲詣王現其伎術后聞一梵志形像知是前夫啓王現之遙試博戲后得答曰梵志心懷愧恨即自刻責悔無所及時梵志者今清信士是時婦者即今婦是彼國王者吾身是也出夫婦經

梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一

有一梵志財富無數正有一子年始二十新為取婦未滿七日以上春三月夫婦相將至後園戲有一柰樹高大好華婦欲得之無人與取夫知婦意即便上樹正取一華復欲得二上樹枝折墮地而死大小奔波往趣兒所呼天號哭斷絕復穌宗族無數皆共悲痛聞之傷心見之哀痛父母怨天謂為不護棺斂事畢還家涕泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長者止息聽法万物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何者為親於是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　可婬入胞景
受形命如電　晝夜流難止　是身為死物
精神無形法　作令死復生　罪福不敗止
終始非一世　從癡愛久長　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒

宿命作何罪疊盛美之壽而便中夭唯願解說本所行罪佛言昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人看樹上雀小兒欲射三人勸言若能中者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人者一人有福今在天上一人生海中為化生龍王一人今日長者身是此小兒者前生天上為天作子命終來下為長者作子墮樹命絶即生海中為化生龍子即生之日金翅鳥王取而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭（出法句譬喻經第五卷）

梵志失利養殺女人謗佛十二

舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事供養棄捨梵志梵志共議當求好女殺埋樹間令瞿曇眾惡名遠聞遇時我者即共逼敎好首女人言汝從今以後朝暮詣佛令萬姓見知小女承敎便殺之埋著樹間梵志便聚到王宮門稱怨嗟言我當學中有一女人

獨家端正華色無雙生死不知處王
謂言曰常至何所對言往瞿曇聞王
言當於彼求使到祇樹掘出女屍著
於床上遍巷稱惡言沙門瞿曇常稱
戒德弘普無上如何私與女人通情
復殺藏之有何法戒時諸比丘入城
乞食人民罵言是曹沙門所犯若此
當得衣食比丘便持空器出城還以
白佛佛告比丘我被是謗不過七日
耳時惟闍女於城中聞比丘求食恚
言願佛及僧從我家飯七日佛默然
受之佛告阿難汝與衆僧入城里巷
說偈言曰

常欺倒邪眞　說作身不犯　重眞行當具
必自受憂苦

惟闍是時即飯佛僧 出義足經上卷

經律異相卷第四十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十一 婆羅門部 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抴婆羅門聴失弟子生惡龍中為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢為粮身壞入取為福即得道迹十二

婆羅門生美女佛言不好十四

大曼與瓦師子為善知識共相勸

信十五

婆羅門婦事佛為聟所恚投河水

竭聟方醒悟十六

檀膩䩭身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮婦弊好罵女來求須瞋目涕泣田有孰穀從他借牛將往践之於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女所切復失他牛推覔形疲偶到林中值見如來觀之生念瞿曇沙門令寂安樂無我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告之曰欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙願佛曰善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去有國王名阿波羅提目佉（梁言端正）以道化物時有婆羅門名檀膩䩭家裹空貧有少熟穀借牛践治駈還其主忘不囑付牛主雖見謂用未竟復不取攝二家諍棄牛主將檀膩䩭詣王決了出值王家馬走㘆檀膩䩭為我遮馬下手得石持用擲之值脚即折次

行到水不知渡處值一木工口銜斵斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲荅處其口巳開斵斤墮水債主所摧加復飢渴從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧押兒腹潰徃一牆邊思惟懼罪自擲跳牆下有織工墮上即死時織工兒復捉得之便與衆人共將詣王公煞我父時諸債主將至王前尒時牛主前白王言此人從我借牛不還見付失去不償王問何緣檀膩鞞言我實借牛用訖馳還主亦見之雖不口付牛在其門王語彼人俱為不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自収攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便問言此王家馬汝輙折脚跪白王言債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王乞各和解木工前云檀膩鞞失我斵斤王語木工由喚

汝故當截其舌捲物之法禮當用手由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斷斤莫行此罰時沽酒母復牽白王枉煞我兒跳白王言我飢渴逼乞少酒飲不意被下有卧小兒王當見察王告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二俱有過汝兒已死以檀膩鞞與汝作聟令還有兒乃放使去母人叩頭曰聽各和解我不用夫時織工兒復前此人狂暴蹋煞我父王問言曰汝煞他父檀膩鞞曰衆逼責我惶怖跳牆偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不是卿父已死以檀膩鞞與汝作父其人白王父今已死我終不用此婆羅門以為父也聽各共和王便聽之時檀膩鞞身事都了故在王前見二母人共諍一兒時王明黠以智權計令唯一兒二母爭之聽汝二人各挽一手誰能得者其非母者於兒無慈盡力頓牽所生母者於兒慈深不忍挽王鑒真偽詰出非者强摸他兒即向王首兒還其母各令放去時檀膩鞞便白王言我時於

彼道邊有一毒虵請我白王不知何故從穴出時柔軟變易還入穴時妨礙苦痛王荅之言從穴出時无有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事卑嬈瞋恚隆盛身便麁大卿可語之持心不瞋則无此患

次見女人請我白王我在夫家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍聟汝在夫家念彼傍人至彼小猒還念正聟是以尒耳持心捨邪則无此患

次復樹上見有一雉請我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故王告彼人由彼樹下有大釜金是以於上鳴聲哀好餘處无金音聲不好王告檀膩䩭卿之多過吾已釋汝窮困苦持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金貿易所須快樂无乏時大王我身是檀膩䩭者今婆羅門賓頭盧埵闍是 出賢愚經第十一卷

阿耆旦達多在胎令母能論議二

巴連弗國有婆羅門名曰阿耆旦達多通達經論納妻之後少時懷妊懷

任身大欲論議夫問相師相師答曰胎中之子善能論議日月既滿遂產一男達諸經論為婆羅門師兼授人醫術出雜阿含經第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

尒時羅閱城人民隨其種族請佛及僧時諸婆羅門四面雲集自作制限各出一百錢為佛及僧尒時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能得物以供彼衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦所語言諸人驅我出衆我無錢故時婦荅曰汝可入城賒貸一百錢遍求不得還向婦說婦復語言至弗賒蜜多羅長者舍從其假貸便往求告七日當償若不還者我身及婦當為奴婢長者便貸金錢一百枚得還語婦婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我在次衆語鷄頭言已辦不須卿錢鷄頭便還夫婦二人往詣世尊共相問訊時鷄頭婦礼世尊足具以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧尒時鷄頭婦語夫言君隨佛教尒時鷄

頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言
願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿
然釋提桓因語毗沙門天王曰拘翼
羅汝往此婆羅門辦第三食荅曰受
教時毗沙門天王自隱其形化作人
身勑五百羅刹曰汝速至栴檀林中
取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵
廚五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至
鐵廚內尒時雞頭於鐵廚中以用熟
食遍十二由延皆悉聞香時釋提桓
因語毗濕波伽摩天子汝可化作高
廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受
教辟如力人屈申臂頃從三十三天
沒至竹園中在鐵廚側化作講堂以
七寶成化作千二百五十座文繡所成
手執香鑪燒衆名香令多羅樹七寶相
成微風吹動鈴聲遠聞尒時摩竭國頻毗
娑羅王聞之問於羣臣羣臣荅言曰
是雞頭婆羅門於鐵廚中以牛頭栴
檀為佛及僧熟食有此之香王即至
佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰
所作臣白王曰我等不知世尊為王
廣說如上王便墮淚不能自勝念當

衆生福少壽短不識此寶之名況當見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不聞七寶況當目見今蒙佛恩覩如是事世尊為王說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一日食荅曰如是即至王所舉右手白王曰願天王明日受請集此講堂時王嘿然時毗沙門天王明日清旦沐浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧出羅閱城人民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

尒時世尊入舍衛城時有異婆羅門年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以尒荅言瞿曇我有財物悉已付子為其取妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈

還為兒說沓佛能受尒時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　復為娉娶妻
而自捨出家　邊鄙田宅兒　違負於其父
人形羅剎心　棄捨於尊老　老馬無復用
則棄其麵麦　子少而父老　家家行乞食
其杖為最勝　非子離恩愛　為我防惡牛
危險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑杖威力故
跱立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆聽我所說然後誦偈如上其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以衣被立為家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我經所說若為師者如師供養我今持上妙衣至世尊所面前問訊白佛言願受此衣哀愍我故世尊即受更說種種法亦教照喜（出佛為老婆羅門說偈經）

散若學射得妻五

過去世時有少婆羅門名散若徒詣射師求學射術師曰可學散若於七年中常學此業後問師曰何時可罷

荅曰即索弓著箭我輙入村待還後放師即入村散若待師良久而由不反射箭大樹箭經傷馳師還問曰汝未放箭耶荅曰已放師曰汝若不放於閻浮提為第一大師既已放箭若我死後次當汝時師即莊嚴其女以五百箭并一馬車與之時散若受之當度曠野時有五百賊於曠野中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其所使非是常人宜其與食一賊曰我書猶活而聽此人將婦乘車而去耶散若射之應一箭而死隨起隨射莫不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣置地即脫衣見復射之應箭而死五百賊者即五百比丘散若舍利弗也出四分律三分第九卷

婆羅門以納施佛得記六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有一婆羅門見佛衣壞即其家中得少白氈持用施佛唯願如來當持此納以用補衣佛即受之佛與授記便於當來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰

云何世尊小施大報各為如來破損好疊作種種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可時槃頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云卿已請令可讓我臣荅王言若使大王保我身命復保如來常住於此國土常安隱者我乃息意王更曉曰卿請一日我復一日臣便可之各滿所願王為如來辦具三衣復為九万比丘各作七條衣時大臣以衣食施佛及僧則我身是 出賢愚經第十二卷

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

有婆羅門問婦言家中有䴵具不欲隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持往遇國王大臣刹利婆羅門十八大聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是一切智者應知我心佛遥喚來問器中何等荅曰是餅佛言可行與衆僧荅少不能遍佛言但與人行一番猶故不減乃至三遍尚不損耗佛知其心隨從說法得須陁洹道 出僧祇律第二十六

卷又出
第六卷

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中為
佛所降八

昔有龍王名曰拔抵志性暴虐𢾅為
風雨霹靂雹煞人民鳥獸蠕動死无
央數有尊羅漢万人共議若煞一人
墮地獄一刼罪猶不畢今者此龍殘
害衆生前後不𡸕轉恐難度幸當共
往諫止之耳時佛知之讃言善哉時
諸羅漢万人俱行龍放風雨雷雹霹
靂万人驚怖頭伏来還是時佛在耆
闍崛山與万菩薩万羅漢俱到龍所
龍便瞋恚暴風疾雨雷雹霹靂其災
雹令辟方四十丈若至地者入地四尺
欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍
災變各懷恐怖前依近佛龍自見雹
石化為華蓋復自念言我當以身堅
自盤結令四十丈欲以撲佛及衆僧
上即時自撲无所能中舉頭開目諦
視見佛疑是尊妙无上神人於是小
龍而皆自撲無所動摇龍王是時即
便命盡上生為天諸餘小龍亦皆併
命得作天子皆悉来下住於佛邊佛

告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者自撲在地發一善心知佛為尊命盡為天此者是也天聞佛言及諸天子皆發无上平等度意佛言昔龍王拔抵與釋迦文佛共為婆羅門拔抵弟子時有万人捨其師事釋迦文拔抵懷恚為龍佛德既成多度一切弟子万人皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人四道雖脩猶受其辱若為菩薩龍不敢也（出舊雜譬喻經下卷）

婆羅門入定三百餘年九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一心思道即入禪定三百餘年塵土没身草木生其體上山下有諸畜養妻子婆羅門數百家大小相共採薪上樹折取枯枝樹根連婆羅門額樹既動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪者問之汝是何人答曰是婆羅門餘人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝等何忍自稱婆羅門乎（出十卷譬喻經第五卷）

婆羅門兒婦信句見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其
子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋
常好布施沙門道士勸夫修施夫即
開解白其父母父母大恚謂破吾門
戶婦持錢絹與夫夫持與守閤婢婢
持與守門奴奴持往佛寺中布施沙
門燒香燃燈夫婦共誓言假令布施
無福自已又假令有福者當使天下
人皆共見之時國俗三月三日舉國
人民皆至水上作樂歌戲時東南角
有一天人騎一白馬乘空而過衆人
仰問是何神靈答曰問後來者須臾
復有七寶殿舍有王女獨坐其上四
大天神擡殿飛行衆人又問君何功
德玉女亦云問後來者俄而後有四
柱寶殿有一天人有一玉女共坐其
中前後左右四部妓樂十二天神共
接其殿衆人又問有何功德亦答問
後來者須臾復有二薜荔鬼身長三
丈黑瘦醜陋飢渴苦痛身中燋然各
捉大棒更相撾打衆人又問答曰諸
君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白
馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢

大毀二人是我兒我兒婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何出十卷譬喻經第一卷

婆羅門從佛意解十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能感動羣心一食其化誰受我語因共立制若與佛食聽佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭瀋淀出門棄之見佛空鉢信心清淨欲興供養無由如願去今此弊食須者可取佛知其意即受其施而說女人施食十五劫天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食妄語如此臭食果報乃重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌而作妄語者不婆羅門言如此舌者必不妄言未解小施而獲大報耳佛曰汝曾見尼拘陁樹蔭覆賈客五百乘車猶不盡不答曰見又問此樹種子大小答曰如芥子三分之一又問誰當信此答曰眼所現見

又問我亦如是此老女人得大果報如來福田良美所致時婆羅門心開意解五體投地向佛悔過佛為說法得初道果即發大聲告衆人曰甘露門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命佛法城中男女皆得淨信出普曜經第五卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲食施諸餓者十二

昔有長者名須達請佛及僧廣設大會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門請令提歸既到見佛及僧歡喜便住聽經持齋至暮乃還其家婦甚恠之亦不食至暮逼令食不終齋法後命盡其神乃在欝多羅國作大澤樹神時有五百學士欲至三祠神池澡浴望仙資粮乏盡又无水漿遂已困乏遥望彼樹想為泉水皆到樹下了無水泉將成大困便共舉聲求哀樹神救我等命樹神即現半身舉右手指頭自然出百味之食手奉蜜漿種種具足皆得盈飽時五百人自共議曰我等欲至神池澡浴望仙此之魏

魏仙道豈能勝乎復問樹神作何功德聖德如此樹神荅言吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終齋法神應生天時五百人即共奉持齋法戒後得須陁洹道（出諸經中要事）

婆羅門夫婦呑金錢為粮身壞人取為福即得道迹十三

昔有婆羅門夫婦二人无有兒子財冨無數臨壽終時自相謂言各當呑錢以為資粮其國俗法死者不埋但著樹下各呑五十金錢死身爛錢出國中有一賢者行見之愍然流涙傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦即生天上為設福廣請四輩時生天者即得天眼知為作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此廚間年少是真檀越至便說法即得道迹賢者亦得道迹衆會歡喜皆得生天（出宿願果報經）

婆羅門生美女佛言不好十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端正乃故懸金九十日内募索有能訶

女醜者便當與金竟無應募者將至 多因

佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是為好眼耳鼻口亦尒身不著細滑是為好身手不盜他財是為好手不犯此事是乃為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜他財如此者皆非好也出雜譬喻經

大鬘與瓦師子為善知識共相勸信十五

往昔多狩邑有婆羅門為王太史國中第一有一子頭上有自然大鬘因以為名姿首端正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與大鬘少小親友心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝從其父母俱盲供養無乏雖為瓦師手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠壤和用為器若有買者以穀麥麻豆置地取器初不爭價亦復不取金銀財帛唯取穀米供養而已迦葉如來所住精舍去多狩邑不遠與大比丘有二万人皆是羅漢護喜語大鬘曰共見迦葉如來大鬘荅曰用見此道

人為直是鼠頭人耳有何道哉佛道難得如是至三護喜復語大鬘共至水上澡浴乎大鬘荅曰可尒便共詣水澡浴護喜舉右手遥指木曰迦葉精舍去是不遠可共覲見大鬘荅曰用見此為護喜便捉大鬘衣牽大鬘脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬刑大鬘代其驚怖心念曰瓦師子分死捉我頭耶護喜曰我死死終不相置要當使卿見佛大鬘心念必當有好事耳乃使此人分死相捉大鬘曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜白佛言此大鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化大鬘童子覲佛相好心念日書記所載相好盡有唯無二事時迦葉如來便出廣長舌以覆面上及肉髻并覆兩耳七過䑛頭縮舌入口光色出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入以神足力現陰馬藏令大鬘獨見餘人不覩大鬘童子具足見佛三十二

相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為大驍童子說菩薩功德何等為斷菩薩功德法身不可行而行口不可言而言意不可念而念是為菩薩三惡行於是大驍前礼佛足言我今懺悔願佛許受從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來嘿然受之大驍童子護喜童子俱礼佛足辭退而還大驍曰卿為失利不為得利我不喜見卿面不喜聞卿名護喜荅曰何以故尒大驍曰卿早從佛聞深法何能在家護喜荅曰我父母年老又復俱盲供養二親何由出家若我出家父母便終以是故不得出家耳大驍語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求為比丘護喜報曰善哉大驍得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值大驍童子即抱護喜便繞三匝叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正真大道於是大驍說頌讚曰

仁為我善友　法友無所貪　道我以正道

是爲佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言寧可入道受具戒不即度大鬘受具足戒佛語舍利弗時大鬘童子則我身是大鬘父者今父王眞淨是護喜者頻勸我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語道迦葉佛禿頭沙門有何道故六年受日食一麻一米大豆小豆如是 出興起行經下卷

婆羅門婦事佛爲夫所恚投河水竭夫方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其夫言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香然燈夫不聽之便作一幡懸於屋內晨夕向礼夫煞牛羊呼師解事師到其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進即入問婦推覓得幡夫瞋打婦婦即投河心至感神河水爲竭自然有七寶華蓋其上夫見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法 出譬喻經

經律異相卷第四十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第四十二 居士部

梁沙門僧旻寶唱等集

跋茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

闍梨兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意以求明珠五

跋茶財食自長聞法悟解一

跋提城有大居士字曰跋茶（弥沙塞律作文荼）饒富珎寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸粲米自出婦以八斗作飯餄四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一褁香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁日耕七壠出米滋多其婢以八斗粲與四部兵飤馬馬食不盡家中共爭各言我是福力跋茶詣佛頭面作礼（出四分律分第四卷）曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛

傍

来就乞食各欲當分捨與辟支佛言汝等善心皆各已捨可人減少許於汝不少在我得足即共從之辟支食已於虛空中現諸神變然後方去纔師眷屬捨於壽命生四天王天至于他化展轉七反餘福生此瓔荼聞之即請佛僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受白佛佛言聽隨意受後諸比丘行從索資粮遣使賫金銀隨逐行處多有所長賫還長者長者言我已捨竟不應將還出弥沙塞律四分十誦皆有其文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

郁伽醉婇女園繞在毗舍離大林中遥見世尊在樹間坐端正殊妙根意息定光如金聚見已醉解至世尊所却坐一面佛為分別四諦得無畏法頭面礼足我歸三寶作優婆塞受持五戒還至本處告眷屬曰汝今當知我從世尊受戒若欲樂者行施作福若不樂者各還親里我當放汝時家大夫人曰予從世尊盡命受戒有某人當以我與彼作婦彼時居士便呼

第三張

彼人以左手持夫人右手執金澡鑵傍

經律異相卷第四十三

語彼人曰我以此取大夫人與汝作婦彼人驚怖毛竪語郁伽曰居士不欲煞我耶荅言不也我從佛盡命行梵行故以大婦用與汝終不變悔出中阿含第九卷

魚身得富緣三

昔有大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢卧室内又無見者時有力士仰王厨食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃令不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王行飯佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言令曰有務不得俱行若行無異斷我手足時行者令王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意悟即作沙門得阿羅漢道出譬喻經上卷

闍利兄弟以法獲財給不散失四

昔石室城内有三居士一名闍利二

名晡陁滿三名婆波那此三人親兄弟也多財寶象馬七珎有一婆羅門持伊羅鉢龍齋冀望富貴龍現身語婆羅門汝今何為勤苦斷穀除味在此持齋為何所求婆羅門曰冀望大富龍曰吾有二弟一名伊羅鉢二名財無猒既名無猒復從吾求耶婆羅門曰設不恚者便即命終龍出紫磨好金以報之城門有豪富長者出自天竺汝以金與從求財物長者見之告語藏隱勿令人見告其五親飲食歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地還彼龍庫左右七家財物如是三居士聞之自相謂言我等三家以法所獲財致不枉濫五家所棄國人聞之謂為誘談共集三家問居士曰卿以法獻獲財致不濫失何以為證時三居士各出十斤金分為六段將諸人民及七家失物主往至龍泉以金投水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還之報謝使還從法得者以理成辦終不為五家所侵欺非法藏財者如彼七家出比方世利經

居士子大意求明月珠五

昔有國名歡樂無憂王号廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陁生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名為大意見其異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此意便不復語至年十七乃報父母言我欲布施苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數恣意施與不相禁制大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採寶以給施天下人民耳數言如是父母乃聽大意入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相欲畫令有小女欲以相上願留止此大意報言我辝家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採寶即遣人持寶還其夲國轉復到海際求索異物忽

見一大樹高廣八十由延大意便上樹遥見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側伎樂自然有一毒虵繞城三匝見大意便舉頭大意自念言人為毒所害者皆由無善意耳便坐自思惟須臾虵即低頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我行採寶不宜久留王報言義不視國事唯願留住大意便止王即供設衣服飲食伎樂牀卧之具乃竟九十日大意辭王欲去王便取珎琦七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自隨大意言夫福之將人不畏艱嶮王言此珠有二十里寶自隨願我為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠而去於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒虵繞城六匝虵見大意舉頭視之復坐定意

虵復徑卧大意欲入城守門者即入
白王王即出與相見請前語言留一
時三月展於供養大意便止王待遇
如前經六十日辭去白王聞王有一明
月珠願以見惠王荅如前四十里中
珎寶追之便以貢上仁者後得道時
願為弟子神足無比得展供養過於
今日受珠而去大意轉復前行又見
一水精城宮闕殿舍事事如前亦有
一毒虵繞城九匝徑頭膝卧王出迎
之願留三月大意即住王復盡意供
養施設飲食衣服伎樂乃歷四十日
辭去白王聞王有一明月珠願以見
惠王便報言此珠有六十里寶自然
追之便以上仁者若後得道願為弟
子智慧無比當復供養過於今日便
受珠而去前行復見一琉璃城亦見
一毒虵繞城十二匝徑頭曝卧王迎
請乞留三月大意即留王身自供養
飲食衣服伎樂以娛之乃歷二十日
辭去白王我聞王有一明月珠可以
見惠王言此珠有八十里珎寶追之
便以上於仁者後得道時願我為弟

子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去念言吾本來求寶令已如志當徒是還便尋故道欲還本國經歷大海中諸神王因共議言我海中雖多衆珎名寶無有如此輩珠便勅使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言道此珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉嶮岨得此珠來汝反奪我今不相還我當杼盡海水耳海神知之問言卿志奇高海深三百三十六万由延其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水不可杼令竭也大意笑荅之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須弥山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不杼我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道决所向無難當移須弥山竭大

海水終不退意便一心以器杼海水精誠之感四天王来助大意杼水三分已二於是海中諸神王皆大振怖共議言今不還其珠者非小故也水盡涅出壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳從還我珠終不相置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過娶婆羅門女還其本國恣意大布施自是以後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土繈負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚑行蠕動靡不受潤其後壽終上為帝釋或下為飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陁者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者裘夷是時女父者弥勒是時銀城中 王者阿難是時金城中王者目揵連是時水精城中王者舍利弗是時琉璃城中王者須陁是也時第四天王助大意

杼海水者即優陁是也時棄其珠者即調達是也時四城門守者即須颰磐特蘇曷披拘留是時繞四城毒虵者即是共刹酸陁利四邑是也阿難白佛以何功德致四明月珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會 出大意經

經律異相卷第四十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十三 估客部

梁沙門僧旻寶唱等集

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛一

善求惡求採寶經飢樹出所須二

師子有智免羅剎女三

弥蓮持齋得樂蹹母燒頭四

優波斯納兄妻後悔為道兄射殺弟矢反自害五

薩薄然辟濟諸賈客六

薩薄欲買取五戒羅剎不能侵七

商人共鵠生子子皆得道八

衆賈飢渴天人指閤降八味水九

商人駈牛以贖龍女得金奉親十

賈客為羅剎所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命慮者安全十三

賈人害侶獨取弥寶大哀煞此凶人十四

五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚為鬼所畏十六

傳

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛

昔有賈客名曰波利與五百人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水為多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可訾計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔挍以七寶以與波利海神送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由願蒙納受王得香瓔以為琦異即呼諸夫人羅列前住若寂好者以香瓔與之六万夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持齋不應王命如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以

香瓔與之末利夫人荅言我今持齋
不應著此可與餘人王曰我本發意
欲與勝者卿今宜取勝又奉法齋道志
殊髙是以相與若卿不受吾將安置
夫人荅言大王勿憂願王屈意共到
佛所以此香瓔珞奉上世尊并採聖
訓累劫之福矣王即許焉即勑嚴駕
往至佛所稽首于地却就王位白佛
言海神香瓔波利所上六万夫人莫
不貪得末利夫人與而不取持佛法
齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世
尊弟子執心難直信如此豈有福乎
唯願世尊為受香瓔佛說偈言

多作寳花　結步揺綺　廣積德香
所生轉好　琦草芳華　不逆風熏
近道聞敎　德人逼香　雖日是真
不如戒香（出法句譬喻經第二卷）

善求惡求採寳逢飢樹出所須二

往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄
名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意
性柔和月滿生男形體端正父母愛
念施設美膳延請親戚并諸相師共
相娛樂抱兒示衆為其立字相師問

言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師名為善求乳哺長大好積諸德慈愍衆生次後懷妊期滿生男形體醜陋相師問言此兒懷妊有何感應荅言懷兒母自弊惡相師名曰惡求乳哺長大好為惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大共行入海求索寶物各有五百侍從塗路懸遠中道之糧經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢險於空澤中遥見一樹枝條欝茂便即趣之有一泉水善求及衆悉共求哀樹神現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆具足裝馱悉滿所須盡辦惡求後到衆人如前盡得充足便自念言令此樹枝能出是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好物令人伐之善求語惡求言我等飢乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即

摇其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆敗之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父普今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是我於往昔常與相值恒教善法而不用之返更以我為怨出賢愚經第九卷

師子有智免羅刹女三

閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流迸墮羅刹界羅刹女輩顏貌端正前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中聞一城裏數千万人稱怨嘆呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周匝觀察見城鑄鐵垣牆亦無門戶出入處所去城不遠有尸梨師樹即往攀樹見城裏數千万人遥問城裏人曰何為稱嘆父母兄弟

耶城裏人報曰我等入海採致寶物為風所漂又為羅剎女所誑閉在牢城前有五百人漸漸取噉今有二百五十人在君莫呼此女謂為是人皆是羅剎鬼耳其人下樹以語同伴勸我還家善求方計卿等今日意欲去何衆人荅曰卿昨夜何不重問彼人頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不乎智人即報曰我今暮起往更問之須女睡眠竊起上樹問城裏人頗有方計卿等諸人復及我身得還閻浮地不耶城裏人荅我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次無由得免唯卿外人少有權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從欝單曰來至此界往高山頂王自嘆呼誰欲還歸閻浮刹地卿等若聞馬聲皆往礼敬求還本鄉其人向伴具陳情狀衆人報曰今可去不荅曰須十五日至馬王當來乃得去耳未經數日馬王便至商客聞已往馬王所白言我等咸欲求還本鄉願見將接馬王告曰卿等慧意聽

我所說各欲歸家還本鄉者心意專正便得歸家心不專正不得歸也此諸婦女抱男女追逐卿後啼哭喚呼其中諸人興戀著心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家時諸婦女各語夫曰誠可捨我賤身何為捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等為欲何處去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人安隱還歸時羅剎婦抱其男女往逐師子告語村落師子身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可愍何為捨之師子報曰此亦非人是羅剎鬼耳往海渚中煞噉商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得免濟今此鬼女復逐我後規欲害我恐不免濟轉復前行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼往白王我與師子共為夫婦生此男女後望得力非圖今日永已見捨王召師子問其情實師子具以上事白

王王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅剎鬼備有憊咎後莫見怨復語左右諸臣斯鬼至此必有傷害王令不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中姿容如天玉女何緣復稱為羅剎鬼耶速出在外吾自觀之王將鬼女入宮一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如來議王及夫人并諸婇女必為羅剎所食毀盡故門不開耳即施高梯踰牆入內見死人骸骨滿數閤舍諸臣責師子曰正坐汝身將羅剎鬼煞王喪國宮殿滅亡卿欲云何師子荅曰吾先有契後莫見怨卿等何為復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位領理人民師子告曰若欲舉我為王者當隨我教異形同響咸皆稱善王告諸臣當共集兵入海攻擊煞羅剎男女無有遺在後破鐵城出其中人土俗常法若一人不事佛者當送山西付鬼噉

之自尒已来佛法熾盛得道無數是故説諸有信佛者如此衆生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏備舉還復罷道登陟王位凡諸不通經籍不舉則不得陟王位也出承事勝已經

弥蓮持齋得樂蹋毋燒頭四

昔五百賈人一字弥蓮是家尊老也五百人共舩入海為摩竭魚觸破其舩五百皆死弥蓮騎板得活在鼻摩地為防魚故東西行走見一小径入見銀城樹木參天間有浴池其城方正地周匝渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎弥蓮言甚獨勞苦多賀来到貪欲相見久矣當侍仁者令是銀城是仁者有也城中幸樂樹木參天有渠水浴池戲觀廬舍城中有七寶殿名曰羅綉以金銀水精琉璃珊瑚虎魄車㻬為殿我等四人當供給使晚卧早起心存教勑便可止此不須到他面弥蓮即與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中

千有餘歲後弥蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶弥蓮伺四女人寢卧竊起下殿出城前行遥見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要説辞皆如前弥蓮與八女人相樂極意經數千歲後弥蓮思惟疑是八女人不欲令我更到他面何等意耶弥蓮伺八女晝卧竊起前行遥見水精城樹木浴池事事如前有十六女人從城出迎辞説如前弥蓮即與十六女共樂極意經數千歲弥蓮復去乃見琉璃城事亦如前三十二女從城出迎弥蓮與女共樂極意經數千歲後出城前行遥見鐵城中了無迎者弥蓮入城門有鬼問之弥蓮為行道城中目見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上弥蓮念羅縐殿屑末殿羅摩殿汜欝單殿遂出言我何事入是中耶弥蓮語灌鐵城鬼言入燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走弥蓮頭上却後六十

億万歲乃得脫耳弥蓮者我身是未求道時愚癡沐浴著新衣脚蹋毋頭是故燒頭一日八關齋四月心猶歡喜故得四寶城金銀水精琉璃壽數千万歲是故世間人至死不猒五欲所思欲人不孝父母師車輪踐之當如弥蓮矣出弥蓮經又出福報經

優波斯納兄妻後悔為道兄射殺弟矢反自害五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適兄與衆賈遠至他國經歷多年滯不時還女年向大而語其弟卿兄遠行沒彼不還汝今宜可取我女其弟荅言何有是事長者數說其弟意堅未曾迴轉長者詐作遠書詭諸賈客說兄死亡復告之曰卿兄巳死汝當云何弟娶其女經歷數時女巳懷妊兄從遠還弟心懷懼逃至舍衛如是展轉到於佛前求索出家佛即聽許便成沙門名優波斯奉持律行得阿羅漢兄知忿恨欲煞之至舍衛國即出重募賞金五百兩應募者相

將俱進見弟坐禪欻生慈念云何煞此比丘吾設不煞當奪我金欲射比丘乃中其兄其兄懷恚憤命忽而終受毒虵形生此道入戶樞之中戶數開閉撴身而死還願更作小形毒虫依道入屋從屋下墮比丘頂上惡毒猛熾即便命終告舍利弗乃往過去有辟支佛出現於世處在山林時有獵師恒捕禽獸施設方計㘴伺苟得辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔為現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自憒歸誠謝過時辟支佛受其悔懺毒攻而死其人命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶為毒虫所螫而死　出賢愚經第十卷

薩薄然辟濟諸賈客六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山孔中極為黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄愍諸商

客告言莫怖吾當為汝作大明照是
時薩薄即以白氎自纏兩脾蘇油灌
之然用當炬將諸商人經於七日乃
越此闇時諸賈客感戴其恩慇懃無
量各獲安隱喜不自勝時薩薄我身
是諸賈客者今五百比丘是出賢愚經第六卷

薩薄欲買取五戒羅剎不能得侵七

昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往
治生而二國中間有羅剎難不可得
過薩薄遊行見市西門有一道人空
牀上坐云賣五戒薩薄問云五戒云
何荅曰無形直口受心持後得生天
見世能却羅剎鬼難薩薄欲買問索
幾錢荅金錢一千即就授與受五戒
竟語言卿向外國到界畔上羅剎若
来卿但語言我是釋迦五戒弟子薩
薄少時到二國中間見羅剎身長一
丈三尺頭黄如蘘眼如赤丁擧體鱗
甲更手開口如魚鼓鰓仰搓飛躊蹹
地沒膝口熱血流羣衆數千直捉薩薄
語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此
永不肯放薩薄聊以兩拳权之拳入
鱗甲拔不得出又以脚蹹頭撞拔復

不出五體没鱗甲中唯背得動羅刹謂言

汝身及手足　一時悉被羈　但當去就死　跳踉復何為

薩薄志意猶固語羅刹曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石　終不為汝羂

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王　為人多力膂　從來食汝輩　不可得稱數　但當去就死　何為自覓語

薩薄冒欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作一頓飽即曰

我此腥臊身　久欲相去離　羅刹得我便　悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘　成佛當不久　是故自歸命　頭面礼稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珎寶又送還家大修功德遂成道跡（出譬喻）

（經與前多同意向小異故復兩存）

商人共鸛生子子皆得道八

畜生及人一切四生問曰云何知人中有卵生荅曰如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵠隨意所化失一在與共遊戲寢卧一室共彼合會遂生二卵卵漸溫熟便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸披羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生荅曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅利女問曰云何知人中有化生荅曰劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶荅曰卵生濕生畜生趣所攝出鞞婆沙經第十四卷

衆賈飢渴天人指閒降八味水九

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野絕無水漿飢渴困極四方求索登高遠望見有樹木謂當有水俱共馳往至見樹下周匝生草其地清潔咸共穿鑿時有天人遙見導師如申辟須來到其所住于樹上申其右手從五指閒流出八味甘美之水而无窮盡皆得飽滿出十卷譬喻經第三卷

商人駈牛以贖龍女得金奉親十

佛住舍衛城南有大林邑南人駈八牛到北方俱哆國復有一商人共在澤中放牛。時離車捕得一龍女穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝輩此欲作何等答言我欲煞噉商人言勿煞我與汝一牛貿取放之捕者不肯乃至八牛方言令為汝故我當放之即取八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變為人身語商人言天施我命令欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍性卒暴瞋恚無常或能煞我答言前人繫我我力能煞彼但以愛布薩法故都無煞心何況天今施我壽命而當加害小住此中我先入摒擋是龍門邊見二龍繫在一處問言汝為何事答言此龍女半月中三日受齋法我兄弟守護此龍女不堅固為離車所得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者當索閻浮提人間食龍女摒擋已便即呼入坐寶牀蓐上龍女白言天今

欲食何等食荅言欲須閻浮提人間食即下種種食問龍女言此人何故被繫龍女言此有過我欲煞之商人言汝莫煞不尒要當煞之商人言汝放彼者我當食可白言不得直尒放之當罰六月擯置人間商人問言汝有如是莊嚴用受布薩為荅言我龍法有五事苦何等五生時眠時龍婬時瞋時龍一日之半三過皮肉落地熱沙煿身復問汝欲求何等荅言我欲求人道中生問我已得人身應求何等荅言出家難得又問當就誰出家荅言如来應供正遍知今在舍衛城未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八餅金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持著本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼哭時放牧者及取薪草人見已先還語其家言某甲来歸家人聞已即大歡喜出迎入家已為作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已

更生盡壽用之（出僧祇律第三十三卷）

賈客為羅刹所縛十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼問言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大即曰汝精進力大必不休息今放汝去（出大智論第十六卷）

賈客採寶救將死人十二

有賈客主名為吉利入海取大珎寶安隱而出凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珎寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲鼓衛巷唱令將至煞處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大擅越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我令施

汝無異救汝死罪即至煞者所人人皆與之摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還尒時吉利疾至王所白言大王我欲以好珎寶買此人命王荅吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自代死乃可得脫吉利歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意即以居家所有財物及於大海所得珎寶无量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此語煞者言將吉利煞即縛吉利將至煞處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚恠恐怖即以告王自看王聞此語即自執刀欲煞吉利舉刀兩手落地得大棄惱發聲而死時吉利即我身是時王者調達是出菩薩藏經下卷

二賈客採寶貪者沒命廣者安全十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅奈撰合資財嚴船渡海解繫張帆乘風徑往即至寶渚上妙姝女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當住自娛第二

薩薄言此間雖饒衆寶不當久住
時有天女慈愍此輩便於空中語衆
人曰此間雖樂不足久住却後七日
此地當沒語訖化去復有魔女欲使
賈客於此沒盡空中告曰卿等不須
嚴駕還去此地无水設當有水此之
衆寶衆女五樂何由而有前天所說
皆是虛妄說已化去第一薩薄勑其
部衆卿等勿去莫信前天第二薩薄
還告其衆卿等莫貪速裝治船前天
所說至誠不虛水不至者於此自娛
然後徐歸若水審來治嚴已去佛語
舍利弗却後七日如前天言水滿其
地第二薩薄將其部衆即得上船第
一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗
共相格戰第二薩薄於船上以鍛矛
鍛第一薩薄脚徹過即便命終佛語
舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆
達兜是第二薩薄者則我身是時第
一賈客衆五百人者則今提婆達兜
五百弟子是時第二賈客五百衆者
則今五百羅漢是時第一天女則舍
利弗是時第二天女則今名滿月比

丘婆羅門弟子是（出興起行經上卷）

賈人害侶獨取珍寶大哀煞此凶人十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有異心者念言我今悉害賈人獨取珍寶時閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊欲煞五百伴獨取寶物假令事建墮墜地獄中令仁導師當行權變令賈人不死賊不獲罪導師思惟七日无餘方便唯當煞此賊人耳語衆賈者必皆興怒當共煞之俱墮惡趣設我獨煞我當受罪吾寧自忍百千劫苦不令賈人普被危害復令一賊墮地獄中先為說法令心欣然踊躍卧寐佛言大哀導師猶衆賈人興于大哀以權方便害此一賊命終之後生第十二光音天上時大哀者則吾身也以斯方便超千劫生死同船五百賈客斯賢劫中五百佛興者是（出慧上菩薩經一卷）

五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五

昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船

去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉駃不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神号名為佛汝等各捨本所奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得達魚五百賈人善心生皆得解脫出雜譬喻經第六卷

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚為鬼所畏十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見故同學歡喜歸家出蒲陶酒欲共飲之

辯曰吾國奉佛戒無敢犯者且辯親近父母又戒相別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家具白於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒為親所駈乃到他國住客舍家主人事二鬼神能作人形對人飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正為吾等未曾有益今相猒患宜求珎寶以與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負擔歸舍辝謝受恩明日欲設飯食願屈顧下施設皆辦鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼既已顧下委去何為神曰卿

舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟吾宅之中無有異人正有此人耳即出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒故為天神所護卿神不敢當之主人語言欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是鬼人鬼婦行路過遠時日逼暮從女寄宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚為畏之我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時鬼人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所鬼人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空為此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱横不如携此女人將歸本土共居如故即時

迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是鬼人鬼方來不久卿急去此男子不信遂上不去便迷惑婬意復生不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之甕中鬼聞人氣謂婦言尒得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍宿尊客令吾被逐甕中　男子踰益恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言我大飢極急以肉来不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲食无上婦迫問之因便為說三歸五戒鬼初說一戒時婦輙受之至第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾

見新久死人骸骨縱横恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女為鬼所略取吾作妻悲窮無計今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言賢者欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所来欲到何所荅曰吾等從佛所来問言卿等已得見佛何為復去報言佛口說經意中冈冈故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛還見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不此諸人等今得其本師来見佛者皆當得道時五百人来至佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道然此二人是四百九十八人前世之師也人求道要當得其本師及其善友尒乃解耳（出戒消灾經）

經律異相卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

經律異相卷第四十四 男庶人部上 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

飛陁以化城請佛及見佛欲滅化不能一

阿難邠坻井出珎寶二

賢直竊珠不欺獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會為婦所訟五

神識還摩娑故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病差獲報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四

婦人自卑醜夫割他好者以易之十五

貧人善解鳥語十六
溺人憑鳳獲全附鸚鵡頊命十七
有人買智慧得免大罪十八
有人張罠免害十九
有人為兩婦所惡以至於死二十
有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙二十一
有人使鬼得富後害其兒二十二
有人富王責條疏巳用物王乃覺悟二十三
有人為罪王令割肉五斤二十四
有二人共誓以胎中兒共為婚姻二十五
大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪二十六
三人共施僧一錢後身獲自然之金二十七
貧人供僧僧報致富二十八
貧人得伏藏為王所治二十九
貧人買答不識是寶三十
貧老夫妻三時懈怠三十一
窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

人遇烏遂墮深谷際天降甘露遂得昇天三十三

五百幼童聚沙興塔命終生天三十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

牧牛小兒取花上佛牛觸而死即生天上三十六

小兒先身以三錢施令解鳥語遂得為王三十七

諸劫分物不識好者三十八

颰陁以化城請佛及見佛欲滅化不能一

王舍城中有一幻士名曰颰陁（秦言仁賢）明解經典曉了伎術所作巧黠多能喜悅名聞高遠摩竭人民皆所不及國內大小從其受學颰陁遇覩世尊身色嚴妙念欲相試便亦請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意意欲度之默然而受颰陁謂佛无通慧不見我意入王舍城於淨處化作講堂懸繒華蓋一一樹下為諸比丘鋪師子座於講堂中特為如來

設師子座高四丈九尺作百味之饌時四天王及天帝釋與三万二千天人謂仁賢曰真得善利乃請如来講堂供養吾助給所乏即化作靜殿如忉利宫佛與菩薩及諸比丘往其講堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如来坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所說蠲除自大投首佛足白佛言唯願如来原我罪過欲没其所化佛令不變復為說一切諸法皆如幻化 出幻士仁賢經

阿難邠坻并出珎寶二

阿難邠坻在見連山下居大富珎寶四遠賈客舉貸乞丐者往无不得時有五百賈客行海舡壞珎寶皆没死者不少或依板得活咸詣阿難邠坻主人設食主人汲井得寶篋各有題𩨨其姓字賈客食訖皆悲 主人問故荅言我等伴侶五百人共行海中舡舶飜没死者不少扶持小板劣得生活亡失珎寶悲念伴侶耳爲觀井中所得寶篋皆是我許不知那介主人言卿曹行治生賈敗若至心者不失也但不至心故失耳我從无數劫

以來未嘗不至心初不欺侵諸失寶者皆趣我井卿曹各自案姓字取去（出譬喻經）

賢直竊珠不欺獲賜三

昔人名賢直曾三預八關聞讀經言天眼不瞬誦念不忘然此賢直善偷他物眼前不覺國王失珠召臣量議臣荅王言聞有賢直極能作偷王勅録來考問望得其言不偷王既有道何由狂人又召諸臣共議有臣言曰當作方便令其首伏當重枷鏁截市唱令然之與酒令醉然後脫鏁舉置堂上妓女作樂王勅伎女賢直醉問汝可荅言此是天堂我是天女應為侍側君前身時偷國王珠故得生此王便依之賢直聞已嘿念而去我聞經言天眼不瞬此女悉瞬且我偷珠應入地獄將非國王張我令首即便發言我得生天由不偷珠敗女辭王道賢直言王便大笑小子定不偷我珠也即放令去重賜金寶此實偷珠誦念一偈免罪得賜（出雜辟喻經也）

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

昔有一人名慈羅見人賣鼈心中憐之向鼈啼泣賣鼈者言汝何故向鼈啼乎慈羅荅言我不忍見之窮賣鼈者大笑汝癡狂耳荅言我念此鼈從君請買主言鼈直百万慈羅便將之歸家傾舉子息得八十万慈羅言我錢盡此假求无處賣鼈者言汝錢既盡可為作田以畢錢直慈羅言諾以車載鼈投著池中鼈便能言語方有大水君當上樹相呼後日洪水大起人民死盡慈羅上樹呼鼈鼈便來至慈羅坐鼈背上前去數里見一女人在流槎上沮息欲死便向慈羅乞丐求載慈羅啓鼈此人可怜乞得載之鼈言往便復載之前行十里見賣鼈子流被槎上從慈羅欲求載之鼈言我已重恐必疲極不能自度慎勿載之慈羅言可哀今是非當載之慈羅復載之前行數十里見蛇并蟻流被槎上慈羅復報鼈載之前至鄰竭國女子便以金謝慈羅賣鼈人言此鼈本是我賣之汝今得金當持還我慈羅不與賣鼈子便到鄰竭國王所云

慈羅偷人婦將之販令持金銀來在此國中郡竭國王即召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書鍼輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德乎慈羅具荅王詠賣髗者出阿難現變經

千郡儞畫得金設會為婦所訟五

大月氏弗迦羅城有一畫師名曰千郡往來東方多剎施羅國客畫經十二年得三十兩金持還本國遇見衆僧信心清淨即問維那此衆幾物得作一日食荅曰可用三十兩金畫師併付維那乞營一食我明日當來空手歸家婦問十二年作得何等物荅曰得三十兩金已種福田付僧設會婦縛夫以送付官具陳上事官問不給婦兒而以乞他畫師荅曰我先世无福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良福田若復不種善後世復貧貧苦相續无得脫時是故併施衆僧其斷事人是優婆塞即脫瓔珞及所乘馬并聚落以施畫師謂之曰汝施衆僧衆僧未食是為穀子未種而芽已生而大果在後出大智論第十一卷

神識還摩婆故身之骨六

昔有人死後魂神還摩婆其故骨邊人問之汝已死何故爲復用摩婆於骨爲神言此是我故身不煞生不盜竊不他婬不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂无極是故愛重之也出舊雜譬喻經下卷

木巧師與畫師相誑七

昔北天竺有一巧師作一木女端正无雙衣帶嚴飾世女无異亦來亦去能行酒看客唯不能語耳時南天竺有一畫師亦善能畫巧師聞之作好飲食即請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極感念之不忘時日已暮木師入宿留畫師住以此木女立侍其側便語客言故留此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客即呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慚愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便即於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩

像著其口喙作已閉户自入床下天明主人出見户未開即向中覩唯見壁上絞死客像主人大怖便謂實死即破户入以刀斷繩於是畫師從牀下出木師大羞畫師即言汝能誑我我能誑汝客主情畢不相負也二人信知狂惑各捨親愛出家修道出雜譬喻經第四卷

醫治王病差獲王報殊常八

有一國王身得重病十二年不差一切大醫无能治者時邊方小國攝屬大王有一醫師善能治病王即招來令治已疾未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屬遣使者宣令彼國此師見差宜應償責為馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼小國王奉宣上命師在王邊无有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經歟日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大笑恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去隨道愁嘆以為永恨適至本國見有羣為閙為子曰此誰

家為為子答曰此是某甲師為子復問為子曰某甲師何從得此為子答曰某甲師治大王病差功報所得也小復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家物羊子答曰某甲師許小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是某甲師舍便入其閤內見其婦形色豐悅身服寶衣惟而問曰此誰夫人直人答言此是某甲師夫人從見為馬及入舍內皆知是治王病功報所得便自追根本治王病功夫少（出雜譬喻經第四卷）

破齋猶得生天九

昔有迦羅越與設大壇請佛及僧時有一人賣酪主人留食勸令持齋聽經至暝乃歸婦語之言我朝来不食相待至今敗壞夫齋半齋之福猶生天上七世生人間常得自然一日持齋六十万歲自然之粮又有五福一者少病二者身意安隱三者少婬四者少睡卧五者命終之後神得生天常識宿命（出諸經中要事）

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國

太子十

昔有一人在田耕蒔日已垂中家餉未至道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾小願須留家餉遲晚道人日食既不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人即受而食又有一錢以䞋道人道人曰若心可感無以相報欲授五戒君能受不荅曰弟子在俗五戒難全但受不煞耕人命盡生國王家皇后導從到源水邊歌儛作樂抱兒臨水失手墮水魚即吞之在腹七日不飢不渴隨流下道遂千餘里入下國界人捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還城內用刃治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷我也即破魚腸見一小兒端正无雙舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒遺信索之下國主荅魚腹中得天所賜我不肯與之二國共諍遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水下國何由而得若下國不得此兒上國何處求覓此兩有緣汝二國中間可作宮殿共安此兒号曰兩國太子即

從此百在於其中依太子儀法佛語
弟子昔日耕人一果一錢布施道人
便得兩國太子出雜譬喻經

供養沙門心有善惡獲報不同十一

昔有跛脚道人持戒乞食遇至一家
信大法久見其患脚心悲愍一年供
養道人辭去主人言曰願數垂顧分
離之際客主悲淚道人去後主人發
牀唯見金寶因此至富隣比一家見
其大富問何因緣其人實荅隣人惡
念希覓珎寶便覓一跛人欲供養之
遍求無有會一道人身體完具縛還
折脚供養少時強駈令去去後發牀
惡心所感毒虵蜂蝎來螫合家現世
惡報後入地獄得珎寶者其心貞吉
被螫毒者其心不仁出雜譬喻經也

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二

過去時姊弟二人姊有一子與舅俱
給官府織金縷錦及綾羅穀珎妙異
衣藏中綺寶即共議言吾織作勤苦
不慇知諸藏物好醜多少寧可共取
用解貧之乎夜鑿地為孔穿盜取物
明監藏者覺物減少以事啓王王詔

勿廣宣之令盜者謂王多事不能覺察至于後日必復重来且嚴警守得者取捉無令放逸藏監受語即加守備其人久久果重来盜外甥教舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地穴却行而入如令見得我力强藏當濟免舅舅這入穴為守者所執執者喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰輿出其尸置四交露其有對哭取死屍者則知是賊如是積日有遠方賈客来人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪置其屍上具以啓王王詔若有燒者收縛送来外甥將教童豎執炬僞戲人衆捴集以火投薪熾然而藏守者不覺具以啓王王又詔曰更增守者嚴伺其骨甥又醸純酒特令濃厚詣守備者徽而沽之守者連昔飢渴見酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍

衛伺察非妄必有利色来趣女者素教誡女得抱捉喚人叹執他日異夜甥尋竊来因水放株令從流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女室女則執衣甥告女曰可捉我髀甥豫持死人髀以授與女便放衣捉髀大叫守者覺甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨百无雙久捕不得當奈之何女即懷妊十月生男大端正使乳母抱行周遍國中有人鳴𠯗者便縛送来抱兒終日甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅鋪兒甥見鳴兒即以還白王曰兒行終日無来近者飢過餅爐賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛之乳母荅曰小兒飢啼餅師授餅而鳴之不應是賊王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將来甥沽美酒呼請乳母及伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盗兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰御等頑騃貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時

得見抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以為大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以吾女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲索其國王女王曰善哉從所志願王以之為子遣使者往求彼王女王即可之王續念言或是盜賊前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣當令人馬五百騎異衣服鞍勒一无差異乃可迎婦王然言即往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰尒為是非前後方便捕不可得為是尒非稽首答曰是也王曰卿之聪喆天下無雙隨卿所願以女配之得為夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅云是 出生經第一卷

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有

縁十三

昔有耆闍崛國有一少女姿形美妙才智絶倫性情寛和初不瞋怒家門九族及諸踈近莫不愛敬諸國求索有百千人貪未成嫁時羅閱國一少男天姿英秀心意高邁國中百姓莫不畏敬雖有妓妾夫人初不幸近每念耆闍崛國有女本是我對未及至耳即日滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣逐肅然都盡乃乘白為從僕二人往造彼國經山涉草行千万里五年方至女處深宮無故心動因出逍遥試闚外閤忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱無計去養女長大不悟如此急加防録不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懐愁憫於是女子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懐情音無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香礼拜發此志願割刻肌肉供養世尊不敢自

惜唯願此志一得中果佛令比丘尼為其作緣便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫巳來久結願約故得介耳（出情離有罪經）

夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四

昔有夫婦共食三䴵人各一枚餘一欲破分婦言莫分與君共賭各自不語先語者失後語者得於是閇口至于中夜賨盜偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲取緻其物撍將出户婦大唤曰汝是丈夫那置物去夫言我勝我勝今得大䴵衆人責笑謂大顛癡（出百句譬喻經第二卷）

婦人鼻醜夫割他好者以易之十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面皃第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引女鼻處割鼻將還又割其婦鼻鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相著衆人怪罵真大癡狂（出百句譬喻經第一卷）

賃人善解鳥語十六

昔有一極貧人善曉鳥語為賈客賃撍過水邊飲烏鳴賈客怖作人又笑

到家問言我在彼飲時聞烏鳴我大怖而君反笑何耶答曰烏向語我貫人身上有好白珠汝可煞之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不煞也答曰我坐前世貪人財物故貧為賃擔若復煞人取物後世受苦何時當已我今至死不為此事 出譬喻經

溺人憑鳳獲全附鸕鷀殞命十七

大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原免水厄餘未去者忽見鸕鷀便託其羽而此鸕鷀遂入深水一時溺喪 出雜譬喻經

有人買智慧得免大罪十八

昔有一人貧窮无用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若毋不可我意當捨毋居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三智慧自生其人夜

歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲殺意中不掩然大燈火遙照思惟朝買智慧如是前却三反毋便覺悟此人歎言真為智慧何但堪千兩金即復與三千兩金出十卷譬喻經第四卷

有人張鬼免害十九

昔有一人行於山中逢一噉人鬼揶欲食之其人求哀假令須臾請問一事却乃見噉為不恨也鬼信其人謂是誠事聽其所欲即問鬼言何故面白脚膝腹白其餘處盡黑鬼即答言我之為物性惡日精背日得行不得向日以是故令其人向日而走鬼但空恨不能得也出十卷譬喻經第四卷

有人為兩婦所惡以至於死二十

昔有一人於兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少聟年老我不樂住可往大婦處作居其聟拔去白鬚適至大婦處大婦語言我年老頭已白聟頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺狗水東一寺水西一寺聞揵椎鳴狗便往得食後

日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中 出十卷譬喻經

有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙二十一

昔有一人聞外國有仙水入中得仙便向外國寄他宿止主人問客君欲何去答曰學仙主人懷惡語客言曰我有仙樹君能與我一年苦作便與君仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒無慍色一年既滿其主人公本心相欺既無仙樹將至山中指臨巖樹去是仙樹君上其頭我嘆若飛應聲飛擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂得仙道主人公見我令其死何悟得仙深重此樹情言是聖復經少時父子相與共到樹下讓父先上見便嘆言阿耶可飛父即欲飛墮墜巖石上身體粉碎 出雜譬喻經

有人使鬼得富後害其兒二十二

昔有一人於市賣眠耶鬼欲買鬼者問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有何奇異乃索尓所金耶曰此鬼其功

無物不為計一日作當百人唯有一病宜先防護之問為何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令停息若无作者便還害主主人顧金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋舂磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當行作客忘不處分而鬼復欲作無有次第取主人兒內釜中然火煮之比主人還子巳爛熟傷切懊惱知復何言出譬喻經

有人富王責條疏巳用物王乃覺悟二十三

昔有富人王令條物其即疏其年用若干千万造佛用若干作齋會經書又以若干供恤貧老今現有八十九千万以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽條巳用富人荅曰巳用者冣為寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨巳許是敢條疏王便覺悟功德可恃出譬喻經

有人為罪王令割肉五斤二十四

昔有一人犯罪於王王大瞋忿使人割其背脊五斤肉置之下星此人痛

苦叫喚徹王王問何意不分荅曰實非我罪王恩愧之勑以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰損補百斤去何大喚諸臣荅言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百與之此人能不念其兒不（出百句譬喻經第三卷）

有二人共誓以胎中兒共為婚姻二十五

有二人共為知識婦各懷姙便相誓約若生有男女共為婚姻別後一家生男一家生女男父早死長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問子從何來居止所在父母姓字男具以荅公聞大驚乃語男曰卿父在時與我胎誓我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見瀆水流入一髑髏中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取噉之果便言取我取我兒大怖懅疾走避地前到女家狗逆長跳唁其兩足狗腹中子嗥呼來前欲傷嚙之便復頓地久乃蘇息女公來出兒具陳説公甚怪之入語其

女女答公曰道見溝水流入髑髏无有滿時者後世當有叙取天下財物珎寶供給一人无有滿足見樹果熟欲取敢之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪咕其兩足狗腹中子哮呼来前欲齒之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀畫昏為後世不為令也即嫁女與男遂其本志（出十卷譬喻經第八卷）

大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪二十六

昔大姓有兩兒各以二百万與行賈大子盡用樗蒱衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何為為作衣被飲食善安慰之小子来歸啓父得二百万利父曰取䟽来與共挍計不合數千便縛撾之如是三行双利六百万還輙得撾大子三行失六百万上他國不歸與无賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一筩在大林頭汝歸白父道我不愚失財物未敢還汝得便煞我父取物將来可得共用

此人至其家與父相見述其兒言父聞啼泣曰用物財為我子何不来食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我来斂君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡使使迎之謂子汝去錢早歸何因作癡語更作衣被與之師曰小子償債大子索債（出十卷譬喻經第六卷）

三人共施僧一錢後身獲自然之金二十七

昔有三人共賈行各分得五百万餘有一錢欲與一人則為不平欲破分之事為不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門呪願令汝令世後世並得其福共生羅閱國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主水中汲取金為受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採之金化作石復至一家地耕取金金化為土復至一家井中汲取金金化作瓦都不能得王問佛言此三人金計為我許往取皆化不得是金此人前

世有何功德今致此福佛具言之非是王物王不應取（出雜譬喻經第三卷）

貧人供僧報致富二十八

昔有貧家供養道人一年便去用一銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口所索皆得莫請國王別後打瓶家遂巨富忌道人囑遂請國王王問富因實而答王王即奪瓶家轉窮弊方憶道人四出覓見依實白言道人曰故須此瓶乞君一樞盛以林石賫詣王門求索瓶也直到王門高聲索瓶王聞大怒遣數十人欲來捉之開出林石風吹横空王使人身為此木石打破頭額項出千人風勢所破死屍塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶家復大富廣作功德死得生天（出雜譬喻經）

貧人得伏藏為王所治二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水流伏藏出諸寶物佛言毒虵阿難去惡毒虵山下有刈麦人聞之念言我未曾見沙門毒虵即往見物以車與衣囊取著家內現富貴相新作大舍有嫉妬人白王先有貧窮賤人卒見富

相是人必當得大寶藏王即喚問荅言不得即勅考治是人憶佛與阿難名之為惡毒虵也誰得寶藏不語一心念佛王者作如是言佛言毒虵阿難言惡毒虵王即喚問是人荅言大王若施无畏者我當說實王許其具陳上事令於我身能作何等必戮我命王賞金錢五百能於急中說於佛語及阿難語 出十誦律三誦第三卷

貧人買斧不識是寶三十

昔有貧寠孤獨老公家无自業遇市一斧是衆寶之英而不識之持斫株賣之以供微命用斧欲盡會見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧活不賣薩薄復言與公絹百疋何以不賣公不應和薩薄復言與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與五百疋公便大哭薩薄復言絹少當益何以啼哭公言我不恨絹少恨我愚癡此斧本長尺半破地以盡餘有五寸猶得五百疋絹以為恨耳薩薄復言勿有遺恨令

與公千疋絹即便破券持去薪火燒之盡成貴寶（出諸經中要事）

貧老夫妻三時懈怠三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫婦年耆根熟傴背如鉤詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦若於年少盛壯之時勤求財物者得為舍衛城中第一富者若出家學道精勤修習者得阿羅漢於第二分盛壯之時若勤求財物得為舍衛城中第二富者若出家學道者得阿那含果中年之時若勤求財物得為舍衛城中第三富者若出家學道得斯陀含果乃於今日年耆根熟无有錢財无有方便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法復為說偈言

不修梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　不修於梵行　不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池（出雜阿含第五卷第四十二卷又出三時過經）

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

維耶梨國有迦羅越奉佛供養呪願畢請聞法義佛笑口光繞身三匝還從頂入阿難問故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿豫嚴早發四百九十九人皆去一人臥熟失輩仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有栴檀樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報願有二親今在本土實思得見願垂發遣樹神言善以金餅施之去此不遠當得國邑可得還還至汝鄉里窮人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月今當遠離情懷悵恨若到本國當宣揚樹恩神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞人所貪求不須道也窮人至國中外親戚喜相慶慰後國王病頭痛禱祀天地山水諸神不能消差名醫省視唯得栴檀香病可得愈王即募求民間無有便宣令國中得栴

檀香者拜封為侯妻以小女時窮人聞償祿重便言我知擿檀香處王便令追日將窮人而往伐取徑到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕徘徊不知去何樹神於空中言便伐之但置其根耳伐竟以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹彈地枝擲煞之使者共議暑割窮人取其肝血如神所勅樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康豫黎民無病舉國欣慶遂致太平出擿檀樹經也

人遇烏逐墮深谷際天降甘露遂得昇天三十三

昔有人行空澤中見一黑烏人念此烏必來害我我當煞之烏亦念言人必煞我我當危之人便捨去烏從後逐前走數里墮一深谷谷絕無底即

於岸邊捉持樹根其形如指尋根而下懸在岸邊為於谷上以鼻撈之欲及不及下向見底但是鋒鐵復有兩鼠共齧樹根又三黑虵出頭欲嚙復有致鋒来螫其眼其人念曰令日死矣仰天求救聲哀情至天降甘露渧其口始得一渧二鼠去得二渧毒虵捨之得三渧黒為自還得四渧致蜂除得五渧深谷自平出在平地天為化導將還天上　出辟喻經第七卷

五百幼童聚沙興塔命終生天三十四

五百幼童相結為伴日日遊戲俱至江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲漂流溺死佛告衆人五百童子生兜術天皆同發心為善薩行佛放光明令其父母見子所在佛遥呼五百幼子来尋時皆至住於虚空中散華於佛下稽首礼言蒙世尊恩雖身喪亡得見弥勒佛言善哉卿等决計知道至真興立塔寺因是生天見於弥勒諮受法護佛為說經 咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁苦努力精進以法

自修父母皆發道意稽首足下遶佛三匝忽然不現還兜術天出生經第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人作礼手中有五粒豆上佛四粒入鉢一粒墮地佛言令汝世世得福童子命終即生天上後八十世為轉輪王出十卷譬喻經第一卷

牧牛小兒取華上佛牛觸而死即生天三十六

佛泥洹後百年山中田澤草木茂盛山外不遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小兒入池採取滿器蓮華持出山際欲以上佛未至於寺道逢羣牛犇煞小兒其神即生忉利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自念言吾宮獨有異色蓮華但諸天法先觀宿命因緣後乃食福即見前天相謂此天新來共相娛樂云何惶怖不安便往問之荅曰吾本是牧牛小兒採蓮華欲散佛塔中道无常緣是之福來生此耳是以今擿華復欲詣先塔散佛礼拜卒我本願時五百

天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之福弥勒下時當共得道出譬喻經第五卷

小兒先身以三錢施令解鳥語遂得為王三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生庶人家形色端正王募為左右此兒投募得侍王側見鵲在巢仰首看而笑王問何笑荅曰鵲言我得龍女髮長十丈喚伴看之王曰審尒者好无此者煞遣看即得王欲取女為婦語小兒言汝解鳥語必應多荣給汝食粮覓此女人得者重報若不得煞汝及家口小兒買死向東海邊見二人共諍隱形帽履水靴煞活杖小兒曰何須云云我放一箭君二人逐先前得者與三種物荅曰善引弓放箭二人爭走小兒取帽著靴捉杖直入海市至龍所脫隱形帽令龍女見女人多欲遂與小兒持一㪷金還至外國其王遣迎勑女獨入女便前進小兒戴隱形帽隨女而入女見王醜以金擲王額破命

終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我應為王女為皇后霸王天下（出雜譬喻經）

諸劫分物不識好者三十八

昔者衆商人經由險道値劫大失衣物中有一衣是麞胎毛細軟滑澤纖持作衣其價百倍而色紫黑不悅人眼劫不賞別用持作帊以盛麁衣他處共分各取雜物謂是奇好餘此一帊未展分張劫羣中有困弱人獨不與分苦論共以帊乞即自賷之時大貴人知是好物依限雇直比於餘劫所得等分諸劫聞之大生恥惱（出百句譬喻經第一卷）

經律異相卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十五 女庶人部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊身遇佛願以兒為道三

老母慳病時見地獄猥行善覩有天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出衆物五

母三兒溺死哭知淨者六

婦人化婿戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄七

贍婆女人身死闍維於火中生子八

摩那秖女懷杅謗佛地即震裂身陷地獄九

婬盪婦人苦一沙門沙門心至火變為水十

童女火氣入身懷妊身生端正子十一

女人懷妊身口常誦經生兒多智為衆人所宗十二

女人懷妊身生四種異物十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

撥貸自取多還少命終為犢十五

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫人十六

醜婦臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛一

昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫人請頭髮與千兩金而不肯與見佛歡喜願設供養請其父母乞為呼之父母言家貧無以飯之女言取髮直以用供養父母白佛願佛明日就顧微飯女割髮與王夫人夫人知其懸急但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔慳貪今世貧窮願令我後莫值此苦女見世尊金光五色照其門內頭面著地繞佛三匝頭髮還復如故佛言此女上世貧無可施常持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此福已盡今生貧家猶識功德見我歡喜福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命盡生天出十卷譬喻經第三卷

獨母見沙門神足願後生百兒二

昔有獨母賃守田園主人有事餉過

食時食至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道人即現神足毋喜歎曰真聖人乎願我後生百子若茲毋終爲梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人隊步一蓮華火主曰尒繞吾居三匝以火與尒女即從命華生陸土圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣娉迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵審覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流停止由柱植地下流之國其王於臺遥覩水中有囊流下煇晃先耀似有軋靈取而覩焉覩帝釋印發百卵懷育溫煖時滿體成產爲百男生有聖智不啓自明相好希有力勢兼百王具白象百頭以供聖嗣征伐隣國莫不降伏又伐所生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎毋曰大王無懼爲王降之即登樓覩揚

聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遜羣邪招二世苦二生不識親而逆孝行三恃勢煞親毒向三尊懷此三逆者其惡無盡介等張口信現乎今毋旋其乳天命潼射適百子口精誠之感欽潼情哀僉然俱曰斯吾毋矣叩頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸子覩世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩為王大赦衆罪開藏布施民人無之化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四惡天帝養護由親育子留為王者即吾身是父者今白淨王是毋者舍妙是出度无極集第二卷

毋人懷妊遇佛願以兒為道三

有一毋人懷妊數月見佛及僧心自計言我生子如此使作沙門為佛弟子月滿生男姝好異衆及年七歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化

成華蓋中有師子座座上有佛佛笑出五色光照千億佛剎還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并食其子發无上道心土億佛剎六反震動諸佛自現以母飯施介所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒鬚自墮成為沙門即得立於不退轉地出十卷譬喻經第三卷

老母慳病時見地獄婿行善覩有天堂四

昔王舍城東有一老母慳貪不信其婿精進常行慈心念用二事利益羣生一者不持熱湯沷地二者洗器殘粒常施人老母得病有氣息魂神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劍樹苦楚万端老母見問詳是何物獄卒荅曰此是地獄王舍城東有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悴小復前行七寶宮舍妓女百千種種珍異問此何物荅言天宮王舍城東慳貪老母有婿精進命盡生中老母忽活憶了向事而語婿言汝應生天汝是我婿豈得獨受汝當共我婿荅之言脫有此理轉當奉命沮

恐善惡隨形不得共受耳母即不慳貪大作功德（出雜譬喻經）

母人為比丘起屋壽終生天手出衆物五

昔維衛佛從諸比丘六万二千初從山出還父王國國王於城外劃地立精舍諸比丘各得地分有比丘語左右家欲請作屋男子不許其家老母手自為之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一定入火光三昧舍現大火母遥望見念我作屋尋便巳燒何薄福乎入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命未盡来下白佛明日飯佛及聖衆佛黙然受之波斯匿王又遣請佛佛曰巳受天請王曰未嘗見天人下施何縁有此明日遣人候之不見施辦乃至禺中亦復寂然王勑僑饍饌若無人為吾當供之日中天至了不賷食但將諸天玉女鼓諸音樂礼佛而住白日時到即舉手巾衆事皆辦行水既訖復更舉手出厨百味甘露在地手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢

白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃尒佛為王説前世手為比丘作屋從是生天九十一劫手出衆物福尚未終（出雜譬喻經第一卷）

母二兒溺死哭知浮者六

母生二子一不知浮墮水而終母都不哭一知浮亦墮水亡母悲哭之人言前子不哭後子而哭何耶母言前不知浮故其宜也後者工浮其為枉也（出十卷譬喻經第八卷）

婦人化聟户上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄七

昔有人不信婦甚事佛婦白聟曰人命無常可修福德聟無心懶墯婦恐將来入地獄中即復白聟欲懸一鈴安著户上君出入時振鈴作聲稱南無佛聟曰甚善如是經久其聟命終獄卒杈之擲鑊湯中杈振鑊作音聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中（出雜譬喻經也）

瞎婆女人身死闍維於火中生子八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極悪業佛於尒時為衆生故往

瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷身長者知已往六師所歡喜問言為男為女六師答言生必是女長者愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目揵連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名為佛如來今者近在此住若欲實知當詣佛所尒時長者即詣我所以事問佛佛言長者汝婦懷身是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命尒時長者復於我所生不信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事已頋命阿難取我衣來吾欲往彼摧

滅邪見尒時六師還見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白佛言彼婦已死願不須往尒時阿難語諸人言且待須臾如来不久當廣開闡諸佛境界佛到長者難言所言无二兒母已終去何生子我言長者卿於尒時都不見問母命脩短但問所懐為是男女諸佛如来發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂為幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於尒時尋告耆婆汝往火中抱是兒来耆婆前入火聚猶入清涼大河抱持是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡天命唯願如来為立名字佛言長者是兒生於猛火中火名樹提因名樹提出大涅槃經第二十八卷

摩郍祇女懐杅謗佛地即震裂身陷

地獄九

佛在舍衛國無數大衆為說法要時
有外道弟子摩那祇女宿罪深重身
帶木杅以衣覆之出舍衛城至祇洹
寺遥見世尊與無數衆而為說法歡
喜踊躍不能自勝今日要當在此衆
中毀辱瞿曇令我師得致供養乃至
衆中而說偈言此說法人使我此身
懷任身有兒時大衆中多諸外道裸形
梵志信佛者少習邪者衆聞此女語
皆共信用其信佛者内自思惟昔佛
在宫捨王重位捐棄婇女出家學道
成寂正覺豈有心與此穢陋之女與
從事乎時釋提桓因在如來後執扇
而扇内自思惟此弊梵女云何乃興
此意誹佛化為白鼠嚙木杅系斷聲
震大衆無不見者其中不篤信者皆
嘐然此為何聲乃震四遠其中信佛
之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅
尋有一人從坐而起手執木杅語彼
女曰此是汝兒耶時地自開全身即
入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不
能捨離不信佛者即起懺悔其中信

者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈去後世（出摩鄉祇金身入地獄經）

婬蕩婦人若一沙門沙門心至火變為水十

有大迦羅越財富無數其子端正黠慧大好經道出家從師奉行經法師先令分衛七日國中有婬蕩家婦呼令其入入便閉門前牽沙門沙門不從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈使四婢急捉身不得動臨火坑上沙門言且止我當計挍沙門自念我入火中為一死耳此持戒死可得生天若犯戒死當入泥犁無有出時便入坑中火化作水至沙門腰安徐而出（出十卷譬喻經第五卷）

童女火氣入身懷妊身生端正子十一

昔有長者名曰善施家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之君枉煞無辜我若不良自可保試見枉

如是王即撿保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女為王即内之宮裏隨時瞻養日月遂滿産得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母出分別功德經第五卷

女人懷身口常誦經生兒多智為衆人所宗十二

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘諷誦經聲即詣精舍礼拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應荅不可兒意是時小兒反為比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜恠此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹退逐求索時值一虎害此小兒小兒命終生長者家夫人懷身口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家恠此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問譴祟無能知者是時比丘

入城分衛詣長者門遥聞其聲心甚喜悅即問長者內中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即留比丘與作飲食展轉相謂夫人懷妊口誦尊經其音妙好後曰長者復請比丘悉令詣舍辦飯食具時夫人出礼衆比丘復為說法諸有疑難不能反者盡為解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生叉手長跪說渡羅蜜夫人產已還復如本長者問言此為何等比丘荅曰真佛弟子好養護之此兒後大當為一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備擧衆超絕智度無極經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒母所至輙開化人長者室家內外大小五百人衆皆從兒學所開發者八万四千人皆發無上正真道五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者

迦葉佛是出度无極集第六卷

女人懷妊生四種異物十三

有夫妻二人無子祠祀天神以求係嗣神即許之遂便懷妊生四種物一者旃檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神去今此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百疾珎寶之囊見無損減七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜無復憂患出辟喻經第十卷

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

明嫮荒之士寧棄其親族無息心於婬事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛婦女人多欲躭著男子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁

憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集六衆告諸比丘婬火熾盛能燒善本婬荒之士不識善惡不別清白不知縛解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分受刑辱或因姧婬煞害父母兄弟六親王者所戮死受惡報生生無極昔有一人篤好姦婬父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往婬女村時母覺知即捉曉喻夜既陰闇為人所害吾宿尠德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復往母知意正便向兒處至即拔刀刺煞其母即打婬女門女人應曰汝是何人以誦荅曰

婬恚諸根亂　為想所誑誤　不慮衆事業
為愚闇覆蓋　令我取母害　折伏猶奴婢
翹立在門外　如客待使役

女人以頌報曰

咄嗟背恩養　害母種罪灾　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　為子歷衆苦
害母行地上　地不陷汝煞

男子復報女曰為汝害母造無邊罪小兒寬恕為開門暫得言談便復還

家女人報曰

寧入投炭爐　從山投幽谷　生犯七步虵

不與愚從事

男子還家道逢惡寢為寢所害入阿鼻獄受罪（出出曜經）

換貸自取多還少命終為犢十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧聟兄數數餉遺轉欲厭妹來從兄貸麵兄言自往取之妹便業捺而取持瀉如還兄亦不覺數數非一妹命終為兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當煞祠神時五百賈客欲從主人舉錢類息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少寂後一人言但益取之後同不還多少何在時犢子在邊便作人語諸人何以乃生此意我是主人妹坐貸麵欺兄令作牛身来償兄債時五百賈人聞其言莫不戰慄皆不復舉錢而去（出諸經中要事）

青衣割食施辟支佛　立改醜顏得為夫人十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形相端正語辟支佛若隨我情當設供

養辟支佛言不得如夫人所請既不從心即懷慙忿發遣令去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事取已食分與辟支佛食竟還房寢息乃覺垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絶人中如天王女長者驚恠問其本末即拜為第一夫人出雜譬喻經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正十七

舍衛國內有富長者晨居家有一婢字弗屋持大頭禿鬟眼目正青口鼻了戾略不類人常給外使取刈薪草去家數里有一泉源既香且甘婢持瓶取水時左右舍有一婦自繳樹上影臨泉中婢見面像謂是己形即大瞋罵我端正乃尒驅使田園困苦如是即撲瓶破歸家舁堂坐於夫人七寶座上流蘇帳中家大驚恠謂婢狂疾問之何為荅曰我於水中自見端正大家不別獨見賤遇即與鏡照之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影婢意方解慙愧自分出十卷譬喻經第七卷

經律異相卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

經律異相卷第四十六 鬼神部

梁沙門僧旻寶唱等集　傍

阿修羅第一

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

大阿修羅王（長阿含經云阿須輪）名曰羅呵住須弥山北大海之底水懸在宮上為四風所持（樓炭經云隨風所持）城郭縱廣八万由旬內外七重高三千由旬金城銀門園

池清涼衆鳥和鳴去須弥山一万由旬身長二万八千里（辟須輪實形長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六銖）亦食擣食洗浴衣服爲細滑食月十五日入海中央化其形體下水着齋上閣須弥指覆日月日月天子見其醜形皆大恐懼無復光明遊戲之時有自然風吹門開閉吹地令淨吹花分散有五大臣一名捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名權伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋恚加欲擣之即念舍摩梨毗摩質多二阿須輪王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陁跋難陁二大龍王身遶須弥周匝七匝山動雲布以尾打水大海湧波上冠須弥忉利天日須輪欲戰矣海中諸龍迦樓羅鬼持花常樂二鬼神等各持兵衆從次交闘若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上諸天時炎摩以上遠至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須輪亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出烟焰須輪見之衆乃退敗即擒毗摩質多係縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋荅曰我欲共汝講說道義耳壽天千歲少出多減惡心好鬭而不破戒大修布施故受此身出長阿含第二十卷樓炭華嚴大智論略同

毗摩質多有女以妻帝釋爲女嫉興兵二

毗摩質多者昔在刦初諸天入水身生觸樂精流其中自然成卵卵生二女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體即覺有身乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食噉淤藍及藕根取香山乹闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿修羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更為立名曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸婇女入池遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大海中踞須弥頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖動須弥四大海水一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿集衆燒名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當成佛道令阿修羅自然退散作是語時虛空中有四大刀輪自然而下當阿修羅耳鼻手足一時墮落令大海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖遁走無處入藕孔中 出觀佛三昧經第一卷

往昔阿修羅與天帝釋迴車而散三

昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中

路見睒婆羅樹鳥巢有兩子即勅御者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使來害我勿傷此也即便迴車須輪遙見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可當也即便退散天乃得勝（雜阿含經大叢林有金翅鳥巢謂是來戰大怖而走）須輪三事過閻浮提一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨（出長阿含經第二十一卷）

羅睺羅有女帝釋殑求起兵致戰四

過去世時有阿修羅王名羅睺羅生於一女殊特端正女德六十四種无不具足口吐言氣如優鉢羅花身出牛頭栴檀之香面色紅白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸女多有端正比須輪女而皆不及令我集兵往伐取之給我駈使即召諸天具言此事諸天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃琉璃之琴（胎經云九十九絃）歌我天人受福快樂即勅執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須輪大瞋我亦有力足相擬遣般遮翼等即報帝釋

時須輪集兵到須弥山側壕曲脚天宮次壕鳳天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須輪兵衆漸漸却退引四種軍入拘鄰羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬覩異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須輪衆轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵女數千万衆不見阿須輪將諸女衆歸詣忉利宮時諸阿須輪等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物令天王釋將我眷屬盡須天宮非佛弟子之所應行帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須輪王以寂可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為報須輪與天和好共持如來三歸八戒出胎經及出譬喻經下卷

阿修羅先身獻為水漂願得長大形五

阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此

人轂為水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手攘山頂下觀忉利天出雜譬喻經第四卷

乾闥婆第二

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有伎樂之聲大智論云是天樂神山有二窟一名晝二名善晝七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陁山出在摩竭國北釋提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲縛淨行沙門涅槃眾義偈有帝釋頭語之曰當以汝補汝父位於其類中為最上以女妻之出長阿含經大智論

緊那羅三

緊那羅（亦云甄那羅也）住須弥山北過小鐵圍有大黒山亦在十寳山間無有佛法日月星辰由昔布施之力令居七寳宫殿壽命甚長此王本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胷臆神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦聟飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦嘗令此人手脚断壊壽終以後受此醜形八十四刧常無手足諸天宴會皆悉與乹闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須弥山及諸林樹皆悉振動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地（出菩薩胎經及大智論）

雜鬼神四

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三

金林女裸形著衣火然四

二鬼覓屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五

金色神指流為甘露并資生物以給行人六

毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

魔王嬈目連為說先身為魔事十

鬼得他心害惡女人十一

波旬嬈固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名一

有四大天神一者地二者水三者風四者火地神自念云地無水火風佛曰地中有水火風但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛為說法皆受五戒為優婆夷一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠會市肆及諸山冢皆有鬼神無有空

處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名出排

經云樹高七尺圍一尺有鬼神若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護猶如國王以百千人侍衛一臣出長阿含經第二十卷

餓鬼果報二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時不變多人執仗不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲号哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流水鬼言如來見水我常見火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故即得飲水佛爲說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鍱鍱頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麁言加他衆人憎惡見之如鞞以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量出涅槃大智論

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三

有人以沽酒為業鬼現來飲酒未雇錢而告主人言明日當有一人持花上下白衣帶青幐幐中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著衣洗足却躃地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水中煞之使得上岸乎鬼言我不能煞人病人我知人壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能煞人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯煞因人衰耗而往亂之

語其禍福令人向之設祠祀耳出十卷譬喻經第六卷

金牀女裸形著衣火然四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋福報經云山邊樹下即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然如是至三王以問女女荅昔為王妻王飯沙門又施衣時諫但施飯足不復須衣福報經云割施沙門故受此罪王欲令我得著衣者為我作衣先施沙門及明經者王求沙門又不能得可施五戒賢者賢者呪願去願令金牀女得福無量得著王衣王問女言女是何神荅曰我勝於人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上出譬喻經出福報經

二鬼貧屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂柎之即著如是兩臂兩脚頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身盡是他肉我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計為我身如汝本身與今無異諸比丘度之為道得阿羅漢 出大智論第十二卷

金色神指流為甘露并資生物以給行人六

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃尒我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住為遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧宅舍壞盡遂至陌頭近一大冨好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家爲在何處我心真實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求 出雜譬喻經

毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七

跋祇國界有鬼名爲毗沙 承事勝已經云何羅婆 極爲凶暴煞民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼噉人骨滿溪谷時有長者子名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名鄰優羅唯有一子有此限制兒鄰優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭嘆呼不可稱計並作是說諸鬼地神皆共證明我此一子願擁此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟

守漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無有出如來上者當鑒察之願如來當照此至心以見付鬼便退而去尒時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住處遙見如來光色炳然三十二相八十種好莊嚴其身發歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰非優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此鬼非優羅歡喜頭面禮足是時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼還本處遙見世尊端坐不動便興恚怒雨雷電霹靂或雨刀劒未墮地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來隨而降之沙門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言吾人非人無能持我兩脚擲海南者欲聞便聞時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行曩時所造緣病

成行耳鼻口身意此是故行令身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我為菩薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿尼況今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曽作沙門修持梵行後復犯戒生此惡趣介時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真偽乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過為說妙法時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受使說此偈

園果施清淨　及作好橋梁　設能造大舩
及諸養生具　晝夜無懈怠　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世不度者度令得解脫

最尊最上良祐福田今度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時長者善覺聞此語已喜躍不勝將八万四千人民之衆至世尊所（出增一阿含第八卷）

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子煞而噉之亡子家不知誰取行巷涕哭如是非一阿難出行輙見涕哭還已共議傷亡子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行分衛見人涕哭問之皆云生亡我子不知死處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千子五百子在天上五百子在人間千子皆爲鬼王一王者從數万鬼如是五百鬼王在天上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難言鬼子母在是國中寧可勅令不盜人子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出已歛取其

子著精舍中即往伺餇得十數子迸
精舍中母来不見便捨他子不敢復
煞行索其子遍不知處行道啼哭如
是十日母便自擗自撲仰天大呼不
復飲食佛遣沙門往問即報沙門言
亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子
不報言欲得沙門言汝審欲得者可
往問佛可得汝子母聞是語歡喜意
解便到佛所為佛作礼佛即問母何
為啼哭母報言亡我子故佛問汝捨
汝子至何所而亡汝子母即默然如
是至三母知盜人子為惡即起作礼
我愚癡故佛復問言汝有子愛之不
母言我有子坐起常欲著我傍佛復
問曰汝有子知愛之何以日行盜他
人子他人有子亦如汝愛之亡子之
家亦行道啼哭如汝汝反盜人子煞
噉之死後當入太山地獄汝寧欲得
汝子不母即頭面著地頓佛哀我佛
言汝子若在汝寧能自悔不若能
自悔當還汝子母言我能自悔佛言
汝能自悔當作何等自悔母言聽佛
教戒當隨佛語佛還救子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說名五百子在天上五百子在世間嬈諸天人汝子作鬼王將數万鬼如是不可勝數或稱樹木神地神水神及船車舍宅閣宴夢寤恐怖恠異種種之神如是矯稱令人祠祀烹煞飲食不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一心自悔即得須陁洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言便止佛精舍邊其國中人民无子者来求子當與之子自在所願我當勑子往使隨護人不得復妄嬈之欲從鬼子母求願者名浮陁摩尼鉢姉名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當往救之出鬼子母經

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

時屈摩夜叉鬼来詣佛所稽首佛足退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默然是時惡摩化作五百重閣房舍臥具坐牀踞牀倶執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸烟焰（出雜阿含第四十九卷）

魔王嬈目連為說先身為魔事十

尒時目連夜冥經行弊魔自化微影入目連腹目連入三昧觀察其原即語弊魔且出且出莫嬈佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙門未會見我横造妄語正使其師尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔即恐懼已覺我矣即化微身出住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾為魔号曰瞋恨吾有一姊名曰黶黑汝為作子以是知之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知想何故名曰洪音住於梵天嚳咳出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛羊人擔薪負草各相謂言此已命過共闍維之知想從三時起入城分衛（出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷）

鬼得他心害怨女人十一

曾有一女人為餓鬼所持即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言此女人者是我怨家五百世中常煞我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨尒時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命出抄毗婆沙經第八卷

波旬嬈固文殊十二

魔設供饍化作四万比丘著垢弊敗衣執持破鉢胷背悉露面皃醜惡跛蹇瘂僂心懷遑懅受種種食文殊令諸化人鉢食常滿揣食在口鐘不得納身體不安自然躃地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有婬怒癡人是則為毒因為說法我無是毒五百諸天從魔來者發菩提心出文殊現寶藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣来趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連礼目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因

緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白来嗷我肉遺有骨在風来吹起肉續復生狗復来嗷此苦何因目連荅言汝前世時作天祠主常教衆生煞羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周遍塗澷亦復嗷之是罪何因目連荅曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連荅言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲食縱横輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲嗷食糞有大羣鬼捉杖駈我不得近廁中爛臭

飢困無賴何因如此目連荅言汝前世時作佛邑主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麁供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷續復生如此不已何因故尒目連荅言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜堛大難消以斧斫之盜心戢一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏燋爛出還復入何因故爾此罪目連荅言汝前世時作沙弥行果承子到其師所齧其師故偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故尒目連荅曰汝前世時與衆僧作餅盜心取兩餅挾兩腋底

復有一餓鬼言我丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故尒目連荅曰汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於己侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故介目連荅言汝前世時恒作魁膾弟子若煞罪人時汝常有歡喜心以繩著結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受若無賴何因故介目連荅言汝前世時作調馬師或作調象馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺

復有一鬼言我身常有火出燋懊惱何因故介目連荅言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故介目連荅言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有脚眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪苦難堪何因緣故荅言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身燋熱懊惱何因受此目連荅言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我以物自蒙籠頭亦常畏人来煞我心常怖懼不可堪忍何因故尒荅言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打煞或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅　灌頭舉體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎荅言汝前世時出家為道僧典飲食以一蘇瓶私著餘處有客道人来者不與之去已出蘇行與舊僧此蘇是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也 出雜藏經

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上令三十三天極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡
稍稍滅 出增一阿含經第二十七卷

鬼還鞭其故屍十五

昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人
問曰是人已死何以復鞭報曰此是
我故身為我作惡見經戒不讀偷盜
欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財
不肯布施今死令我墮惡道中勤苦
毒痛不可復言是故來鞭之耳 出譬喻經

經律異相卷第四十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十七 雜獸畜生部上 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

師子第一

師子王為獼猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食象哽死木雀為拔得蘇後遂忘恩三

師子有二子為獵者所煞同生長

者家得道四
師子王墮井為野干所救五
師子虎為善友野干兩舌分身喪
命六
師子等十二獸更次教化七

師子王為獮猴欲捨命一

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二獮猴共生二子時二獮猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之獮猴留寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王厥名利見師子王睡即便摶取獮猴二子處嶮而住師子王即寤即白鷲言

我今固請　見為放之　莫令失信
生我慚愧

鷲王荅曰

我能飛行空　無畏過汝界　若欲護二子
為我應捨身

師子又曰

我今護二子　捨身如枯草　護身而妄語

云何得稱行
說是偈已即至高處欲捨其身鷲王
為他能捨身　則受無上樂　施汝獼猴子
復曰
鷲王莫害　出大集經第三卷

師子王有十一勝事二

師子王生住深山大谷方頰巨骨身
肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻淵
方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩
脊細腰其腹不現六牙長尾鬣髮光
潤自知氣力牙爪鋒芒四足據地安
住巖穴振尾出聲若有能具如是相
者當知真師子王晨朝出穴頻申欠
呿四向顧視發聲震吼為十一事一
壞實非師子詐作師子二自試身力
三令住處淨四使子知處五羣輩無
怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸
八諸獸得來依附九調大香象十告
諸子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼
水住深潛陸行藏穴高飛墮落疏中
香象振鎖斷絕失糞其怖走猶如野干
雖學師子至百千年終不能作師子
之吼若師子子生始三歲則能哮吼

香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不關
一切畜生師子為取 出涅槃經第二十五卷又大智論

師子食為哽死木雀為拔得蘇後忘
恩三

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作
師子王吾為梵志修淨行時師子
王晨朝跱立八處不動奮迅身體便
大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃
起曠野山澤叢行屬界求覓羣獸逢
一為王煞而食之髆骨哽咽死而復
蘇時告木雀與吾挽骨後若得食當
相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃
得去之時師子王後日求食大煞羣
獸木雀在側少多求恩師子不報佛
告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾為師子王　以煞為家業　噉肉飲其血
以此為常膳　汝既不自量　脫吾牙出難
還得出吾口　此恩何可忘

尒時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥　識恩不惜死　但王不念恩
自負言誓重　若能小寬引　少多見惠者
沒命終不恨　不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀

自念吾恩極重反見輕賤今當追逐
要伺子便不報恩者終不行世在在
處處終不相離時師子王復煞羣獸
恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼
木雀飛趣師子當立額上盡其力勢
啄一眼壞師子驚起左右顧視不見
餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王
語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼
木雀以偈報之

重恩不知報　乃復生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行无反復
從是各自休　莫復作緣對

師子王者今身智菩薩是時木雀者
今日揵達是（出菩薩瓔珞經第九卷）

師子有二子為獵者所煞同生長者
家得道四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得
神通去之不遠有一師子產生二子
養之稍大欲行所索持子寄二道人
窟邊求食或五日一還見與道人相
近附遂復捨行日月轉久後日道人
各行不在獵師遇之意欲射之狩逆
入林獵師意念此獸與道人相依附

吾作道人被服尒乃得之巖窟中有留袈裟法衣獵師着往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打煞剥取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知為獵客所煞便以神足追而奪之以為坐褥恒摩娑呪願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而為中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜尒為蒙恩道人語曰若必得子何以報恩曰長大便當給道人為弟子道人呪願而去從是遂覺有身後生二男相似如一年轉八歲復來到其家兒有宿緣自然愛敬道人語長者識昔約不長者以本誓不得已便以二兒各施道人道人將作沙弥精進未久亦皆得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此皮神所生便知是已身故皮展轉相照便共至師前礼足謝曰實蒙大恩

出譬喻經
第五卷

師子王墮井為野干所救五

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去尒時有一野干見師子王作是念言我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當報時此井邊有渠水流野干即曰以脚通水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱為友　小野干能救

師子王井難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘是野干者阿難是出十誦律雜誦卷第一

師子虎為善友野干兩舌分身喪命六

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共為善知識閇目相舐是二獸恒得濡好肉噉去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干毀二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共為善知識更相親愛閇目相舐恒噉好肉或時不得必當毀我我先方便

令心別離語師子言虎有惡心於汝師子食噉皆是我力師子言云何得知兩舌野干荅言虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相往語虎言師子於汝有惡心言有所食噉皆是我力虎言云何得知荅言明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心耶師子言誰作是語荅言兩舌野干好毛復問言汝於我亦生惡心耶虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡人　則速別離去　當懷其愁憂
瞋恨不離心　凡為善知識　不以他語難
不信欲除考　若信他別離　則為其所食
不信兩舌者　還共作和合　所懷相向說
心淨言柔濡　應作善知識　和合如水乳
令此弊小虫　生來性自惡　一頭而兩舌

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分出十誦律二誦第三分又出四第九分又同又出弥沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同

師子等十二獸更次教化七

閻浮提外東方海中有琉璃山名之為潮高二十由旬異種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有一毒虵在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死高廣亦尒是昔菩薩所住之處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住高廣亦尒昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰无勝有羅剎女名曰善行各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸

閻浮提外南方海中有頗梨山高二十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣亦尒昔菩薩處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法林高廣亦尒昔菩薩處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅剎女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養是三鳥獸

閻浮提外西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一窟名曰金剛

高廣亦尒昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德高廣亦尒昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦尒昔菩薩處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰无護各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是

三獸

閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名為明星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道高廣亦尒昔菩薩處中有一兎修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣亦尒昔菩薩處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修

善事如是次第至十三日鼠復還行乃至盡十二月至十二歲亦復如是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化是故他方菩薩常應恭敬此佛世界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得覩見是十二獸欲得大智大定大神通力欲受一切所有典籍欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄薄之四邊周匝二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪住十五日當於山上見初月像尒時則知見十二獸見巳所願隨意即得若能脩行若行即得眼見是十二獸諸菩薩等或作天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種種衆生若為人天調伏衆生是不為難若為畜生調伏衆生乃是為難 出大集經第二十四卷

爲第二

爲王供養佛一

善住爲王爲轉輪王寶二

象子生而失母為仙人所養三

象獼猴鷄相敬四

象王供養佛一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶娑羅林寶樹下住時五百群象為象行王恒在後常得濁水殘草獸其群衆獨来樹下遥見佛以鼻拔草踏地令平以鼻盛水灑塵草鋪為座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意即受其請而説頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行　奚用伴為

時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月出僧祇律第十一卷

善住象王為轉輪王寶二

有一象王名曰善住身體純白七處平住力能飛行赤首身毛雜色六牙纖臑與八千象王以為眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶為塹五色雜花集開池内象王念欲入池八千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者或有象王洗尾背髀足

者有拔花根與王食者有採花散王上者八千象亦復洗浴共相娛樂大小便利諸夜叉鬼移山林外十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含云香積山側有八万四千白象釋提桓因所乘最下象轉輪聖王乘之名曰象寶金壁山中有八万叢窟八万象止憩其中身色純白頭有雜色口有大牙齒間金填出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經

象子生而失母為仙人所養三

往古世時有閑居一象生一子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有威神功德具足志懷大哀遙見象子其母命終纔能舉足東西遊洋不能自活即時扶還所止飲食之以水果彼時象子仁和賢善功德殊妙樂于義理既得安隱无有憂患於時仙人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人其好果蓏然後自食仙人愍哀觀其德行愛念如子視之無猒時天帝釋即時發念今此仙人志在象子倚念無猒今我寧可別令愁感時帝釋亦現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見象子死

愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋往在虛空為仙人說偈時天帝釋令爲子活仙人大喜仙人者和尚身是爲子死者弟子是也天帝釋者則我身也（出佛說弟子過命經）

爲獼猴鷄共為親友四

過去世時有三親友爲獼猴鷄鳥（出僧祇律第二十七卷云蘋多鳥）依一尼拘律樹上共相謂言既同依此木宜相恭敬獼猴鷄鳥共問爲言汝憶事近遠爲言我憶小時行此樹齊晝我腹爲與鷄問獼猴獼猴荅言我憶小時此樹舉手及頭（出僧祇律去承此樹上）爲語獼猴汝生年多我爲與獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子來此便轉即生此樹共相謂言鷄生年多爲以獼猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共遊人間從村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法　必敬諸長老　現世有名譽
將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布　自今已去聽隨長幼恭

敬礼拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教
諸比丘長幼相次恭敬礼拜 出四分律四分第三卷又出十誦律七法第六卷

馬第三

婆羅醯馬王為轉輪王寶一

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲内明月山有八千馬以為眷屬若轉輪聖王出世取最小者以為馬寶給王乘御 出增一阿含經

牛第四

大牛被賣走趣如来佛説往緣死得生天一
水牛王忍獼猴辱二
二牛捔力牽載三
迦羅越牛自説前身負一千錢三
及作牛不了四

大牛被賣走趣如来佛説往緣死得生天一

有遠方民將一大牛 肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛遥覩佛心中悲喜絶䩭馳走人不能制直趣如来至前兩脚悲鳴淚出口自説言大聖難遭億

世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言其可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊為債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王七寶侍從停住不進怪之所以報云解之今去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來无數之劫不償所負至于今生墮此牛中債主所責數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛為聖王保之為償音不與之故來求救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悲俱來下白佛万千億兩吾等致之將牛到祇洹中七日命盡忽生天上尋自憶識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛為説經即得立不退地無生法忍乃還

天上（出生經第四卷）

水牛王忍獼猴辱二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石而扮擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默然不校效之忍辱不以為恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學效去道不遠大藂樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈而反忍辱默聲不應水牛報曰

彼輕辱毀我　又當加施人　彼人當加報
尒乃得枉患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣

輦仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚蹹煞之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡令已滿
諸殃不爛壞

佛言水牛王即我是為菩薩時隨罪為水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛（出生經第四分）

二牛捅力牽載三

過去有人有一黑牛復一牛主為財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主答言可尒時載重物繫牛車左共相輕笑謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可答言尒主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆前來相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且直主受牛語

即便洗刷塗角著好華鬘繫車右邊柔濡愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔濡愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失物更再三倍得之是牛主得大利巳心甚歡喜即說偈曰

載重入深轍　隨我語能去　是故應濡語
不應生惡言　濡語有色力　是牛能牽重
我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人（出十誦律第二誦第三卷出四分律初分第七卷略同）

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢一万至時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十万後不還之有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢不還債三反作牛猶故不了況君欲取十万罪无畢時二人驚怔會天巳曉主人出二人說牛之語主人即便放著羣中不復取用呪願此牛自今巳後莫復受此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生人中（出譬喻經）

驢第五

有驢挽車日行五百里一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟怯之自思念去夫智者相得其則歡喜訣謟相得其亦歡喜物類相得无不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相嗅不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥荅曰給陶家公邊負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得莖穀是以得肥問何瘦荅曰挽車日行五百里飲食輒輙是以瘦耳我瘦取謂放得肥反見髡剃不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫　出十卷譬喻經第八卷

驢効羣牛為牛所煞二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入羣牛前脚把地觸嬈彼牛效其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觝煞捨之而去

狗第六（出增一阿含第二十卷）

狗乞食不得詣官訟主人一
狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二
白狗生前世兒家被好供給捋出先身所藏之物三
獘狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食又打我我不破狗法衆官問言狗有何法荅言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外衆官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶荅言實尒衆官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故荅我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱（出十誦律第二誦第一卷）

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

昔有一國糴米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大豪貴門得麁惡飯這欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生知有狗子而欲煞之故問其人何所賚持荅曰空行又問吾以見之願持示我食貿狗子令命得濟其人荅曰不能相與如是至三慇懃喻請其人拒突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯餧狗子摩捋呪願狗子湊出卿罪所致不得自在使尒世世罪滅福生離狗子身得生為人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家這生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年以七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首礼沙門足請前供養還白父母令我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被

三法衣便得三昧立不退轉開化一切發大道意（出迦葉詰阿難經）

白狗生前世兒家被好供給捋出先身所藏之物三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家遇其不在家有白狗名具坐好牽上以金鉢食粳米肉白狗遥見世尊從遠而來見巳便吠世尊言止白狗不須作是聲汝本吟哦（楚恚乞食音）於是作白狗白狗極大瞋恚下牀牽巳至門閫下伏寂然而住後摩牢兜羅見閤邊人曰誰觸我狗而令憂慼令日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子遥罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園遥見鸚鵡摩牢兜羅子来告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食白狗於汝有何咎而令不樂佛言白狗見我而吠我言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇此白狗本是我何等親屬佛止摩

牢不須問汝或能憂感不樂如是再三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行施與常事於火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上慢我父兜羅後亦復尒生弊惡狗中而說偈曰

梵志增上慢　此終生六趣　雞猪狗野狐
驢夘地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐當於金鉢中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不知處於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念還至家已具語白狗彼時白狗便還上牀蓐坐於金鉢中食粳米肉至本卧處牀四脚下以口足掊地於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園自稱姓字真實沙門語實不妄三自稱已出舍衛城往詣祇樹世尊遥見告諸比丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此時兜羅子命終者生

於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚䳇摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云佛言无有異出中阿鋡經第三十九卷鸚鵡經中

齧狗因一比丘得生善心四

有一長者財富無數有一弊狗常喜齧人凡人不得妄入其門有一比丘聰明善慧聖達難當逮入其門乞值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入令既已坐當奈之何若獨食者出必齧煞我其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一揣與狗一揣善生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其齧人斮斫其頭其狗即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎為礼啓其父母請為我師施設供養尋受經戒尋化家中一切大小誦經念道因報二親求為沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德出十卷譬喻經第六卷

鹿第七

鹿母落擭乞與子別還來就死一

昔者有鹿數百為羣隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝被逐飢疲失侶時生二子捨行求食煢悸失厝墮獵擭中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜即前欲煞鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小无知始視矇矇未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚怪即荅鹿曰一切世人尚無至誠況鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈曰

我身為畜獸　遊處於林藪　賤生貪軀命
不能故逆死　今來入君擭　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳

獵者甚奇甚異意猶有貪又荅鹿曰夫巧偽无實姦詐難信虗華万端狡猾非一愛身重死尠能效命人之无良由難為期而況禽狩將去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言

雖身為賤畜　不識仁義方　柰何受慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　无為虗偽存

哀傷二子窮　乞假須臾間　世若有惡人
鬪亂比丘僧　破塔壞佛寺　及煞阿羅漢
返逆害父母　妻子及奴婢　設我不來還
罪大過於是
獵者重聞麞言心益悚然乃却歎曰
惟我處世得生為人愚惑癡冥背恩
薄義殘害衆生煞獵為業詐偽苟得
貪求无猒不知非常識別三尊麞之
所言有殊於人信誓叩至情見盡忠
便前解攊放之令去於是麞還至其
子所低頭鳴唅䑛子身體一悲一喜
並說偈言
一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我為尒母　恒恐不自保
生世多畏懼　命急於晨露
於是麞母將其二子亦好水草垂淚
交流說偈別言
吾朝行不遇　誤墮獵者手　即時當屠割
碎身化糜朽　念汝求哀來　今當還就死
憐尒小早孤　努力自活已
麞母說已便捨而去二子鳴呼悲淚
戀慕從後追尋顛仆復起母顧命曰
尒還勿來无得母子併命俱死吾浸

心甘傷汝未識世間無常皆有離別

我自薄命尒生无祜何為悲懷徒益
憂患但當建志畢命於是母復為子
說此偈言

吾前生貪愛　今来愛持身　世生皆有死
不脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就說信死　終不欺殆生

子猶悲戀鳴啼相尋至于擭所東西
求索乃見獵者卧於樹下鹿母住立
說偈覺言

前所可放鹿　今來還就死　恩流惠賤畜
得見辭二子　將行宗水草　為說非常苦
万没无遺恨　念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說
偈言

君前見放去　德重過天地　賤狩被慈覆
赴信來就死　感仁恩難忘　不敢違命旨
雖還于反報　猶不畢恩紀

獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行
發忠放應徵驗捨生赴誓母子悲戀
相尋而至慈感愍傷稽首謝曰

為天是神祇　信義妙乃尒　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自煞鄙身　害及其妻子

何忍向靈神　起想如毛髮

獵者即放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦偶謝獵者

賊畜生處世　當應充廚宰　即時分烹爼
寬惠辭二子　天仁重愛物　復蒙放赦原
德祐積无量　非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信狩之仁行有踰於義莫不肅嘆為止煞獵鹿還鳴群嘯侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二子者羅云朱利母是也時國王者舍利弗是射獵者阿難是出鹿子經

鹿王遭捕煞身以濟羣衆二

昔國王遊獵作於場塹以捕羣鹿時有鹿王將鹿數億次食美草入其場內守者閉門往白於王王大歡喜鹿王即知自念羣鹿所以來者由我一身耳當作方計以濟衆命即以身横伏塹上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命呼乃来得出於是鹿王命絶隨塹出十卷譬喻經第八卷

銘陁第八

銘陁獸剥皮濟獵師命一

佛在羅閱耆闍崛山身有風患耆域醫王爲合蘇藥用三十二種日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱苦惱呻喚世尊怜愍手摩其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘術世不承用復學醫道佛言提婆達懷不善心不但今日昔閻浮提城名波羅柰王名梵摩達凶暴无慈夢見一獸身毛金色毛端金光即召獵師我夢具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸獵師憂愁憒憒聚會議計共募一人令行求之若汝不吉還亦當以物與汝妻子其人自念分棄身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑熱饑羸欲死悲悴而言誰有慈悲拯我身命有一野獸名曰銘陁身毛金色聞甚怜愍身入冷泉来就畏抱小還有力將至水所爲其洗浴拾果食之體既平復而自念言今覩此獸王正求

之然我妻死賴其濟命感恩未訓何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘隨問言以何不樂荅心所懷銘隨語言此事莫憂我皮易得捨身无數未曽為福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絶命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘隨即自立願令我以皮用施此人救彼愛命持此功德施彼衆生用成佛道普度一切作此願已三千國土六反震動剥皮去後身肉赤裸血出流離復有八万蠅蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動揺死於彼中時諸蠅蟻食者命終生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧身心安隱快樂獸銘隨者今我身是梵摩達王今提婆達是八万諸天我初成佛始轉法輪上八万諸天得道者是 出賢愚經第三卷

野狐第九

野狐從師子乞食得肥後為師子所食一

有野狐往從師子乞食每得殘餘往

逐不息正値師子飢未得食便呼野狐鼻嗅便取呑之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝肥麁當持俻之耳汝復何去 出十卷辟喩經

狼第十 第八分

狼得他心害惡女嬰兒

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼荅之言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒我亦五百世常煞其子若彼能捨舊惡之心我亦能捨時人語其兒母可捨惡心兒母荅言我今已捨狼觀兒母雖口言捨而心不放害之而去 出抄哦曇第二十八卷

獼猴第十一

獼猴等四獸與梵志結緣一

獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴為五百仙人師三

五百獼猴效羅漢起佛圖四

獼猴學禪墮樹死得生天上五

獼猴與婿共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣一

昔有梵志年百二十少不娶妻无有

澑洪靜處深山以茅為廬蓬蒿為席以水果蓏充為食不積財寶王婇不往端然无為數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獺四者兎此四獸於道人所聽經説戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麨來以上道人獺入水取大魚來以上道人兎自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以身上道人火為不然道人感其仁義哀之遂止時梵志者提和竭佛是兎者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是 出書譬喻經下卷

獼猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河邊洗器安羅樹林有獼猴行見一樹无蜂而有熟蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢 彌沙塞律

（六末佛鉢）盛滿蜜以奉世尊世尊不受令其水淨獼猴不解謂呼有蟲將至水邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛（賢愚經云洗却赤蟲彌沙塞律見蟲捨去更取）佛分布衆僧皆悉周遍獼猴歡喜騰躍却墮坑而死為師貨婦胎後生男子形貞端正（彌沙塞律云生三十三天復生人間得阿羅漢道）佛言過去迦葉佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡渠水謂凡比丘云汝驅疾如獼猴後五百世中常為獼猴（出賢愚經第十二卷又出彌沙塞律第十卷又出僧祇律第二十九卷）

獼猴為五百仙人師三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁湯陁山一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴主往緣覺閒見諸緣覺生歡喜心取樹花果供養緣覺作禮坐於僧末日日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴思惟皆已死矣啼泣懊惱復至五百仙人所皆到棘刺中獼猴亦到仙復到灰土上獼猴亦到灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙手

攀樹自懸獼猴攖其手令墮地常教
化諸仙以四威儀既教化已於諸仙
所端坐修定語仙人言汝等一切當
如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙元
師說法於三十七品助菩提法思惟
取證得緣覺道皆作是念我得聖
道由此獼猴即以香花飲食供養獼
猴獼猴命終以香木燒其身佛語阿
難是獼猴者即優波笈多於惡道中
為多衆生作饒益我涅槃後百餘年
當有上事出阿育王經第六卷

五百獼猴効羅漢起佛圖四

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須湯
持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺
五百羅漢常上其中旦夕燒香繞塔
礼拜時彼山中有五百獼猴見道人
供養塔寺即便相將至深澗邊菅葦
泥石効作佛圖竪木立剎弊幡繫頭
旦夕礼拜亦如道人時山水暴漲五
百獼猴一時漂浸魂神即生第二忉
利天上七寶殿舍衣食自然各自念
言從何所來得生天上即以天眼自
見本形獼猴之身効諸道人戲作塔

寺雖身漂沒神得生天今當下報故尸之恩各將侍從華香伎樂臨故尸上散華燒香繞之七匝時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂繞獮猴尸恠而問曰諸天光影巍巍乃介何故屈意供養此尸諸天人言此尸是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲為塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦无所一得不如共至耆闍崛山礼事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作礼散華供養諸天人白佛我等近世獮猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獮猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上涅治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下飈疾甚如獮猴何足為奇如是

取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言

戲笑為惡　號泣受報

五百天人聞佛語已即得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑為福得生天上佛德實妙稽首佛足願為弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道（出法句經第一卷）

獼猴學禪墮樹死得生天上五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上效之不覺墮樹而死得生天上（出雜譬喻經）

獼猴與婢共戲六

昔有國王有一獼猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖擿獼猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

兎第十二 出生經與雜 寶藏經慶雜

兎王依附道人捨身火聚生兜率天一

昔有兎王遊在山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬恚令仁和勿為衆惡畢脫此身得為人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨修道行未曾遊放建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兎王往附近之聽其誦經意中欣踊不以為厭與諸眷屬共賷果蓏供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兎王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以為娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過此冬寒當復相就勿以悒悒兎王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈

意慇傷見濟假使捨去憂慼之戀或
不自全設使今日無有供具便以我身
供上道人道人見之慼惟哀念慇之
至心當奈之何仙人事火前有生炭
兎王心念道人為我是以默然便自
舉身投於火中火大熾盛道人欲救
尋已命過生兜術天於菩薩身功德
特尊威神巍巍仙人見之為道德故
不惜身命慇傷憐之亦自剋責絕穀
不食尋時遷神處兜率天佛言時兎
王者則我是仙人者定光佛是出生經第三第四卷又出兎王經

猫狸第十三

猫狸呑鼠食其藏一

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔
穴中伺求鼠子時鼠子出疾取呑之
鼠子身小生入腹中食其內藏猫狸
迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士
不善護身心見諸女人而取色相出雜阿含經第四十七卷

鼠第十四

鼠濟毗舍離命一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離

王將諸伎女入山遊戲王時疲惓眠一樹下伎女左右四散走戲時樹下穴中有大毒虵聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王虵即還縮王覺已復眠虵又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒虵即生驚怖求諸伎女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村迦蘭陁也是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因此村名故号迦蘭陁長者 出善見律毗婆沙第六卷

鼠偷蘇身長器中二

昔有長者家持蘇瓶高樓上覆蓋不固鼠入蘇瓶晝夜食噉身體遂長蘇既賜盡鼠滿瓶裏狀似蘇色有人買蘇是時長者取蘇著於火上鼠在瓶裏便於瓶中命終復化為蘇賣與買人量取外斗骨沉在下髑髏脚骨各自離解 出甘露道經

經律異相卷第四十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十八 禽畜生部中 蟲畜生部下 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

金翅第一

生住所資一
正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先大布施心高淩虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化万端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龕龍魚鼈以為揣食（涅槃經云能食消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳）洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海

北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樓炭經略同樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入人眼人眼失明故不來人間胎濕化亦復如是涅槃經云唯不有能食受三歸者化生龍子三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹上高十六万里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五卷大智論華嚴經亦見也

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食一日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼憧惶永不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還金剛山如是

七反然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨渧如車輪鳥肉消盡唯餘心存心又直下七反如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是（出觀佛三昧經第一卷）

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢果畜生無有是智及有尊卑想不受五逆罪（出婆須蜜經第八卷）

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲須蒜耶比丘尼即與沙弥尼式叉摩那尼數數往索蒜遂都盡其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦其婦端正无比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈中其身毛羽盡為金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養

活此男女使不貧苦日日來還日落一羽而去兒見如是不知因緣即共議言我等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘欲知介時婆羅門死為鴈者豈異人乎即園主是其端正婦者即比丘尼是男女者即式叉摩那沙弥尼等是 出四分律二分第三卷

五百鴈為獵所煞以聞佛法生天得道二

佛在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈為群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所煞生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命受法果報即共持華下閻浮提至世尊所礼足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陁洹即還天上 出賢愚經第十三卷

鴈遇王羅不食得出三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉便以白王王遣獵工持網行羅分布求索即得數十以籠養之中有

不食者諸鴈謂言今已得活不食何益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去還語肥者曰卿等貪食害痛在後 出十卷譬喻經第六卷

鶴第四

常吐根力八道之音一

弥陁佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆悉念三寶 出弥陁經

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二

鴿鳥捨命施飢窮人一

昔雪山上有一鴿鳥時大雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒並至命在須臾鴿飛求火為其聚薪然之既然身投火中施此飢人 出大智論第十一卷

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子景猶戰二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊遇佛行影覆之

鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿戰慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿已八万大劫常作鴿身過是已往我不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八万大劫末脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常作鴿身出大智論第十一卷

雉第六

雉救林火一

昔野火燒林林有一雉勤身自力飛来入林以水灑林往反疲乏不以為苦時天帝釋来問之言汝作何等荅曰我救此林愍衆生故此林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不虛者火即自滅

是時淨居天知雉弘誓即為滅火始終常茂不為火燒（出大智論第十六卷）

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤嘴烏與獼猴為親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蝨狐迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為將合四部兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等何去具以事答我等之身為此國王多所興立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報恩而有反復不但今世為此國王過去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會止頻其國烏王名曰甘蔗主八万烏烏王有婦名舊梨足懷軀惡食至誠白王我身小發欲得善柔鹿王肉食乃活不尒者死於是烏王聞其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國沙竭國王有大鹿王名曰須 具欲得其肉四烏應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四烏數至會所時

國王子見烏恐懼馳還白王我見四烏色像若斯數來鹿苑王即勅人令捕烏師造立方便張羅捕烏輙以獲之生上國王王問四烏而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣来受其君敎時國王愕然怪之自受王教作此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受君父敎尚不可得況鳥獸乎王告諸烏令赦汝罪（出寶貝經又名俱薩國烏王經）

赤嘴烏與獼猴爲親友二

昔有烏名曰拘者（梁言赤嘴烏也）遊在藂樹產乳諸子在於樹上時拘耆與一獼猴共爲親厚時藂樹間有一毒虵伺行不在啖拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知虵所啖獼猴歸見問之何爲啼曰虵啖我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒虵行獼猴前繞之虵怒纏獼猴獼猴捉得頭戟至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍（出赤嘴烏喻經）

烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸侵食唯餘一鷄烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非鷄　若欲學父聲　復是鷄所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似鷄鳴
學鷄作烏聲　烏鷄若兼學　是二俱不成

出僧祇律第二十四卷

久遠世時有黃門令過棄樗樹間豐狐及烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　其頭如仙人　胎由鹿中王
美哉如好花

狐曰

誰尊在樹上　其慧最第一　其明照十方
如積紫磨金

時大仙人處於閑居淨脩為道聞之說偈問曰

所作吾久見　其事為兩舌　自藏於樹間
食死黃門肉　汝輩下賤物　自稱如上人

烏曰

師子及孔雀　其食於禽肉　何謝見滅頭
次第而求乞

出雜狐烏經

虫畜生部下

龍一 五事
虵二 三事
龜三 一事
魚四 二事
蛤五 一事
穀賊六 一事
狂中虫七 一事
虱八 一事

龍第一

生住資待一
婆竭龍王為五百鬼神所護二
眷屬先少後多三
龍持一日戒為人所剝生忉利天四
四大龍王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施令受此形以七寶為宮（宮之所在乃現金翅鳥部）身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各與供養者沙不雨身及離衆患（又云變身為虵蝎等不遭）

蝦蟇及金翅鳥食龜鼉魚鼈以為揣食樓炭經六龍食魚鼈及提違提歷大魚也洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽瓷十二瞿伽瓷十三阿耨達十四善住十五優睒伽波頭十六得叉迦樓炭經六十三出長阿含樓炭大智論

娑竭龍王為五百鬼神所護二

娑竭龍王住須弥山北大海底宮宅縱廣八万由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里綵畫姝好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能及所住之淵涌流入海青琉璃色出樓炭華嚴經

眷屬先少後多三

龍王白佛言我從劫初止住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法

出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄如斯之類壽終巳後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家闘諍誹謗經戒死生龍中今巳有生者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計我涅洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄出海龍王經第二卷

龍持戒至死不破四

大力毒龍以眼視人弱者即死以氣嘘人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹閒思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形如虵狀七寶雜色獵者見之驚喜言曰以希有難得之皮獻上國王以為船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計

此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍此人為持戒故一心受剝不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小虫来食其身為持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸虫為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命絕即生忉利天上出大智論第十四卷

四大龍王患金翅請佛五

有龍王一名翁氣二名大翁氣三名能羅四名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當取是如来皂衣分與諸龍皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懅

速疾往詣佛所前稽首足何故世尊
棄吾等食佛言都有四食坐趣三處
何等四一曰網獦禽獸殘害群畜煞
生枉命以為飲食二曰執帶兵仗刀
矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲
食三曰慳貪諛諂亂犯禁邪見欺巧
而以得食四曰非師稱師非世尊稱
世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清
淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼
畜生三惡之處吾所說法除此四食
不當以養身害於衆生欲自護身當
護他人所不當作慎勿為也尒時四
金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言
今日吾等自歸命佛及法衆僧自首
悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始
以無畏施一切龍王擁護正法至佛
法住將從道法至于滅盡不違佛教
出海龍王經第四卷

虵第二

毒虵捨金設會生忉利天一
一虵首尾兩諍從尾則亡二
虵龜鍜墓遺飢相語三

毒虵捨金設會生忉利天一

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食遇疾而亡貪愛既重轉身作一毒虵經遶金瓶死已更生經歷万歲後自思惟忽能醒悟正當為金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸衆僧若不為我我當煞君婆羅門言我能相為虵出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱虵欲設供意僧許持金付維鄉維鄉經營設食日近婆羅門以小阿輸提往至虵所虵見歡喜即盤阿輸提上婆羅門以氎覆之擔向寺所路人見之多興財物送其家中剋一日請諸賢聖僧設飯食會亨前至僧伽藍著衆僧前住衢而立令婆羅門次第行看目以信心觀受食者熟視不移事訖虵益懷敬心無猒足僧食畢重為說法虵并捨七瓶金將維鄉取以為供養即離惡形生忉利天出賢愚經第四卷

一虵首尾兩諍從尾則亡二

昔有一虵頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未經數步墮火坑而死

虵龜蝦蟇遭飢相語三

昔有一虵與一蝦蟇一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時虵遣龜以呼蝦蟇言

若遭貧窮失本心　不惟本義食為先

蝦蟇曰

汝持我聲以語虵　蝦蟇終不到汝邊

出大智論第十二卷

龜第三

盲龜值浮木孔一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海

西邊遠亦尒雖復差違或復相得凡
夫漂流五趣之海還復人身甚難於
此（出雜阿含經第十六卷）

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一
三魚隨濤流尒逕二強得反一羸被執三

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊
有五百牧牛人五百捕魚人佛去河
不遠而坐止息時捕魚人網得一魚
五百人挽不能使出復喚牧牛之衆
千人併力得一大魚身有百頭若干
種類驢馬駱駝虎狼猪狗獼猴狐狸
如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊
尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗
梨不如是三問皆荅言是復問教化
汝黨今在何處荅言墮阿鼻地獄中
阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗
梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男
兒字迦毗梨（梁言黄頭）聰明博達於種類中
多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨
終慇懃約勑汝慎莫與迦葉沙門講
論道理所以者何沙門智深汝必不

如父沒之後其母問曰汝本高明令頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於我母復問言云何為勝荅有疑往問佛能開解彼若問我我不能荅母復告言何以不學習其法荅言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還来在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰令得勝未荅言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之荅曰但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生諸百獸頭皆用比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫尒時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚

人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法衣在體爲說妙法成阿羅漢出賢愚經第十卷

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被繫二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入小洲涇自相謂言我等厄此及易水未減宜可逆上還歸大海復得水洲不得越過第一魚者盡力跳洲得度次魚復憑草獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛見而說頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂出出曜經第十八卷

蛤第五

蛤聞甘露死生天上見佛得道一

迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛　說法以此功德得此果報時蛤天人即乘宮

殿往至佛所頭頂礼足佛為説法得須陁洹果出善見毗婆沙第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主一

昔有大家収穀千斛埋著地中前至春温開之取種了不見穀而有一虫大如牛㕣無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我名者持我著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黄馬車衣服侍從皆黄駐車而呼穀賊汝何為在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊令日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見出譬喻經第二卷

虫第七

汪中大虫先世業緣一

王舍城東南𨺗有一汪水城內溝瀆汗穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大虫生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視虫即跳梁波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當為衆會說虫本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諸即皆受之後生不善心畜欲獨取率不為供衆僧問言主前賈客施珠應當設供而

發遣耶寺主言是施我耳若欲棄吾糞可施汝若不時去劓汝手足投於糞坑衆駭其癡嘿然各去出十卷譬喻經第四卷

蝨第八

蝨依坐禪人約飲血有時節一

過去久遠應現如來滅度以後像法之中有一坐禪比丘獨在林中常患蟣蝨即便共約我若坐禪汝宜嘿然身隱寂往蝨甚如法於後一時有一土蚤來至蝨邊問言汝今云何身體肥盛蝨言所依主人常修禪定教我飲食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦欲修習其法蝨言隨意蚤聞血肉香即便食噉比丘若惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者提婆達多是蝨者我是出報恩經第四卷

經律異相卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十九 地獄部上　傍

梁沙門僧旻寶唱等集

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王者昔為毗沙國王緣與維陀始王共戰兵力不敵因立誓願願為地獄主臣佐十八人領百万之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是十八人者諸小王是百万之衆諸阿傍是隸北方毗沙門天王（出問地獄經 淨度三昧經）

去捨治一百三十四地獄

閻羅王三時受苦二

閻浮提南有大金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬（閻地獄經云住地獄閻城縱廣三万里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒臥王熱鑊上鐵鉤擘口洋銅灌之從咽徹下無不燋爛事竟還與婇女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是（出長阿含經十九卷）

閻羅王問罪人三

有三使一老二病三死若有衆生三業行惡身壞命終應墮地獄王問言汝是天使所召耶王曰汝見第一使者不汝在人中見頭白齒落目視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行見此人不罪人言見王曰汝何不自念我亦當尒罪人言我時放逸不自覺知王曰今當令汝知放逸苦非父母兄弟天帝先祖知識僮僕沙門等過汝自作惡今當自受又問汝見第二使不汝本爲人頗見疾病困篤屎尿臭處身臥其上飲食須人百節酸疼淚

號呻吟不能語言不答曰見王問曰何不自念往反如第一使又問覺第三使不頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不答曰見往反如前語已付獄平有眾生三世治惡經云違五使五問謂生老病死先身惡業詣大地獄出長阿含經第十九卷樓炭經大同小異

十八地獄及獄主名字四

十八小王者一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸典典沸屎五迦世典黑耳六嵯傞典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嵯山十寒冰經闕王名十一毗迦典剥皮十二運頭典畜十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典氷地獄十六鐵箭經闕王名十七身典蛆蟲十八觀身典鉼銅出問地獄經

三十地獄及獄主名字五

一曰平潮王典主阿鼻大泥犁二曰晉平王典治黑繩重獄三曰荼都王典治鐵臼獄四曰輔天王典治合會獄五曰聖都王典治大山獄六曰玄都王典治火城獄七曰廣武王主治劒樹獄八曰武陽王典主嚾吼獄九

曰平陽王主治八路獄十曰都陽王典治剥樹獄十一消陽王主治沸灰獄十二挺慰王典治大噭獄小噭獄十三廣進王主大阿鼻獄十四高都王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵火獄十六平解王主治沸屎獄十七柱陽王主治燒地獄十八平丘王典治弥離獄十九礁石王主治山石獄二十琅耶王主治多洹獄二十一都官王主治遅犁獄二十二玄錫王主治飛虫獄二十三太一王主治陽阿獄二十四合石王主治大磨獄二十五涼無王主治寒雪獄二十六無原王主治鐵杵獄二十七政治王主治鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄二十九都進王主治燒石獄三十原都王主治鐵輪獄是為三十大苦劇遅犁神明聽察跡記罪福不問尊卑一月六奏一歲四覆四覆之日皆用八王八王曰者天王案行以比諸天民隸之屬有福增壽有罪減筭制命長短毛分不差人民盲冥了自不知不預作善取付地獄出淨度三昧經

五官禁人作罪六

五官者一鮮官禁煞二水官禁盜三鐵官禁婬四土官禁兩舌五天官禁酒（出淨度三昧經）

始受地獄生十

閻羅王城之東西南面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時神生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人者乘中陰身入泥犁城泥犁城者（梁言苦器城又云閉城也）是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麁醜之形香風所吹成就福人微細之體（出問地獄經）

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人為說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之（出淨度三昧經華嚴經云人欲終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善

者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是等勝事

八王使者於六齋日簡閱善惡九

八王日謂天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名剋死歲月日時關下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名錄召獄鬼無慈死日未到強推作惡令命促盡福多者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上出淨度三昧經

寒熱邊地地獄十

去何地獄荅謂寒熱邊地也有無量種今當略說寒地獄者了叫嘆不了叫嘆不叫嘆有是三相極惡嘷呼了叫嘆者有三一阿浮陁二涅羅浮陁三阿波跋阿浮陁地獄者由寒身中生似癰涅羅浮陁地獄者風吹脹滿阿波跋者極寒風吹剥其身皮肉盡

落皆急戰嗳聲此三可了
不了叫嗳者一阿吒鴿吒鴿二優鉢
羅阿吒鴿吒鴿者亦是極寒風所吹
皮肉剥落嗳阿吒鴿吒鴿優鉢羅者
極大風寒吹剥身皮肉體中自鐵菜
還自纏身如優鉢羅華以謗賢聖墮
此獄中不叫嗳者一拘牟陀二須揵
提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒風
吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗
賢聖故墮彼四種地獄於一切時受
無量苦是一切大寒地獄處在四洲
間著鐵圍山底仰向居上在闇冥中
寒風壊身大火所燒如燒竹林聲咬
相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀
賢聖受如是苦如世尊說偈
涅羅浮有百千　阿浮陀三十五
毀聖惡趣獄　口及意惡願
是謂寒地獄問云何熱地獄荅一有
主治二少主治三無主治此三相治
者是考掠也有主一者治活二行三
黑繩活地獄者獄卒以利刀斧解剥
斵斬罪衆生如斬斵草頭皮肉解散
罪緣未盡以冷風吹還生如故復因

罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結

更相摑截如刈竹葦彼此相閒結恨心死故生此中黑繩地獄者抂罪人著地以黑繩拼敤敤斫截以斫衆生故生彼地獄

復次以熱赤銅鍱纏身骨破碎髓血流以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼中極大闇冥苦於烟熏倒懸其身使歙烟熏烟熏穴居衆生故也行地獄者行列罪衆生如屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠兒故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱叱使走以乘為馬驅使疲勞故墮此中婬犯他妻驅上劍樹自然火燒受如此苦謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒少主治地獄者一衆合二大哭三鐵鑑衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山閒前後自然生火兩山自合如磨血流如河骨肉爛盡以喜磨衆生故也復次火燒大鐵臼以杵擣之經歷百年彼以罪緣而命不盡以臼擣煞蚤虱及蝨煞故也

大哭地獄者大鐵山周遍火燃四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦万民故生此中也炙地獄者大鐵山火焰相博以鐵鏟鏟之周匝徛炙一面適熟鏟自然轉反覆顛倒以貫剌煞人故生此中也無鞅地獄者鐵地周匝火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上焰焰相續諸罪衆生積聚如薪焰無罣礙燋爛其身受苦無鞅以煞父母真人惡意向佛使血流出鬪乱僧衆及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在冢水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄（出永品第三卷）

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

四天下外有八万天下而圍遶之八万天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛（樓炭經云大鐵圍山）二山中間日月神天威光不照有八大地獄一曰想二曰黑繩三曰椎砰四曰叫喚五曰大叫喚六曰燒炙七曰大燒炙八曰無間（樓炭經云有不間文多不載也）其一一地獄各有十六小地獄（問地獄經云地獄者地上有也）

想地獄十六者一曰黑沙二曰沸屎三曰五百釘四曰飢五曰渴六曰一銅釜七曰多銅釜八曰石磨九曰膿血十曰量火十一曰灰河十二曰鐵丸十三曰釿斧十四曰犲狼十五曰劍樹十六曰寒冰

其中眾生手生鐵抓迭相瞋忿以爪相摑應手肉墮想以為死復次其中眾生懷毒害想手執刀劍迭相斫刺剝臠割身碎在地相謂為死冷風來吹尋復活起彼自相言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋還身燒炙燋爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵嘴虫唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄附到鐵釘獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到飢餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不燋爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熱万毒並至故令不死久受苦已出一銅鍑至多銅鍑地獄捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鍑中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍑至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石碑其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火炎熾駈迫罪人手執鐵升以量火聚遍燒身體

苦毒熱痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣逢渤迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉花實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛万端故令不死乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷破復有犲狼來齧罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足蹹足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦苦毒號叫故令不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒万端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅投之手足爛壞舉身火然万毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸至鈇斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵鈇斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受罪已出鈇斧獄至犲狼地獄有

群豺狼竸来齧齧肉隨墮骨傷膿血流出苦痛万端故令不死久受苦已乃出豺狼至劒樹獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體无不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹至寒氷獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉隨墮落苦毒叫喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄怖懼毛竪

黑繩大地獄有十六小獄周匝圍遶各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩絣鋸之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩閒惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒万端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱

推碑大地獄有十六小獄園遶各縱

廣五百由旬何故名推碑有大石山兩山相對人入此中山自然合推碑其身骨肉糜碎山還故處苦毒万端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而来蹴蹹罪人婉轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石碑復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出万毒並至餘罪未畢故令不死故名推碑久受苦已乃出推碑到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮推碑地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰尒乃命終瞋恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大叫喚大地獄有十六小獄何名大叫

喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人又擲大鏊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄尒乃命終習衆邪見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚獄

燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛万毒並至餘罪未畢故使不死故名為燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終為燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛万毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中重火燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄乃至寒冰尒乃命終捨善果

業為衆惡行墮大燒炙獄

無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行反覆身體碎爛皮肉墮落万毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸万毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸枝節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已命終為重罪行生惡趣乃至寒氷地獄尒乃命終為重罪行生惡趣業墮无間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄

金剛山間別有十地獄十二

二大金剛山間有大風起名為僧佉若使風來至四天下及八万天下大地諸山去地十里或至百里飛颺空中

皆悉糜碎如壯士手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當燋枯又山間風臭處不淨腥臊酷烈若使来至四天下者燻諸衆生皆當失目又此二山多所饒益亦是衆生行報所致

又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陁利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名無雲衆生生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何云何名羊鳴受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴云何名須乾提華獄皆黑如須乾提華色云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華云何名拘物頭華獄皆紅如拘物頭色云何名分陁利華獄皆白如分陁利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有篅受六十四斛

滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陁利地獄壽等如二十分陁利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中刧如二十中刧名一大刧鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾无所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中出長阿含經樓炭大同小異也

經律異相卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第五十 地獄部下 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

阿鼻地獄受諸苦相一

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

六十四地獄舉因亦苦相三

五大地獄亦受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相一

阿鼻地獄者（梁言無遮又言無間又言猛火入心）縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網下有十八隔周匝七重皆是刀林復有七重劍林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其烟臭惡有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒煎鐵車輪輞出火鋒刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十角角抄火然火化成銅復成刀輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸涌出四門上有十八釜沸銅涌湧滿於城中二隔間有八万四千鐵蟒大虵吐

毒火中身滿城內其虵哮吼如天震雷雨大鐵丸五百又五百億虵八万四千嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此虵若下猛火大熾照八万四千由旬獄上衝大海沃焦山下貫大海底渧如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急失聲寧得好火安在車上然火自爆即便命終坐金車瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸辟頃直落阿鼻從上隔如旋火輪至於下隔身遍隔內銅狗大吼齧骨唼髓獄卒羅剎捉大斧截以叉叉頸令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄獄卒復從下隔更上上隔經歷八万四千隔挂身而過至鐵網際一日一夜即閻浮提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念

時八万四千諸惡劍林化作寶樹華
果茂盛行列在前大熱火焰化為蓮
華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵嘴諸
虫從火花起穿骨入體躁動一切劍
枝削於肉骨無量刀林當上雨下火
車鑪炭十八苦事一時來迎此相現
時陷墜地下從下隔上身如華敷遍
滿下隔下火熾然至於上隔身滿其
中熱惱急故張眼吐舌万億融銅百千
刀輪從空中下頸入足出一切苦事
過於上說百千万倍具五逆者受罪
五劫復有衆生犯四重禁虛食信施
誹謗邪見不識因果斷學般若毀十
方佛偷僧祇物婬泆無道逼淨戒尼
姉妹親戚造衆惡事此人罪報臨命
終時風刀解身偃卧不定如被楚撻
其心荒越發狂癡想見已室宅男女
大小一切皆是不淨之物屎尿臭處
盈流于外獄卒羅剎以大鐵叉擎阿
鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池
火焰化作金葉蓮華諸鐵嘴虫化為
鳧鴈苦痛之聲猶如歌詠罪人聞此
吾當遊中坐火蓮華衆物覓分狗食

其心俄尒之間身如鐵華滿十八隔此等罪人經八万四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善根具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下隔見眀火暫歇從下隔起婉轉腹行摣身上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走於東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心悶絕而死南西北門亦復如是經歷半劫

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各有十八寒地獄十八黒闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億

鐵輞地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄阿鼻地獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千万歲目無所見受大蟲身婉轉腹行諸情闇塞為狝狼食之後生畜生五千万身受鳥獸形還生人中六根不具貧窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善知識發菩提心

十八寒地獄者八方冰山山十八隔復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從空而下刧奪抄盜剝脫凍煞衆生此人罪報欲命終時一切刀風化為熱火罪人作念我今云何不卧冰上作是念時獄卒羅剎手執冰輪躡虛而至罪人見已心便愛念氣絶命終生冰山上既生之後十八冰山如以扇扇一切寒冰從毛孔入十八隔中遍滿一隔剖裂擗拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八方冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅尒時罪人即彼作是念我於

何時當免寒冰生熱火中尒時空中有鐵嘴鳥吐火破冰啄腦罪人即死獄卒復以鐵叉打地喊言活活應聲即蘇身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪迎接置獄中如是十八隔中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王天日月八千万歲罪畢下生賤貧鄙陋五十世中為人奴婢衣不蔽形食不充口此罪畢巳遇善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵牀十八重鐵鍱一山高八万四千由旬一一鍱亦厚八万四千由旬一一鍱間十八重鐵圍山羅刹如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜父母師長謗說法者亦毀世俗論義師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光睒迸不停即作是念我有何罪常見是火即閉兩目不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大鐵輪如大隊雲乘空而至無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大

鐵鳥嘴距長利從山飛下來撲罪人痛急疾走求明不得足下蒺䔧穿骨徹髓如是憧惶經五百万億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅剎以鐵叉叉安眼眶罪畢乃出為貧窮人眼目角睞盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心

十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以為莊嚴以不從師教興惡逆心不知恩養盜師宮師汙師淨食坐師牀坐捉師鉢盂歲去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慚愧剝像破塔劫法寶物煞伯叔父母兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎置一隔獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如華熱惱入心見雨清涼即作念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絕命終如一瞬頃即坐劍林上百億劍刃刃皆出火燒劉其身空中寶蓋化為火輪從上而下直劈其頂身體碎裂為數千段上雨銅丸從毛孔

入獄卒羅剎以大鐵叉刺罪人眼或

以鐵箭貫射其心悶絕而死須臾還
活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮地獄時
閻羅王告言獄種汝作衆惡誑師
謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此
獄當經三劫作是語已即滅不現
刀如輪有八百万億極大刀輪隨次
万輪地獄者四面刀山於衆山間積
而下猶如雨渧以樂苦惱他殺害衆
生命終之時患逆氣病心堅如石即
作是願得一利刀削此諸患不亦快
乎是時獄卒頂戴刀輪鑿令不現至
罪人所异言遜辭我有利刀能割重
病罪人歡喜即自念言唯此爲快氣絕
命終生刀輪上如醉爲走墮刀山間
是時四山一時俱合四種刀山割切
其身不自勝持悶絕而死獄卒羅剎
驅慼罪人令登刀山来至山頂刀傷
足下乃至于心畏獄卒故匍匐而上
既至山頂獄卒手執一切樹檏未死
之間鐵狗嚙心楚毒百端鐵垂妛食
肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空
而下一日一夜六十億生六十億死如

是衆多如四天王壽八千万歲罪畢乃出墮在畜生五百世中有供衆口復五百世受卑賤形後遇善知識發菩提心

劍輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劍樹其樹多少如稻麻竹葦一劍樹高四十由旬八万四千劍輪為葉八万四千劍輪為華八万四千劍輪為果八万四千沸銅為枝以樂煞無猒如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵礁即作願言得金剛劍割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有秘法如鄉所念當用相遺罪人去急急欲得氣絶命終如馬奔走生劍華中無量劍刀削骨破肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來䑛死已唱活駈令上樹末至樹端身碎如塵一日一夜煞身如塵不可稱數煞人罪故受如此殃經八万億歲生畜生中身常負重死復

剝皮經五百世還生人中貧窮短命多病消瘦過是已後遇善知識發善提心

火車地獄者一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中火下有十二輪上有九千四火輪自有衆生為佛弟子及事梵天九十六種及在家者誑惑邪命諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰即作是念何時當得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅剎化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓儛而至罪人愛著若坐此上快不可言氣絶命終載火車上支節火然身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往反上至湯際下墮鑊中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家為人所使繫屬於他不得自在償利養畢久乃得脫由前出家善心功德遇善知識為其說法心開意解成阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一鐵城有十八隔一一隔中四壁皆有百億万劒樹地如刀刃刃厚三尺於其刃上百千蒺梨不可稱計一一蒺梨及劒樹間生諸鐵虫其數无量一一一鐵虫有百千頭一一頭有百千嘴嘴頭皆有百千蚖虫此諸蚖虫口吐熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網鐵烏以破八戒齋汙沙弥尼式叉摩尼汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先噉不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀犯偷蘭遮又不慚悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝香子不可堪處即作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣絶命終墮沸屎中身體糜爛衆虫唼食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎蚖虫狙虫唼其舌根一日一夜九十億

生九十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生世時恒值惡王屬邪見主種種惡事逼切其身瘦瘇惡創以為衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢

十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊焰焰相次經六十日火不可滅閻浮提日滿十二万歲鑊湯上涌化成火輪還入鑊中以毀佛禁戒煞生祠祀為噉肉故焚燒山野傷害衆生生啖衆生以火焚燒如此罪人命欲終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或令如冰即作是念得大溫水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯瓮至罪人所心生愛樂氣絶命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉撩出鐵狗嚙之嘔吐在地尋復還活獄卒驅蹙還令入鑊鐵鍑熱故攀劍樹上骨肉斷壞落鑊湯中一日一夜恒沙死生罪畢生為豬羊雞狗短命之處無不經歷如是受身八千万歲命終

之後還生人中受二種報一者多病二者短命過竿數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜

灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劍樹滿中猛火廣十二丈復有鐵灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如湿氣滿胷中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絶命終生灰河中諸劍樹間有一羅剎手執利劍欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其腳劍樹雨刀從毛孔入羅剎以叉叉出其心躃地悶死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劍樹雨刀從舌頭入擗腹裂胃腸絶而死由前世聞法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢

鐵林地獄者八千由旬滿中鐵樹有
熱鐵丸以為其果樹高二十四由旬
以不孝父母不敬師長作惡口業無
慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊
膠處處生著即作此念我心縛著觸
事不捨躭酒嗜色雖遇若患心猶不
息得一利刀以割截此愛獄卒應聲
化為侍者執鐵語言汝心多著可觀
此鐵見利劍像以即作是念我体羸弱以不
堪欲事得此利劍割斷我心不亦快
乎作此念時氣絕命終受餓鬼身諸
鐵樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃燋
爛獄卒打撲驅令上樹鐵嘴鳥啄以
怖上樹如是展轉恙經劍林一日一
夜八万生死罪畢之後生飢饉世及
疾病劫為人卑賤口氣恒臭人所惡
見後遇善知識發菩提心
劍林地獄者八千由旬滿中鐵劍一
劍端有十二鉤樹上復有大熱鐵鉤
以惡口兩舌綺語不義語調戲無節
誑說是非說經典過毀論議師如此
罪報命欲終時咽燥舌乾即作此念
得一利劍劍頭出血令衆脉間流注

衆水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠珠頭生刺持用擬口如水欲渧罪人歡喜氣絶命終如雷電頃生刺林閒獄卒羅刹手執鐵鉤拔舌令出八千鐵牛有大鐵犁耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中肩狭面皺語言謇吃如此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有言說人不信受遇善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱林如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪閒有鐵觜虫鐵口鳥以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘尼婆羅門等諸梵行者若非時於非處犯不淨法乃至一切犯邪行者如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定即作是念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絶命終如拄杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身驚怖下視

見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頸鐵嘴諸虫唼食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴虫從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小虫輩如鑠鉏虫有十二嘴嘴頭出火唼食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世復生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心

鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸揌揌間皆有万億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃以為貪欲故不孝父母不敬師長不從善教煞害衆生此人命終身體戰動六竅汁流見自已牀如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅剎以叉擊牀銷火龍[illegible]至罪人所歡喜欲卧氣絕命終生鐵機上万億鐵揌關從下動鐵揌昇無量鐵弩一時皆張二鐵箭射罪

人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五閙揑以邪心諂曲妖媚惑人心懷讒賊晝夜惡念臨命終時身體搔痒即作此念得一束針攪刺不亦快乎作是念時獄卒化為良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絕命終生鐵網間律身下過衆揑皆動無量諸針射入毛孔如是婉轉諸鐵網間如刹那頃死生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝後遇善知識雖得聞法心不解了

鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百万億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千刀劍是時彼山東開小孔如摩伽陁井但出黑烟以慳貪縛著心如金剛但樂

求索無有猒足父母妻子悉不給與師長教授視如糞穢奴婢親友不施衣食如是慳人不慮無常護惜財物猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤不語心中嘿念我死之後是諸惡人食我財物如噉鐵丸處我室宅如處闇室作是念已獄卒化為慳人多收財物以火焚之罪人心喜氣絶命終生火山上猶如融銅鑄鐵窟中餓虫刀虫唼食其軀烟熏其眼不見火焰東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足一念頃死生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筒腹如大山東西求食融銅灌咽經八千歲生食膿唾血鬼中復生廟神賭狗等中罪畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善知識發菩提心

鐵丸地獄者八十由旬滿中鐵城八十八隔一一隔中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵虵皆吐鐵餇餇頭火然以毀辱布施言施無報勸人藏積向國王大臣沙門婆羅門及一切衆說施無因亦無果報此人臨終

頸強脉縮迴轉不語不意見人仾視而卧心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死婉轉相著終不相離氣絶命終生鐵城中東西馳走鐵虵出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天雨我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸頂入足出罪畢乃為貧窮孤獨喑瘂之人歲數如鐵富說遇善知識發菩提心

尖石地獄者有二十五石山一一石山有八水池一一水池有五毒龍比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種梵志等決戒犯輕戒久不懺悔心無慙愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫捌捉尖石作大藥丸著其口中告言開口心生歡喜氣絶命終生石山間無量尖石從背入胷出獄卒復以鐵叉叉口以石内中一日一夜六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄

者八百鐵鑠八百鐵山竪大鐵幢兩頭繫鑠獄卒馳踋令貪鐵繩上走不勝下落墮鑊湯中馳赶渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十万遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如是罪人欲命終時多病消瘦昏言噏語是時獄卒化以銅車載果至罪人所得已歡喜即作念言得此美果甚適我願氣絕命終生銅車上不久即往生銅山間銅車轉頸獄卒以鉗拕口飲以烊銅迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擗口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日尒乃命終獄卒唱言汝前身時諛謟邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過屠食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千万歲不識水漿受罪既畢

還生人中五百世中言語囁吃不自辯了以宿習故食後噉土塊過是以後遇善知識發菩提心（出觀佛三昧法經第五卷）

六十四地獄舉因示苦相三

一日脚蹹先蹹煞人令為獄鬼所敺經二百歲

二日刀山先煞衆生令受罪二百歲

三日審諦瞋心罵人以為鳥獸五百歲中鐵杵撞口罪畢受生人頭鳥身口常言罪

四日抱刀劍自犯婬戒又犯持戒人

五日沸沙先以熱灰覆衆生上

六日沸井井水常沸以惡心用不淨物致井中罪畢百歲為井中蝦蟇

七日竈牕獄卒以人倒内竈牕中此女生時以顧影衣褱他男子

八日啞鬼獄常燒鐵鋸烙其舌生時父母及師嗼之不應經二百歲後生為啞人

九日熱灰七百里滿中熱灰此人生時起婬欲心就貞女宿終不果遂受罪二百歲後生愚癡及恐怖

十日沸屎三万里滿中屎尿駈人入

中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪五百歲為猪

十一日膖臭縱廣二千五百里滿中膿血此人生時以不善心入聖人室失氣泄穢受罪二百四十歲後生貧賤人中身體常臭

十二日不淨縱廣千里滿中涕唾惕心不淨手捻香供養大聖後生人中常惕

十三日不淨六百里膿生時食正中有鼠落狗食不淨授淨食中受罪二百歲出生作狗

十四日黑耳常闇生時以不善心郭佛光明受罪七百歲

十五日縱廣四万里恒被斫射打剔推碑此人生時作五逆業受罪動經數劫若展轉諸獄故亦有劫數也一万歲

十六日相煞婦煞夫夫煞婦母煞兒兒煞母其人昔時煞他人父母并煞衆生父母及兒及生人中父母子孫皆悉早死

十七日斫身恒為獄鬼所斫先斫衆

生故後生憙遭縣官
十八日火車此人猶燒殺衆生後生被燒
十九日不識法滿中癡人鬪捷搥聲
慢心而卧後生邊地
二十日鐵熬熬蝦蟹故後生短壽
二十一日餓鬼身長四十里腹如萬斛
簟頭長十里恒苦飢渴口氣恒臭見
食化成炭飲成膿血猶食齋食不持
齋後生八百世常作羅刹
二十二日剛炭盜心取他物手捧剛
炭後生貧賤為人所使
二十三日鑊湯生時惡心以熱湯淹
地虫
二十四日鐵牀婬他婦女逼犯持戒
女人男抱銅柱女卧鐵牀
二十五日鐵丸猶炮煑雞鴨子後生
常苦迷荒
二十六日貢高坐地獄生時貢高食
他信施自恃有德起心貢高
二十七日黑耳獄鬼以刀節節支解
還比丘後生下賤女人之中五百歲
作黃門

二十八日寒氷獄生時擲衆生致寒凍廢後生貧賤常無衣服
二十九日石窟㵾中煙火惡心熏殺衆生
三十日摧收鬼獄收之以瞋心滅屑殺蟣虱
三十一日攊山以攊殺蟣虱後生短壽
三十二日熱湯澆身披著好衣謗他婦女罪畢為鳥獸
三十三日餓鬼身長三十里咽下有癭決膿食之或見好食衆鬼競奪不得食之得他好食不先上上座食後生貧窮
三十四日餓鬼身長十里或五里身毛剛利慳不施食實有言無後生貧賤多無飲食
三十五日惡狗多諸惡狗牙利如劒獄鬼嗄狗競共齧之生時嗄狗齧殺衆生後得為人喜被狗齧
三十六日鐵杖驅人履之生時含毒看父母師長後生毒蛇中
三十七日剥皮鬼恒利刀剥其皮生惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人

中常為人所剝奪
三十八日倒懸獄卒悉取人倒懸生
時倒懸衆生
三十九日畜生獄鬼洋銅灌其口負
債拒而不還後五百歲中為人牛馬
奴婢喜得鞭打
四十日耕身獄鬼以鐵犂耕身生時
耕地傷衆生惡心稱愴
四十一日鏃眼獄鬼常以鐵鏃鏃其
眼生時惡心惡眼看其父母後生人
中眼常通睛
四十二日刀兵獄鬼斫射此人生時
瞋心相煞後生人中喜得斫射
四十三日割剕獄鬼生割其肉此人生
時惡心割人肉罪畢為人喜得割剕
四十四日鐵磨獄鬼以鐵磨磨人此
人生時以惡心磨煞磨此中虫
四十五日樸棑滿中鐵磨獄鬼駈人
入磨磨之
四十六日撲排此人生時見衆生入
撲排中生惡心拔擢不救後生人中
身體黃熟
四十七日石臼獄卒駈入臼中擣之此人

生時惡心搆結衆生罪畢為鑠鋒
四十八日憍慢人頭虵身此人生時
卧地誦經
四十九日水地獄水停住不流此人
生時抑人水中沒溺而死
五十日儒儒獄鬼石碑人頭此人生
時憍慢心使父母師長倚令其兒坐言
不恭敬
五十一日鐵棒獄鬼常使其身棒鐵
此人生時以惡心繫縛蟲
五十二日恐怖常為牛頭阿旁所恐
此人生時常恐人故
五十三日鐵杙水底布鐵杙獄鬼驅
人入水中刺身流血生時嫉妬布杙
傷人
五十四日飲洋銅生時憍心學父母
師長語後常蹇吃
五十五日鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼
此人生時惡心生刺衆生瞳子罪畢
為盲人
五十六日鐵杈獄獄鬼以鐵杈杈人
此人生時惡心杈魚及餘衆生
五十七日蛆蟲唼食人身此人生時

鈕姤傷人及六畜財物罪畢為人身恚惡瘡

五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以惕心用不淨手捉經

五十九曰啼哭獄鬼護来恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營婬欲後生為人恒苦少財

六十曰鐵拘獄鬼常以鐵拘拘其身體此人生時拘煞衆生

六十一曰洋銅獄鬼洋銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢為人口氣常臭

六十二曰洋銅灌手此人生時心不勸道以不淨手捉沙門衣

六十三曰射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射煞衆生

六十四曰無擇梁言生終凡有五王者一曰隨王二曰劫王三曰丑王四曰自然王五曰衆生王皆發信心大乘誓願度地獄衆生諸地獄罪畢者来入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨行業從父母受生出問地獄經

五大地獄亦受苦相四

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵抓相斲血相塗湯痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名為活獄此中衆生前世好殺物命牛羊禽獸為田宅國土錢財等刹而相殺害受此罪報

合會大地獄羅剎獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞噉齩齧罪人兩山相合熱鐵輪轢熱鐵臼擣亦如押油聚肉成積血流成池鵰鷲虎狼各來爭掣此人前世多殺衆生還　受此　形獄又以力勢相淩枉押羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轢鐵臼擣

第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅剎獄卒頭黃眼赤火從中出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打馳走足皆爛然脂髓流出如笮蘇油鐵棒頭額其腦流出如破酪瓶復將入鐵閣屋闇黑烟來熏手相排押意

欲求出其門已閉大哭嘷呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不還侵凌下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪攀摭叫呼詐誘令出而復害之令受叫喚地獄燒殺穴居之類幽閉囹圄或闇煙窟中而燒殺之或投井中劫奪他財皆受大叫喚地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊鹹沸水滿中羅剎獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以釵釵出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以髖血而自煎熬從炭坑出投之焰林強驅令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱令受熱地獄報或有前世焚燒生靈或生爛猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落佛圖精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄

阿毗地獄縱廣四千里其處最深獄卒羅剎從頭剝皮乃至其足以五百

釘釘其身體如挓牛皮熱鐵火車轢其身駈入火坑令抱炭出利刀劍矟飛入身中迷悶萎熟或顛匐墮落此人宿行多造大惡五逆重罪斷善根法言非法非法言法破因破果憎嫉善人入此地獄受罪最劇（出大智論略其小同取其尤異）

經律異相卷第五十

丙午歲分司大藏都監開板

陁羅尼雜集卷第一　啓

未詳撰者今附梁録

七佛所說大陁羅尼神呪（并八菩薩所說神呪合十五首）

第一惟越佛說有一萬八千病以一呪悉已治之此陁羅尼名蘇盧都呵晉言梵音決定

支波晝支波晝　呼奴波晝呼奴波晝　阿若波晝　阿若波晝　都呼那波晝　奢摩奴波晝　胡脩乖那波晝　蜜耆呼那波晝　伊呼帝那波晝　弥梨耆帝帝那波晝　娑若帝帝那波晝　蜜若奴帝那波晝　薵遮兜帝那波晝　莎呵

誦呪三遍黃色縷結作十四結一句一結繫項

此陁羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正行悉能攘灾風雨失時能使時節穀米不登能使豊熟鄰國侵境悉能攘却大目謀反惡心即滅疫病劫起悉能攘之疫鬼入國能駈遣之刀兵劫起能摧滅之此陁羅尼

力擁災消惔無量無邊若廣說者窮刼不盡

第二式佛所說陁羅尼名胡蕪多晉言除一切鬱蒸熱惱此陁羅尼句七十二億諸佛所說神呪

陁魔帝那　遮波兜帝那　奢副奢副帝那　烏蕪多烏蕪多帝那　浮浮奢浮浮奢帝那　阿輸帝阿輸帝帝那　尼梨遮尼梨遮帝那　支波晝支波晝帝那　蕪呵兜蕪呵兜帝那　耶無奢耶無奢帝那　奢破不帝那　漚者不帝那　蕪奢不帝那莎呵

誦呪三遍黃色縷結作三結繫項此陁羅尼神力能使三千大千世界六種震動山河石壁破碎踊沒其中衆生悉發無上菩提之心能除七十七億刼生死重罪衆生一切病苦悉皆消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦此陁羅尼一句名者百千万億恒河沙世重惡罪業摧滅無餘

第三隨葉佛所說神呪名蜜著兜晉言金鼓衆生所有業障報障垢重煩

惱悉能摧滅無餘

淨律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若無兜醯那 遮淨淨醯那 若無兜醯那 烏奢呼呼醯那 若無兜醯那 睒婆咻咻醯那 究梨吒咻咻醯那 遮波都醯那 若晝那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那醯那 莎呵

誦呪七遍黃色縷結作四結繫項

此陀羅尼句恒河沙等諸佛所說其有書寫讀誦此陀羅尼者此人恒河沙等劫所有重惡懯重報障業障及以五逆一闡提罪悉滅無餘衆生所有重病障道罪垢及以業垢聞其所說悉滅無餘其有書寫讀誦之者所至到處國邑聚落山林丘寂其中衆生得聞說此陀羅尼名一經耳者命終已後悉得往生阿閦佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法於四月十六日在東向塔內一日遶塔八十五於塔西辟下東向立誦呪二十四遍乃至七日七夜不得睡眠須胡麻油燈若麻油燈七枚安置塔四角頭淨潔

洗浴著新淨衣不食酒肉五辛道中一食我於尒時當現其人前放大光明以金色手摩其頂上即與授決此人所有業障罪垢悉滅無餘

第四呪

留秦佛欲說大陁羅尼名金剛幢并能療治三界五濁衆生諸惡煩惱瘡疣重病一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消除禪那兜醯吒晉言拔衆生苦令出欲淤泥聞者脫三垢貪欲瞋恚愚

阿若那晝婆若醯晝　伊那波梨帝那醯晝　耆菩阿若帝那醯晝　耆富磨醯晝　若無不醯晝　烏奢欽磨醯晝　耆浮磨醯晝　遮兜梨那醯晝　浮梨帝那醯晝　阿呼呼若醯晝　浮梨帝醯晝　禪那牟梨帝晉言大豊饒滿　耆浮牟牟咻　扡吒牟牟咻　牟梨兜浮浮咻　娑若兜浮浮咻　支不破浮浮咻　鴦耆奴浮浮浮咻　不梨帝那浮浮咻　莎呵

誦呪一遍續黃色結作十三結繫項上來所說陁羅尼句及我所說悉是過去九十九億諸佛所說其有讀誦

書寫之者現身當得金剛幢三昧所
有結使摧滅無餘濟拔衆生苦如上
所說神力自在不可限量
第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼
名畢多耆呵嵬晉言聲震十方莫不
歸伏覺悟衆生猶如雷震無明衆生
令得慧眼此陀羅尼句乃是過去七
十二億諸佛所說我今說之
禪那波羅帝囊　阿那囊耆呵囊
烏奢耆呵囊　陀無耆呵囊　不梨
帝耆呵囊　叉耶囊耆呵囊　欽波
羅帝囊耆呵囊　蜜耆帝囊耆呵囊
阿蘭耆帝囊賦呵囊　呼婆帝囊耆
蘭囊　蜜耆兜帝囊若無呵帝囊
烏烏烏呵帝囊　支不破帝囊
莎呵
誦呪三遍黄色縷結作三結痛處繫
此陀羅尼力能令三千大千世界六
反震動其中所有一切衆生得聞說
此陀羅尼句一經耳者百千万億劫
億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無
餘其有衆生修行讀誦七日七夜滅
省睡眠其人現身得歸子王定三昧

百千諸佛現前授記又其國土鄰國强敵欲来侵燒國王尒時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先礼十方佛然後礼我拘那含牟尼佛三稱我名燒香散花尒時即說陁羅尼句以此陁羅尼威神力故大梵天王帝釋四天大王於虛空中悉雨刀劒四面大黑風起令其兵衆皆悉不得見日月之光諸夜叉衆吸其精氣應死者死自然退散大陁羅尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陁羅尼名初磨梨帝晉言拯濟群生出生死苦

阿若提婆梨帝　遮富魔提婆梨帝
烏奢那提婆梨帝　婆丘波羅帝提婆梨帝　呼婆都波羅帝提婆梨帝
那呼波羅帝提婆梨帝　那支富波羅帝提婆梨帝　那呼多羅帝提婆梨帝　婆若不羅帝提婆梨帝
那波都羅帝提婆梨帝
奢若蜜都羅帝提婆梨帝　莎呵

誦呪七遍黃色縷結作六結痛處繫此陁羅尼句乃是過去七十七億諸

佛所說此陀羅尼力能令百佛世界六種震動所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵遍為一佛世界其中所有一切万物皆作金色浩涆滉瀁悉不復現唯見金色更無餘色此陀羅尼力故能令百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉皆消滅無有遺餘其中衆生修行讀誦此陀羅尼者未發無上菩提之心者皆使發心至不退轉先已發心者修行此陀羅尼者超過七住乃至十住此陀羅尼金剛三昧大空解脫門菩薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹下入金剛定莫不由是

第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇耆晝賾多晉言金光照曜除三界衆生幽冥隱滯拔其厄難此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說我今說之

耆路不帝那置　畢耆帝那置
烏蘇多帝那置　耆牟多帝那置
若不都帝那置　阿若婆若兜帝那置
若波都帝那置　耆牟波若帝那置

烏奢副帝那置　蜜耆蘇帝那置
耶蜜耆帝那置　破知弥帝那置
畢梨帝吒帝那置　涉呵
誦呪十四遍黄色縷結作十四結痛
處繫
此陀羅尼力能令三千大千世界六
種震動其中衆生宿命罪垢纏裹縛
束處在幽隱闇此陀羅尼一音逕耳
悉得往生忉利天上有諸行人受持
讀誦書寫此陀羅尼者未發心者咸
使發心到堅固地先發心者入法流
水中八住齊階疾至佛地以此陀羅
尼力故一踊超過菩提樹下乃至佛
地坐於道場此三昧名金光明王定
覺悟群生踊出三界拔衆厄難超衆
群聖疾成佛道若有衆生欲修行此
陀羅尼者欲得現身四沙門果欲除
過去億百千刧障道五逆犯四重禁
現世除滅令無遺餘應當修行此陀
羅尼三七二十一日護持禁戒猶如
明珠一日一夜六時行道懺悔十方
淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種
名香供養奉敬釋迦牟尼佛於舍利

塔前五體投地悔過自懺尒時當誦
此陀羅尼句八十遍日日常尒乃至
七日一七日不得復至七日乃至三
七日億百姟刧所有重罪悉滅無餘
十方諸佛放大光明來觸其身是人
尒時心意熈怡猶如比丘得第三禪
尒時當有大梵天王釋提桓因四天
大王即時授與四沙門果
文殊師利菩薩所說陀羅尼名闍摩
兜晉言解衆生縛現在病苦悉得消
除能却障道拔三毒箭九十八使漸
漸消滅度三有流現身得道
支不多捺帝　闍浮支捺帝
蘇卑不支捺帝　祝耆不支捺帝烏
蘇多支捺帝婆遮不支捺帝　闍摩
賴長支捺帝　阿恕波賴長支捺帝
恕波帝捺帝　莎呵
誦呪三遍結五色縷作二結繫項
此陀羅尼四十二億諸佛所說若諸
行人有能書寫讀誦此陀羅尼者現
世當為千佛所護此人命終不墮惡
道當生兜率天上面覲弥勒又有衆
生能修行此陀羅尼者斷食七日絶

服牛乳中時一食更無雜食一日一夜六時懺悔十方佛前悔先所作億千劫所有重罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡及一闡提殺重悔過悉得滅除於六時中一時十遍空閑淨室若在塔中此人心若淳厚我於尒時當往其所此人以見我故心轉淳厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿世殃惡永滅無餘我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧晉言拔衆生苦三界挺特無比若有衆生迴波六趣無能救者我以救之令得脫難

阿那耆晝蘇　不梨帝耆晝蘇　若波晝耆晝蘇　畢梨帝那耆晝蘇　如波菟耆晝蘇　烏耆帝那耆晝蘇　若波晝耆晝蘇　阿若呼婆耆晝蘇　莎呵

誦呪五遍縷五色結作十四結繫兩手此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說我今已說欲護正法故度衆生故成諸行人德從万行故諸聲聞人未證果者令得果故令緣覺人度十

二因緣大河拯濟群萌故令諸菩薩
從初發心乃至十地願果成故說此
陁羅尼又此陁羅尼力能令三千大
千世界其中衆生處在幽隱及三塗
普聞此陁羅尼一逕耳處得宿命智
乃至十四生悉得解脫若有善男子
善女人欲修行此陁羅尼者應當三
七二十一日淨自洗浴着新淨衣若
於制剎中若清淨地於夜後分明星
出時語此大時明星爲我語虛空藏
菩薩如是三說除我根本罪如是三
說除我障道罪如是三說與我四沙
門果如是三說我於尒時即往其所
住其人前受與四沙門果我擔當與
如是三說燒沉水香若夢得阿摩勒
果若得訶梨勒果若得頻婆果若毗
醯勒果若杏等尒時當懃精進若雞
子等若捲等尒時即得明星出時誦
呪七遍若心好時誦七十遍虛空藏
菩薩常遊諸國爲諸行人得從万行
是爲得從万行
我觀世音菩薩欲說大陁羅尼名阿
那耆不知究梨知那晉言大證濟普

及十方無邊衆生

烏奢帝那 耆那知帝那 不迦兜帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢呼呼吒帝那 耆浮浮帝那 耆都晝帝那 若浮慕那賴帝那 漚究那賴帝那 支波副那賴帝那 闍浮浮賴帝那 歩呵

誦呪五遍五色縷結作二十四結繫項此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說九十九億諸佛爲諸行人修行六度者未發心者若諸聲聞入未證果者若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者皆使發心有諸凡夫未得信心我以種子令生法牙以此陀羅尼威神力故及我方便威神力故令其所修悉得成辦及三千大千世界內幽隱黑闇滯㝵及三塗衆生又聞我此陀羅尼者皆得拔苦又諸菩薩未皆初住者令得初住次第令得乃至十住已得皆初十住地者已得此陀羅尼勢力故於一念頃直至佛地二十二相八十種好自然成就若聲聞人聞此陀羅尼一逕耳者 讀誦書

寫修行此陁羅尼以質直心如法而
住四沙門果不求而得以此陁羅尼
力故三千大千世界山河石壁四大
海水能令涌沸須弥山及鐵圍山令
如微塵其中衆生有諸菩薩聲聞修
行之者障道滯㝵患苦嬰身我悉救
之令得脫難令其所修悉得成辦若
有衆生現世求所願者修行陁羅尼
者於三七二十一日淨持戒地一日
一夜六時行道燒衆名香散五色華
懺悔十方自責罪咎從生死際至生
死際自憒慚愧尒時三稱我觀世音
菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自憒
億百千刧所有重罪於一念項悉得
消滅淨身口意尒時當誦此陁羅尼
三七二十一遍日日六時從初一日
乃至七日乃至三七二十一日其鈍
根者未得初果者我於尒時授與初
果第二第三乃至第四果隨其利鈍
階差所應若諸菩薩欲趣證地滯㝵
不進如法行者即得證地如前法同
我今說此陁羅尼句三千大千世界
内其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王

諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓
成就願果不虛真實如是
我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那
耆知羅晉言救諸病苦消衆毒藥拔
濟衆生出於生死未度者度未安者
安未得涅槃者令得涅槃此陀羅尼
句乃是過去七十七億諸佛所說我
欲說之
陀摩賴帝　阿那婆賴帝　究支那帝
耆摩那帝　究吒婆賴多帝　阿耆摩
梨難帝　婆若不梨那烏耆欽帝
婆吒羅耆帝　烏蘇那婆賴帝　陀
摩賴帝　莎呵
誦呪三遍縷五色結作六結繫兩肩
我今說此陀羅尼句時三千大千世
界其中所有一切衆生所有罪垢映
惡重病以我法音聲震三千散入一
切衆生毛孔六情諸根現在病苦欝
蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消
盡令無遺餘又諸行人猒離三界欲
求出要而不能得我當為設無量方
便令其所求各得成辦如其國土有
諸隣敵欲來侵陵我當救之令得脫

難尒時國王應當慚愧悔過自責歸謝万民淨潔洗浴著新淨衣若高樓上若宮殿中燒香散華礼十方佛尒時當三稱我名救脫菩薩我今歸依如是三說尒時即當誦此陁羅尼二七二十一遍隨其方面有賊来處尒時當有八部鬼神雨沙礫石放大黑風雷震礔礰猶如天崩震動天地尒時怨賊自然退散我救脫菩薩拔濟衆生神力如是

我拔陁和菩薩欲說大陁羅尼此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今欲說有陁羅尼名阿那耆置盧醫言度脫衆生老病死苦及三塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝 阿那蘇呵兜波晝 烏耆欽波羅如波晝 耆復那波晝 呵若呼帝奴波晝 耆摩淨梨帝那波晝 烏蘇帝樓波晝 耆波瞻波晝 阿娑婆羅帝那波晝 呼娑都波晝 耆摩梨帝 波晝 莎呵

誦呪五遍縷六色結作五結痛處繫

此呪能令地作水相水作地相風作火相火作風相三千世界作微塵相色作空相空作色相下至金剛際上至淨居天變為非色相若三千世界內有諸行人四大不調行道滯㝵手不調適我以金手摩其頂上授與湯藥令其所患消滅無餘行道進德四大輕便有諸衆生為宿業垢纏裹縛束在三界獄無復出要我時當以智慧火及禪定水燒燃洗澤令出三界以薩婆若膏漬潤令濕令生法牙拔其毒足咸各使發無上菩提道心若諸衆生於今現身欲求所願者欲求尊貴欲求聰明欲求捴持欲求智慧欲求見十方諸佛面對共語得受記莂欲見我跋陁和菩薩授與四沙門果欲得命終生兜率天上面見弥勒欲生他方淨佛國土現在佛前當書寫讀誦修行此陁羅尼當少欲知足淨持戒地常當慚愧修質直行於一日一夜六時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛面對授

記善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四果者亦當如是修行此陁羅尼功用正等無異隨根利鈍所證差別我跋陁和菩薩所說陁羅尼句神力如是誠諦不虛

我大勢至菩薩欲說大陁羅尼名阿那耆置盧晉言救諸病苦斷疑網拔四毒箭令出三界

耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏耶呼波羅帝 若牟耶波羅帝 啚故晝波羅帝

若牟耶波羅帝 莎呵

誦呪三遍纏三色結作三結繫項

此陁羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟此陁羅尼力能令三千大千世界地皆振裂其中衆生自然踊出我時即以大智力一時接取安置一處即以禪定清涼法水洗澤塵垢摩抆拂拭安慰其心譬如比立入第三禪然後我當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第

給與令滿其願有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句現在身中四百四病破戒五逆及障道罪宿世徵殃悉皆消滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智百生千生百千万億生通達無导如視掌中阿摩勒果欲得聞持旋持惣持欲得四辯說法無导欲得佛十力四無所畏欲得修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此陀羅尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒地五辛酒肉悉不貪之少欲知足修質直行此陀羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令其所修日日增廣

我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名爲蘇波置樓晉言救諸病苦拔濟群生出於三界令諸行人得從万行

阿那耆置樓　波羅帝那耆置摟　若摩陀羅置耆置樓　阿輸陀羅名耆置樓　烏蘇波置那耆置樓　胡盧波

置那波置樓　遮波嗣波置樓　若無
梨置波置樓　耆浮呼梨那波置樓
若無阿遮不梨帝那　莎呵
誦呪五遍縷三色結作三結繫項
此陁羅尼句乃是過去四十億恒河
沙等諸佛所說我今已說此陁羅尼
力能令十佛世界六種震動其中所
有一切衆生以此陁羅尼法音光明
入其毛孔塵勞垢集一切消除以我
得大勢威神力故及此陁羅尼威神
力故此諸衆生命終已後悉得往生
兜率天上面覲彌勒若諸行人欲求
解脫而為業障之所滯导懈怠懶惰
三業不懃我時即以智慧火禪定水
燒燃洗澤業垢障道令其惺悟皆使
令發菩提之心有諸行人四大不調
病苦殃身有能讀誦此陁羅尼者我
時當與八部鬼神四大天王往是人
所即時授與阿伽陁藥如意寶珠令
無所乏是善男子善女人以我神力
及陁羅尼力轉倍精進已精進故即
得大果
我堅勇菩薩欲說大陁羅尼名阿那

者置樓晉言救濟衆生出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與貧人猶如慈父視子寶藏此陀羅尼力亦復如是若無呼娑置樓　烏蘇多置　若無耆置樓　烏蘇呼那置樓　若牧殊置樓毗梨帝那置樓　烏奢欽置樓　遮不呼蘇多置樓　若無塞多置樓　阿支不置樓　毗梨帝那置樓　莎呵誦呪三遍縷三色結作七結痛處繫此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國土境水旱不調穀米不登尒時應當誦此陀羅尼七十七遍三稱我名堅勇菩薩我時當勅阿耨大龍娑伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國內疫病流行有諸衆生病苦殃身我時當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陀羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於一一時中七遍誦

此陁羅尼若其國王心淳厚者三日三夜即得如願極到七日無不尅果燒黑沉水香白栴檀香散五色花燃胡麻油燈於月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩我時當與天龍八部往是人所與其所願是人若於夢中若悭悟心或得珎寶或見白鳥或得果實尒時當知即得所願

陁羅尼雜集卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陁羅尼雜集卷第二

未詳撰者今附梁錄

釋摩男呪

釋摩男今欲說神呪擁護諸衆生國

土虛弱薄刀兵及殺賊疫病悉皆消
滅所說大神呪功用力如是
曇無呼蘇兜流　曇蜜耆兜流
曇蜜卑梨兜耆副都兜流　莎訶
誦呪一遍八色縷結作四結繫兩脚
此呪力能令百閻浮提千閻浮提万
閻浮提六反振動一佛境界悉能為
之其中諸王統理民物不以節度故
使隣國兵刀競起天龍恚怒水旱不
調國王尒時情已修德慈慧天下寬
縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慚
愧與民更始從今日夜万惡都息衆
善普集天龍歡喜雨澤以時五穀熟
成疫氣消滅王於尒時日日三時應
當讀誦此陀羅尼所願成熟真實不
虛我釋摩男菩薩勸厲諸王
阿難比丘所說神呪
名支富數梵語晉言生死長眠令得
惺悟烏啄支富數梵語晉言衆生五
欲淤沮中臥提拔令出三界
卑梨帝囊支富數梵語晉言衆生為
無明貪欲瞋恚所中我令拔出此呪
能令衆生心得解脫畢竟一乘不墮

小乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷於大乘以呪力故還得決定猶如濁水置諸神珠以珠力故水則湛然此陁羅尼世分所及衆生蒙祐悉得解脫此陁羅尼呪三千世界須弥山王皆悉動摇不安其所帝釋天王驚怖出宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉震動惓惓不安如動花樹諸龍驚走逃竄孔穴諸神仙人心悉惱轉山山相搏不安其所四大海水爲之踊沸魚鼈黿鼉藏竄孔穴此大神呪神力如是其有讀誦書寫竹帛此人現身得佛光三昧能除七百七千億刧生死重罪悉滅無餘阿難比丘說此陁羅尼竟

普賢菩薩所說大神呪經

名支波㖨　晉言決定　眡尼波㖨

晉言斷結

烏蘇波㖨　晉言生盡

此呪能令衆生心得解脫滅三病刧障道罪他方怨賊悉皆摧滅境內所有怨家盜賊悉能攘之若行曠野惡狩毒虫聞此陁羅尼句口噤不開令

此神呪乃是過去四十億諸佛所說我今說之其有行此陁羅尼者願果不虛今故略說

我文殊師利今欲說神呪拔濟衆生除其婬欲本有呪名爲蘇吒晉言除婬欲却我慢

句利句棃帝那 一 憂拙憂拙帝那 二
度吁度呼帝那 三 究吒究吒帝那 四
若蜜都若蜜都帝那 五
究吒吁究吒帝那 六 憂守憂守帝那 七
耶蜜若耶蜜若帝那 八 度吁吒究吒多 九
莎呵

誦呪三遍結縷作七結繫脚

是呪能令諸失心者還得正念滅婬欲火心得清凉除其我慢滅結使火三毒垢障恚得消除若諸女人及善男子精神處在無明重㵎下久處於生死不能得出要廻波生死流沒溺婬欲海莫能覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子善女人心得惺悟還猒婬欲應當與此陁羅尼令其讀誦婬欲之火漸漸消滅婬欲滅已慢心自滅慢心滅已其心則定其心

定已結使都滅結使滅已心得解脫
心解脫已即得道果是則名為大神
呪力誠諦不虛神力如是斷酒五辛
七七四十九日諸不淨肉悉不得食
若善男子行者九九八十一日若女
人行者七七四十九日復晝夜六時
懃心讀誦燒沉水白栴檀香散花供
養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日
數足已結使即滅其心泰然無復婬欲
我文殊師利菩薩今欲說大神呪消
諸精魅鬼并及妖邪盡道有呪名盧帝
兜禀晉言消眾生病淨其五藏六府
三焦以禪定水洗濯令淨

胡摩若帝晝一　胡蘇摩帝晝二
烏殊畢梨帝晝三　具殊蜜帝晝四
烏舍弥帝晝五　耆毗若帝晝六
烏睺殊帝晝七　蜜耆都帝晝八
具若烏蘇多帝晝九　維梁蜜耆都
烏蘇多帝晝十　毗梨禀帝晝十一
莎呵

誦呪三遍結縷作七結繫脚
此大神呪能令行人心得清淨離諸
疾病心得解脫慧得解脫消眾毒藥

無衆惱患衆邪嫉魅悉皆消滅如為
一人衆多亦然應當讀誦極令通利
在在處處我為閻浮提諸衆生故結
此神呪治諸蠱魅消衆毒藥當令流
布遍閻浮提末法衆生薄福所致莫
不為此衆邪所惱慇懃教讀誦普使令知
我定自在王菩薩令從妙樂世界來
為此娑婆世界五滓衆生故為除禪
定障拔其無明闇開其慧眼目賜其
禪定水蕩滌心垢障種以菩提牙漸
漸欝茂長開三乘門示其果實相有
呪名求稚兜晉言名照明却黑闇罪
除慧眼垢

若蜜帝都 一　烏殊那帝都 二
具若帝都 三　胡摩樓帝都 四
胡摩樓帝都 五　烏葉弥帝都 六
胡蘇富多帝都 七　烏耆弥帝都 八
胡耆那帝都 九　烏輸求提帝都
莎呵

誦呪三遍縷五色結作三結繫脚
此大神呪勢分所及遍閻浮提若諸
行人欲修禪定或為天魔衆邪蠱魅
之所惱者以魔惱故衆緣事起外惡

知識競來侵嬈以侵嬈故內惡復起求名利養諂曲妬嫉憍慢貢高來集其心行人尒時應當自責我為不善為魔所縛慚愧自責低頭愧耻諸佛及衆聖我於往刼墮大地獄畜生餓鬼廻波六趣數受生死今得人身鈍根少智欲修禪定而不能得為諸結使之所覆蔽我今寧當破身如塵終不為此結使所蔽作是誓已五體投地歸命十方現在諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁捨我過咎滅除我罪洗我慧眼令得明淨以慈悲水蕩滌心垢照明我身內外清徹作是悔已復更投地如是三返復起叩頭悔已却坐淨身口已誦此神呪二十一遍尒時當三稱我名定自在王菩薩悔過懺咎如是三說一心禪思於一一時悔過自責隨其根利鈍億百姟刼重惡之業障蔽黑闇衆邪蟲魅天魔罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當與大菩薩衆往是人所隨根利鈍示其證相我定自在王菩薩所說神呪誠諦不虛神力如是

我妙眼菩薩令從日月燈明王佛國来至此娑婆世界為大阿羅漢欲得初禪三明六通令欲說神呪令其速成辦除其習結垢并及微薄障淨其天眼通宿命智習氣他心智明了未来一切事國土之名号及以弟子衆壽命刼多少及諸神通事耳根通徹聽百佛世界事身能通飛行石山無罣㝵以滅度受想行漏盡令說音有神呪名漚耆波置盧晉言衆累都盡具足三明及六神通及八解脫

民若婆呵帝盧一　烏蘇吒帝盧二
耶鞿帝盧三　烏蘇帝盧四
波支呵帝盧五　波蘇呵帝盧六
烏若鞿帝盧七　究晝帝盧八
莎呵

誦呪三遍縷三色結作六結繫項此大神呪能令行人斷除習氣及障道垢洗澤三明六通令淨應當諷誦憶令通利我功德相嚴菩薩令從阿弥陁佛國来今說勸助遂成菩薩教以巧妙方便遂成福德令速得初住具諸相好故以美方便教令行之何等

美妙一者其德弘廣普慈衆生二者嚴蔭覆一切如母愛子不見其過三者積德行善不計其勞四者精勤修習捨恵精進轉以化人五者行十善行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明珠内外明徹無有瑕塵七者身口意業所出言教以慈悲為本八者所作事業拯濟為先九者當以微妙方便為衆說法和顏悅色不違其意十者當遊諸國為大國師荷負衆生苞含一切心無疲惓是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行如是十十是名百福成一相好我今略說今欲說呪令速成辦有呪名陁摩盧具伍晉言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢

阿提陁摩盧一　具多陁摩盧二
支富陁摩盧三　波晝陁摩盧四
烏奢陁摩盧五　耆蜜陁摩盧六
烏吒陁摩盧七　若弥陁摩盧八
烏晝陁摩盧九　胡蘇弥佉陁摩盧十
波守波守陁摩盧十一
漚周漚周帝陁摩盧十二

波瘦波瘦帝陁摩盧十三
令涂比令涂比呵摩盧十四
耆毗兜耆毗兜陁摩盧十五　莎呵
誦呪五遍結青緑二色縷結作三結繫腰
是呪能令行人莊嚴功德具諸相好
必登初住慇令讀誦極令通利晝夜
諷誦心莫暫捨轉教他人
我善名稱菩薩今從北方善寂月音
王佛國来到此娑婆世界佛法欲滅
人多造惡貪著利養更相是非無有
君臣父子之義亦無師徒弟子之礼
五濁鼎沸三灾熾盛皆是前世不脩
德行積習衆惡今得此身雖受人身
心似畜生羅剎鬼心人身畜心示同
人類哀哉大苦千載欲末其中或有
若一若兩行跡衆生耳今欲說呪以
救接之令其本行還得如初有呪名
雲若蜜兜晉言救諸行人罪垢根本
摩洗拂拭令得鮮白
烏富波羅帝耶一　殊求波羅帝耶二
喻若蜜波羅帝三
烏瘦都四　支波都五
具若都六　耶蜜都七

究吒都八　舒波都九

莎呵

誦呪三遍縷黃白二色結作三結繫項此大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如天雨潤澤一切亦如橋船運度一切三界群萌無不蒙賴道俗殊異稟味是一蒼生萬品會歸一空菩薩所以權方適化為於群品度脫之耳令說此呪為行人故救濟拯拔令其速得三乘聖果勅諸行人懃心讀誦誠諦不虛寶月光明菩薩令欲說神呪除諸禪定罪及去諸垢障五陰四大病一切皆除却衆生無量劫不得脩禪定是故久流轉沒在生死海迴波生死流莫能覺之者我愍此等故今欲說神呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智慧鏡賜其禪定水生長菩提牙令到涅槃岸有呪名烏耆晉言除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之

耆摩帝晝一　烏帝晝二

貝若帝晝三　奢帝晝四

耶蜜帝晝五　烏熏帝晝六

莎呵

誦呪三遍縷黃紫二色結作八結繫
痛處
是呪能令諸失心者還得正念億百
姟刧所有重罪悉能摧滅無有遺餘
若有衆生欲修禪定心乱黒闇不見
境界煩惱數起睡眠所覆是人尒時
應作是念我宿罪蔭蓋所覆應當慚
愧懺悔自責燃燈續明燒香散花供
養諸佛供養佛已別復供養我寶月
光明菩薩燃七支燈燒沉水香七日
七夜減省睡眠晝夜六時深自剋責
說悔先罪多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁知人見人明見弟子所犯罪
相及十方諸大菩薩釋梵四天王悉
皆證知明見我所犯罪相我今懺悔
亦悉證知願滅我罪令無遺餘於一
一時中懺悔已竟誦此神呪七遍乃
止誦七遍已默然而坐一心禪思如
是罪垢漸漸當除其心轉定境界明
了其利根者三日四日乃至七日即
得見我寶月光明菩薩除障滅罪授
果與之其鈍根者二七三七極鈍根者七
七四十九日乃得心定有得果者終

不虛過此大神呪其力如是我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名妙見處於閻浮提衆星中最勝神仙中之仙菩薩之大將光目諸菩薩廣濟諸群生有大神呪名胡捺波晉言擁護國土作諸國王消災却敵莫不由之

具住帝屠蘇吒

阿若蜜吒 二　烏都吒 三

具耆吒 四　波賴帝吒 五

耶弥若吒 六　烏都吒 七

拘囉帝吒 八　耆摩吒 九

莎呵

誦呪五遍縷七色結痛處繫

此大神呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力從是以來逕七百劫住閻浮提為大國師領四天下衆星中王得最自在四天下中一切國事我悉當之若諸人王不以正法任用曰下心無慚愧暴虐濁乱縱諸群臣酷虐百姓我能退之徵召賢能代其王位若能慚愧改惡修善若能住善退

諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯濟猶如橋船苞含民物猶如父母國有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬身臨朝斷事不枉民物猶如明鏡若其國王能修是德政往修来悔先所作慚愧自責鄙悼愆咎自悔責已當修三德一者恭敬三尊二者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三者於怨親中心常平等稱理怨枉不枉民物若能修行上来諸德我時當率諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福益筭延壽白諸天曹差諸善神一千七百邏衛國界守護國土除其災患滅其姧惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸强敵人民安樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陀羅尼辟如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣消伏災禍我今以此大神呪力上来諸德悉能辦之消災滅惡亦復如是當知是大神呪力如王寶珠亦復如是

我太白仙人今欲說神呪我是五通仙本修菩薩行五星中最勝我於神

仙中神通光明勝統領四天下及諸
人天事國土災害變壽命延縮短陰
陽及運變畐書識記等姧僞貿直事
攘災消姧惡其所蟲縮者悉是我所
知我慈諸衆生今欲說神呪并護其
國土有呪名阿那呼吒盧晉言欲護
國土及閻浮提十方衆生故

波吒呼婆盧一　闍摩呼婆盧二
火摩兜呼婆盧三　烏耆那呼婆盧四
火弥呼婆盧五　烏晝呼婆盧六
具耆呵浮婆盧七　胡若兜呼婆盧八
莎呵

誦呪三遍纏二色黃白結作二結繫項
此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所得聞是呪
從是以來巳逕百劫所修功德於神
仙中無能及者內秘菩薩大乘戒行
外現神仙淸妙法身菩薩六度諸波
羅蜜具足修習外現方便處神仙中
雖共和光不同其塵是名菩薩烏和
拘舍羅方便處身若閻浮提諸國王
等前身薄福處在末法微末善根得
爲人王身無福力心闇少智復值五

滓能濁衆生辟如癡人破車遲牛欲過嶮道甚難可過我見此已慈心憐愍為度没溺難苦衆生為欲携持令得出難并濟其王遲牛之厄故我今日說此神呪若其國王聞此語已心生慚愧自知薄福政往修來發弘廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善不枉民物建護正法任賢用智徵善退惡與民更始其王若能修是諸德復能讀誦此陁羅尼晝夜專念恒不廢忘心王尒時轉當聡辯志性和柔不念諸惡諸天善神漸来親附增其智慧益其神力以天護故轉當精進以精進故我等諸天日月五星二十八宿咸来擁護求願與願遣諸龍王給其雨澤穀米豐熟疫氣消除諸灾消滅善徵日生當知悉是大神呪力

我熒惑仙人今欲說神呪擁護諸國王拔濟群生除其我慢心消滅諸非姧禳鎮諸毒藥一切諸非法無不消伏者我是五通仙消伏諸姧鬼一切國土事世間之灾祥兵刀及疫氣飢饉豐儉等鄰國惡心生大臣欲謀反如

是諸灾禍我皆悉知之天子衰惡事
隱沒及覆蓋滅等及增壽悉是我所
知欲得消灾者我亦能辦之却敵及
姧非我亦能攘之除却灾祥變一切
皆由我我於五星中聰明利智勝攘
疾機關辯神通猛利勝於四天下中
神通捷疾勝於我四天下無能及我
者是故我今日欲說大神呪名具吒
呼盧兜晉言擁護國土濟拔諸王難
消伏諸姧非療治衆生病禳禱及毒氣
呼都帝晝盧一　阿支不晝盧二
閻浮摩帝晝盧三　不梨帝槖帝晝
盧四　烏蘇兜帝晝盧五　具帝帝
晝盧六　耶摩蜜耆帝晝盧七
烏奢不梨帝晝盧八　究守波帝晝
盧九　莎呵
誦呪三遍縷一色緋結作七結癰處繫
此大神呪能令諸國王等及諸國土悉
皆安隱消灾攘禍莫不由是一切行
人及疾病者悉應讀誦皆令通利若
欲修行陀羅尼者一者斷酒二者斷
肉三者斷辛於三七日中香湯澡浴
著新淨衣若於塔中若空靜處安置

佛像燒香散華離衆憒丙於六時中
懃心讀誦懺悔十方慚愧自責淨身
口已應當讀誦於一一時中三七二
十一遍誦已默然專心念我熒惑仙
人五住菩薩我今歸依如是三說如
是說已默然而坐我於尒時當往其
所令其所求皆得成辦亦當授與如
意寶珠滅結使火國土災祥豐儉疫
氣皆悉攘之當知是此大神呪力

我大梵天王欲說大陁羅尼以護衆
生有陁羅尼呼盧鉢都晉言治衆生
病覆育三界濟諸貧窮

闍摩呼蘇都一　伊波都二
闍摩呼蘇都三　摩闍蜜呼蘇都四
優波帝那呼蘇都五　莎呵

誦呪三遍縷二色績綠結作七結繫
兩乳

此大神呪乃是過去諸佛所說我今
愍念諸衆生故為令解脫我濟三界
勤苦辛故為欲弘廣佛正法故慈念
衆生猶如慈父此陁羅尼神力盡一
日月所照之處四天下中無不蒙賴
此陁羅尼力能使四海踊沸須弥山

碎如微塵及七寶山四大海水江河淮濟入一毛孔四天下中悉能為之若諸國土疫病刼起其王尒時應當精進七日七夜受持八戒應當淨心六時行道為萬民故調伏其心勑其境內一切人民以慈悲勸令行十善其王尒時於宮殿內燃百千燈以救民命請召十方諸大菩薩梵釋四天三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸來大士救我民命如是三說如是說已當誦此陀羅尼三七二十一遍誦此陀羅尼已王與群臣夫人婇女默然而坐禪思一心我大梵天王尒時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王八部鬼神歛其毒氣悉得消除王於尒時於禪思中得見我身大梵天王釋提桓因四天大王已見我故倍復精進已精進故其國土境舊住鬼神惱人民者我又當遣四天大王驅令出界以我大梵天王慈悲力故其國土境悉得安隱我大自在天王今欲說神呪有陀羅尼名呵利摟晉言拔衆生苦濟衆厄難

阿若婆梨樓 一 呲梨帝 那婆梨樓 二 遮婆晝婆梨樓 三 弥梨帝那婆梨樓 四 殊訶兜 五 支波晝 六 莎呵

誦呪三遍一縱緑色結作四結繫項是呪乃是過去十万億諸佛所說此陀羅尼威神力故四天下中盡一日月所照之處能為光明貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦之者與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖果者我能佐助令得成辦若在幽隱受三塗苦以此陀羅尼力三塗命終生忉利天若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者得宿命智慧憶十四生事來令往古如現目前欲修禪定者陰蓋所覆者當誦此陀羅尼其心則定睡眠運除欲修學問者其心散乱不能專一觸事滯㝵不得義味當修行此陀羅尼欲得聞持者當修行陀羅尼欲得十方諸佛所說大菩薩所說大天王所說一聞歷耳恒持不忘即得義理百千義理自然現前持而不忘應當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不廢忘精勤修習助佛道法是人尒時

當於夢中即得見我大自在天王坐
白蓮華臺往是人所其人已見我故
心大歡喜我時授與如意寶珠以珠
力故所願自在百千諸佛當護助
此大陀羅尼神力如是

我化樂天王欲說大陀羅尼名阿那
耆富盧晉言法忍柔順法忍堪任擔
負三界衆生譬如大海其量難知我
天王心亦復如是悉能救拔漂流衆
生度三界海

那耆富盧一　憂多羅富盧二
龍若呼婆富盧三　憂稗入富盧四
達摩耆富盧五　眦梨帝那富盧六
憂殊智富盧七　涉呵

誦呪三遍五色縷結作一結繫項
此大神呪乃是過去百千万億諸佛
所說愍念衆生故今欲說之此大神
呪勢分所及三天下中唯禁尊越獨
不得聞力所至處其中衆生三種毒
箭自然拔出得音響悉法音悉明入
毛孔中所有諸蒸三垢重罪自然踊
出此諸衆生命絶已後悉得往生忉
利天上若諸行人三垢覆蔽久處生

死纏綿難解為業垢河之所漂流我時當乘大乘法船牢接救拔以智慧火燒其結使以禪定水洗澤令淨以烏和句舍羅拂拭摩搓教以六度布以四禪令出三界若諸行人欲得令身欲得音響忍欲得柔順忍欲得無生忍當修行此陀羅尼淨持戒地滅省睡眠忍辱柔和少諸緣務心意質直見修功德者讚歎其得見貧窮者及疾病者慈心憐愍如己無異如是修行調其心已復欲增上果所願者當於三七二十一日遵中一食白食蘇酪得食若鮮潔處在塔中六時行道於一一時中礼十方佛懺悔宿罪燒衆名香散華供養栴檀薰陸諸雜花香三稱我名化樂天王我是五住菩薩尒時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍從初一日乃至七日極鈍根者三七二十一日我於尒時往是人所隨根利鈍授與法忍應得音響忍者授與諸音響忍應得柔順忍者授與柔順忍應得無生法忍者授與無生法忍悉授與之真實不虛

我兜率陀天王欲說大陀羅尼名耆蜜暑蘇兜晉言救諸病苦賑給貧窮令諸行人速得二乘聖果如天降雨令諸農夫多收菓實

支畢度蘇兜一　民若度蘇兜二
畢梨帝那蘇兜三　阿支都部那度蘇兜
那度蘇兜五　究吒呼度蘇兜六
若冨那度蘇兜七
烏兜莎呵兜度蘇兜八　蜜若無度
蘇兜九　莎呵

誦呪六遍縷五色結作三結繫兩手此大神呪力能令此閻浮提所有地種碎如微塵弗婆提瞿耶尼悉能為之海水枯涸須弥山崩令如微塵復能還復如本無異令諸行人諸結重病塵勞垢習為渴愛河之所漂流没溺生死無能覺者我令神呪力牢接救拔令出三界以大乘河滅結使火禪定膏油灛漬令濕種殖無上菩提根牙令諸衆生收諸菓實此陀羅尼力亦復如是若諸衆生現身欲修此陀羅尼得宿命智濟四百生未来世事亦四百生悉能知之現在世事知

他人心所緣識境界天文地理音書識記知諸衆生死此生彼至四百生悉能知之應當受持讀誦此陁羅尼應當精進淨持戒地少欲知足脩質直心晝夜六時少其睡眠精進修之節食少語乃至六年畢得剋果先得宿命智次得無生智後得他心智心来今往古未然之事靡不通達得此智巳陁羅尼力故得智慧如五住菩薩無有異也

我炎摩天王今欲說大神呪名求伍胋蘇多晉言美妙音聲

波置呼盧多 一　烏吒句呼盧多 二
耶無呼盧多 三　不梨帝那寸盧多 四
烏奢副呼盧多 五　莎訶

誦呪三遍縷五色結作五結繫項

是名異法性海美妙音聲此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說是呪能令小千世界悉皆振動其中衆生以大神呪威神力故三毒病惱纏勞垢習自然踊出法音光明從毛孔入欝蒸之熱自然清涼小千世界其中衆生聞此陁羅尼美妙音聲和雅

柔軟有得音響忍者有得柔順忍者
有得大無生法忍者有能堪任久住
度衆生者有得畢法性海四辯無㝵
者有得大揔持神通自在常遊諸國
以美好音聲而為衆生演說法要悉
是大神呪威神力故能辦此事
我忉利天王愍念衆生故欲說大神
呪名胡蘇兜那晉言去除垢穢慈悲
拯濟救衆生苦
支不帝梨那 一　阿支不帝梨那 二
弥耆帝梨那 三　烏蘇帝梨那 四
若副多帝梨那 五　駈蘇帝梨那 六
莎呵
誦呪三遍白色縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我忉利天王以大神呪力於四
天下中得大神力觸事無㝵盡日月
所照之處悉能為之衆生等壽命帝
王暴虐兵刃寇賊飢餓疾疫大臣宰
相侫諂不忠國家衰忌星宿失度雨
澤不時曉雨旱霜比丘懈怠三業不
懃故使世界三灾並起若其國王放
逆著樂縱諸群臣貪濁自恣多取民

物枉煞無辜民怨天怒故使國界兵
刀競起有諍奪之心行此惡行欲求
長生終不可得若其國王心生慚愧
悔過自責虛負万民空頓不及謙下
自卑惠下利民退惡任善尊聖敬德
拯濟貧窮如其國王改往修來遵修
此德可得長生延年益壽復能讀誦
此陁羅尼修行信順上来所說諸惡
灾怙悉得消滅無有遺餘

陁羅尼雜集卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

陀羅尼雜集卷第三　　啓

未詳撰者今附梁錄

摩醯首羅天王呪一首

八辟那羅延天呪一首

大功德天呪一首

八龍王呪八首 并諸菩薩天王龍王發願說偈

摩醯首羅天王呪

我摩醯首羅天王今欲說神呪慈念諸衆生為除苦本除其我慢心令脩忍辱行有呪名拘多吒呪晋言慈悲忍辱

殊呼多一 烏耆多二 句多吒三 烏蘇蜜多四 提梨帝吒五 若蜜殊吒六 句諭吒七 烏蘇蜜耆吒八 句那吒九 耶蜜耆吒十 烏蘇帝梨吒十一 莎呵十二

誦呪五遍纏色青結作十二結繫兩手

此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說又我過去從諸佛所得聞說此大神呪名從是已來神通自在領三千大千世界一切鬼王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此陀羅

尼呪如王解髻明珠與人辟如强力轉輪聖王威勢自在無有前敵未摧伏者力能摧伏已調伏者增加守護所須之物令無所乏時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護猶如慈父等無有異我今大摩醯首羅天王神力自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正法復以神通遊騰十方遊諸佛國住佛揚化守護正法亦復如是我今以此大神呪力六道化身度脫衆生現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩薩清淨戒行久以得處法流水中八住齊限功勳成就當知皆是大神呪力其諸行人欲得現世離衆患難欲護正法欲得安隱欲得國土無諸灾疫豊實安樂其王應當慇心讀誦研精修習此陀羅尼亦當勸厲后妃婇女諸王子等慇心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四日十五日離常住處在空靖地淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒

香散五色妙花三種名香供養十方佛已然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是三說令我所求皆得吉祥作是願已默然而坐我於尒時當往其所王於尒時即當誦此陀羅尼呪二十一遍默然而坐其王尒時若於夢中若惺悟心得見我身在虛空中處白蓮華臺放大光明照觸王身王見光已即得清淨解脫無垢光三昧得是三昧已心大歡喜心歡喜故所願悉得我時當遣八部鬼神守護國土國界清夷無諸災横當知是此大神呪力

八辟那羅延今欲說神呪名阿波盧書兜帝梨罝晉言護助佛法消諸姧悪摧滅邪見建立法幢

度呵兜一　支波兜二　若勿兜三
波羅帝兜四　度呵兜五　究吒兜六
阿若勿兜七　耶蜜兜八　究吒兜九
度呵兜十　莎呵

誦呪五遍縷青一色結作四結繫頂此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所聞是神呪

是故今日得此奇特威猛德力神通無导三界奇挺人無等雙移山住流手轉日月能接須弥擲置他方還置本處令此四天王帝釋諸天都不覺知令此須弥入芥子中四天王宮忉利諸天悉皆不知已之所入令四天下洲合為一洲各還本處如本無異其中衆生不知往来神通自在遊騰十方歷事諸佛守護正法當知皆是大陀羅尼力若諸國土諸人王等欲護己身及國土者是王應當建立佛法當修十德何等為十一者以慈悲心養育民物二者怨親平等心無憎愛三者治國正法不枉民物四者退惡任善識賢別愚五者謙下自卑不輕賢士六者有来求者不違其意隨其所求悉皆給與七者於三寶所其心純厚八者拯濟貧窮慰諸孫老九者國有賢士當徵召之十者普慈人民捨恨念舊猶如慈父愛念其子温潤清流若諸人王能行是德當知是王諸佛所護我等諸天亦護是王不令隣敵来侵是界有諸善人福德賢

士皆集其國雨澤順時不被灾霜人民安樂惡龍攝毒無病苦者是王若能修十善德復能兼誦此陁羅尼專念在心而不廢忘常於月八日十四日十五日於正殿上若高樓上香湯沐浴著新淨衣正東而坐日未出時燒香散花供養十方諸佛然後礼我八辟那羅延天王神力自在令我所求皆得如願尒時即誦此陁羅尼二七遍已默然而坐經一食頃我於尒時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王尒時見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不剋獲當知此皆是大神呪力我大功德天王今欲說神呪名兜樓呼帝盧晉言護助正法愍苦衆生

耆摩羅呼帝盧　烏晝呼帝盧

句呼那呼帝盧　若蜜耆帝盧

莎呵

誦呪三遍縷六色結作六結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神呪令得此身端政殊妙光明照曜諸天

中勝神智通達靡所不知得他心智
来今往古如在目前得宿命通具足
三明八解脫事亦悉備足功德備舉
如初住菩薩等無有異為度衆生現
作天女見諸衆生廻波六趣沒溺苦
海無能覺者我今愍此諸衆生故以
此神呪欲擁護之若諸行人欲求所
願病者求差貧者求富賤者求貴若
諸國王怨賊侵境雨澤不時所種不
収疫病流行介時應當勤心讀誦修
行此陁羅尼七日七夜六時不廢燒
香散花供養十方諸佛供養佛已為
我大功德天敷好妙坐以三種妙華
莊嚴此坐赤白紫色三種妙漿蒲桃
石蜜安石榴漿以待於我若在塔中
若於靜室於一一時中勤心讀誦此
大神呪七遍乃止默然而坐我時當
與天衆龍衆往是人所受其供養受
供養已與其所願是人介時若於夢
中若惺悟心即得見我大功德天威
顏相貌光明殊特見已歡喜轉復精
進已精進故所求皆得當知是此大
神呪力

我難陁龍王欲說一頭陁羅尼名者
那賊置晉言護諸衆生拔其四毒箭
若不帝梨那　伊帝帝梨那
伊無帝梨那　若晝令帝梨那
伊不帝梨那　耆呼吒帝那
莎呵
誦呪五遍黃色縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我難陁龍王已得大神呪力故
常遊諸國十方佛前神通自在無有
罣㝵諸佛所說悉能揔持為衆生說
如聞而行拔其毒足補智慧膏以薩
婆若水洗除垢穢拂拭摩搓令心調
淨我難陁龍王常遊諸國觀察衆生
有病苦者隨其偏發療治救濟令得
脫難乃至於王後宮變為女身為諸
女人演說法要女人姿態多諸過惡
皆使令發菩提之心猒惡女身皆因
此大神呪力得階十地六道和光現
龍王身雖示龍身不同其塵當知悉
是大神呪力日誦七遍煩惱結使悉
得消除現在病苦悉得消滅欲得如
上所說大智慧方便自利利人勤修

讀誦此大神呪誠諦不虗
我婆難陁龍王欲說一頭陁羅尼名
陁摩羅提晉言守護國土滿衆生願
阿支不陁摩羅提　烏蘇兜那陁摩
羅提　破珠呵陁摩羅提　烏蘇兜
那陁摩羅提　若蜜者陁摩羅提
烏蘇呵陁摩羅提　罝者呼奴陁摩
羅提　支兜梨那陁摩羅提　莎呵
誦呪五遍纏七色結作十四結繫項
此大神呪乃是過去九十九億諸佛
所說我於過去值遇諸佛從諸佛所
得此陁羅尼有大神力神通自在常
遊諸國度脫衆生在所國土若諸國
王欲以正法治國土者以天位治世
不枉人物欲得國家無諸灾禍欲得
鄰敵不生惡念國王介時應當深心
敬重三寶恩慧貧窮謙敬仁義恩德
普覆尊聖敬德退惡任善謙敬理信
其如國王行此德者十方諸佛常隨
讓念釋梵四天王等龍王當隨讓助
為消灾害滿其所願求願與願不違
其意是王介時欲滿願故應當讀誦
此陁羅尼於宮殿內若正殿上於月

八日十四日十五日日未出時正南而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國內諸人民等及諸鄰敵起慈悲心憐愍之心尒時應當誦此陀羅尼二十一遍燒殊妙香栴檀沉水及薰陸香散七色華先當供養十方諸佛釋迦如来應正遍知諸大菩薩天龍八部然後三稱我名婆難陀龍王燒香供養滿我所願如是三說我時當與天龍八部隨其所願即得當與之是王尒時即滿所願云何當知得果其願若於夢中若惺悟時見白龍為及白蓮花在虛空中當前而住當知尒時即得所願

我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿那耆置盧晉言普雨法雨於四天下中無不蒙潤除諸衆生欝蒸熱惱諸渴乏者令得豐足

烏奢都波梨那　奢摩都呼那

蘇耆密都呼那　阿支不奴都呼那

烏啄呵都呼那　毘梨帝那都呼那

漚耆不都呼那　莎呵

誦呪三遍驗毛縷結作八結繫項

是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我娑伽羅龍王於七百阿僧祇
劫已來常修行此陀羅尼以是之故
於諸龍王最上最勝端正殊妙神通
自在能以神力聲振三千極佛境界
無不蒙益一四天下小千世界四天
下中三千大千世界無不蒙潤慈悲
普覆等雨法雨能令衆生增長鞠育
菩提根牙若諸衆生處在三惡三垢
覆蔽爲開慧眼令覩光明若諸國王
渇乏須雨我能給足令其豐實四天
下中普皆令等而其國王欲得豐實
無他怨賊欲来侵境於其國内熾然
正法恩惠普覆斷理怨枉賑諸貧窮
有孤老者生憐愍心若其國王能行
是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四天
王天龍鬼神常隨擁助求願與願無
不獲果王於尒時應當修行此陀羅
尼於淨潔處離大憒閙於七日中不
食酒肉五辛白淨素食蘇酪聽食香
湯洗浴著白淨衣七日七夜受持八
戒燒衆名香栴檀沉水及薫陸香散
五色華供養十方諸佛我釋迦如来

應正遍知尒時應當三稱我名娑伽羅龍王即便誦呪二七遍於六時中從初一日國王尒時心轉淳厚一日二日乃至七日便見我身在其前住若白龍爲像若轉輪聖王像隨其所求能滿其願爲除宿罪令得道果

我和修吉龍王今欲說神呪名支富提梨那晉言慇普衆生令出三界

憂波支兜那　如波帝支兜那
窒若兜支兜那　提梨帝那支兜那
烏蘇欽帝支兜那　涉呵

誦呪三遍殺歷毛縷結作十四結繫項此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此陀羅尼句不異諸龍同其事業常遊諸國修菩薩行西觀諸佛諮受教誨慇念衆生佐佛化愚常以正法攝持守護於生死海拔濟令出身爲大船口爲法橋心爲大海出慈悲水溉灌衆生枯槁福田悉令生長菩提根芽我所饒益其喻如是若諸國王欲求所願欲令其國豐實安樂欲令無有他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對

自然殄滅衆官承法不復惱人其王尒時於其國内熾然正法宰諸群臣以正法教溫良恭儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自迴駕供養三寶於三寶所不生疑悔生父母師長想朋友知識想於身命財生不堅想我及國土如幻如化慈傷衆生如視赤子若其國王能脩是德復能讀誦此陀羅尼於月八日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色花三種名香栴檀沉木薰陸香等供養十方佛巳應當為我和脩吉龍王敷置法坐正南而坐以青氍覆我座上三種花三種漿蒲桃石蜜安石榴漿燒黑沉木以待於我其王尒時正東而坐叉手合掌誦此陀羅尼二十一遍誦呪巳訖其王即出與諸群臣默然而坐我和脩吉龍王當與諸天龍神八部八万四千到是王所於虛空中默然而受其王供養王於尒時若於夢中惺悟心得見我身如轉輪聖王七寶侍從見巳歡喜轉更精進以精

進故我及天龍八部鬼神便當勤心
守其國土求願與願不違其意眞誠
如是
我德又伽龍王我欲說神呪度脫諸
衆生有呪名蘇富羅奏言度脫衆生
阿伍帝耆晝　支富屠蘇羅若寠耆
晝　烏脯都呵晝　畢梨那耆毗若
寠烏都晝　莎呵
誦呪五遍縷然白二色結作十二結
繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛
所說是呪能令諸失心者還得正念
度五逆津獲諸神通具足三明超出
三界獨步無畏我於往古從諸佛所
得聞讀誦此大神呪雖現龍身而無
龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方
度脫衆生出生死海廻波六趣志能
救接扶持携將到涅槃岸又我過去
於閻浮提作國王女王於尒時國土
褊狹人民單索恒畏怨敵來侵其境
又復薄福水旱不調穀米勇貴人民
飢饉我於尒時在宮殿內父王尒時
愁憂不樂語諸群臣當設何計令國

豐寶人民還復群目尒時默無荅者
我時見父愁憂如是我念過去曾從
諸佛受持讀誦此大神呪是神呪力
辟如大盖能覆三千況此一國普雨
法雨無不蒙益枯木石山皆能生花
强者能伏弱者能佐作是念已即詣
王所礼覲問訊問王所憂王時荅我
非汝所知我時荅王有智慧者不問
男女行之則是王時歡喜言說之我
時荅王我念過去九十九億諸佛所
說大神呪王設其功力如上所說王
於尒時躬自讀誦精誠剋厲七日七
夜受持八戒六時不廢於一一時中
懺悔十方歎七色花燒三種名香一
一時二七遍誦王於尒時悔過自責
薄福不肖謬得為王孤負天下慚愧
自責以慚愧故十方諸佛大菩薩衆
釋梵四天王八部鬼神諸大龍王風
伯雨師皆悉來集至其國界雨大法
雨枯木石山枯泉河井悉皆盈滿先
逃人民還其本土他國人民聞國豊
寶亦来投歸尒時隣敵悉来歸伏拜
為大王八方靡伏遂致太平我念往

古大神呪力神通自在乃致如是若
諸人王欲求所願皆應如是修行此德
阿那婆達多龍王令欲說神呪名婆
差盧吾言美音讚嘆三寶長衆生信
擁護正法震大法雷　生長衆生善
提根牙鞠育我成就令得成辦悉皆
令得無上佛果
支波晝提梨那　阿若盧波晝提梨那
和婆盧波晝提梨那　阿那盧波晝提
梨那　阿支不提梨耶　若蜜耆耶
兜提梨那　胡蘇波吒兜提梨那
蘇副蜜耆阿支副烏耆支　莎呵
誦呪三遍縷青黃二色結作六結繫頸
此大神呪乃是過去七十七億諸佛
所說是呪能令諸失心者還得正念
無智慧者令得智慧無辯才者令得
辯才無陀羅尼者令得陀羅尼狂者
得正瘂者呪其舌根乃至七日還得
能語盲瞎者呪其眼根三七二十一
日日初出時病者東向坐心念口言
令我眼根隨日而生呪師尒時日日
呪之一日三呪日初出時日正中時
日欲入時乃至三七二十一日眼根

還生遂還得眼若諸衆生手脚躄癖
呪已還復如本無異有諸比丘懈怠
不勤觸事滯导闇鈍臺瞢為諸罪垢
之所覆蔽當知是人曾於過去或殺
父母或殺和上阿闍梨或殺發心於
菩薩真人阿羅漢或殺時君國政破
塔壞僧此人或曾於大衆中作大妄
語輕毀衆僧或時在俗輕秤小斗欺
劫百姓見孤窮者輕毀凌蔑為子不
孝為臣不忠見人行善輕毀憎嫉見
諸惡人防護佐助造此衆惡自纏其
身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪
畢乃出還得為人諸根闇鈍示同人
類如是罪人若得值遇善知識者得
聞說此陀羅尼一經耳者復能讀誦
修行通利慚愧自責悔先罪咎謙敬
自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師長
耆舊宿長生謙敬心愛語和順鄙撙
自卑慚愧低頭或時諸人施與飲食
當持此食色香美味施與諸佛和上
阿闍梨我之鄙惡不消此食餘殘滓
恐我能敢受施衣裳湯藥亦復如是
不自高身卑下他人低自改悔無數

刧罪勤心讀誦此陁羅尼於四十八日在空閑處六時行道供養礼拜十方諸佛於一一時中七遍誦此陁羅尼精誠改悔莫生疲猒散五色華三種名香栴檀沉水及薰陸香滿四十八日已罪垢滅盡無有遺餘隨其前世根有利鈍其利根者即得道果第二第三終不能得阿羅漢果其根鈍者正得滅罪不墮地獄我今所說饒益衆生分別罪福令其惺悟善惡報應是名護法美妙功德令已說竟摩那斯龍王令欲說呪名陁摩叉帝晉言為護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難

陁無梨陁尼帝　阿支晝尼梨帝
毗梨帝那尼梨帝　烏支晝尼梨帝
胡梨帝那　尼梨帝　莎呵

誦呪三遍白疊縷結作七結繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大策謀力降伏諸國三十六國悉來屬我我時得病命垂欲終薄福少男正有

三子寂大太子闍鈋少智中者尫弱
其寂小子聰明勇喆博學多聞策謀
威勇見我欲終悉皆来集一万大臣
亦悉来集一万夫人亦悉来集王時
欲終語諸群臣言我三子中誰中為
王諸群臣言任大王意王時荅言不
應任我我去之後治國之法覇王之
事汝等當知去何任我諸臣咸言善
我大王慈悲臨覆心無憎愛一万大
臣同聲唱言第三王子堪任為王一
万大臣言已辞退時王正殿身體疲
懈語諸子言我今欲卧第三王子抱
父王頭中者捉脚第一王子捉父王
手時王仰卧即便命終群臣聞之號
哭来集一万夫人亦悉號哭舉身投
地第三王子見父背喪號懊惱自投
於地良久乃蘇第一太子默然而坐
第二王子坐帝脚頭諸群臣言諸王
子等相貌有異有一大臣是王叔父
大王在時恒以國事付此大臣宰相
念言大王在時恒以國事付囑於我
今此王子意志有異我宜問之即前
問言今王背喪諸群臣等皆悉已集父子

之情不應如是默然而坐而不涕泣王子荅言我與父王都無因緣第三王子獨是王子我等二人猶如賓客暫来相過大臣荅言不應如是國是汝有非兄則弟第三王子嘿咷悅轉前抱兄足我小幼稚不應爲王願兄臨顧紹父王位兄時荅言父王臨終告勅於汝我徒先生不見告勅是父王過非汝愆各我等二人且當入山精誠剋厲求神仙道言已即去精誠不久獲得五通移山住流手攬日月第三王子整送父訖得紹王位統領諸國四十八年其後漸漸貪濁心起人民猒賤諸小國王及諸群臣咸皆思念山中神仙無貪之性乃得爲仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以爲愚癡貪濁王子以爲賢聖作是念已咸相謂言我等諸人當共入山勸請神仙以爲大王兼有神化威伏諸國作是念已一万大臣皆共入山推覓求索會遇見之一万大臣拜覲問訊神仙尊者我等頑愚不識正真爲此貪王之所惱乱人民逃迸國將空虛

唯願尊仙垂顧留盼慈悲普覆令國還復仙人荅言我無是事諸臣荅言實不得止仙人荅言我寧此死終不還國還為人王一万大臣咸相謂言我若返國亦皆當死貪王所煞不如住此求道神仙飲水食菓清閑寂漠精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不周遍尒時貪王心生慙愧即捨王位出家學道開父王藏欲大布施見一金櫝七處印印之以手開櫝得陁羅尼是過去諸佛所說如前無異得陁羅尼已開父王藏者四衢道頭恣其人民擔負而去我於尒時得此陁羅尼已即入靜室七日七夜精勤修習漏盡意解即獲五通尒時國王福德少故隣國侵境風雨不時人民飢餓是時國王即請比丘以為國師共我治化比丘是時即受其請愍衆生故為作國師教其國王治化正法不貪為本慈悲為性賞善罰惡尊敬道德慈愍人民如視赤子尒時教王此陁羅尼句王於尒時精誠至故七日七夜精進不懈已精進故十方諸佛諸

大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豐熟人民安樂已安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神咒力威神乃介若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願亦應如是古者國王等無有異

我遮波羅龍王今欲說神咒名伊提姤摩晉言稱衆生心不違其意辟如大海七珍具足取者皆得其不取者非龍王咎

烏都胡盧都　支波都　宿佉都
耆摩都　烏吒都　若窶耆都
畢梨帝那都　烏蘇都　莎呵

誦呪三遍縷紅白二色結作八結繫項此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說我從諸佛得此陀羅尼從是已來百阿僧祇劫有大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生猶如慈父心意寬弘猶如大海含受衆生無所不苞堪任荷負無量重擔愍苦衆生施其安隱若諸衆生來求索

者隨其所願不逆其意求官職者令得職爵求大富者施其寶藏疾病者施其安隱若諸國王欲求所願我悉與之不違其意求長壽與長壽欲令國土無災害雨澤時節不早不澇正得其中無諸災霜穀米豐熟人民安樂疫毒不行滿其所願終不違意是王尒時復能讀誦上來所說陁羅尼句兼以十善化諸人民如我上說所修功德其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此陁羅尼曩劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘是王尒時罪垢滅已其心泰然無衆惱患怨憎平等無有親愛常以月八日十四日十五日沐浴受齋於清旦時日王未出若正殿上若高樓上正東而坐七遍誦此陁羅尼呪燒白栴檀沉水香散七色華供養十方佛已尒時應當三稱我名遍波羅龍王滿我所願如是三說即尋誦此陁羅尼句七遍乃止是王尒時已精誠故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍王我遍波羅龍王以慈悲蓋覆其國土

以甘露水灑其國界令其疾病疫毒惡氣悉得消滅是名大神呪力滿願不虛

文殊師利菩薩我欲說有四弘誓何等爲四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無惓二者苞含万物猶如大虛三者願使我身猶如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來得成佛時所度衆生如恒河沙是爲菩薩曠濟之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事何等爲四一者損已利人極濟群生二者利衰毀譽不生憂感三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮花四者我當來世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就人天無別是爲菩薩莊嚴淨土清淨妙行觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等爲四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三者自利利人彼我兼利四者病苦者其心憐愍如視赤子是爲菩薩四攝法攝取衆生

菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德
救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與
聲聞辟支佛共何等為四一者願使
我心猶如大地一切草木藂林萌牙
因之增長地無憎愛二者願使我心
猶如橋船運度衆生無有疲猒三者
願使我心猶如大海容受一切百川
衆流投之不溢四者願使我身猶如
虛空苞含万物猶如法性是為菩薩
四大弘誓不與聲聞辟支佛共
䟦陁和菩薩我欲樂說菩薩妙行有
八事何等為八一者菩薩處於五濁
世界拔濟衆生不生疲猒二者見諸
衆生興起福事營讚佐助不生穢心
三者見人為惡敦喻訶諫令得捨離
四者有犯難者拯濟憐愍如母愛子
五者有來求者不惜身命六者有犯
難處扶侍携接令得脫難七者見邪
見人憐愍敦喻令得正見八者鞠育
衆生猶如赤子所有功德悉持施與
共用迴向無上菩提是為菩薩八事
利益無量衆生
大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事

利益衆生心無疲倦何等為四一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生見他受苦如己無異慈心流惻痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船運度衆生無有疲猒三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生迴覆自手牢捉令達彼岸四者知諸衆生往古來今猶如幻化雖達此理度人無猒是為菩薩四事利益拯濟群生

得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼佛遺法中作佛事者我等八人常當擁護略說有四事何等為四一者億無量苦見衆生苦如我無異二者我等所持戒功德悉捨施與衆生共用迴向無上菩提三者能忍苦事荷負一切衆生到於彼岸四者發擧一切衆生心猶如慈父念子無異是為菩薩自利利人清淨妙行

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等為四一者願我常生無佛世界喻如日月行閻浮提為其除冥二者如以金錍決其眼膜令觀光明三者作大藥樹一切衆生得聞香者病

若消除四者常演說法如澍法雨萌
牙生長成就果實悉發無上菩提之
心是為菩薩四大弘誓

我文殊師利　令欲說妙偈　令此經流布
衆生無疑心　七佛菩薩衆　所說深妙法
諸天龍王神　言辭甚奇特　純說妙行呪
護國及行人　書寫讀誦者　必共千佛會

虛空藏菩薩　令欲說半偈　美嘆書寫者
書寫讀誦者　上來賢聖教　稱揚轉教人
言辭悅約美　妙好無窮盡　猶如大海水
深廣亘窮盡　此人之功德　億倍過於彼

我文殊師利令欲說偈
一切衆生類　迴波嬈罡界　無能覺之者
唯我能救拔　永斷生死本　普處寂滅樂

梵天王所說二偈　令來至此閻妙言
我常修行四無量　令來至此閻妙言
濟拔衆生生死苦　永以無復憂惱患

兜率天王令欲說三偈
我於往昔值諸佛　得昇兜率為天王
令以得聽一妙言　決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳　不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半
聞此閻浮提　諸大菩薩等　演說微妙義

我心大歡喜 永拔生死種 得昇涅洹堂

化樂天王所說二偈半

我聞閻浮提 菩薩大士等 各各說妙行
四攝及弘誓 我聞此句已 心眼曜然開
願使諸天衆 得此淨眼根 永斷生死流
普得昇涅洹

炎摩天王欲說兩偈如意珠

我等久處於天宮 猒離三界生死苦
何時如虵脫故皮 永得寂滅涅槃樂

忉利天王欲說一偈半

久處於生死 猒離欲淤泥 興起大慈悲
濟拔生死苦 永脫生死苦 得入涅槃城

提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我最為第一 我雖作天王
不脫鬼神苦 我作鬼神王 已經五百歲
東西常馳騁 濟度諸群生 哀哉過去世
曾作人中王 治化不以理 令作鬼神王
有願諸國王 正治於國事 莫作貪濁行
復受鬼神身

毗樓博叉天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提 豪富得自在
諂曲不端直 令雖作鬼王 猶受鬼神苦

毗樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王 得離三塗苦 涉歷四天下
救諸病苦者 憶念過去世 曾作天中王
放逸著五欲 今受鬼王身 又願人中王
謹慎不放逸 度脫諸衆生 普得涅槃樂

毗沙門天王欲說三偈

我於往昔修菩提 為衆生故作鬼王
衆生久處無明闇 我以金錍開其眼
慧眼既開度生死 生死既脫昇泥洹

難陁龍王欲說二偈半

我現處龍宮 欲度諸龍衆 聞諸菩薩衆
各各說妙行 諸天龍神等 咸皆側耳聽
天衆及龍衆 歡喜不自勝 我及諸眷從
得脫諸龍身

婆難陁龍王今欲說一偈半

我處於龍宮 猶如蠶處繭 願得智慧力
壞此無明闇 濟拔衆厄難 超度生死海

娑伽羅龍王欲說二偈

我念過去世 曾作人中王 慳悋於寶藏
今受龍王身 又願諸國王 慈惠普拯濟
治化以正法 莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身 不受熱沙苦 又於過去世
曾作人中王 貪濁著世樂 今受龍王身

又願諸國王　猒離於世樂　如因猒於獄
超出三界門
德又迦龍王欲說二偈半
又我於過去　曾作人中王　妻子及奴婢
悉皆用布施　坐以一瞋故　令受龍王身
又願諸國王　講敬以仁義　莫復自豪貴
後受龍王身
阿那婆達多龍王欲說四偈
我念過去世　曾於閻浮提　曾作國王女
端政無等雙　父王甚愛重　名曰白蓮花
嫁與鄰國王　不得適其意　瞋恚自害死
經歷三塗苦　令受龍王身　又願諸女人
猒惡女姿態　莫復懷妬忌　後受毒龍苦
難得脫苦時
摩那斯龍王令欲說二偈半
久處於龍宮　猒患諸龍身　腥滕如溷腊
處廁不覺苦　三界諸人天　皆亦復如是
樂在三界獄　如豬不猒廁　哀哉甚可傷
不知求解脫
漚波羅龍王令欲說五偈半
我於過去世　曾於閻浮提　婆羅門家子
聰明甚黠慧　時有隣國王　妾來婬我妻
此女不貞良　私外共人通　我時伺捕得

斬之於都市 我時惡賊彼 送之歸本國
思惟欲穢惡 出家行正道 復遇惡知識
不值好同學 引置諸婬人 時我惋嘆恨
持刀自刎死 經歷三塗苦 從是受龍身
甚苦不可言
胡蘇伍羅龍王今欲白一事
我於閻浮提 典主十六國 餘國皆易化
惟此國難教 群目皆諂僞 貪濁多姧詑
旱澇不均平 莫不由此事

陁羅尼雜集卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陀羅尼雜集卷第四　智

未詳撰者今附梁錄

阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘今當爲汝演說西方安樂世界今現有佛号阿弥陀若有四衆能正受持彼佛名号以此功德臨欲終時阿弥陀即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通光明赫弈尒時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿弥陀佛與聲聞俱如來應正遍知其國号曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿弥陀佛如來應正遍知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰賢光神足精懃名曰大化尒時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿弥

陁佛與大比丘六万人俱若有受持
彼佛名号堅固其心憶念不忘十日
十夜除捨散乱精懃修集念佛三昧
知彼如来常恒住於安樂世界憶念
相續勿令斷絶受持讀誦此鼓音聲
王大陁羅尼十日十夜六時尊念五
體投地礼敬彼佛堅固正念悉除散
乱若能令心念念不絶十日之中必
得見彼阿弥陁佛并見十方世界如
来及所住處唯除重障鈍根之人於
今少時所不能覩一切諸善皆悉迴
向願得往生安樂世界垂終之日阿
弥陁佛與諸大衆現其人前安慰稱
善是人即時甚生慶悅以是因緣如
其所願尋得往生佛告諸比丘何等
名為鼓音聲王大陁羅尼吾今當說
汝等善聽唯然受教於時世尊即說
呪曰
多經哋一婆離二阿婆離三婆靡婆
雜四尼地奢五照闍多祢六照茂邪
七照茂尒八闍羅婆羅韋馱祢九宿
佉波啼照地奢十阿弥多由婆離十一
阿弥多鉇伽婆照呵鵌十二阿弥多鉇

波羅娑陁祢 十三 涅浮提 十四 阿迦舍昭浮陁 十五 阿迦舍昭提奢 十六 阿迦舍昭闍帝 十七 阿迦舍久舍離 十八 阿迦舍達奢尼 十九 阿迦舍提吔祢 二十 留波昭提奢 二十一 遮摙唎達摩波羅娑陁祢 二十二 遮摙唎阿利虵 二十三 娑帝虵波羅娑陁祢 二十四 遮摙唎末伽婆那波羅娑陁祢 二十五 婆羅毗梨耶波羅娑陁祢 二十六 達摩呻他祢 二十七 久舍離 二十八 久舍羅昭提奢 二十九 久奢羅波羅啼吔祢 三十 佛陁久奢離 三十一 毗佛陁波羅波斯 三十二 達摩迦羅祢 三十三 昭專啼 三十四 昭浮提 三十五 毗摩離 三十六 毗羅闍 三十七 羅闍 三十八 羅斯 三十九 羅娑岐 四十 羅娑伽羅婆離 四十一 羅娑伽羅陁地 吔祢 四十二 久舍離 四十三 波羅啼久舍離 四十四 毗久舍離 四十五 吔啼 四十六 修陁多至啼 四十七 修波羅舍多人啼 四十八 修波羅啼嶷啼 四十九 修離 五十 修目企 五十一 達咩 五十二 達達咩 五十三 離婆 五十四 遮婆離 五十五 阿冤舍婆離 五十六 佛陁迦舍昭求祢 五十七 佛陁迦舍裘祢 五十八 涉婆呵 五十九

此是阿弥陁鼓音聲王大陁羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠

受持讀誦如說修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行以好香華供養阿弥陀如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精懃不怠如其所願必得往生於彼佛世界時阿弥陀佛與諸大衆坐寶蓮華其土蘩林華菓鮮數間錯嚴飾復有樹王香風馥扇出和雅音純說無上不思議法復有妙香名曰光明若干塗香亦是寶香阿弥陁佛於大寶華結跏趺坐有二菩薩一名觀世音二名大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周匝圍遶於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿弥陁國其地真金七寶蓮華自然踊出若有四衆受持讀誦彼佛名号乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有過去重罪業障極至七生必果所願佛說是阿弥陁鼓音聲王陁羅尼時無量衆生皆悉發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善哉善哉如汝所願必得生彼

聞佛說已天龍八部歡喜踊躍作礼
奉行

發菩提心陀羅尼

呾那耶哆𨅆迦羅目呿一阿迦羅目呿二阿尼摩目呿三阿婆羅闍目呿四薩呾羅闍目呿五阿那遊呵目呿六婆婆捶闍目呿七阿掓數肥八奢哦奢九慕哋哦奢十多哦阿那由呵貰尼摩哦婆阿波羅僑 翅那末斗呵哦涐羅囊迦福 榣之舍那修娑呿 摩羅阿羅利唲埵棃唲榣囉嚠 娑呿哦阿流那遮羅波啞[口+將]浮阿那叉耶 那茶哦闍 摩利之婆羅居頭嗷叉哦菴蒲利哦闍 藪羅舍羅棃婆婆呿呾流之肥呿呾遮羅賒啞 棃勒那波婆牟尼提耶 多婆迦破闘羅卧践許月脾闍摩尼那羅延那供波那羅延拏娑婆因陀半拏 哦迦目呿婆啞婆羅摩尼肥攘目呿 牟尼三尒呵 哦婆迦摩沙羅尼啞摩訶摩訶 尼嗟阿射 利摩利 遮呵哦喉喉摩尼阿吠闍曇摩 呵噗菴曇摩肥利闍牟尼陀闍顯奢兜沙訶徛嗟嗟

㖿耶　闍波波摩啫肥闍耶貧貧吒
羅耶恩陀引也貧貧呵吒肥羅闍肥
尼啫肥貧闍肥莎羅訶訶貧尼伏羅
界婆何耶餘那婆何利没闍婆何
莎呵

佛說此陀羅尼時三千大千世界六種震動天於空中作天伎樂而雨種種香華珍寶供養於佛菩薩大衆於時九十那由他天人發菩提心若出家在家善男子善女人欲發菩提心者應當書寫讀誦此陀羅尼十方諸佛即見此人聞其讀誦發願迴向還見此人生歡欣心即與授記必當作佛若其四衆為佛道故應淨洗浴著新淨衣數種種淨坐於阿練若處離鬧無貪瞋恚煩惱歇又離憍慢嫉妬之心一向繫念十方佛令如目前晝夜三時懺悔諸罪讀誦此陀羅尼於七日善心淳志當見十方佛若其不見復二七日三七日中專心不住無量諸佛當見其前而說法與其授記當得作佛一切業障悉皆消滅若造五逆重罪犯重根本毀謗正法不得

現見諸佛者若夢中見亦得滅除無
量諸罪復當更三七日懃加三七日
懃加精進必得見一切諸佛此陁羅
尼功德說不可盡略說一厤矣至心
一心如法修行如願必得

日藏菩薩陁羅尼

多擲哆　尼羅那脾[麥*也][麥*也]　式叉脾[麥*也]
[麥*也]　弥力提脾[麥*也][麥*也]　波羅呵那脾[麥*也]
[麥*也]　栗提脾[麥*也][麥*也]　因地利脾[麥*也][麥*也]　婆
羅脾[麥*也][麥*也]　伽脾[麥*也][麥*也]　三摩提脾[麥*也]
[麥*也]　陁羅尼脾[麥*也][麥*也]　叉提脾[麥*也][麥*也]
[麥*也][麥*也]那脾[麥*也][麥*也]　阿由波[月*里][麥*也][麥*也]　阿
尼遮那脾[麥*也][麥*也]　摩力伽脾[麥*也][麥*也]　阿
脾若脾[麥*也][麥*也]　波羅提三祁耆[麥*也][麥*也]
摩訶訶蜜多羅脾[麥*也][麥*也]　摩訶迦留那
脾[麥*也][麥*也]畢栗癡　比脾[麥*也][麥*也]　薩埵脾
[麥*也][麥*也]　曇摩脾[麥*也][麥*也]　耆摩脾[麥*也][麥*也]
阿路伽脾[麥*也][麥*也]　波羅提波斯脾[麥*也][麥*也]
波羅首六迦脾[麥*也][麥*也]　伽伽那脾[麥*也][麥*也]
摩留多脾[麥*也][麥*也]　胊湼咃脾[麥*也][麥*也]　本
多脾[麥*也][麥*也]　阿耨蜜多脾[麥*也][麥*也]　憍沙
脾[麥*也][麥*也]　勒者那脾[麥*也]　阿比婆娑
阿耨那阿奴那　阿波呵耆遮　耆遮

羅 者比丘 者毗遮 閦者比羅比
丘脾䶢比丘 又䶢比丘阿三慕陀
者羅比丘 車陀比丘 阿加舍比丘
比叨波舍摩比丘 阿那婆婆比丘
阿呵呵比丘 阿羅波 羅比丘
優波摩波利比丘 莎呵
若有四衆書寫讀誦至心專志如法
修行者能滅恒河沙刧所作五逆十
惡一切重罪根本悉能除滅若善男
子善女人受持書寫至心讀誦七日
七夜或一月或一歲晝三時夜三時正衣
服偏袒右肩合掌向佛右膝著地如
是佛前誦此陀羅尼滅一切諸罪獲
一切福欲求何等所求何物所欲求
者如願必得至心一念受持讀誦此
陀羅尼者為恒河沙世界一切諸佛
之所歡欣護念為一切諸大菩薩歡
欣護念為一切諸天神王之所擁護
為一切天龍鬼神之所護念滅一切
惡業是人非人不能得便能至命終
一切諸佛菩薩競來迎接與其受記
令生往生所欲求者無不如願此陀
羅尼功德說不可盡略一一麻奚在人

一心專志願則從心

佛說護諸童子陁羅尼呪經 三藏菩提流支譯

尒時如來初成正覺有一大梵天王
来詣佛所敬礼佛足而作是言

南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
我礼佛世尊 照世大法王 在於閻浮提
最初說神呪 甘露淨勝法 及礼無著僧
已礼牟尼足 即時說偈言 世尊諸如来
聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神
如是等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹
常喜噉人胎 非人王境界 强力所不制
能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時
使其意迷乱 懐姙不成就 或歌羅安浮
無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸悪鬼
為其作嬈害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名弥酬迦 第二名弥伽王
第三名騫陁 第四阿波悉魔羅
第五名牟致迦 第六名摩致迦
第七名閻弥迦 第八名迦弥尼
第九名梨婆坻 第十名富多那
第十一名曼多難提 第十二名舎究尼
第十三名乾吒波尼 第十四名目佉曼荼
第十五名藍婆

此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小
兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神
恐怖形相以此形相令諸小兒皆生
驚畏
弥酬迦者其形如牛
弥伽王者形如師子
騫陀者形如鳩摩羅天
阿波悉摩羅者形如野狐
牟致迦者形如獼猴
摩致迦者形如羅刹女
閣弥迦者其形如馬
迦弥尼者形如婦女
梨婆坻者其形如狗
富多那者其形如豬
曼多難提者形如猫兒
舍究尼者其形如鳥
乹吒波尼者其形如雞
目佉曼荼者其形如勳狐
藍婆者其形如虵
此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我
今當復說諸小兒怖畏之相
弥酬迦鬼著者小兒眼精廻轉
弥伽王鬼著者小兒數數歐吐

鶱陁鬼著者小兒其兩肩動
阿婆悉魔羅鬼著者小兒口中沫出
牟致迦鬼著者小兒把攀不展
摩致迦鬼著者小兒自齧其舌
闍弥迦鬼著者小兒喜啼喜笑
迦弥尼鬼著者小兒樂著女人
梨婆坻鬼著者小兒現種種雜相
富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭
曼多難提鬼著者小兒喜啼喜笑
舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳
揵吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞
目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下利
藍婆鬼著者小兒數噫數噦
此十五鬼神以如是等形怖諸小兒
及其小兒驚怖之相我皆已說復有
大鬼神王名栴檀乹闥婆於諸鬼神
最為上首嘗以五色縷誦此陁羅尼
一遍一結作一百八結并書其鬼神
名字使人賫此書縷語彼使言汝今
疾去行速如風到於四方隨彼十五
鬼神所住之處與栴檀乹闥婆大鬼
神王令以五色縷縛彼鬼神兼以種種
美味飲食香華燈明及以乳粥供養

神王

介時大梵天王復白佛言世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長壽者當常繫念修行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣礼十方佛至於中夜以少芥子置己頂上誦我所說陁羅尼呪者令此女人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我呪者我當令其頭破為七分如阿梨樹枝即說護諸童子陁羅尼呪

噠姪他　阿伽羅伽泥　那伽伽泥　娑樓⿱夶余　祇⿱夶余　伽婆⿱夶余　鉢⿱夶余　不⿱夶余　羅叉袮　修羅俾　遮羅俾　婆陁尼　波囉阿昌利　沙尼　那易　弥那易　蘇婆呵

世尊我今說此陁羅尼呪護諸童子令得安隱獲其長壽故

介時世尊一切種智即說呪曰

噠姪他　菩陁菩陁菩陁　菟摩帝　菩提　菩提　摩⿱夶余　式叉夜　娑舍利　娑達袮　娑囉地　頭⿱夶余頭⿱夶余　波

臈多頭鵌　舍摩膩叉鞞　叉鵌　波
瑪帝　叉藍舍弥帝　睺陁　睺絺
婆呵膩　祇摩膩　陁波膩　蘇婆呵
膩婆囉膩　蘇婆呵
此十五鬼神常食血肉以此陁羅尼
呪力故悉皆遠離不生惡心令諸童
子離於恐怖安隱無患憂胎初生無
諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨
其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安
隱終保年壽南無佛陁成就此呪護
諸童子不為諸惡鬼神之所嬈害一
切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵
時此梵天聞說此呪歡喜奉行

金剛秘密善門陁羅尼

如是我聞一時世尊安住菩提樹下
與大弟子舍利弗目揵連等而為上
首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名
曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩弥勒菩
薩賢劫大士亦為上首尒時金剛密
迹菩薩承佛威神發如是言唯願
世尊分別演說善門陁羅尼當為世
間作大照明除滅怨害惡友毒心若
天龍夜叉羅刹鳩槃茶人及非人諸

大鬼神噉人精氣方道蠱毒怨家詐諂伺人短者如是無有救護之處如來大慈當為除滅怖畏等事安止衆生於清淨地行住坐卧乃至夢中常當守護不令憂惱有是利故我今勸請大悲調御當為說之亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧不退之行悉除怨害命不中夭尒時金剛密迹菩薩勸佛已瞻仰尊顔心有願念尒時世尊大悲導師發大雷音聲遍世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男子汝今真是菩薩之人能為衆生得安樂故發如是問我今亦為一切衆生當說此善門陀羅尼尒時密迹善未曾有唯願矜愍善分別之於時世尊告大士諦聽諦聽善思念之吾當為汝演暢其義密迹言唯然受教即說呪曰

多經他　遍究　牟究　摩比尼　摩陀尼　睺囉遮　吟那休　休休利跋多　莎呵

尒時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅尼句

多他跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波
泜 跋闍毗泜 跋闍大地 遮迦羅跋
時 遮迦 羅達梨 達梨 達梨
跋梨 牟梨 遮駼 休休梨 波伽
頻毗梨 梨梨尼 留留志 遮梨
周梨 牟梨 曷荼梨
此持名善能除滅一切過惡亦除一
切四百諸疾復能令人命不中夭
多綎他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟荼
尼 僧波羅牟荼尼 那奢尼 那奢
尼 婆陁尼 岦真兜 岦真兜毗梨
摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毗
地毗梨 留婆梨 奢羅涥羅和涥
羅和那荼虵 跋羅摩遮梨 那伊
他羅 婆泜 地地羅虵尼 那無摩
醯 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼
拔波闍 摩呼尼 迦羅婆地 呼地
婆地 蘇摩婆泜 蘇摩婆羅鞞
莎呼 多綎他 呵羅呵羅 啼羅
伊大摩婆遮 婆伽婆 莎呵
迦綴多 阿嵬那 阿梨闍婆尼 迦伽
大尼 阿多荼呵尼 朱伽毗 盧呵尼
休婆婆泜 呼婆婆泜 啼利啼利

虵他時　虵他利尼　虵　他波嚧遮
虵他婆炎　虵他婆亂　虵他　希利
毗　莎呵

尒時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼欲令人天獲大饒益永離苦難常處安樂如是持者過去諸佛已說教化未來今佛亦共宣說佛告金剛密迹菩薩善男子大悲慈念一切衆生故我今說之尒時世尊說此持時於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫弈遍照十方無量世界時諸佛土亦復自然踊出光明艷色希有殊滅一切所有幽冥時十方人天異類咸覩是相生希有心皆作此念有何因緣而現是相光遍世界尒時諸佛告衆會曰善男子諦聽有佛世界名曰娑婆佛号釋迦牟尼如來大悲憐慜一切衆生令安樂故說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋迦威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於娑婆生大悲心為安天人故說是持此持希有乃是無相真實智慧之所宣說我等願樂懃修行之得是持已

亦當如是出生大悲教化衆生諸佛讀言善哉善哉善男子欲行此善門陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱燒香散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何此持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶念如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心除捨緣務於寂靜處然後讀誦能令行者得大功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者當發誓願乃至成佛莫令廢忘恒於晨朝讀之一遍若求現願七日七夜懃而行之無不果遂唯除過去有重罪者於今少時不能令盡其餘諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉皆能得具足二十功德之利何等二十所謂長命盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸佛護念其心調柔諸天護助願行善行思其深義精懃不怠光顏怡悅相好具足辯才無畏增滿善根是故世尊說此金剛秘密深奧善門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何如此持者於諸持中最為吉祥

尒時金剛密迹菩薩白佛言世尊我
今愍念擁護一切衆生令得安樂除
諸衰惱不令諸惡得其便也
多絺他　尼　企尼企　志志志志　嘙嘙
嘙嘙　留留留留　時時時時　伽羅
伽羅　伽羅　伽羅　啼利啼利啼利
啼利　破破破破　摩摩摩摩　呵那
呵那呵那呵那　大呵大呵大呵大呵
婆蒐阿伽耶啼帝利　莎呵
尒時世尊讚金剛密迹言善哉善哉
大士乃能說此大威神呪擁護一切
皆得安隱益其精氣不令諸惡人非
人奪其精氣者得其便也
尒時大梵天王及諸眷屬即從坐起
偏袒右肩合掌白佛言世尊我今亦
欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼
者增長衆生壽命色力除其衰患
使無伺求得其便者唯願世尊加哀
護助得如所願
多經他啼利弥利　減利　莎呵　跋嵐
呵　摩富梨　莎呵　跋　嵐摩卑
婆羅羯捭　弗波僧多梨　莎呵
若有善男子善女人欲行此持者常

於晨朝清淨澡漱已至心讀誦
尒時釋提桓因即從坐起偏袒合掌
白佛言世尊我今亦欲擁護一切衆
生不令諸惡人非人奪精氣得其便
也即說陀羅尼句
多經他　眈尼婆羅　婆大羅　摩陵
持　控致　置瞿梨乹陀梨　婆羅
摩囉泜　呵那摩軌多羅尼　大羅
摩利尼　遮迦羅婆翅　眈婆梨
眈婆梨　莎呵
行之法常於晨朝清淨已至心讀誦
尒時四天王即從坐起偏袒右肩合
掌向佛而作是言我等亦欲擁護一
切衆生不令諸惡人及非人伺其惡
者得其便也
多經他　弗羆修弗羆　頭摩波梨
呵離阿利夜波羅　泜䩫　泜踶目泜
朱伽梨　兜泜兜　莎呵
此呪常於晨朝清淨已至心讀誦
尒時釋迦牟尼佛即舉右手讚嘆梵
釋四天王言善哉善哉汝等善能宣
說諸佛所持陀羅尼句尒時世尊告
金剛密迹菩薩善男子若有得聞善

門陁羅尼心無疑惑能於晨朝清淨
三業已至心讀誦所得功德不可稱計

佛說最勝燈王如来所遣陁羅尼句

此有兩本前後翻譯不同

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林
中給孤獨精舍與大比丘衆千二百
五十人大菩薩衆四万人俱娑婆世
界主梵天王釋提桓因四大天王提
頭賴吒天王毗樓勒迦天王毗樓博
叉天王毗沙門天王將二十八部鬼
神大將如是等諸天八万四千呵利
多將其子及眷屬恚来在會尒時去
此佛世界過十万億佛土有世界名
衆華佛号㝡勝燈王如来應供等正
覺今現在說法遣二菩薩一名大光
二名無量光而告之言善男子汝持
此陁羅尼句至娑婆世界與釋迦牟
尼佛此呪多所饒益能令衆生長夜
安隱獲得善利色力名譽即說呪曰
多經他　闍婆吟　摩訶闍婆吟　闍
婆利　呾　阿企摩企　三末泜摩呵
三末泜　婆毘泜　摩呵婆毘泜
婆移沙羅咩　莎呵

時二菩薩從佛受持陀羅尼已猶如壯士屈申臂頃從衆華國沒到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍時二菩薩前詣佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊去此世界過十方億佛土有世界名衆華佛号最勝燈王如來應供等正覺今現在說法遣我等來問訊世尊無病少惱諸弟子衆不為天龍夜叉羅刹浮多鳩槃荼富單那毗舍遮餓鬼阿修羅迦樓羅斬人鬼揵陀鬼狂人鬼乱人心方道鬼起屍鬼若一日發病若二日三日四日如是等諸患所惱乱最勝燈王如來遣陀羅尼句來與世尊亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱獲大善利色力名譽說呪如上

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書寫供養此持所以者何佛出世難聞持此呪亦復甚難阿難若有受持讀誦通利為他解說書寫供養此陀羅尼者火不能燒水不能漂毒亦不入恐不能害王亦不煞梵釋諸天不嫌恚之能自憶念七世生事阿

難此持過去七十七億諸佛所說若違犯此呪及持呪者奪其精氣為作衰惱則為侵毀違逆是諸佛也

尒時阿逸多菩薩從坐起正衣服偏袒合掌前白佛世尊我今亦欲說陀羅尼句饒益衆生令得善利色力名譽即說呪曰

多姪他 阿致婆致 那致究那致 阿嵬婆浽 波羅帝婆浽 兜留咩 留留咩 阿那迦斯 披那迦斯 迦斯 摩呵迦斯 阿嵬多 婆羅細多 佉歧摩呵佉歧 悉荼稗唏吟 多荼稗唏吟 帝吟尸吟呼地 摩訶呼地 呼呼祢 呼奢婆浽 莎呵

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書寫供養此持所以者何佛出世難聞持此呪亦復甚難若有受持讀誦為他解說書寫供養此陀羅尼者能自憶念十二生事阿難此呪過去八十二億諸佛所說若違犯此呪及持呪者奪其精氣為作衰惱則為違逆是諸佛也

尒時文殊師利法王子從坐起正衣

服偏袒右肩合掌叉手白佛言世尊我今亦欲說陁羅尼句用饒益衆生令獲善利色力名譽即說呪曰

多經他　阿企摩企那企那祁尼　那伽婆　離婆那涅唅　闍啼唅　闍啼囉婆泯　闍提唅　闍提囉婆泯　莎呵

佛復告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書寫供養此持所以者何佛出世難聞持此呪亦復甚難若有受持讀誦為他解說此陁羅尼句者自憶念十三生事阿難此持過去劫九十九億諸佛所說若違犯此呪及持呪者奪其精氣為作衰惱則為侵毀是諸佛也

尒時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦當說陁羅尼句用饒益衆生令獲善利色力名譽即說呪曰

多經他　阿致　波致　那致　究那致　卓翅　卓茶翅　羅留咩　留留咩　莎呵　摩訶莎　離差咩　摩訶差咩　盧唅樓盧唅　啼唅彌唅泯唅尸利　祁利　阿荼婆綴究　那綴阿那波泯

跋那波泜　阿迦斯　摩迦斯　迦娑
迦斯　破斯　破娑破斯　摩呵破娑破
斯　伊利弥利多唾　多多唾　莎呵
多經他　阿致婆致　卓翅　卓荼翅
卓翅　卓留　摩泜兜留未泜　修羅
都離　修離婆啼利　弥利　帝利
莎呵　多經他　阿婆移　婆鉇比
伽泜婆　鉇波梨輸　達𡰱　阿婆鉇
大地　𡰱留　波迦羅咩　阿那比吟
阿比攞比　守題　阿比伽　羅奚
阿比婆她　阿拘從　阿嘑泜　守婆
泜　耆帝闍婆泜　摩訶泜祇　憂
波舍咩　弥多羅婆泜　摩沙舍摩
𡰱薩多夜大梨奢　阿比留　緹婆嚅
多梨摕　阿羅她婆啼泜　阿匆多
波羅鞞　莎離莎離　婆泜　恚題
守題　守鞞　優婆婆婆泜　三摩波
羅揄岐　三摩質泜　阿莵多離
佛陁提癡泜　尸攞比守題　阿鞞她
阿又移　阿闍泜波羅鞞　闍泜比守
陁移　阿那帝迦　羅摩𡰱移　阿三
呵梨移　𡰱伽利啼泜　薩婆末羅
跋嚂波羅視躭　薩婆泜梨他夜

波羅時羅利多　達摩尉囉迦　僧
伽利　唏䭾達摩大南　莎呵
佛告阿難汝當受持讀誦通利爲他
解說書寫供養此陁羅尼所以者何
佛出世難聞持此呪亦復甚難若有
受持讀誦通利爲他解說書寫供養
者能自憶念十四生事阿難此陁羅
尼句過去九十九億諸佛所說若違
犯此呪及持呪者奪其精氣爲作衰
惱則爲侵毀是諸佛也佛告阿難若
入賊中當念此呪若入水火欲入王
宮亦當念此呪若有種種疾病怖畏
之處亦當念此呪此呪神力皆得解
脫阿難若有讀誦通利爲他解說書
寫供養此陁羅尼句者若王賊水火
若天龍夜叉若浮多若究槃荼若富
單那若毗舍遮若餓鬼若斬人鬼若
揵陁鬼若瘦鬼若使人狂鬼若亂人
心鬼若一日二日三日四日發病
鬼若日月星宿若師子虎狼毒虵蝮
蝎人若非人而來怖畏惱害者無有
是處阿難若有善男子善女人受持
讀誦通利書寫供養歡喜信樂廣令

流布此陀羅尼者火不能燒不溺水死刀刃不傷毒不能害不中方道阿難若以此呪繫枯樹上求哀救護還生華葉何況人也唯除宿業已定果報若求現願七日七夜至心修行無不果遂

尒時四天大王從坐起正衣服偏袒右肩右膝著地合掌叉手白佛言世尊若有受持讀誦為他解說者我當守護是人即說呪曰

多絺他　大怛持　大怛持　鞞大持　多茶鉇婆淨咤致　咤咤致　咤咤咤咤咤咤祢　究咤祢　究咤祢　究咤祢　摩呵究咤祢　達摩吟　単摩吟　莎呵

佛說教阿難伏魔陀羅尼句 出大涅槃經

尒時佛在娑羅林中告文殊師利法王子阿難比丘今去此會十二由旬為六万四千億魔之所惱亂汝可往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來今說大陀羅尼句天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神河神海神舍

宅等神一切善聽即說呪曰

多絰他 何末吟 毗末吟 涅末吟

薑伽吟 奚蘭若羅 多那伽俾

跋提吟 修跋啑吟 迦稗三曼那

跋啑吟 薩婆羅他 婆大尼

婆羅摩他 薩大尼 摩那斯摩訶

摩那斯 阿嘍泧 阿密泧 阿淳泧

阿多羅 遮淳泧 毗闍移 毗摩吟

婆嵐咩 摩訶婆嵐咩 波利不嘍

拏 摩奴羅㮈 比目泧 修比目泧

莎呵

尒時文殊師利法王子從佛受此陁羅尼已至阿難所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦聽我所說大陁羅尼句魔王聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿難聞是持名無不恭敬受持之者此持過去十恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉女身自識宿命當受持五事一者梵行二者斷肉三者斷酒四者斷五辛五者樂在寂靜至心信受書寫讀誦此陁羅尼者當知是人則得超越七十七億弊惡之身

正語梵天所說陀羅尼

正語梵天現女身白佛言世尊若四部弟子淨自洗浴著新淨衣燒沉水香三日斷食誦此呪者我若不至其所滿其所願者我為欺誑十方諸佛亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提若有人惡心向此人者心即乾燥舉眼視者眼闢脫出若口道說者身生斐白癩若依水住者他方狂風吹至他方世界

那無佛陀夜　那無達摩夜　那無僧伽夜　多經他　盧遮那　盧遮那　波吒致　波吒致　休留休留　乇豆乇豆　呿吒吒吒吠　莎呵

若有善男子善女人欲修行此持者一如前法

摩尼跋陀天王陀羅尼句

伊呪摩夜　汲盧多咩　迦悉泼　三摩夜　婆伽呪　金羅婆悉鎩　兜呵羅泼悉摩　視多婆袮　阿那他比荼達施羅咩　阿他佉　盧摩斯跋度盧摩呵夜又　斯那波泼　移那婆伽呪悉泼悉波　僧迦藍多　憂波僧迦藍

多　婆伽婆大波導　失羅婆渟
脟地𡍷娑　伊迦涹　祢師大提迦多
𥚃山擎　阿他佉棲　摩㳽娺度　度
呵夜叉斯那　波涹婆伽吼多咩咩多
大善啢　移翅支跋但多脾闍婆　脾
闍尼婆　憂波婆居婆　憂波肆迦婆
阿呵囉呵摩摩侯利提炎　地婆涹利
侯詑　婆羅娵盧涹　利使詑　𡍷婆
蘇㝹那　婆阿利沙　夜涹多掩含
薩涹那慂　吺逵婆兜沙夜咩薩婆
羯摩　薩婆利貪遮掩　薩陀夷沙
夜咩波男善闍男　跋慂躭奚噉途
修波利男達　男陀途遮掩　大冩咩
薩婆薩𡍷遮掩　跋尸迦祢沙夜咩
薩婆真帝措凍掩　迦棃沙　夜咩
慂他　波夷　𡍷婆　迦謨波三奚懸
婆跋波　薩夜利凝咲　奚利摩㳽跋
陀羅　奚利奚利摩　㳽跋陀羅
翅利摩㳽跋陀羅　翅利翅利摩㳽跋
陀羅　咩利摩㳽跋陀羅　咩利咩
利摩㳽跋陀羅　至利摩㳽跋陀羅
至利至利摩㳽跋陀羅　注路摩㳽跋
陀羅　注路注路摩㳽跋陀羅　[illegible]

摩妳跋陁羅 掘路掘路摩妳跋陁羅
薩婆梨他弥娑陁夜 不多祢修羅
斯修摩祢 奚利咩利 娑不多
陁施悉破吟 勿利唉 佉大達羅拖
真帝揩婆 阿迦羅摩椋地 伊奚
居祢 使翅 莎呵
行此持法要用白月十五日淨住夜
於佛像前燃二蘇燈供養如来及天
王誠心誦此陁羅尼一百八遍所求
從心無願不果天王亦自来語人善惡
一法晨朝清淨已誦三遍暮夜時亦
誦三遍遮一切惡

婆視羅仙人大神呪

那蒙阿利夜婆盧翅泯 奢婆羅夜
薩婆犂咩奢婆羅夜 那蒙薩婆
啱夜 那蒙薩婆㑍陁男下嘍沙沙
婆男 那蒙薩婆盧迦波羅婆斯奢
婆羅斯 摩呵夜又斯那波泯 波羅
嘍羅 嘍羅陁 摩呵薩埵斯 阿那
地尼陁那斯摩呵大廁尼夜斯 薩婆
碁地薩埵男 比帝利嘍羅陁斯
嘍梨使吒斯 薩婆薩埵 那蒙悉
巳利多 不是多斯 薩呵夜又

斯那鉢泯　婆視羅斯　那斯　鞞路
鞞路　步路步路　牟留牟路　注留
注路　呼留呼路　婆視羅斯那也
莎呵　摩呵斯那也　莎呵　修斯那
也　莎呵　薩婆羯摩大也　莎呵
薩婆修佉大也　莎呵　薩婆羅他
薩摩那也　莎呵　薩婆羯摩
窶羅羯摩　婆羅大也　莎呵
那蒙婆視羅斯那也　莎呵　薩婆
羯摩大也　莎呵　薩婆修佉大也
莎呵　薩婆羅他薩摩那也　莎呵
薩步沙地　窶那　悉波多易　莎呵
毗利叉　牟羅杈若伽羅提　婆多頗
莎呵　羅闍迦沙拏　踐尸迦羅拏也
莎呵　波羅帝其利　娑摩羅叉摩
薩婆羯磨大薩婆羯磨孫不羅也
莎呵　伊咲遮咻　迦利究留　莎呵
陁呵陁呵波遮波遮阿鼻耆尼兜耆
夜叉地鉢泯　那蒙修牛泯　莎呵
薩夜癡咲　至利至利　注路注路
梠路究樓　梠貯梠貯　兜貯兜貯
莎呵　那蒙摩呵地毗也　悉纏兜
曷多羅波陁　莎呵　多經他　奚

利 毛利 燒利 摩登祇 旃荼利
佉吒傍祇 悉經兜婁多羅波陁
莎訶
行此呪法要須清淨於食前呪白縷
二十一遍作二十一結自繫左髀除
滅一切毒害毒腫毒蟲所螫皆悉消
滅若龍毒若水火盜賊惡鬼魍魎熱
病惡瘡持此呪者無不消滅若人消
瘦長病誦此呪三十遍平復如本若
入王宮以呪力故王見恭敬奉迎欲
行呪法當畫作金剛軍菩薩像諸鬼
神圍遶須華香供養其香安悉胡荽
子陁羅他大麦迴香香子百華昌蒲
根樹提華根舍多跋利合五物等分
擣末紀火上燒此和香清淨佛塔所
若無塔但令處淨任力設供養若呪
一切病時以柳打之早起誦呪三遍
燒香花亦燒之上至三十遍下三遍
一切所求悉得若求多聞若求眷屬
若求金銀七寶錢財穀帛一切如意
極少福者不過七日夢見色像於諸
衆中無辱自在見者歡喜無不伏從
滅一切惡獲一切剎無願不果所求

如意此金剛軍菩薩威力略說如是

若廣說者則不可盡

陁羅尼雜集卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陁羅尼雜集卷第五

啓

未詳撰者今附梁錄

佛說除一切怨毒害伏惡魔陁羅尼一首

佛說止女人患血至困陁羅尼一首

佛說除產難陁羅尼一首

佛說除灾患諸惱毒陁羅尼一首

佛說多聞陁羅尼一首

佛說治癰病陁羅尼一首

觀世音說除熱病邪不忤陁羅尼一首

四天王說呪昌蒲合之令他人歡喜陁羅尼一首

觀世音菩薩心陁羅尼一首

請觀世音自護護他陁羅尼一首

觀世音說求願陁羅尼一首

佛說乞雨陁羅尼一首

那羅延天說治癰病陁羅尼一首

佛說滅除十惡陁羅尼一首

觀世音說治五舌喉塞呪土塗之陁羅尼一首

佛說小兒中人惡眼陁羅尼一首

佛說滅罪得入初地陁羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先誦此陁羅尼一首

結帶禁兵賊陁羅尼一首

呪牙齒痛陁羅尼一首

降雨并繫龍陁羅尼二首 出大雲經

觀世音說諸根不具呪草塵之陁羅尼一首

佛說呪土陁羅尼一首

尼乾天說令人易產陁羅尼一首

呪殺子種之令無實犢陁羅尼一首

呪魅鋗毒陁羅尼一首

呪卒得重病悶絕者陁羅尼一首

除一切恐畏毒害伏惡魔陁羅尼

那磨薩　剎婆喏也　伏陁咻帝剎

那磨　拖咩　娑無多波祢　摩訶

婆易迦羅奚　婆陁祢喇婆舍晲嘍

㖿遮　尼婆羅　呢尼　多姪夜他　侄咩
侄咩　侄民陁吟　帝利盧　迦盧
迦侄　奚翅侄　薩利婆浮多㑐
地婆嚂　薩利婆伏陁㑐　摩囉多
㑐遮　夜地婆嚂　薩摩利摩拖遮
坵祇那　薩利鞞闍婆咩波跛迦
莎婆呵

行此呪法以白縷為繩誦呪二十一遍為二十一結自繫左髀皆吉稱願

佛說止女人患血至困陁羅尼

那摸薩利婆　伏陁男　鼻悉侈喇摯
哆地夜他　至利咪　注路咪　祢儺
跛祢攡　莎婆呵　帝使侘兜
嚕地嚂　婆帝鍮　稗帝鍮絁儺沙
咩鍮　娑祢波帝鍮　薩利婆伏陁㑐
坵祇那　帝使吒兜　路地嚂
磨娑羅　婆兜　朱伽羅兜　摩婆呵
兜　莎婆呵

行此呪法用緋縷為繩呪七遍作七結繫腰血即止治宣下血

佛說婦人產難陁羅尼

目多修利夜　赦尸伽羅　悉侈
囉徐失　袡陁羅　波羅目至也兜

目多薩婆婆婆　佛畱那梨　伽羅
婆　波羅目遮也兜　多經他　阿吒
莎呵　婆吒眦　莎呵　阿吒婆　婆
吒眦　莎呵　慕遮因地利夜　伽多
姊　眦舍廣夜　婆婆兒　伽鞞尼
莎呵　移遮陀　露摩夜　舍利夜
移遮舍　阿餘摩夜　伊咩遮　摩
悲沙　舍盧夜　薑鞞舍盧　波羅
目遮兜　莎呵

行此呪法者呪油七遍塗瘡所即易

佛說除突患諸惱毒神呪

噎呪摩夜　輸盧多咩　迦悉民
三摩夜　婆伽呪　舍羅婆悉鹼
兜呵囉　坻悉摩　祇多婆祢　阿那
伽此茶　達拖囉咩　多多羅婆伽
呪　佉閑喝　易多羅　坻悉摩
汙其嚫奚擊多婆
摩難大伊喝涉茶叉梨鹼佉淡陀羅夜
婆遮夜　伽羅呵夜　鉢梨夜不那
鉢梨茶遮佉悉侈梨擎　三婆羅迦
舍那　多拖夜他　睒鞞儺喽鞞儺
吒吒支　吒吒支　莎婆呵

行此法用黑羊毛繩呪七遍繫左臂

若無羊毛用皂縷若熱病三四日呪
黒縷繫左辟若頭痛誦呪七遍摩之
眼痛呪白縷繫耳若患耳呪土七遍
塞之牙痛呪楊枝七遍嚼之腹痛呪
鹽湯七遍服之產難呪黒縷七遍繫
其咽則易若宿食不消以手呪摩即
便吐下亦能護身不畏水火刀兵毒
狩一切悉不能害

佛說多聞陁羅尼

浮多弗婁　摩難盛擎　頞帝叉盧
那摩似扶達羅囉闍　婆浮婆婆
伊楞　仳扶波羅　頭使迦　梨使
哆地夜他　悉地　那薩坻　頞三坻
迦致鼻迦致　不祚押　夜囉坻
阿伽坻　三摩奚坻　悉地三摩比坻
佛告阿難汝取婆囉弥支多翅白呵梨勒
畢鉢剎三物合清晨呪一千遍以蘇
蜜和服即得一聞受持

佛說癃病陁羅尼

那蒙佛陁斯　那蒙達摩斯　那蒙
僧伽斯　那蒙薩多南　三藐三菩陁
南　薩奢羅婆迦　波羅泜迦佛陁南
帝彩　那摩訖利迦埵　伊㝹毗纏夜

波羅俞 闍咩 阿闍咩兜 隨三
咩達兜 寫經他曇 迦羅目企
安陁迦離 阿遮地 阿遮囉伽離
佉奢跋泯 佉奢跋泯毗囉尼鐵多
毗囉尼 鐵兜牟 囉尼 羅伽利
羅伽羅跋泯 夜那薩泯夜 薩泯婆
遮尼佛 阿瞿盧佛陁 阿瞿盧達
摩 阿伽羅僧伽泯那薩泯夜那
薩泯婆遮尼囊 阿呼伊睺那末斯
毗沙摩闍婆嵐 波羅泯蔟 達夜
咩 牟遮兜伊 睺那末斯毗沙摩
闍婆羅 莎呵
觀世音菩薩說消除熱病諸邪所不
能忓大神呪
那摩羅多那 多羅耶夜 那摩阿
利夜 婆盧吉泯 奢婆羅夜
菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜摩呵迦
留 尼迦夜 伊嘐薩利婆羅他
薩陁尼 伐經波羅揄闍 咩伊闍弥
伐扶三咩陁 兜多地夜他阿 囉儺
羅儺 阿那斯 郁那斯 婆嵐奚咩
婆嵐奚磨莎吟 不利尼 不利挐
摩奴羅梯 阿末吟 毗末吟 尼末

吟　奚嚾喏伽　利鞞　波羅摩他
薩陁祢夜迦失至地摩　摩刹夜婆
盧吉泜　奢漢羅婁使航　伅淡陁
羅奚沙夜帝　多拖耶喓祇吼
闍婁嵐迦移　那迦羅咩沙夜泜
那浮多鼻迦嵐　那迦羅呵　鼻迦
嵐　那佉區利陁鼻迦嵐　薩婆婆夜
多羅斯婆　波羅無叉泜　泜
那摩向刹夜　婆盧支泜　奢婆羅
夜　菩地薩捶夜　摩呵薩埵夜
悉緾兜　畢多羅波陁　莎呵
四天王所說呪以昌蒲含之入門無
不歡喜者
跋羅遮　兜沙陁　絁利使吒也
跋羅遮　薩利婆多羅薩陁尼
羅闍豆婆囉　波羅比使吒拖
尼盧陁畢多羅　波羅合摩尼
夜地婆嚂　夜地婆嚂　鼻嘍嗏迦
拖　夜地婆嚂　摩妳跋陁羅拖夜地
婆嚂　不利拏跋陁羅拖　夜地婆嚂
咺伽羅婆羅拖　夜地婆嚂　旃荼
渠波羅拖　闍夜移　莎波呵　闍夜
闍夜移　莎波呵　闍夜迦嘍拏移

莎呵 尸婆移 莎婆呵 尼婆不多
羅移 莎婆呵 那呵伽 伽車車
莎破尉癡鞞多㖂 肆陀昙多羅
多羅帝伏狄 哆婆嵐奚摩怒
摩尒易 莎婆呵
行此持法取昌蒲根呪七遍含之著
持之甚吉良
觀世音菩薩心陀羅尼句
那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙
僧伽斯 那蒙阿利夜嘍盧吉泜
奢婆羅斯 菩地薩埵 斯摩呵薩
埵斯 多柂那摩 恚巳利兜呪
阿利夜婆盧翅泜奢婆羅斯 菩地
薩埵斯 摩呵薩埵斯 摩呵迦斯
迦斯 伊嘌阿剎夜 婆盧吉戒
奢婆羅斯 菩地薩埵斯奚摩也
摩跋侈莫沙夜嗶 多經他 何羅
何羅達羅達羅 遮羅遮羅 婆
羅婆羅 豆留豆嘍 周留周留
牟路無路㥠曦奚婆伽呪 婆羅帝
利 何孥奚 伊昙不闍 夜他含多
伊鞞陀也 陀波陀波 遮利遮
遮利遮 達摩達摩 婆羅婆羅

陁泜陁泜　遮泜遮泜　留路途修修
伽羅波羅菩　薩地薩菩三摩羅
三摩夜　婆伽婆　多波摩　叔羅
牟陁奚利侈兜呪　奚利戚摩炎
薩婆薩埵　耨鍮波夜　眈多那
摩波夜　波羅陁　舍羅㖠　波羅
波大咩　舍帝迦嚂　布使致迦嚂脿
陁　那無遮迦嚂　薩婆視婆　摩真
侈迦　薩婆佛陁　婆羅娑婆那質侈嚁
曦奚薩多夜喓地　兜留兜路
磨仳嚂婆御行拖　羅叉究留
鉢梨多羅　鉢梨伽羅浛
舍帝薩婆悉多夜㖠究嘍　莎呵
若有善男子善女人欲行此持者斷
酒肉五辛齋潔滿七日已淨自洗浴
著新淨衣起慈悲心於像前燒沉水
香若栴檀薰陸香誦一百八遍一心
專念觀世音菩薩三稱名滿我所願
利根者觀世音菩薩於其夢中以所
求如願必得

請觀世音菩薩陁羅尼句

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　南無阿利耶　婆盧羯泜　奢婆

囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶
摩訶迦留　摩訶迦留　尼迦耶　多經
他　烏呵尼　無呵尼　闍婆尼　躭婆
尼　安茶利　般茶利　尸鞞泜　般茶
羅　婆私尼　佉衍削　皂連剃　陁大弥
薩婆豆使剃闍婆耶㖿躬婆耶咩
烏呵耶咩無呵耶咩耶婆乹連剃
那闍　遮泜　南無阿利耶　婆盧翅泜
奢婆羅耶　多經他醘利弥吟泜吟
守鵌　摩鵌　呿波鵌　呿吒傍袛
呵勒叉　呵勒叉波移　呵勒叉兜摩
薩婆舍利
此呪於晨朝清淨已誦三遍呪一切
病自護護他呪
觀世音菩薩行道求願陁羅尼句
南無羅多耶　哆羅耶耶　南無阿利
耶　婆盧吉泜　奢婆羅耶　菩提薩
埵耶　摩訶菩提薩埵耶　摩訶薩
埵耶　摩訶迦留尼迦　多經他　烏蘇
咩沙陁耶　蘇弥婆　帝婆陁耶
守吉利娑陁耶　守鞞娑陁耶　伊斯
弥斯　悉緾呾　波羅耶晅　悉婆呵
行之法觀世音像前香泥塗地香華

供養日夜六時誦一時中誦百二十遍隨其所求觀世音以行人應見身令其得見所求皆得如願

佛說七雨呪

那無乇豆脾　膩瞿沙夜　多他伽多夜　那無弥伽泯那夜　那無弥伽究拄多夜　那無弥伽三大剎奢迦夜　那無弥伽羅囉夜　那無弥伽比怖咤迦夜　那無弥伽伽　那夜那無伽薩陁利奢婆多彼利波多夜　那無摩訶弥伽婆悉泯盧呵迦夜　那無弥伽婆梨移　那無弥伽鞞翅羅迦夜　那無弥伽奢婆羅夜　那無弥伽大多夜　那無弥伽比摩大迦夜　那無弥伽那羅夜　那無弥伽鉢視迦夜　那無弥伽尼那地尼　那無弥伽比迦摩夜　那無薩婆跋多　比荼比騰薩奈那　摩提夜奈　多他伽多男那摩薩婆佛陁　菩提薩埵男薩泯薩婆薩埵男悉泯薩婆浮多男阿婆炎薩婆泯梨夜男　奢面都薩婆突伽多夜　那無薩婆尼　婆羅尼比鹼比尼薩提薩埵夜　悉陁夜泯炎

多他伽多地　薩婆佛陀　婆盧𨎬多
比地　多經他　破吒　破吒破吒　破吒
破吒　破吒　破吒　破吒　破吒
行之法須青幡二十八枚置四箱七
枚大幡一枚豎中央四箱各七青坐
設七牒餅餠菓蒲桃石蜜安石榴
漿蘇酪蜜供養淨洗浴著新淨青衣
鞾帽燒沉水白栴檀薰陸香多伽留
香婆利迦香龍腦香散青華斷食三
日中央敷青褥座上東面讀誦一百
八遍乃至千八十遍必得爾專心請
求以得為限若備供具力所不及者
任意設供香得一二種亦可但專精
誦呪若力不及箱立一幡牒亦一必
須青衣

那羅延天王除滅瘧病神呪

那無訖師摯　留陀羅夜　那無陀
鞞多留陀羅夜　那無尸　摩奢那
留陀羅夜　那摩薩婆留陀羅夜
浟於　那摩訖利埵　闍婆羅比淡
波羅婆匍又弥　因陀那摩
寫利他夜呪病人名　多經他伊迦侯鹼
闍婆嵐呵那咩　地婆地夜鹼闍婆

嵐　呵那咩　泜致夜鍮　闍婆嵐
呵那咩　去奕他鍮　闍婆嵐　呵那
咩　婆泜鍮　闍婆嵐　阿那咩
闍泜鍮　闍婆嵐　呵那咩　闍婆
嵐　呵那咩　三尼婆地鍮　闍婆嵐
呵那咩　遲伽羅　佢地那　呵那咩
遍伽羅呵泜那　呵那咩　多經他
遍伽羅　遍伽羅　遍伽羅　遲伽羅波泜
莎呵　跋視羅　跋視羅　跋視羅
跋視羅　波泜　莎呵　俟吟　俟吟
俟吟　俟吟　波泜　莎呵　弥吟　弥
吟　弥吟　弥吟　波泜　莎呵　泜吟
泜吟　泜吟　泜吟　波泜　莎呵
那無訖師挐　留陁羅夜　那無菴
鞞多留陁羅夜　那無尸摩　奢那留
陁羅夜　那無薩婆　留陁羅夜
悉纏兜　曷陁羅波陁　莎呵

佛說滅除十惡神呪

尉多梨　悉弥地奢婆栽　婁羅挐
波羅　斯陁迦摩那摩羅叉斯那
尼比舍男　波利叉婆三泜多泜利
婁比那　揄脾犬　婆羅迦伽　伽瞿
婁悉咋　禮地盧嘍羅　多他嚧泜三摩

莫利婆巳泯薩婆淨埵　摩訶利師
大舍迦摩　迦利比大　阿闍比大波
羅無揵多　薩利夜囐　曇嚧祇呼
禰祇呼　嚧祇禰祇淨　泯吟呼　摩
泯吟呼泯羅摩　泯吟呼　莎呵
若頭痛呪麻油二七遍塗上眼痛呪
黑縷二七遍作十四結繫頭項耳痛
呪樺皮節塞齒痛呪水二七遍含心
腹痛呪鹽水二七遍服婦人產運㝡
疑呪二七遍還結男子小便患白如
粉汁者呪其脚跡下土二七遍塗坌
身若共他諍訟事相言移呪呵梨勒
一枚二七遍持行若遭厄難繫閉牢
獄者呪白縷三七作二十一結塞耳

觀世音說治五舌塞喉陀羅尼

南無勒囊利䭾　南無阿利䭾　婁路
吉烟含伏羅䭾　菩提薩埵䭾　摩
訶薩埵䭾　多㰤哆　利蜜梨　梨蜜
梨　伽羅梨蜜梨乾陀梨彌　毗至梨
莎呵

此陀羅尼若人五舌咽喉閉塞舌縮
呪土三遍塗痛上即愈

佛說小兒中人惡眼者呪經

南無佛南無法南無比丘僧南無諸
佛諸佛弟子南無諸七佛諸七佛弟
子南無諸師諸師弟子令我所呪即
從如願
羅那多羅　摩羅提離　毗波羅
提利吼　牟樓壽　冬闍舉叉
冬闍舉叉 更歸依二如前
滅罪得入初地陁羅尼
多嗹哋　牟留羅　牟留羅　阿
婆破　牟留羅毗祇叉夜　莎呵
於三七日捨諸緣務於佛像前晝夜
六時五體投地誦此陁羅尼過二十
一日巳無始以来重罪業障悉皆消
滅無有遺餘得入初地佛說若欲讀
誦一切經典先誦此陁羅尼
多嗹他　牟尼但弥　僧迦羅呵袒弥
阿嵬迦邏呵但弥　毗目多但弥　薩
陁阿嵬伽羅呵但弥　肥尸邏慕囊
但弥　三慕多阿嵬波梨伐律多但
弥　仇囊伽羅呵僧伽羅呵但弥
薩伐囉嵬竭多但弥　薩婆伽邏波
梨波羅奢囊但弥　思滅律嗅阿那
波慕沙但弥

若欲讀誦一切經典當先誦此陀羅尼然後讀誦憶念不忘

結帶禁兵賊陀羅尼

優呵 蕪呵 摩利 赤車 舟沙 和羅 伊揥 蕪揥 遮呵 和羅

須我結解乃令後兵及我若逢縣官所捕為賊所追傍呪二七結衣帶結已傍呪傍將趣得安隱乃解衣帶此呪大驗常清淨一心讀之

呪齒痛陀羅尼

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶目連比丘南無賢者覺意名聞遍十方北方揵陀摩訶衍山彼有虫王名著体無得在其牙止彼當遣使者莫敢食其齒及牙根牙中牙邊虫不即下器中頭當破作七分如如鳩羅勒繕梵天勸助是呪南無佛令我所呪即從如願

淨水唅呪一遍咗水器中呪七遍止

降雨陀羅尼 出大雲經

尒時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱遍興三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切衆生之所樂聞尒時

世尊即說呪曰

羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波羅卑 羅延帝 三波羅卑羅延坻 娑羅娑羅 波婆羅 婆娑羅 摩閦閣摩閦閣遮羅坻 遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻 比提嘻梨梨嘻梨 薩鉢醯 薩鉢醯 富嚧囉嚧莎呵

若有諸龍聞是呪已不降甘雨者頭破作七分尒時十方億佛那由他阿僧祇刼等諸佛世界六種震動尒時衆生因是地動各各相見展轉相動乃至淨居淨居動已龍雲俱動龍雲動時降注大雨時閻浮提所有九万八千大河七寶盈滿一切衆池俱上藥味雨雖七日無所復損衆生快樂如服甘露諸河盈滿八功徳水所謂美冷輕軟清淨香潔飲時調適飲已無患一切水虫出微妙聲時王舍城耆闍崛山七寶遍地無空缺處虛空復雨七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘勿頭花分陁利華水性之屬悉

發阿耨多羅三藐三菩提心畜生衆
生舍樂大乘渴仰大乘慈心相向猶
如一子比丘同心供養於佛
次說繫龍王陀羅尼　出大雲經
多擲哆沙泯　部部吟陀羅　陀羅
婆　婆呵波羅失沙呵踆　伽茶伽伽
茶　帝叱婆羅訴茂羅伽羅摩伽
羅摩陁羅　陁羅婆羅　婆羅比婆
羅　斫迦羅尼吒　波吒波吒　具陁地
婆具陁地帝置帝置留逮泥　畔陁
泥　婆婆耶　三脾茶　泥奢持泥薩
卑泥　梨迦羅　畔薩毗　壁訴郁羅
伽莎呵
應疾疾繫用四枚長十二指呿陁羅
尼栓以此持呪五色縷四枚　一一縷
呪二十一遍縷作二十一結　以此四
縷繫四栓巳釘着四方即是繫一切
龍竟
觀世音菩薩所說諸根具足陁羅尼
南無陁利地　婆路蹄泯舍波羅地
菩提薩埵地　多擲哆　秀弥秀弥
乞利乞利　冨力浮三冨力浮冨羅尼
藍　阿恒鉗　希男多夢鉗　婆利冨

囊羅　毗沙提遮陁　婆恩尼　比利
比利弛　婆藍　鉗菩提　菩提薩墟
婆藍　婆利富力囊　摩奴羅凝三
波利富囊摩　俞婆拔提　莎呵
此陁羅尼法須燒沉水香若有諸相
不具以草呪一百八遍諸根即具若
脚若手若耳眼若鼻有闕少處以草
摩之此呪力故悉能護之令差能得
滿足

佛說呪土經　是傳經集呪者不知要集在此

佛言若有疾病去氣安宅立舍先三
遍讀呪燒香供養便當掘去無有忌諱
佛言十方天地諸神鬼王日月五星
二十八宿皆各明聽佛言今日為某
甲監吟安宅立室及治門戶井竈碓
磑磨倉庫東廂西廂南雅北堂六畜
作蘭圈今為某甲勅日遊月煞五土
神府將軍四季諸神青龍白虎朱雀
玄武歲煞月煞六甲禁忌十二諸神
土府伏龍各安所在莫忘東西若有
動靜燒香替白佛有要言不得妄相
千頭破作七分身不完全不得水漿
去離本宮急急呪如律令

趣功之後令人堂舍永安宅舍以成富貴吉遷行来從軍士官宜官治生得利人無疾病門戶富熾日饒百子千孫二十五神營衛家門縣官盜賊非禍不前災怪消滅怨憎不生父慈子孝祖賢孫順男忠女貞兄良弟崇義讓卑謙夫和妻柔恩義篤親得心所願所向輙成當使鑒身百病消滅行如菩薩得道如佛

尼乹天所說產生難陁羅尼呪

南無乹陁天使我呪句如意成吉即說此呪

耆梨耆耆梨　耆羅鉢陁　耆羅鉢陁悉波呵

呪曰書樺皮若紙上書呪文燒作灰使婦人水中服之即得分身

呪穀子種之令無災蟥陁羅尼

多擲哋　婆羅跋題　那鉇婆提

此陁羅尼若欲種時取種子一斗呪二十一遍以授著大種子中種之終不生食無有災蟥若不好者以此陁羅尼呪土一斛二十一遍以灑散蘗上并諸惡鬼不得吸此蘗精食此蘗

者頭破作七分
南無佛陀䶊　南無達摩䶊　南無僧伽䶊
南無弥留竭脾菩提薩埵坦提吔　躭
婁佛者　比律吒佛者　具其梨　比律
吒佛者　弥樓闍婁竭㗚波佛者
呼薁阿泥婆佛者　摩羅阿拔多佛
者　尼夢淨佛者　莎呵
此陀羅尼應二十一遍呪土以散棊
上能除一切灾鍠諸虫
呪竭中毒陀羅尼
南無勒那奄婆羅箏拏　多㰚吔
伏婁浮泥婁浮　呵梨呵梨呵梨　莎
呵　南無居力拏移奄勒那　多㰚吔
因縷利頻縷利淨　莎呵
以此陀羅尼呪之三七呪一七遍與
水一口呪三七與水三口即愈欲知
人被毒不使溺銅器中看若鑵有膩
者是也
呪卒得重病悶絶者陀羅尼
那慕勒囊　梨䶊䶊那慕阿利䶊
婆路鞞提含婆羅䶊　菩提薩埵䶊
摩訶薩埵䶊　多㰚吔　尼蠻尼
梨蠻梨薩婁其力呵　尼蠻梨　木又

尼　慕耆尼那舍尼毗那舍尼　思提伽梨　思伽梨　莎呵

此呪平得重病悶絶不自覺以羅差染縷燒黒堅沉水香誦呪百八遍結一縷結繫病人身還得惺寤

陁羅尼雜集卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

陀羅尼雜集卷第六　　啓

未詳撰者今附梁錄

除腫陀羅尼二首

治熱病陀羅尼一首

治百病諸毒陀羅尼一首

佛說呪作三衣并受持呪二首

佛說呪應器錫杖坐具三首

五戒神名二十五

三歸神名有九

護僧伽藍神有十八人

觀世音說燒華應現得願

陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒

陀羅尼一首

觀世音說滅罪得願陀羅

尼一首

觀世音說除一切眼痛陀

羅尼一首

觀世音說能令諸根不具足

者具足陀羅尼一首

觀世音說治熱病陀羅尼一首

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼

神陀羅尼一首
觀世音說除種種怖畏陀羅
尼一首
觀世音說除一切腫陀羅尼一首
觀世音說除身體諸痛陀羅
尼一首
觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首
觀世音說除中毒乃至巳死
陀羅尼一首
觀世音說除卒病悶絕不自
覺者陀羅尼一首
觀世音說除五舌若喉塞若舌
緒陀羅尼一首
觀世音說除種種癩病乃至
傷破呪土陀羅尼一首
觀世音說呪澗底土吹之令毒
氣不行陀羅尼一首
觀世音說呪藥服得一聞持
陀羅尼一首
觀世音說呪五種色昌蒲服
得聞持不忘陀羅尼一首
觀世音說除病肌生陀羅尼首
觀世音說呪土治赤白下痢

陀羅尼一首

觀世音說呪草拭一切癰瘡

即除愈陀羅尼一首

觀世音說隨心所願陀羅尼一首

除腫患陀羅尼

那慕勒囊梨䞣䞣　那慕阿梨䞣

婆路犄　提舍婆羅䞣　菩提薩埵䞣

摩訶薩埵䞣　多擲哆　莫梨至梨

莫梨至梨比至梨　毗莫至梨　莎訶

此呪若人身體卒腫用油呪之三遍

用土塗腫上即除腫病

那慕勒囊梨䞣䞣　那慕阿梨䞣

婆路犄　提舍婆羅䞣　菩提薩埵䞣

摩訶薩埵䞣　多擲哆　希利希利

休樓休樓　那舍尼　那舍尼　薩

婆毗䞣提　比目叉尼阿地　婆比弥

毗摩　婆梨栴荼　栴荼婆梨

阿地婆　毗陀鍮婆　阿地就婆

婆臨羅䞣　阿便多羅䞣　摩憂羅

就婆　婆多首尼就　其芀度婆樓婆

舍利羅鍮蒱婆　婆希力度盧婆

耆路陀駒婆　婆多陀路婆　勒咤

陀路婆　華度路陀路婆　薩婆羅

伽摩夜弥　婆羅舍　摩虵弥
舍弥舍弥　張舍弥　舍弥涛
薩波比虵　婆虵尼　提摩尼
莎呵
此呪誦二十一遍呪稱麻油若胡麻
油若身體諸有痛處呪油二十一遍
以塗痛處即得除差
治熱病陀羅尼
三摩提　摩訶三摩提　何囊伽思
婆囊伽思　伽思伽思　摩訶伽思
伽車　座簶目句都思　莎呵
此呪若縷若水若草誦呪三遍若縷結
之若草摡之若水灑之以治熱病一
念之頃即得除差
治百病諸毒陀羅尼
南無觀世音菩薩　担提虵　阿羅尼
多羅尼　薩哦豆咤　哦羅尼　薩代
建咤槃宕弥　耶哦陀梨　南没遮弥
悉但兜　嵬虵波陀　莎呵
行此陀羅尼法當用白縷誦一遍結
一結誦七遍結七結有病苦者繫著
咽下百病諸毒悉得除愈
佛說呪僧伽梨文

佛言令尊者比丘僧甲乙感傷衆生没溺三塗而無覆護故為十方一切群萌被僧那鎧令應大法造僧伽梨裁割已訖真人法服則為印封入律大神三十二正士應時即至守護法衣中外表裏令衣所至郡國縣邑聚落屋宅周遊十方一切蒙福

欲縫呪文

佛言令尊者比丘甲乙已裁法衣僧伽梨齋戒清淨已具鍼縷令次當縫納令叙護律大神及四天王護助甲乙令魔鬼不得誤乱偶納得次縷治如法令其比丘世構取薩芸若慧志强行堅戒無穿漏威相炳然三界蒙度

受法衣文

佛言檀越某甲奚慇群萌七世父母及與内外男女親屬没生死海而無救濟不能自拔没於三塗是故裁割身口之分以作法衣歡心奉上尊者比丘以求無極最勝之福無上尊人威神擁護當令某甲成三十二相莊挍其身功德殊特得大名聞以清淨施廣度衆生願令十方天龍鬼神人

與非人普蒙覆蓋歸留七世父母五種親屬怨家債主皆令解脫已離憂苦當令檀越得無盖慈入深法門成最正覺行如菩薩得道如佛廣度一切

佛說呪應器文

佛言尊者比丘憐愍十方五道中人施立福田眞人法器覆則似天仰則似海福度衆生用一切入律大神守護當令鬼神不得犯近若投鉢無多無少無好無醜無麁無細發意喜怒以入鉢器中輙成大福即閉三塗之徑開三脫之門施者得福受者安隱其食此食戒具福全當令此食變成法藥一切蒙度

佛說呪錫杖文

佛言令尊者比丘慈心衆生欲安一切令作錫杖三節仰意制止三毒立三乘進入無極三脫法門入律十二大神降臨守護是眞人法杖安隱三界開導一切皆得度脫

佛說呪獨座文

佛言令尊者比丘建立清淨令新作坐尼師檀入律上大神守護是座無

令鬼神妄犯道座是座一服至鎮安三界安隱三世以安衆生坐如本無座無所著一切皆安廣度群生令得正定無轉動心還是座者疾成無上正真之道

五戒神名

殺戒五神　波吒羅　摩那斯　婆睺那　呼奴吒　頗羅吒

盗戒五神　淺善　佛奴　僧喜　廣領　慈善

婬戒五神　貞潔　無欲　淨潔　無染　蕩滌

妄戒五神　美音　實語　質直　直吾　和合語

酒戒五神　清素　不醉　不亂　無失　護戒

三歸神名

歸佛三神　陀摩斯那　陀摩婆羅那　陀摩流支

歸法三神　法寶　呵嘖　辯意

歸僧三神　僧寶　護衆　安隱

護僧伽藍神斯有十八人各各有別名

美音　梵音　天鼓　巧妙　嘆美　摩妙　雷音　師子音　妙嘆　梵響　人音　佛奴　歎德　廣目　妙眼　徹視　遍觀　照畢

律兜是大鬼神王

觀世音菩薩說燒華應現得願陁羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路
吉坻　舍伏羅虵　菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵　伊勝多山房　波羅婆
叉弥　佛婆禪摩　比至室航　薩埵
摩褥劍波虵　伊弥慕陁羅　波羅
婆師多　南無陁利虵　婆路吉坻
舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩訶薩
埵虵　摩訶迦留尸迦　南無薩婆畔
陁那　車陁那　伽羅虵　南無婆虵
婆羅舍摩伽羅虵　薩婆薩埵虵
弥多羅質多　稺劍比多虵　南無阿
利虵　婆路吉坻　舍伏羅虵　伊勝
那地虵　婆羅婆叉弥　薩婆薩埵
秀咳婆冷　多擲哆　耆羅耆羅尸
婆羅　婆羅　毗婆羅　佛陁虵
菩提虵　菩提虵　薩婆薩埵虵
怖多稺劍毗　菩提虵　菩提虵
菩提虵　蜜坻　阿利虵　婆路吉坻
舍伏羅虵　思沫羅　思沫羅
三摩溼　薩婆薩埵難　弥多羅
質多虵　薩婆薩埵那　本叉伽羅
冀利　冀利　冀利　冀利　冀利

冀利　冀利　冀利　冀利　兜流
兜流　兜流　兜流　菩提　菩提
菩提　毱蜜坵　休流　休流　秀流
秀流　試其林　阿其車　薩婆薩埵
怖多得劍比　薩婆薩埵耶　迦留尼
迦　陀羅饍馳流波吽　波陀馳　那陀
馳　擲怖　擲怖　擲怖　弥婆藍
陀囊　陀囊　伽囊　伽囊　修留弥
修留弥　摩訶修流弥　莎呵　南無
阿利馳　婆路吉坵　舍伏羅馳
悉殿兜　慕多羅　波陀馳　莎呵
行此陀羅尼法應以白淨疊若細布
用作觀世音像身著白衣坐蓮華上
一手捉蓮華一手捉澡瓶使髮高竪
行之於觀世音像前於白月八日至
十五日著新淨衣以牛屎塗地又以
香泥塗坌其上生恭敬心盛十二器
生乳以四瓦器盛好香須極好香華
十六貫須瓦燈十六枚燒黑堅沉水
香須大瓦瓨四枚盛淨水取種種諸
華牒著瓨中燃乳木薪又須蓮華八
百枚誦陀羅尼使音聲相續善心不
絶誦一遍授一華著火中時觀世音菩

薩從東來現大袖光於火上燃時觀世音菩薩應於火中如所畫像身著白衣其髮高竪手捉瓶華於火中現當見之時心無衆怖當知是人即開地獄餓鬼畜生道門隨其所欲求願悉得若求作實若求飛空若欲施衆生隨意自在悉皆得之欲求多聞欲求論議欲求入深欲求伏藏欲求服仙膏欲求妙色欲求牛黃欲求天眼欲求天耳滅一切病痛若身體情根不具若有病癩一切病苦乃至身體諸根不具足者悉得除愈并除過去一切重業若男欲求女身女欲求男身如願悉得隨所求訖還送觀世音菩薩

觀世音說散華供養應沒陀羅尼

南無勒囊利勉勉 南無阿利勉 婆路吉坻 舍伏羅勉 菩提薩埵勉 摩訶薩埵勉 多擲哆 乞利 乞利 至梨 至梨 秀留 秀留 伽車 伽車 勉多宿數 阿利勉 婆路吉坻 舍伏羅勉 莎呵

應取好華一掬三遍誦此陀羅尼散

觀世音菩薩足下又燒好香供養時
觀世音菩薩忽然不現
觀世音說滅罪得願陀羅尼
南無勒曩利虵虵 南無阿利虵 婆
路吉垣 舍伏羅虵 菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵 多擲哆 兜流 兜流
阿思 摩思 摩利尼 亙波摩利尼
豆豆脾 那慕那慕 莎呵
行此陀羅尼法於觀世音菩薩像前
燒沉水香至心懺悔誦此陀羅尼三
遍能滅無始以来一切罪業獲大功
德欲求願如願必得
觀世音說除一切眼痛陀羅尼
南無勒曩利虵虵 南無阿利虵 婆
路吉垣 舍伏羅虵 菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵 多擲哆 休休 比之
座利 涅摩利 輸陀濘伽遮提蜜羅
薩婆奧廁路 伽舍摩尼 比那舍尼
車陀尼 比車陀尼 婆多三慕咥躭
畢多三羅慕咥躭 尼利摩三慕咥
躭 散尼波多三慕咥躭 薩婆那
舍尼 比那舍尼 阿利虵 婆路吉垣
舍伏羅虵 那扇兜薩比 奧廁路伽

莎呵

誦此陀羅尼呪一百八遍自手用摩

眼能除眼根一切病痛

觀世音說能令諸根不具足者具足

陀羅尼

南無勒囊利[丸*也][丸*也] 南無阿利[丸*也] 婆路

吉垣 舍伏羅[丸*也] 菩提薩埵[丸*也] 摩

訶薩埵[丸*也] 多椰哆 秀弥 秀弥

秀弥 乇梨 乇梨 乇梨 貢濘

散貢濘 富羅尼鹽 闍垣希男多

賸鉗 波利富男 羅毗散提 車陀

車陀 波思尼 比利[丸*也] 比利[丸*也]

波鹽 菩提 菩提薩埵[丸*也] 婆鹽

波利富囊 摩奴羅㵢 三波利富那

摩愈婆毗垣 莎呵

行法燒沉水香淨心一念呪草一百

八遍若諸根不具足若手脚耳眼鼻

有闕少之處以呪草摩之以呪力故

悉能護之令差能令一切滿足

觀世音說治熱病陀羅尼

南無勒囊利[丸*也][丸*也] 南無阿利[丸*也] 婆

路吉垣 舍伏羅[丸*也] 菩提薩埵[丸*也]

摩訶薩埵[丸*也] 多椰哆 㾕梨 摩訶

瘥梨　郁企　目企　三鉢淳　摩訶
三鉢淳　三鉢坻　摩訶三鉢坻
阿囊伽思　波囊伽思　伽思　伽思
摩訶伽思　伽車座利　目句都思
莎呵
此陀羅尼呪法若縷若草誦呪
三遍若縷結之若草捫之若水灑之
以治熱病一念之頃一切熱病即皆
除愈

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀
羅尼

南無勒囊利䞣䞣　南無阿利䞣　婆
路吉坻　舍伏羅䞣　菩提薩埵䞣
摩訶薩埵䞣　多擲哆　至利　弥至
利　勒叉　勒叉慕　阿利䞣　婆路
吉坻　舍伏羅䞣　莎呵
此呪能除一切顛狂病若為一切魍
魎鬼神所捉所病以五色縷結作三
結呪之三遍結病人頭一切之病皆
即除愈若無五色用赤縷亦得

觀世音說除種種怖畏陀羅尼

南無勒囊利䞣䞣　南無阿利䞣　婆
路吉坻　舍伏羅䞣　菩提薩埵䞣

摩訶薩埵虵 多鄰哆 目俙 脩目
俙 車陀渟 比車陀渟 涅摩利
瞙伽利 脩目企 眈目企 薩婆婆
虵 比叉尼 薩婆波陀牢 比叉尼羅
闍婆婼 摩羅那婆婼 朱羅婆婼
阿畢利婼 比沙婆婼 貪思多婆婼
與尼婆婼 都豆伽婆婼 婆羅者伽
婆婼 星那朱地虵 伽都婆朱羅朱
地虵 伽都婆 髏呵朱地虵 伽都婆
脾伽羅朱地虵 伽都婆律又朱地虵
伽都婆 脆早朱地虵 伽都婆
栴荼朱力 伽朱地虵 伽都婆
訖力使裹朱地虵 伽都婆 尼乾荼
眈荼奴婆伽吒 畔荼奴婆 栴摩畔
荼奴婆 阿闍羅末地虵 伽都婆
蝎思御朱地虵 伽都婆 三目陀
羅末地虵 伽都婆 迦賴摩朱地虵
伽都婆 薩婆比虵散比 乎目折提
薩婆波陀羅比 乎目折提 薩婆
婆虵比 正目折提 勒又慕 阿
利虵 婆路吉埵 舍伏羅虵 蝎埵
尼蝎埵 蝎利 比蝎利 薩婆嘍吒
波賴餦羅 勑迦 目折提 木叉尼

比利虵 尸 莎呵

此陀羅尼能除却能滅世間一切諸大種種怖畏若遭種種怖畏之時於坐卧行處若水若土若縷若自衣角誦呪三遍若以縷結作三結若水土四向灑之即除却解脫

觀世音說除一切腫陀羅尼

南無勒囊利虵虵 南無阿利虵 婆路吉埵 舍伏羅虵 菩提薩埵虵 摩訶薩埵虵 多擲他 莫利莫利至利 莫利至利 比至利比 莫利 莎訶

此陀羅尼呪若一切衆生若有腫患若腫若風腫用油呪三遍用塗腫上一切腫病即皆除差

觀世音說除身體諸痛陀羅尼

南無勒囊利虵虵 南無阿利虵 婆路吉埵 舍伏羅虵 菩提薩埵虵 摩訶薩埵虵 多擲哆 帝利 希利 休流 休流 那舍尼 那舍尼 薩婆毗虵虵 比目叉尼比⿰口余 毗摩婆利 旃荼旃荼婆利 阿陀婆 毗陀劒婆 阿陀單婆 婆醯羅虵 阿便多羅虵 摩優羅單婆 婆多

首尼單婆其力度婆　樓婆舍利羅
劍灘婆　希力豆盧具婆　闍路陁路
婆　勒吒陁路婆　車度路陁路婆　薩
婆伽摩虵弥　婆羅舍摩虵弥　舍弥
舍弥　舍弥　舍弥淬　薩婆比虵地虵
尼　莎呵

此呪誦二十一遍用呪稗麻油若胡
麻油若人身體諸有病痛處呪油塗
上即得除愈

觀世音說除卒腹痛陁羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路
吉埵　舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩
訶薩埵虵　多擲哆　究之　究之羅之
阿那三婆陁尼移　莎呵

此陁羅尼若人卒得腹痛病呪鹽水
三遍令腹痛者飲之腹痛即差

觀世音說除中毒乃至已死陁羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路
吉埵　舍伏羅虵　菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵　多擲哆　莎梨　莎梨
毗莎梨毗莎梨　薩婆毗沙那舍尼
莎呵

此陁羅尼呪若人被毒中毒欲死　若

已死以此呪呪於耳中即差死還活

觀世音說除卒病悶絶不自覺者

陀羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆

路吉埵　舍伏羅虵　菩提薩埵虵

摩訶薩埵虵　多擲哆　尼蜜梨

尼蜜梨　薩婆其力呵　尼蜜梨

木叉尼　摹耆尼　那舍尼　眠那

舍尼　思提伽梨　思伽梨　莎呵

此陀羅尼若人卒得重病悶絶不自

覺知以羅叉染纓燒黒堅沉水香誦

呪百八遍結繫病人身即惺悟差愈

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀

羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆

路吉埵　舍伏羅虵　菩提薩埵虵

摩訶薩埵虵　多擲哆　梨蜜梨

梨蜜梨伽羅　梨梨蜜梨　乹陀梨梨弥梨

毗至梨　莎呵　此陀羅尼若人五舌咽喉

閇塞舌縮呪五三遍用塗瘡上即差愈

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪

五陀羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵

婆路吉埵 舍伏羅馳 菩提薩埵馳
摩訶薩埵馳 多攞哆 修目企
眦目企 休流 休流 修目流 比修
目流 輸那浮 眦輸那浮 摩思多
婆兜 摩首羅兜 摩富埵婆波埵
多婆首沙兜 莎呵
此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩
病若狂嚙齒若身瘡病若被箭刀瘡
傷破以此呪呪土塗之即差愈
觀世音說呪澗座土吹之令毒氣不
行陀羅尼
南無勒囊利馳馳 南無阿利馳
婆路吉埵 舍伏羅馳 菩提薩埵馳
摩訶薩埵馳 多攞哆 置知眦置知
壽弥梨 至弥梨 鄒肥散浮 尼婆
蘭浮 眦沙舍尼 摩那私 摩訶摩
那私 比利絺利 摩那私 阿伽埵
眦沙散菩婆尼 葉陀伽埵 眦沙
那舍尼 莎呵
此陀羅尼呪以澗室土以藥摩羅時
合塗其上吹之隨其音聲所徹處毒
氣不行
觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路
吉坻　舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩
訶薩埵虵　多擲哆　毗犁　毗羅
朱坻　提闍提闍　婆坻　婆羅尼
首留多　陁羅尼蜜力提　陁羅尼
莎呵

此陁羅尼於七日中服婆藍弥毗那
耆藥半兩經七日此藥置乳中後復
服此藥當大下服訖欲食食合乳餅
誦此呪二十一遍以呪藥後服能得
一聞持日誦千偈

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持
不忘陁羅尼

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆路
吉坻　舍伏羅虵　菩提薩埵虵　摩
訶薩埵虵　多擲哆　虔跢　留那離
波羅婆離　莎呵

此呪於觀世音像前燒沉水香呪白
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘

南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆
路吉坻　舍伏羅虵　菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵　多擲哆　涞坻　涞坻
坻耆比利虵　休流弥　休流弥

呵呵呵　休流弥　居頼囊　休流弥
莎呵
此呪於觀世音像前燒沉水香呪黒
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘
南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆
路吉坯　舍伏羅虵　菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵　多㩧哆　阿其尼
阿其尼目企　蘇弥蘇摩目企　毗梨
虵　毗梨虵　婆梨　思摩逕　三鉢陁
尼坯離　坯離　毗坯離　莎呵
此呪於觀世音像前燒沉水香呪赤
昌蒲根七遍服之得聞持不忘
南無勒囊利虵虵　南無阿利虵　婆
路吉坯　舍伏羅虵　菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵　多㩧哆　伞尼　毗伞
尼　伞尼　毗伞尼　梨波坯　尸羅波
羅尼　波斯尼　目企　比目企　蜜
力坯　婆但濘　蜜力坯　婆但濘
首羅多　婆但濘　首留多　伽羅尼
莎呵
此呪於觀世音像前燒沉水香呪青
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘
南無勒囊利虵虵　南無阿利虵

婆路吉坘 舍伏羅䞲 菩提薩埵䞲
摩訶薩埵䞲 多擲哆 羅呵渧 慕
呵渧 居利舍 迦摩散渧 羅弥渧
毗羅渧 比羅婆信尼畢多目企畢
多畔渧 罝多羅斯 秀弥 秀弥
毗秀弥 具梨 具梨 之其梨 窒
力提 婆但尼佛提 婆但婆尼 提
者婆但尼 賴尼摩婆但尼 烏皆婆
但尼 者那婆但尼 比利䞲婆但尼
首留尼 涉伽跏婆婆坘 涉呵
此呪於觀世音像前燒沉水香呪黃
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘
觀世音説除病肌生陀羅尼
南無勒囊利䞲䞲 南無阿利䞲 婆
路吉坘 舍伏羅䞲 菩提薩埵䞲
摩訶薩埵䞲 多擲哆 烏伽羅渧
波羅伽羅渧 躓咃 首羅多摩惡
羅婆比利 比利比比利思思利 躓惡
咃 阿力奢 陀婆阿羅 阿力奢
婆希羅阿力奢 仇茶 阿力奢
婆羅婆 阿力奢 首迦婆阿力奢
婆羅那 阿力奢 瞋那 阿力奢
窒力坘 阿力奢 烏恭羅窒力提

阿力奢 三枚藍那舍勉 臺力提
阿力奢 畢拕伽 阿力奢 舍利尼
摩伽阿力奢 阿那弥拕 阿力奢
瞋荼弥力拕 阿力奢 帝利比帝梨
蹪吒摩思羅兜 摩毗荼勉兜 摩
首羅兜 薩婆蘭那兜 摩婆訶兜
蹪吒兜 阿利勉 婆路吉拕 舍伏羅
勉 拕耆那 莎訶
此呪法以白疊縷呪百八遍作百八
結隨有病處繫其痛處又呪土塗又
夲比跋置水中服之除人得流肌生
無病
觀世音說呪土治赤白下痢陁羅尼
南無勒囊利勉勉 南無阿利勉 婆
路吉拕 舍伏羅勉 菩提薩埵勉
摩訶薩埵勉 多擲哆 阿羅濘
婆羅孫夢 修修弥拕 毗阿濘
毗婆羅濘 那舍濘 比那舍濘
蹪吒 蹪吒 阿蹪莎羅 摩思羅
婆兜 摩首羅勉兜 蹪吒 蹪吒兜
莎呵
此陁羅尼若人病赤白下痢呪土三
遍以塗大便上差愈

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈

陀羅尼

南無勒囊利婢馳 南無阿利婢 婆
路吉埵 舍伏羅馳 菩提薩埵馳
摩訶薩埵馳 多擲哆 陀弥 陀弥
舍弥 舍弥 舍弥滞 冀利 冀利
毗 冀利 之利 毗之利 弥利毗
冀利 但摩毗冀利弥尼 毗冀利
蹪吒豆 夫力沙路伽 那多路伽
目佉路加 蹪吒豆 失波莎 蹪吒豆
其力呵那毗沙摩 蹪吒豆 伽摩羅
蹪吒豆 半荼路伽 蹪吒兜嚮陀
婆多 蹪吒兜 居利車 蹪吒兜
勿力多 居利車 蹪吒兜 阿尸
摩利 蹪吒兜 摩思伽軍荼藍
蹪吒兜 阿那呵埵 蹪吒兜 勒多
毘多 蹪吒兜 思帝利 那愈尼
比馳婆陀 蹪吒兜 勒多婆思羅婆
兜 阿利馳 婆路吉埵 舍伏羅馳
菩提薩埵馳 埵闍那 比利馳
那婆羅若那 蹪吒兜 摩毗陀馳兜
莎呵

此陀羅尼人得百病身體有痛呪草

三遍拂拭痛處一切病痛即蒙除愈

觀世音說隨心所願陀羅尼
南無勃囊剌䏲䏲 南無阿利䏲 婆
路吉埵 舍伏羅䏲 菩提薩埵䏲
摩訶薩埵䏲 南無摩訶迦留尼迦
南無薩婆薩揵䏲 布多苑劍畢濘
南無薩婆薩埵囊 弥多羅簀多䏲
南無薩婆脾䏲散那 木叉迦羅䏲
南無薩婆脎但侈陀那迦羅䏲
南無薩婆婆䏲 䟦摩囊迦羅䏲
南無薩婆比䏲 地肥木叉迦羅䏲
南無薩婆薩埵涅脎 波羅肥舍迦
羅 南無摩訶菩提薩埵䏲
帶鴈那摩吉埵囊 伊瞜 阿利䏲
婆路吉埵 舍伏羅䏲 希力提䏲
摩拔提霜 薩婆竭摩力陀涉陀尼
薩婆比䏲地 波羅慕羼尼 多攞哆
秀留 秀留 兜旒兜流 斎利
希弥利 思利 思利 思提梨
闍梨闍梨 闍利濘 都鞞利 目鞞
利 虔迦斯 具利 乹陀梨 陀羅
那哋 摩蹬祇 福迦羅斯 豆離
豆豆離 曇弥 曇孫 曇孫濘

羶坛羶多　摩那斯　目佛　比目佛
折移　肥折移　傾利佫　弥力弥
希利　冨旦渟　蘇莫埕　修賴斯
闍弥律坛　闍弥律多　婆但埸
難提　難提目企　栴陁利　栴陁羅
目企鉢陁哆　半陁蒋目企　修陁迦
絺　修利鉇　波羅婆脾　修利鉇
賴世弥　婆迦律施　婆羅唅咯
婆羅摩莎攤　目陁羅　目陁邏
伽羅佫　婆移　阿賴柢　闍弥拹
摩訶波腨脾　乇豆脚莎離　摩豆
莎離　薩婆薩埵鉇　菟劍波鉇
莎陁鉇　婆陁鉇　佛馱摩菟沫羅
傾曇摩摩槫　沫羅奈　僧伽摩槫
沫羅奈　佛陁鉇　佛陁鉇　希蘆
提鉇　摩菟沫羅鉇　菩提鉇
菩提鉇　菩提薩埵鉇　薩婆羯摩
弥　婆陁婆羅陁鉇　莎呵　阿婆羅
陁鉇　莎呵　迦留戹迦鉇　莎呵
羯磨咯　莎陁鉇　莎呵　南無阿利
鉇　婆路吉埵　舍伏羅鉇　光纏兜
慕陁羅　鉢陁鉇　莎呵
行此呪法於白月八日至十五日以

牛屎塗地以瓦器新好者盛香汁一瓦器盛乳須一燈須極好香花貫鬘三日斷食一日三時澡浴應布草於地於七日中誦八百遍應於觀世音像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此呪必吉祥隨心所願必得若呪水若呪土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨心所便用治身病要於食前呪之衆病除差此隨心所願呪應七夜中行之亦使上來一切呪得行吉此呪是隨心呪是觀世音菩薩所說諸欲所求悉得如意能滅一切怖畏能除一切病苦能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱毒能除一切熱病能降伏一切怨賊能除顛狂鬼病若欲遠行誦呪自結衣角能除一切衆惡若繫染色縷繫病人身無不除差若以水噴灑若以黑縷結之亦能自護并護他人能至墮地獄亦蒙解脫此觀世音菩薩本所誓願拔度一切衆生

陀羅尼雜集卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陁羅尼雜集卷第七　啓

未詳撰者今附梁錄

觀世音說滅一切罪得一切所願陁羅尼一首

除障滅病至獲道果陁羅尼一首

獲諸禪三昧一切佛法門陁羅尼一首

見一切諸佛從心所願陁羅尼一首

修念佛三昧陁羅尼一首

無盡意菩薩說幢蓋願陁羅尼一首

勝敵安退并治毒蠱及腫陁羅尼一首

吉祥神呪一首

佛說旋塔陁羅尼一首

辟賊陁羅尼一首

鬪持陁羅尼一首

佛說大七寶陁羅尼一首

佛說大普賢陁羅尼一首

四天王所說大神呪合六十六首

觀世音說滅一切罪過得一切所願陁羅尼

南無勒曩怛利虵虵　多𠾱哆颰夢浮　颰颰夢浮　阿迦奢颰夢浮　婆伽羅颰夢浮　闍婆颰夢浮　㘑囉颰夢浮　婆秖羅　颰夢浮　阿路伽颰夢浮　陁摩颰夢浮　薩多陁　颰夢浮　薩頗涅呵羅颰夢浮　阿婆路伽叉虵颰夢浮　優婆舍摩颰夢浮　那那亦颰夢浮　婆羅若三目提羅囊　颰夢浮　毗尼試利虵　颰夢浮　舍思多婆　颰夢浮　婆虵咤摩希利陁弥　舍弥　者尼羅斯　者居羅摩思利　廁利虵利其雞婆婆羅　婆多埵　希利多羅仳　婆羅　婆陁埵　羅單埵者遮　者遮希利弥利　伊伽虵翅　虵丘流　虵梨　虵梨　弥梨　渴荼　單荼　究梨弥梨　阿文至多脾　目利　婆羅其利　究咤　閃婆利　澄祇　澄求利休流　休流　究留兜　弥利　弥利㧊畔荼　陁呵羅　希利　休流休流留婆婆羅　者　比輸陁尼　莎呵

摩訶浮多迦留沙 比輸陀尼 莎呵
迦留沙 烏闍比輸陀尼 莎呵
薩婆羅婆 比輸陀尼 莎呵
迦留来婆 比輸陀尼 莎呵
薩婆阿舍波利 富来海 莎呵
薩婆多他 阿提啞坵 莎呵
薩婆菩提薩埵 阿提啞坵 多那蕪
提坵 莎呵

於一月中捨諸緣務於明星出時日讀百二十遍常求三事一者自悔無始以来罪業二者所修功德願與一切衆生共之三者常願十方菩薩来得正真者速得之若以得道欲入涅槃願久住世於一切時作心供養一切諸佛菩薩又別礼阿利魅廁提謁浮菩薩隨在何方建心念之隨欲求何願若重病不能得藥即隨意得之若欲懺悔其罪即滅若有重罪即得滅罪方便又一切心所欲念即得方便若夢當有沙門形服隨所應現示其方便有世間之事意欲作者若不知方便隨其所願能得方便若能如是修行於六度中隨意能得進力試

證道果此陀羅尼若能於一月身心清淨捨諸緣結無有空行行必有獲若人於一刧稱餘菩薩名字不如一時稱此菩薩名字供養滅除一切罪過得一切所願

除障滅病至獲道果陀羅尼

婆隸鞞隸　波修坻　多鞞隸　波波散坻　波鞞隸　陀羅眦拔剎坻　波羅遮　那牟企　波羅朱沙那坻　郊陀和　多眦地　因提利䞘　其羅芏　比輸地坻　三摩留波眦踢坻　踢三摩多眦沙尼　陀羅呵坻　修波利延　䞘尼那坻秥　修婆波羅秥　那遮梨坻隸　阿鉾羅由　地那至坻　但摩䞘　攘波利富隸　締那眦奴那坻　莎呵

行法以月八日淨自洗浴著新淨衣淨其心內在佛像前舍利前七日七夜至心念佛誦呪千遍不念世間一切惡法用刧貝縷一百八結用繫結與衆共行惡人不見其形卧無惡夢一心念佛得無生法忍決定得成無上道果為一切人天之所恭敬四大

天王之所擁護除一切三障之業卧
睡之中則見十方諸佛菩薩初夜末
聞法皆悉得聞無四百四病能療衆
生一切惡苦施於衆生一切快樂
獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼
優牟尼　破羅牟尼　究莎闍醯
拘細拔闍　阿波羅牟沙　婆堀毗陀
羅私蜜坻　迦多迦婆梨　頻頭柰堀
婆羅其羅末羅末坻　優哩坻阿甕
私哩坻　薩婆攘坒路那私那坻
毗陀鼬柰坻　毗頭末坻　修波羅帝哩
坻　阿尼羅泄阿婆吟　菩羅尼弥蜜
坻　呵莎慕莋　莎呵
行此陀羅尼法七日之中於佛像前
舍利前誦千遍飲黑蜜蓮華鬚蘂
一日之中能誦千偈得他心智若有
四衆於寂靜處至心如法行此陀羅
尼不過七日獲於四禪壞欲界結得
十方佛如意證三昧能除衆生三障
之業能燒衆生一切煩惱顛倒等結
親近任於賢聖之道能令無有退轉
菩提得一切智不從他因而得一切
佛三無导三無畏三昧法門能除衆

生一切諸惡
見一切諸佛從心所願陁羅尼
咀耶哆　婆迦羅目呿　阿迦羅目呿
阿尼摩目呿　阿婆羅闍目呿　薩坘
羅闍目呿　阿那遮呵目呿　婆波啀
闍目呿　阿秖叓肥奢哦奢慕　哦奢
多哦　阿那遮呵　負尼摩哦婆何婆
羅憍扇那末外呵哦　安泯羅那迦
富拙之　舍那修婆哇摩羅　阿單
梨哯羅富婆　呿哦又呋哦　阿留囊
嗍啞　婆羅波波　睒浮羅囊敦囊
蛛蛭呿哦　阿流那遮　波坘嘀滓
阿那又耶那茶嘅闍　摩利之婆羅
居題嗳又哦　蕃繙利嘅闍　數羅
舍羅坘　梨梨呿喏　利勒那波婆
牟尼提耶　多波迦破闍羅蹤哦
脾奢摩尼那羅延　羅哄婆　那羅
延拏　婆婆　因陁半拏哦呿目呿
婆喏婆羅　摩尼肥攘目呿　牟尼
系呵哦　婆迦摩婆羅尼喏　摩摩
喏訶尼喏　陁利射　摩利遮呵哦
喉喉摩尼　阿哦闍曇摩　阿樊他
曇摩　肥利闍牟尼　陁奢題奢

兜沙訶　仔啫弥陁闍　波波摩啫
肥闍䖂　貧貧貧哦羅那　因提利
也　貧貧呵哦　肥羅闍　肥尼啫
肥貧闍　肥沙羅　訶訶貧尼
袪羅茶娑呵　耶餙那　莎呵
阿利波闍　莎　莎呵

佛說此陁羅尼時三千大千世界六種震動天於空中作天伎樂雨種種香花珎寶供養於佛菩薩大衆於時九十九億那由他天人發菩提心若出家在家善男子善女人發菩提心者應當書寫讀誦此陁羅尼十方諸佛即見此人聞其讀誦發願迴向遥見此人生歡喜心即與受記必當作佛若其四衆為求佛道故應淨心洗浴著新淨衣敷種種淨座於阿練若處離憒丙人無貪瞋恚煩惱汙心又離憍慢嫉妬之心一向正念十方諸佛令如目前晝夜三時懺悔諸罪讀誦此陁羅尼於七日中善心淳志當見十方佛若不得見復更二七三七日中専心不住無量諸佛當現其前而為說法與其受記當得作佛一切障

業悉皆消滅若造五逆犯重根本毀謗正法不得現見諸佛若夢中見亦得滅除無量諸罪復更三七懃加精進必使得見一切諸佛此陁羅尼隨四衆心精懃如法所願從心

修念佛三昧陁羅尼

多擲哆　度陁尼　陁羅　嗟羅尼　牟尼吱婆散滓　悉能扇地　涅牧支涅　呵梨路伽鉢呸　沒陁鉢坵　呸離伽羅知郁伽　知頼殊波伽坵　泯耆波竭坵　比舍羅　滓提但摩婆耶阿叉移　羯畢　羯波婆呸　阿弥勒陁羯畢　休多咖　泯殊鉢呸　賒多三摩懶泯　泯殊其羅鉢呸　喧拏滓提因提利拖滓提　莎呵

行法於二月三月八月中以白月中初修念佛三昧從八日至十五日當見佛在蓮花上坐當晝夜各三時以好香華供養必見如來蓮花上坐而為說法得陁羅尼得念慧覺意堅固得宿命智乃至般涅槃一切經一切工巧作業如是等一切盡能攝取能得淨心除四聖諦何以故此法能攝

取有漏受持讀誦此陀羅尼者所生之處常不墮惡趣常值諸佛生生之處常七寶具足不生下賤生生之處當值諸佛菩薩生生之處常不忘菩提之心遊十方世界常見諸佛世尊常得所願

無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼

多擲哆　昵那散受翅　𠯗昵那比夢脾　伽羅陀勒叉　佛律婆宿里遮摩揕脾　阿亘羅差何叉路里阿折摩坘　弥梨失梨　多比莎利鶱仇　闍但介　闍闍羅奴斯　阿那摩首提目呿末勒差　究羅披知末力伽婆差　畀婆莎梨　阿佛律提夢復梨　莎羅吐袛　蜜力掜無尼莎呵

無盡意菩薩於佛前大菩薩衆中唱此幢蓋

願大陀羅尼若有衆生能至心書寫受持此陀羅尼於七日七夜中常修定如法誦此陀羅尼十万遍得大功德大光明大力得度彼岸具足多聞智慧辯才具足如來世尊一切諸戒

成就一切諸大功德乃至天王國王下至婆羅門居士一切衆生見者歡欣生信敬心乃至一切所須之具隨願必得為諸佛所持往生之處與諸佛共會能使一切衆生開智慧眼見一切妙法

勝敵安退并治毒齒及腫陁羅尼

多擲哆 伊梨 冨持刹 冨倫提呵 咪呼黄賣摩勒涛 婆咪涛至咪呼 比至咪呼 思垣呼 比思垣呼 摩比提呼 烏思羅婆垣呼莎呵

此陁羅尼若王者興軍動衆與敵相攻必欲取勝欲入敵之時當呪土三遍以塗身并塗幢麾幡蓋鼓角伎樂鬪具所向必勝令彼軍衆安隱退還復無傷損若為毒虫所齧若被毒若身有腫呪之塗以清伏巢傳之皆得除愈

吉祥神呪

南無觀世音 能施無畏力 一切和雅音
勇猛師子音 大梵清淨音 大慈妙法音
天人大丈夫 能施衆生樂 滅除無明使
濟度生死海 令我等歸依 如是大神力

佛說旋塔陀羅尼

那慕佛陀虵 那慕檀摩虵 那慕阿利虵
波路枳叵 耆婆羅虵 菩提薩埵虵
摩訶薩埵虵 呿羅婆帝 仇呵婆帝
伽婆帝 伽婆帝 莎呵

辟賊陀羅尼

多擲他 唏梨 弥梨 摩登歧
真陀羅 莎呵

聞持陀羅尼

那慕婆伽槃 摩拏勿力陀略也
多擲他 伊絲 啾絲 弥利 希利
伊利孫剎 薩婆羯摩尼 莎呵

佛說大七寶陀羅尼

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪尒時世尊即便說之

寫地也貸曇 坻闍上音止 律提
波羅若 波羅 式又仇拏 比荼

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿修羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水

火中若怨賊中若食毒若方道蠱魅
念此呪若怖畏毛竪等悉得解脫以
毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智
慧拘婁孫佛力迦那牟尼迦葉功
德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除
怖畏令得安吉尒時阿難聞佛所說
歡喜奉行

佛說大普賢陀羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時佛告阿難吾今說大普賢
呪汝當受持
多擲哆　阿乇　那吒　荼弥荼
遮居梨　居梨荼也　居梨荼也拔坻
思提　思陀　婆蔞步坻止音
阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除
一切怨仇諸怨除一切夜叉羅刹復
多等畏除一切熱病鬼神病方道蠱
毒呪術毗多荼富多那等悉不能違
犯此普賢呪能爲一切吉善若善男
子善女人所至之處若行道中若水
道中若急難處應念此呪無有夜叉
復多毗舍遮拘槃荼迦吒富多那羅
刹毗多荼等畏又無水火刀杖兵凶

毒藥裏宮呪術方道一切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖憂難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八部人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當為作苦患令頭破作七分四方四維上下若有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

四天王所說大神呪 合六十六首

赤下鬼名

羅單那一 迦羅富單那二 波都耆三 摩訶波都耆四 莎呵五

誦呪三色縷黃赤綠作二十一結先繫脚後繫胷却繫手

白下鬼名

流流一 摩訶浮流二 烏摩勒呵暮多三 跋摩呵暮多四 波吒羅呵暮多五 浮浮呵暮多六 莎呵七

呪二色縷白黑結作十四結繫項

失音鬼名

項浮流一 睺睺摩二 波吒羅睺睺摩三

波吒　羅睺睺摩四　毗摩勒睺睺摩五

漢奴睺睺摩六　莎呵七

呪縷黃赤綠結作三七結繫項

調語鬼名

畢多羅一　波波浮二　波波浮三　烏

摩勒　波波浮四　莎呵五

呪水七遍洗面洗左耳　嗽口喺之各

三過

蔱人目鬼名

支富羅一　支富破二　支富破三　呼奴

支富破四　波吒羅支富破五　莎呵六

呪水七遍喺目

瞋鬼名

頗波羅一破波羅睺二　破波羅睺三

破波羅睺四烏奴破羅睺五烏吐睺六　莎呵七

七遍誦呪之

食吐鬼名

都睺兜睺一　烏奴破二　兜睺　烏奴破三

莎呵四

一七遍呪

羅鬼名

阿那波那兜一　阿那波那兜二　毗摩

那兜三　莎呵四

一七遍呪

障善根鬼名

浮流浮流一睺睺摩浮流二阿那毗

那睺浮流三支兜那毗摩睺那浮流四

浮阿那毗摩睺睺浮流五莎呵

七遍呪水噀之亦七遍

燋渴鬼名

波波睺一浮奴多波波睺二阿那毗那

浮奴　多波波睺三浮律多波波睺四

莎呵五

呪二十一遍五色縷青黃赤白黑結

作三七結

眼上白光鬼名

阿富那一破多奴阿富那二毗摩破多奴

阿富那三浮婆阿富那四莎呵五

呪三七遍呪欝金青黛水常使病人

向東方日月淨明德佛懺悔洗目至七日

不禁鬼名

修修羅一波波磨睺修修羅二阿那波

那修修羅三毗摩呵那修修羅四莎呵五

用水三升雞子黃少許鹽和三遍呪常

使病人向北方得內豐嚴王佛三礼

然後服之一升餘者印以修修羅字

侳鬼名

胡兜羅一呵乜那胡兜羅二阿波浮胡兜羅三阿波置胡兜羅四阿波波浮那胡兜羅五耶無多胡兜羅六莎呵

須七色縷結作二十一結先繫項次繫兩手後繫胷繫腕

直下鬼名

舍波帝一阿波睺帝二毗摩睺睺奢波帝三浮律多睺睺奢波帝阿摩奴睺睺舍波帝五莎呵六

須五色氎縷青黃赤白紫結作三七二十一結繫脚次繫胷復繫手復繫項

惡瘡鬼名

破波羅一睺睺奴破波羅二烏吐浮律多破波羅三阿奢兜破波羅四阿奢呼兜破波羅五莎呵六

呪五升水三遍著半雞子黃少許鹽摋上釜底黑塵墨各一掌煑七廻三遍呪煑竟亦三遍呪於日初出時七遍洗瘡七遍呪

不得食下鬼名

胡摩兜　烏奢睺睺胡摩兜　阿兕羯卑　胡摩兜　破波羅　胡摩兜

莎呵三
呪水七遍與病人飲之
腰脚痛鬼名
呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅
呼盧兜三弥梨耆梨畢呼盧兜四
莎呵五
呪三色縷青黄緑結作七結繫脚腕
次繫髀後繫腰
頭痛鬼名
胡摩兜摩呵迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼
呼羅迦吒羅三伊呼迦吒羅四伊末迦
知迦吒羅五莎呵六
七遍呪楊枝打二七下
闍鈍鬼名
呼吒吒一浮律置呼吒吒二阿支挈呼
吒吒三浮律置支呼吒吒四伊呼破羅
支呼吒吒五私蜜兜 伊呼支破羅六
莎呵七
三七遍呪七日日三過呪
耳痛鬼名
比臓波一阿制置毗臓波二呼臓置毗
臓波三伊呼支臓置毗臓波四耆摩臓
置毗臓波五莎呵六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北向坐東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門外呪二七遍三噀之

淋鬼名

破波羅一 浮梨浮梨置破波羅二 車慕那破波羅三 呼呼羅車波羅四 迦波置車波羅五 莎呵六

五七遍呪水以葦筒柱陰上以水從桶中七遍呪一唾之末後以掬水盥面灑之

小便不通鬼名

烏都羅一 呼若耆梨吒烏都羅二 都羅呵拏時律吒烏都羅三 莎呵四

取釜下炊湯二升半雞子黃白蜜和與病人服之正南而坐念日月燈明佛作四拜礼七過吸半雞子已唾

若得心腹痛鬼名

蜜耆羅一 阿吒膩吒蜜耆羅二 支波副尼耆羅三 呼呼那尼耆羅四 阿不梨知尼耆羅五 支波置尼耆羅六 莎呵七

呪水三七遍先唾之三過餘者三吸

癰病鬼名

須蜜多一 阿膩吒二 迦知膩吒三 烏呼那

須蜜多四　支波呼睺須蜜多五　伊知膩
吒吒須蜜多六　莎呵七
須五色縷呪作七結痛從頭下先繫
項繫脚繫手設之大急呪水三遍噀之
匿病鬼名
究求求羅一　阿知那知求求羅二　烏呼
吒求求羅三　阿知拏知求求羅四　莎訶
須一斤支一斗水煑取三升呪三遍
病人東向坐服之日服一升三服
黃病鬼名
呼都盧一　阿知那知支波破二　阿那耆
支波破三　呼梨吒支那吒支波破四　伊耆
那知支波破五　莎呵六
三七枚瓜子二七枚杏人一斗水煎
得三升呪七遍日取一升日中著一
綳鼻中二綳餘者服之日三服之已用
黃白綖呪作七結先繫頭次繫兩耳繫
項繫兩肘後繫手七遍呪
食人腦髓及心肝鬼名
句羅帝一　阿吒拏支知二　阿若耆遮知三
阿奢黙遮知四　阿奴多遮知五　若不那
帝遮知六　阿多尼遮知七　阿睺睺睺睺
遮知八　阿副副副副遮知九　莎呵十

三斛熱湯一米白粉和之呪浴一栝
飲之呪三遍日用一斛五斗先從頭
淋之吉
卒得旋風頭眩轉鬼名
美音呪一多阿睺耆那二不不不睺耆那三
阿若若不耆那四莎呵五
呪水二十一遍三噀之
嗜酒鬼名
阿羅兜一烏那呵　烏那呵二呼律多
呼律多若不呵若不呵四舍摩呵舍摩
呵五莎呵
若十四日十五日取七井水三粒鹽
呪三遍三淋頂上三唾耳三唾鼻餅
水飲之此人北向坐
不嗜食鬼名
娑多睺一頞㮈早頞㮈早安多睺二
烏睺睺睺睺睺娑多睺三波羅私䰟若安
多睺四遮㮈迦知安多睺五阿若羅知
娑多睺六莎呵七
縷二色白黑呪作十四結七遍呪水
與使飲之
食少而吐多鬼名
耆多睺一阿若摩若多㮈知二跋羅知那

⿰口知善知那知四阿若奴摩知那知五
阿呵耆那知那知那知六阿若奴摩知那知
阿呵耆那知　莎呵
呪水七遍噀面三遍殘水飲之作麻
纏常於朝時以用搽項使病人東面
向坐一日不差乃至七日

龍鬼名

胡樓兜二睺睺睺睺胡樓兜三阿呵呵
那胡樓三阿若若若胡樓兜四阿吒吒
胡樓兜五莎呵六
須三升小豆一斗水煎得三升蜜安
半升蘇煎得二升接清取七十遍呪
於晨朝時慈箕豆安綿搨取七遍二
稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜一阿吒膩知浮流兜三睺睺
睺睺若浮浮流兜三蘇摩帝浮流兜四
呼呼阿吒那浮流兜五莎呵六
三遍呪水唾病人面

支兜那是主公鬼名

副梨副梨支兜那一阿呵呵那二胡律
兜支兜那三呼呼呼阿若兜支那四
莎呵五

病人東向坐三遍呪一瓮水七枚楊
枝東西南北安置瓮上呪竟以此四方
灑之三噀面三過飲

淫鬼凡二十五種

破梨吒一破破破破梨吒二烏呼呼吒破
梨吒三阿睺睺睺破梨吒四阿鷄鷄鷄
鷄破梨吒五迦梨吒支休那破梨吒六莎呵
呪水七遍唾之五色縷結作七結繫項

一切虵毒鬼名

阿那耆一常帝囊阿那耆二梨帝囊
阿那耆三阿若帝那　阿那耆四莎呵五
呪水二七遍唾五情根及唾瘡并洗
三遍

鏈賴鬼名

摩毘一陁羅那帝摩毘二耆若陁摩毘三
阿不梨多阿㮏毘四莎呵五
呪水七遍唾五情根若以洗瘡

蝦蟇毒鬼名

波耆尸一烏睺流兜修波舍尸二若波
晝波舍尸三阿若梨知波舍尸四莎呵五
呪水三遍唾五情根并洗瘡餘水飲
之吉

電鬼名

破知那一 流流兜破知那二 車那兜破知那三 阿摩耆兜破知那四 阿呼梨兜破知那五 莎呵六

三斗水一掌白粉和之七遍呪吸三口餘者洗瘡至三日用

獸故鬼名

睺睺一 奴吒羌睺睺二 旦多那睺睺三 阿若兜睺睺四 阿吒羌睺睺五 毗律多睺睺六 奴吒羌睺睺七 莎呵八

三斗水銅瓮上以白練覆上以七枚楊枝從横安上呪三七遍用竟棄之廁中

鼠漏鬼名

遮吒旦一 波賴帝 遮吒旦二 阿若帝 遮吒旦三 摩賴帝 遮吒旦四 阿摩賴帝 遮吒旦五 莎呵六

用三束白葱五寸縷束之一斗耕二斗水煎得一斗呪三七遍挼取一米飲之餘者洗瘡

赤眼鬼名

烏奴多一 阿若兜羌吒烏奴多二 牟律帝那烏奴多三 若晝羌多烏奴多四 耆摩帝 烏奴多五 莎呵六

取三升麴一斗水煎得三升接取二升呪二七遍日取一緉用唾之亦洗眼二七日

臃鼻鬼名

遮波晝一阿若兜遮波晝二浮律多尼遮波晝三浮波律多尼遮波晝四阿若多尼遮波晝五波律多尼遮波晝六莎呵

一斗苦酒三斗水煎得二升呪三七遍日用二緉灌鼻三十一日用

腋臭鬼名

若多奴知一　睺睺睺睺多奴知二　浮流流流多奴知三　摩賴帝多奴知四阿那那那多奴知五莎呵

石灰三升苦酒三升盤上和呪三七遍揣之男先安左腋　女先安右腋下

毗樓勒叉天王所說呪水腫鬼名

胡樓兜寧一妃律帝胡樓兜寧二阿睺睺睺睺胡樓兜寧三若呼胡樓兜寧四波晝寧五胡樓兜寧六莎呵

用三斛水三斗鹽煎得一斛五斗呪三十五遍封以鬼名日服一斗

癩鬼名

波置樓一　阿尼兜樓呿波置樓二若無

波置樓三阿奴梨咤兎波置樓四阿若
梨咤奴波置樓五莎呵六
用八斗水小豆一斗鹽呪二十一遍
煎得五斗接取清日服二𥹸餘下稠
者用作餅大如掌用上向班之
清旨鬼名
鴆賖荼阿若兜一副梨帝阿若兜二
耆蜜帝阿若兜三摩賴帝阿若兜四
阿路帝阿若兜五惕耆帝阿若兜六
莎呵七
用胡椒安石留子細辛人參薑末小
豆麻子各一銖末和蜜漿若蒲桃漿
日呪七遍乃至七日用作餅大如錢
許用搭眼以水從頭後噀之
疥重鬼名
休由一波帝那休由二耆摩帝那休由三
手律帝那休由四莎呵五
用一斛水著五斗鹽呪二七遍煮七
廻用洗浴
辟[illegible]鬼名
睺牟樓帝一毗摩多睺牟樓帝二
阿若兜尼睺牟樓帝三浮律多尼睺
牟樓帝四莎呵五

用三斛水三斗芰煑七廻呪三七遍

灑四辟及以屋間

鼠鬼名

不利兜一況況況不利兜二妃妃妃不利

兜三守守守守不利兜四牛牛牛牛

不利兜五餓餓餓餓不利兜六莎訶七

呪灰七遍孔前呪水七遍寫孔中乃

至三日

狗神名

支兜帝一烏奢支鼻帝二具吒睺支

鼻帝三那蜜若支鼻帝四烏吒呼支

鼻帝五莎呵六

黃腫鬼名

耶牟烏都一婆副波烏都二具耆孫

烏都三耶牟沙烏都四阿非破帝

烏都五莎呵六

以三斗𪎮金水七遍呪飲之

赤腫鬼名

阿兜耶一蘇嘔都阿兜耶二闍摩卑

阿兜耶三若富摩阿兜耶四究吒菟

阿兜耶五莎呵六

取方寸赤罽三七遍呪赤處搭之

白腫鬼名

耆蜜毘一波羅帝耆蜜毘二具殊呵
帝耆蜜毘三烏啄若耆蜜毘四呼婆
兜耆蜜毘五莎呵六
取一斗水半雞子許白粉呪三七遍
乃至七日
丁腫鬼名
毘伍一呵兮毘柔毘伍二呵蜜耆伞
毘伍三握瘦呼丘毘伍四具耆呵蜜
毘伍五莎呵六
誦此呪鬼箭出一呪二十一遍三日呪
齲齒鬼名
胡殊兜一烏啄那胡殊兜二耶蜜毘
胡殊兜三莎呵四
取井花水呪七遍三唅嗽地歲月久
者耆石香唅水嗽地竟巳石香塗之
猫鬼方道獸蟲毒藥和東畢闍伞
丁蘇安日鬼单樓畢受虛牽斗卯
移代鬼
引猶微苞精毒扶殊呵眠畢竟呪水
奢蜜不烏吒由耆慕帝　奢波吒
莎呵
三遍呪水嗽之吉
頻波索盧鳩槃茶王字

呼羅都羅帝一烏蘇多奢富珠二具

奢呵具咤那支富珠三莎呵四

是呪能令鳩槃荼王及其兵衆破如

微塵諸有辛得熱渴心痛及其頭痛

手脚煩熱疼痛得聞是呪尋得清涼

呪水三遍已噀痛處

毗沙門父字婆難陁母字蘇富

提頭賴咤父字難陁母字蜜奢盧

博叉天王父字波伽羅母字漚李卑

毗樓羅叉父字和修吉母字漚惙帝

鬼子母夫字清叉伽鬼母大兒字唯

奢父中者字散脂大將小者字摩尼

拔陁耆首那拔陁女字功德瓔鬼名

杈波弥雞波羅帝那一杈波弥雞波羅

帝那二烏晝若杈波弥雞波羅帝那三

莎呵四

須黒石蜜漿呪七遍二遍一吸一彈

舐膿鬼名

阿冨具梨帝一具梨帝二婆呵三

胡必鬼名

阿冨車一阿蜜阿冨車二阿蜜阿冨車三

阿蜜阿冨車四莎呵五

我鬼子母字那寐卑令當説神呪擁

護衆生除其邪見令得正見弗損家
財設餚供餸此世間魍魎鬼不如祀
狗用備守我令爲汝說正眞但用華
香蘇乳糜致意恭敬下天神令其
所求悉皆得

斅宿波斅宿波一阿洼波阿洼波二
究吒波究吒波三

鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救
濟危厄盜賊王難無不得解所求男
女皆悉端政聟娶産生怨家債主悉
得解脫無不安隱

拂至兜一波羅帝裹拂至兜二烏晝
拂至兜三莎呵四

能令諸鼠散走諸方悉滅無餘三遍
唾刀吟灰作緋紥字

大眼樓勒又天王所說神呪

賔頭樓守一賔頭樓守二摩訶賔頭
樓守三

陁羅尼雜集卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

陁羅尼雜集卷第八

未詳撰者今附梁錄

啓

呪疫病文一首

呪癰腫文一首

佛說摩尼羅檀呪經一品

佛說神水呪經一首

梵天王釋提桓因神呪一首

四天王神呪一首

六字大陀羅尼呪經

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時長老阿難爲旃陀梨女呪術所攝尒時長老阿難白佛言世尊我今強爲他攝去婆伽婆我今強爲他攝去修伽陁尒時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪爲令四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯(須何反)地(除餘反)梯(吐稽反)曇(徒紺反)荼(徒嫁反)梌般荼(徒嫁反)梌葛囉馳(除奇反)稽由梌　薩帝　婆帝　耶賒婆帝座闍婆帝　頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍

能滅一切形像厭蠱阿難若有人知此神呪姓名者彼人則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無所畏亦不為他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉為利益阿難此六字大陁羅尼呪乃是七三藐三佛陁所說亦是梵王娑婆主所說釋提桓因四大天王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像厭蠱皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說檀特羅麻油述神呪經

佛在摩竭國因妙舊山中時佛子羅云隨佛在山中羅云夜卧為鬼神所嬈驚起明日至佛所前為佛作礼却在一面樹下坐羅云以手扶頬住頭不樂默然不語佛即問羅云何為住頭扶頬如恐怖羅云言我昨夜卧為鬼神所嬈佛語羅云天下或有山神嬈人或有道滿邊鬼神嬈人或星死鬼神嬈人或善死鬼神嬈人来欲試人經道恐人欲知其心堅軟佛語羅云

汝取佛辭後鬼神呪經後當有鬼神来娆汝者持是諸鬼神名字以慈念說之

阿波竭 證證竭 無多薩 嘻遲
治波治 波迦羅 雖陵無 因輸無
因提羅 脂輪無 漢沙無 振輸無
宗迦羅 和林羅波耶 越羅
檀特羅

佛言是為檀特羅經佛故為諸弟子結此呪經佛告諸弟子若有惡者當讀誦之鬼神儻来娆人常持慈心淨心哀心還自視五藏佛結是經日月常恐墮地佛語終不有異今佛說是檀特羅經結說已生人欲来娆人不得山神亦不得娆人道溝中鬼神亦不得娆人星死鬼神亦不得娆人善死鬼神亦不得娆人聞是語已火為不然飲食得毒毒為不行惡人欲来煞害刀為不傷溺深水中水為不没難郡有四子擁護人行空閑處若行縣邑村中若行大國中若對若會若大坐若老中伴侶行步中坐卧出 其有盡道家者 向讀是經盡道為不復

行佛即為羅云說已使羅云為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸弟子皆讀誦之便說此偈

摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩摩那叉 叉婆叉 摩他叉 那荼叉 那荼睺 毗婆那荼 佉偈那荼 阿荼那荼 拘那荼 波利拘薩那吒 那荼那荼富利 憂多羅那荼 迦毗那荼軍闍那荼 阿目伽那荼 遮婆婆羅那荼 佉伽婆羅那荼 不迦羅那荼與婆羅律陁那荼 三三摩羅那荼尸利羅那荼 檮呾吒呾羅摩盧多佉婆題佛叉 婆坘賴殊 隨愓那賴殊 婆訶那弗坘 珊坘邏羅闍 隨摩摩耆婆阿涅那 阿婆呵

阿夷騶呪病經

聽我所說法師行名阿夷騶在一世間皆受我說當歡喜波沙彼梨山名為伊摩惟尼梨梨有女名為優梨伊被羅梨有得道者未得道者聞我說者可得解脫有一樹名波阿羅那沙尼時有一道人在樹下坐會諸鬼神使者主諸鬼神惟波阿梨疾去疾去

莫疾来還我朝末食莫得惱我日且欲轉我食以後鬼神便死不隨我語者我取卿曹如芒蒲譚澤我今坐是樹下當結鬼神名字 慢陁波沙摩羅多梨梨梨汝曹亡如軀日須臾欲轉我持手牽日止住阿須輪又手向我諸江海神皆恐怖若羅刹若樹神若風神若水神若火神皆言道人假我須臾之間阿梨羅頭著道人足下道人能反覆天地我曹聞道人欲作是曹結說諸受教鬼神當使守地四天王一名毗沙門二者名隨樓勒三者名提頭賴吒四者名毗留博叉此鬼神皆為道人所使若有病者若有鬼神所嬈者若有蠱道鬼神往来者若飲食中毒者火燒者溺水者逢縣官者若怨家所得便者若瞋不悟者若蠱道婦人所迷惑者今故淨澡漱說是經時鬼神皆會所犯者無有敢當我者四天王在後護諸鬼神不隨我語者頭破作七分南無佛梵告解脫厄難從佛受是上語大獎急欲讀呪時當齋戒一心讀之不能讀者但懐

者懷中持行一心若蠱毒鬼神病者
便除去婦女產乳難不產者說之不
能說者但把經一心念經即自易生
佉佉大樓耶 煩大虵 侃講務荷
是上三鬼者皆飛行制止得佛語展
轉相誡諸鬼皆受佛誡前為佛作礼
言告如佛語南無薩和十方諸佛梵
釋天王及王護五道鬼神大天王樵
頭摩羅毗沙門淨陁摩尼車匿及諸
官屬與佛結要在佛左右當擁護佛
四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆
夷勅諸鬼神王不得妄嬈風毒火毒
膝籠諸毒不得妄忏若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷出行郡國市利販賣
當令得利財物安隱若行遠出當令
盜賊無有及者若行山林空澤中當
令虎狼豺毒及諸山神樹神火神風
神不得妄嬈大天王樵頭摩羅當擁
護之毗樓勒又擁護瞻視牀上無有
病者縣官口舌當消滅因持羅在第
二忉利天上與佛結要當擁護天下
人民不得妄死僧林羅第一天上擁
護天下人命不得妄盡譸林羅在第

一天上擁護天下人受命者衆邪惡鬼不得妄嬈波耶越羅在第一天上擁護天下在母胞胎者不得傷墮檀特羅在世間擁護一切作善者此五王常從諸官屬案行天下無有休息時當與一切人心中所願求福與福求錢財與錢財求男與男求女與女浮陀摩尼車匿當擁護清信女某甲若有懷姙者小兒疾產產者安隱諸龍王一切鬼神與佛結要令佛雖度世在泥洹中雖不見佛見有佛舍利有形像有經法有佛弟子須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛皆說佛語如佛在時無有異第一唯衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛鬼子母官屬早得泥洹大道陀羅尼呪

一致蜜　致鞞　致毗　羼提般檀那　涉呵

佛說呪六字神王經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園阿難出行道逢旃陀羅女旃陀梨之所迷惑牽將詣舍介時阿難

不自覺知忽然到旃陀梨舍一心念婆伽婆去何不見哀愍我介時婆伽婆即到旃陀梨女舍告阿難言汝當受此六字神呪王經過去諸佛之所宣說今我為汝說之一切諸邪皆當消滅即說呪曰

安(安音)荼梨一 那荼梨二 羅知三 翅油(由呪反)梨四 知闍跋帝(輸支反)五 躓頭跋帝六 檀頭梨七 陀(恒賴反)知梨八 陀鳩沫帝九 修沫帝十 安荼羅十一 那荼羅十二 檀荼羅十三 提兜羅十四 阿難延(羊見反)十五 荼惕陀羅畔提十六 阿那阿那耶十七 摩頭摩跋帝十八 迦羅賒翅油羅十九 浮鄧伽弥二十 知闍跋帝二十一 膩頭摩帝廿二 羅沙伽羅跋帝尼二十三 毗吒跋帝尼二十四 迦吒跋帝尼二十五 脂吒跋帝尼二十六 悉波呵二十七

若有人為ム甲造作嘲咀方道厭盡伺候短者悉令消滅若天若龍若夜叉羅剎若餓鬼若鳩槃荼若富多那若毗舍闍若阿跋羅摩若溫摩陀若吉遮若佉他若毗陀羅若賁陀羯磨若沙門婆羅門若剎利若居士若毗

舍若首陀若摩登伽女若旃陀羅旃陀女若男若女若奴若婢若阿耆婆若婆伽母若旦乹陀若旦乹陀女若遮羅伽女之所為者今我以此六字神呪王經若在上向作者上向消滅之下向作者下向消滅之若在地中地中消滅之若在屋上屋上消滅之若在城門城門中消滅之若在城中城中消滅之若在道中道中消滅之若在山中山中消滅之若在河邊河邊消滅之若在塚間塚間消滅之若在樹林中樹林中消滅之若在碓磑中碓磑中消滅之若在牀敷衣服飲食中所在之處悉當消滅若成就若未成就悉當消滅還著本主此鬼能斷梵釋呪道能斷一切天下放炭日月迷惑人者呪道能斷瞿梨乹陀梨摩登伽旃陀羅呪道若為某甲造作唎咀厭盡方道悉當消滅若佉駄陀毗陀羅富多那皆當消滅從此呪斷如妬離衣鮮白淨潔故能洗除一切妬穢令我以此成實章句使某甲晝夜安隱衆神衛護天地至尊莫過婆

伽婆至尊最聖天龍人鬼所不能越
故能消滅一切諸邪即說呪曰
迦致（致弥之）迦誅迦睒知剡壽剡壽吒知
跋帝若為某甲造作衆惡呪咀厭蠱
方道悉當消滅
天龍夜叉一切諸鬼所不嬈近所以
然者婆伽婆離欲無垢至尊最正故
能消滅一切邪道又說呪曰
迦致迦誅　迦睒知　剡壽剡壽吒
知跋知
婆伽婆衆第一福田九十五道所不
能及一切衆生正法之王故能消滅
一切邪道又說呪曰
迦知迦誅　迦睒知　剡壽剡壽吒知跋
知兜提　阿尼帝　阿周帝
若為厶甲造作呪咀方道厭蠱悉當
消滅即說呪曰
摩休附一溫摩帝二溫摩陁婆羅
提灑陁祢三佉駄提四佉駄陁五婆
羅提灑陁祢六曠頭七曠頭摩提八
質帝質多九婆羅提灑陁祢十阿
唎（摭祢反）十一祢陁唎十二阿阿質梨十三
呵呵那弥十四　呵呵浮丘陁摩帝十五

呵呵浮丘陀祢濯沙十六呵呵祢呵陀
十七因泥泯泥十八蹹鉀十九破極叉蹹羅鉀鉀二十
此六字神呪王經諸佛所說若有人
持此章句假使枯樹呪令還生枝葉
可得生茂況於生人有神識者乎
尼乾陀天所說生難呪
南無乾陀天使我呪句如意成吉即
說呪曰
耆梨闍羅鉾陀一耆梨闍羅鉾陀二
恚波呵
呪已若樺皮若紙上書呪文燒作灰
使婦人水中服之即得分身
大自在天王所說呪名摩醯首羅天
南無大自在天王及諸眷屬南無四
天王南無二十八夜叉鬼將軍歸依
汝等令我欲說此呪章句使我所願
如意成吉一切諸鬼神各皆明聽上
方下方東方南方西方北方四維住
者我今召汝當來集會隨我使令即
說呪曰
伊尼一弥尼二弥弥尼三恚波呵
七遍誦之燒白膠香以華散酒上向
沸之呪曰南無婆伽婆素也

大自在天及其眷屬即說呪曰

呵梨迦摩梨比梨比致　遮梨羯致
阿比舍具梨　軋陁梨　朱梨　栴陁梨
摩登祇阿比舍尼　比舍波羅比舍
阿泯讙涅
波婆伽蟹羅沃反　呵阿駒荼夜嘻呵之反
㦤　頻那夜嘻攙婆波夜嘻膩伽羅
夜嘻識伽羅迦吒鉢吒呵奈陁呵鉢
柘伽羅迦吒鉢吒呵奈陁
呵鉢柘伽羅婆伽羅沙伊鑼以桓反
伽羅呵栴陁羅　南無兜提却登多伽
謗尼伊摸莫甘反　伽羅呵　炎摩盧伽
波羅比舍夜嘻因陁沙　因陁沙阿伽
吒比迦吒　波羅伽吒傍浪摩耶湶
摩耶劒婆耶素治阿讓婆夜知
蟹休陁婆　蟹休陁婆波婆伽羅呵
靳令吾反
劒跋賜靳陁羅跋賜　阿顛若使反婼賜
婆伽婆素陁那那知者比多羅　知比
呵好甘反　波吒耶波吒耶　恙波呵
比涉門目佉恙波呵　吼持那耶恙波
呵塞呵沙叉恙波呵　鑼具迦羅那
恙波羅呵　因陁羅　恙波呵　波羅

摩悉波呵　波闍波提　悉波呵
伊沙那悉波呵　浮丘提尸　波羅悉
波呵　波羅提婆耶　悉波呵　尸婆
耶悉波呵迦羅帝 多述反 悉波呵
賓迦羅耶悉波呵　迦鬱羅闍帝悉
波呵　尸婆波羅者羅悉波呵　薩
婆浮丘陁　尸波伽羅那悉波呵
南無婆伽婆禀　陁羅悉治愓陁鉢
陁悉波呵　呪欲罷當稱南無乹陁梨
大神仙又說呪曰
羅娑羅娑羅娑羅娑一比羅娑羅
比娑比羅娑二　速去速去三　隨没本
来處四　摩訶夜叉五
三七遍誦之七遍如上二句呪水灑
之即止阿修羅天神斷注不得還著
病人呪
波施　波羅波施　沙波施　尼波陁
尼伽搔 略焉反 尼伽搔跋知阿蒐尼伽知
一切諸邪鬼於此便斷不得還顧若
有還者脚當即處折　緋縷當爲繩
七遍呪之纏鐵釘埋著交道中著門
閫下稱病者名字
大神仙赤眼呪牙齒蝺經

東北有山名曰香熏彼中大人名曰赤眼甚可畏怖仙人患齒鑄即自結此呪曰

呵陁袉比知呵陁既万泥呵陁既万泥賔伽梨呵陁癴提呵陁勒提呵陁因頭那摩舍 薩婆檀陁炎那恙波呵

梵天呪句文

呼呼流呼呼修呼呼流呼呼帝咤優比致伽南無遮羅陁睒波羅等使我呪如意成吉持三七遍誦之

一大梵天女尚彌梨説一切龍虵百蚤百草及人持毒呪及一切臃腫毒藥南無大梵天南無大智天敬礼一切諸佛使我呪句如意成吉

哂翅哂翅哂翅哂翅哂翅哂翅 一 层翅欺翅欺翅欺翅欺翅欺翅欺 二 层怯欺怯欺怯欺 三 层祟提梨比弥比伽梨 四 域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨 五 域伽羅域伽羅 六 域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨 七 伽伽羅伽伽羅 八 波羅伽羅弥尸梨尸梨尸梨弥闍頤替弥梨

帝阿（郁火反）波娑尸

此呪婆修天梵天天帝釋衢梨神仙乹陁利所結呪邪

甘露天說一切毒呪

阿思摩思迦摩思　薵帝羅思　沙多比羅波羅伽思郁帝曽思帝梨思帝思翅　阿翅　波翅　遮迦梨婆摩㞑　始尸始尸遮羅遮羅婆羅婆羅薩婆羅　衢縷流悪尸比梨比脂比脂

大梵天說甘露呪甘露能使毒氣入地即說呪曰

哂履伊梨喜履羅喜喜履喜履羅摩提摩提摩彈祢東知東知哂摩修知　婆梨羅富修提　吉薩帝婆羅婆羅畎婆羅伽梨　頭流伽梨頭流哂比陁羅㞑耶恙波呵

甘露梵天女阿婁耆說一切毒呪

阿由呼　遮迦梨呼　比遮迦梨呼伊三迦羅摩㞑呼　郁波翅呼翅欺呼　翅欺呼　翅欺呼　比婆比梨呼　伽漏椆呼　悪祇㞑比（棃嚟）尸梨呼尸梨祢　樓呼比薩蕤㞑

呼 婆羅弥呼 婆弥梨提呼

如上諸呪主龍虵百虫傷虵螫人及

毒藥癰腫持刀唾呪之吉

觀世音菩薩說陀羅尼呪

南無觀世音菩薩 南無一切諸菩薩

今我欲說大陀羅尼神呪使我呪句

如意成吉

阿摩知 波羅摩知 三波羅夜知

吉履尼盲履尼 阿盧𠾈尼 陀羅尼

馱鉢尼 阿離鉢尼 離波尼 那頻

那波那鞞那那 鞞陀彈祢

呪瘧病文

阿三摩三梨佛陀佛吉利座檀摩郁

婁佉多阿親婆比婆阿摩梨醯摩梨

醯摩若竭提三摩那提惡叉夜檀帝

目帝 遮梨阿遮梨郁鳩梨

摩訶座梨

此呪先以赤主規病人周匝以五尺

刀橫著瓮水上燃四枚燈於患人四

角頭如此呪勿令傍人蚩笑

呪癰腫文三七遍呪之

天上七女授我良藥唾山山崩唾石

石裂唾水水絕唾火火滅唾金金闕

唾木木折唾癱癱死唾唾腫腫滅海中
大魚化為蠻雷起西南不聞其音蝦
蟇在中食月其心大腫如山小腫如
拳唾一腫千腫死唾一癱千癱止癩
令我所呪即從如意

佛說摩尼羅亶呪經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與摩訶比丘僧俱佛說摩尼羅
亶經佛問阿難言天下人民得不安
隱用何等故用天下万民多有病故
病痛用何等故用生母腹痛用死痛
用傷心痛用頭痛目眩不能飲食皆
魘所為令諸比丘大怖懼如是便前
白佛言痛從何所來去至何所人民
大憂愁佛會諸比丘摩訶迦葉阿那
律離越摩訶大目揵連舍利弗阿難
因提羅佛說摩尼羅亶經便舉七佛
名字
第一維衛佛　第二式佛　第三隨
葉佛　第四拘樓秦佛　第五拘那
含牟尼佛　第六迦葉佛　第七釋
迦牟尼佛
令說此經皆從諸佛口中出

第一弍叉羅　第二提陀羅　第三律頭羅　第四弥佉羅　第五揵殊羅　第六麻油羅　第七阿須輪　第八脩沙門　第九修孫　第十惕提竭

都盧大小一切人民有得疾病者皆厄者令佛令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆當諷誦之有國鬼有山鬼有林鬼有草木鬼有墓鬼有塚間鬼有地上鬼有天上鬼有北斗鬼有虛空鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道中鬼有道外鬼有堂中鬼有堂外鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有身中鬼有身外鬼有飲食鬼有卧時鬼令佛言若有赤鬼有黑鬼有長鬼有短鬼有高大鬼有卑小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢中鬼有產乳鬼佛言若有瞋恚刀杖起時皆當念是摩尼羅亶經諸鬼神則自破碎

佛告諸比丘若有受持是經者若有病瘦者常當說是經若有頭痛目眩寒熱傷心常當讀是摩尼羅亶經諸

鬼神則自破碎若有縣官盜賊水火起時即當讀是摩尼羅亶經諸鬼神不得復嬈害人今是經佛口中所生若有國中鬼一名深沙二名浮丘是二鬼健行求人長短若有頭痛目眩傷心寒熱則當舉是二鬼神名字便當說是摩尼羅亶經是諸鬼神則自破碎若青色鬼黃色鬼白色鬼黑色鬼高大鬼卑小鬼廣長鬼一切大小鬼神喜嬈天下人民者其鬼名金鍔鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病瘦鬼有痛痒鬼思想鬼身中鬼身外鬼陰殘鬼跛蹇鬼顛狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻吟鬼涕哭鬼癲病鬼虛耗鬼嫉妬鬼魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼鎮厭鬼呪咀鬼伏屍注鬼非屍注鬼瀨死鬼注死鬼宮舍鬼軍營鬼傳屍鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客死鬼未塟鬼役死鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼盲死鬼凍死鬼兵死鬼血死鬼星死鬼撿死鬼鬬死鬼棒死鬼戮死鬼自連死鬼自刺死鬼惢家鬼强死鬼腐皮鬼斷頭鬼短

人毛髮鬼飲人血飛行鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼擔捩鬼山神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋樑鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼樹木精魅鬼百蟲精魅鬼鳥狩精魅鬼畜生鬼谿谷鬼門中鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池神鬼溷神鬼方道鬼盡道鬼不自屬鬼詐稱鬼一切大小諸鬼神皆不得嬈害某甲身若有鬼神不隨我語者頭破作七分若人得病瘦當舉上諸名字呪病瘦者即得除愈

是經皆從釋迦文尼佛口中出聞是經從今以後病悉破愈佛說已比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍人民諸鬼神皆受恩教前為作礼而去

阿却尼　尼佉尼　阿佉那　尼佉尼

阿皆羅　惕陁多羅　波陁梨　波提梨

若人得熱病結縷七遍呪書與上鬼神名字若紙樺皮練絹上係若縷頭即愈

佛說神水呪經

南無佛　南無法　南無比丘僧

南無過去七佛　南無諸佛　南無
諸佛弟子　南無諸師　南無諸師
弟子
便舉七佛名字
第一維衛佛　第二式佛
第三隨葉佛　第四拘留秦佛
第五拘那含牟尼佛　第六迦葉佛
第七釋迦文佛
今是呪經皆從諸佛口出
佛告諸弟子十方天下神王山林鬼
神阿須輪龍王各各明聽
佛言令為某甲神水呪療治百病斷
絶衆邪佛言水在河中為河水水在
井中為井水水出河井入佛鉢為佛
水入腹中為真水自知非真莫當此
水以清治濁以正治邪衆邪斷絶知
水為真令我治般若波羅蜜威神及
首楞嚴威神勑某甲咽喉胷堂心腹
腸胃膀光五官六府三焦五藏寒辟
宿食下痢衆痛禍殃非兇鬼注蛓魅
蠱殍慳結癰腫疥癩惡瘡隨水消除
不得留住其甲身中佛行無為攝錄
神光入行無為道氣自然貫骨徹髓

沐浴衆病邪不忏正虗不錯真痳消
病愈知水為真天者影地地者影嚮
嚮影相應道法當行道盖天地光盖
十方衆邪万物精氣妖祥各還所屬
佛道亘當言絶痛愈千百得當神通
助祐願礼十方

梵天王釋提桓因神呪

佛在羅閱祇城梵天神王及一切諸
天釋提桓因以人定時来詣佛所稽
首作礼各坐其位尒時梵王釋提桓
因立於佛前而結呪曰
多闍他跋揵遮瀨跋遮　那檀遮
瀨耶檀遮波曳波羅凌曳　阿䅣
波羅波曳　跋伽波遮
跋伽鞞䅣質多羅　須質多羅
阿䅣質多羅質多羅定波帝　質多
羅悉那　伊迦尸佉般遮尸佉　跋伽
尸佉　偷羅尸羅　迦毗羅尸佉
迦波羅尸佉世可婆尸佉弗安帝弗
大羅帝　弗羅又　波跛伽羅　瀨婆
跛知　耶世須耶世遮呵耶世　阿難多
秀波羅　摩訶瀨波羅　迦大遮
偃波迦大遮　毗摩遮　須毗摩遮

是名摩訶昙檀羅呪一切國界營邑
村落若卒得風腫及時氣熱病治不
能差針藥不加速誦此呪自然除愈

四天王神呪

佛在舍衛國祇桓精舍介時四天王
来詣佛所頭面礼足坐於一面最大
天王名毗沙門前白佛言今多有鬼
神及以衆氣恐動國人我為一切而
結呪曰

薩羅耶剃大　薩羅耶大　伊絺弥絺
訖絺弥絺　訖帝侔絺　侯滿瀬帝
傴呼帝　周呼帝　豆呼帝　瀬呼
帝　伊利弥帝　寘傴頭伴頭寘
瀬頭頭寘侔帝　牟帝　侔帝
瀬呵　侔帝　侔帝　牟帝　豆只
熛只　迦毗羅頭只　阿那帝　安那帝
阿舍伽細　薩羅耶剃　大伊地羅素
摩拔漏那　波羅闍地帝　波羅豆
波上　意霜曩　栴檀曩　迦摩世
梨咤遮訖寗

説是呪已前白佛言是名阿那羅梨
呪善男子善女人能誦此呪一切鬼
神天神夜叉惡氣盡毒無如之何今

不中受若有惡鬼不信此言生誹謗
心頭破作七分我之誓言終不虛也

淨陁羅尼神呪

摩那叉　阿婆叉　伽羅婆叉　摩
摩那叉　叉婆叉　那荼睺　眦摩
那荼　佉蹋那荼　阿荼那荼
拘那荼　婆梨　拘薩那荼
富梨優多那荼　迦眦那荼　軍闍
那荼　阿目伽那荼遮羅婆羅荼
却伽婆　羅那荼　不伽羅那荼
興婆羅那荼　三三羅那荼　尸梨羅
那荼憍怛咃恨羅摩嚧　却婆提弗叉
婆提頼殊　隨縛那頼殊波呵摩弗砋
珊埵羅
羅闍阿摩摩耆婆阿涅羅　娑婆訶

陁羅尼雜集卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陁羅尼雜集卷第九　啓

未詳撰者今附梁錄

阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁竹林中尒時王舍城內有一比丘為賊所劫為蛇所螫為鬼所嬈受大苦

惱尒時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面礼足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡尒時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等尒時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒亞狩侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵怨畏惡憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當為救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂顧録尒時世尊聞是語已默然受之尒時阿吒婆拘見佛默然心懷憘悅即於佛前而說呪曰

豆留咩　豆留咩　陁咩陁咩　豆留咩

豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆弥隸

尼利尼利　尼利　那羅那羅　那羅

尼利　尼利　尼利　尼利　那羅

覓冨　尼利　豆留荼濘　豆留荼濘

摩訶豆留荼濘　豆留荼濘　究吒濘

究吒濘　摩訶究吒濘　究吒濘

多吒濘　多吒濘　摩訶多吒濘

多吒濘　吒吒吒吒吒吒吒

摩訶吒吒吒　阿毗阿毗　摩訶阿

毗阿毗　阿毗利阿毗利　摩訶阿毗

阿毗利　阿婆阿毗阿婆阿毗　阿婆阿毗

阿婆毗　律師律師　摩訶律師律師

梨濘梨濘　摩訶梨濘梨濘　首妻

首妻　摩訶首妻首妻　仇妻仇妻

摩訶仇妻仇妻　留仇牟　留仇

牟留仇牟　留仇牟　仇摩仇摩

仇摩仇摩　唏梨唏梨　唏梨唏梨

伊持伊持　伊持伊持　比持比持

比持比持　呵羅呵羅呵羅呵羅

唏涅唏涅　唏涅唏涅　休涅休涅

休涅　醯涅　醯涅　呵那呵那　呵那

呵那　牟尼　牟尼　牟尼牟尼

摩訶牟尼牟尼　婆羅婆羅　婆羅

婆羅 戶利陂 天究那 路迦遮利地
時那時那 時那時那 無沙婆
那碁兜 脩迦都多牟尼 迦羅摩迦
羅摩 迦羅摩 闍鞮提 多兜
奢摩陁摩 奢摩陁摩 闍摩陁摩
闍摩陁摩 闍摩陁摩 奢摩目多弥提
那婆羅 闍奢那咩 富留沙多摩牟尼
那眣闍那弥 脩伽都多牟尼
那眣闍那咩 莎呵

世尊此陁羅尼句為一切衆生作護作救護持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍鬼神羅刹夜叉鳩槃茶復多那阿跋濮羅呿屈陁如是等所單惱者所侵損者悉得除滅又復世間一切諸毒若草若木根華葉衣裳飲食世間之物及垂鳥禽狩諸能為毒惡傷人者悉令消壞不能為惡又復虛空日月星辰旋嵐風輪鬼神起風欲來害人或来傷人諸鬼神等欲来求食吸人精氣食人肉血者令入疫病熱病若一日二日三日四日乃至七日或令冷病風病濕

病寒冷等病若身內若身外一切衆病若七日若十六日悉令消滅不能爲害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以心欲惱人者及以惡人欲爲人作惱害者先當誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤砕失念不令爲惡世尊我今當更說神呪以守護之

阿章阿車(瑱弥反) 牟尼牟尼 摩訶

牟尼牟尼簧(烏力反) 尼休休 摩訶

那迦休休 闍伽那知阿呼 阿伽

那知 阿多那知 阿吒阿吒 那吒

那吒 留豆 留豆 豆留 休休豆留

希泥唏泥 唏泥唏泥 郁仇摩

仇摩 仇摩仇摩 唏梨泥唏梨泥

尼利尼利 摩訶尼利 莎呵

此陁羅尼爲受持讀誦者作護若有鬼食人精氣若損人資產耗人財物如是一切衆怖怨等悉爲結界令爲其國其甲合家無量作大擁護令當重說防諸惡鬼即說呪曰

留牟留牟 留摩留摩 唏梨唏梨

唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那

仇那仇那　仇那仇寃仇寃　仇寃
仇寃　仇留仇留　仇留　仇留
休婁休婁　休婁休婁　休婁
㖷梨　暮休暮休　暮休暮休
暮㖷梨　暮㖷梨　暮㖷梨
暮㖷梨　休仐休仐休仐　休摩
休哶提　摩哶思摩　阿提迦
羅哶　兜　莎呵
世尊此呪極有神力如上所說莫令持是呪者有王畏賊畏火畏水畏風毒畏刀兵等畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心生忿妬意生惡害欲相侵惱者當先誦此呪為其結界當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤碎自遇衆惡不越此界不能侵犯誦此呪者世尊若有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿脩羅諸惡鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不令遇惡世尊我是鬼神大將力能降伏一切諸鬼若有誦此呪者我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人令不見惡不令惡鬼惡人得其便也若侵損惱害誦此呪者我當

以千輻輪轢碎其頭令諸鬼神為作衰害世尊此呪極有神力極有威德唯願流布施衆安樂世尊誦此呪者其人德力唯佛知之世尊此大神呪應付賢德有智善人若不能誦者應以好紙書寫盛以絲囊著種種香當持隨身若有憂怖恐難常當念此呪無不消滅世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅者先當結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃身體燋枯心意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服好淨塗地安七器漿飲二器著少血飲二器著種種漿飲然八燈燒薰陸香運心供養我將諸鬼神至其邊施其所願其人應誦此呪結赤縷然後持行即能消除一切諸難尒時佛告阿難此呪極有大神力能消除諸惡擁護衆生多所利益汝好受持廣令流布若有城邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災橫疾疫水旱風霜若遇惡賊應誦此呪若繫著高幢頭賊見此幢

賊尋退散降伏阿難此呪極有神力
極有大德應令四衆並誦持之尒時
衆會聞佛所說歡喜奉行 半桒作塲 外尽緣堅

七月十二隻薪請婆拘法餘如 前鄰誦三遍結縷十二結

佛說陀鄰尼鉢經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人菩
薩万人俱尒時去是佛剎百千億拘
利佛剎過尒所佛土其剎世界名阿
難陀拘蟇晉言華積彼佛号伊迦
波提羅耶晉言最上天王如來至真
等正覺今現在遣兩菩薩一名阿弥
陀法晉言無量光明二名摩訶法晉
言大光明尒時二菩薩来到佛所前
以頭面礼佛足長跪叉手白佛言世
尊從是間過百千億拘利佛剎世界
名曰華積彼佛号最上天王如来至
真等正覺今現在遣我来問訊世尊
說法安隱受者增進皆無他不得不
爲天龍閱叉鬼神若薜荔若鳩洹鬼
神若羅剎鬼神若厲若狼若人非人
所嬈害彼世尊如來至真等正覺今
遣我持陀鄰鉢來今爲一切故欲令

安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力
有蓊力强如是
闍離　摩訶闍離　闍蘭尼　郁倚
目企三　波提　摩訶三波提
是時佛告阿難陀言汝受是陀隣尼
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得值陀
鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女人
受持讀誦識七世生宿命若善男子
善女人受持諷誦讀一切鬼神人非
人魍魎蝠蠱皆不能害毒不能中蠱
道為不行不為刀兵所傷害帝王不
能得其便梵不恚之如是阿難陀是
陁鄰尼鉢七十七億諸佛所說若有
中害者是諸佛語為有異阿逸多菩
薩字弥勒語賢者阿難陀言我亦當
復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令一
切安隱有名聲德遠聞色貌端正饒
氣力其蓊力强如是
頻軝　桉轍　滅吱　叔離勒吱
羅嵐弥　滆嵐弥　醓離　弥離提離
尒時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得值是
陁鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女

人受是陀鄰尼鉢奉持諷誦讀識十四生宿命若善男子善女人奉持陀鄰尼鉢諷誦讀說終不為一切鬼神人非人所觸嬈蚰蜒蝠螫諸含毒之蟲所不能害毒不能中盡道為不行刀兵不能傷帝王不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難是陀鄰尼鉢八万四千億佛所說佛告阿難陀言我亦復欲說陀鄰尼鉢欲令一切女隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力強如是

頻䩛拔䩛　涅䩛　鵂涅䩛　鐵離

抄羅波提　桊那波提　般那波提

迦偷尼　摩訶迦偷尼

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰尼鉢持諷誦讀為一切廣說若善男子善女人受是陀鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陀鄰尼鉢阿難陀不可稱計億佛所說如是阿難陀是陀鄰尼鉢若行道若為賊若為虜狼若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰尼鉢諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即便生葉花實何況

為人說病不愈當為一切病人呪佛說經已賢者阿難陀及諸會者皆歡喜奉行

集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀䭾　南無達摩䭾

南無僧伽䭾　南無毗首陀遮䭾

南無阿伽竭淨遮䭾　南無摩訶薩婆伽利䭾多擲哆　林弥利　婆据婆弥

留遮陀　檀摩陀　那闍那唏知

㳄利　婆据婆遮䭾　那䭾波羅薩婆摩訶唏　知㳄利　央求

知利默求知利　比婆薩婆䭾那

毗林婆闍呵　陀舍地輸　薩婆婆羅

三慕鉢㳄　波波波利　摩訶

阿那　娑呵

尒時佛告諸大眾言吾本無數劫中處於凡夫時字遮他陀在伽倫羅國作於商客販賣治葉虛妄無實造諸惡行不可稱計婬蕩無道不可具說是時愚癡害父愛母逕由數年舉國人民一皆知之稱聲唱言是遮他陀害父愛母令逕數年吾時思念與六畜無異更無人事時於伽倫羅國夜

跳城奔走趣於深澤時此國王名毗闍羅告令國中人民與遮他陁嗟曠無道致為此事其有能得此人者當重賜寶物時此國人各各受募欲捕吾身是時驚怖即出國作沙門在於他國修行十善坐禪學道晝夜泣淚經三十七年以五逆罪障故心不得定憂悲叵處以三十七年中在於山窟常舉聲泣哭苦哉苦哉當以何心去此苦也悲嘆下窟乞食時道中地得一大鉢中有一函經更無餘經唯有集法悅捨苦陁羅尼說過去恒河沙諸佛臨泥洹時常在毗悅羅國說此陁羅尼付諸大菩薩後有人得聞此陁羅尼者此人過去世時修持五戒十善當令得聞有人雖聞而不在心不修習者是名無緣此陁羅尼能除去百億劫生死五逆大罪若有人受持讀誦者終不墮於三塗地獄餓鬼畜生何以故過去諸佛以欲泥洹時尊當說之尊重歎仰稱其功德不可計量付諸菩薩後有衆生得聞此陁羅尼者修習者心福報難計猶如

須弥寶海凡夫不能得量若有人作諸惡行竊聞此陁羅尼名不及修習一用在懐墮於地獄中一切地獄中蒙此人恩苦痛不行有人能行現身精勤修習得者覩見百千万佛剎土得福無量不可具説唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡聲聞二乗人者不能得知何以故此陁羅尼非一佛二佛所説過去恒河沙諸佛所説是時吾窟中燒香礼拜悲淚讚仰於窟中修得此經已即不乞食歡喜向窟到於習讀誦經一年始得以罪業障故不能得入心懐是時吾即以秋月夜洗浴修行經一七日如童子初學憒憒者不少便更行於七日亦如是憒憒無異心中愁惱不知云何意中思惟此陁羅尼字書經於數反心中忽定時吾欣悦如人地得百千斤金人無知者內欣不止吾時亦然修行數年飛行無㝵覩見十方三世諸佛後有行者如法行之

觀世音説隨願陁羅尼

南無觀世音菩薩　但提咃　呿羅

婆多　呿羅婆多　伽呵婆多
伽婆多　伽哦多　莎呵

乞夢即知吉凶陀羅尼

世音菩薩一切所願隨意皆得遶塔誦是陀羅尼万二千遍當見觀行此陀羅尼法應靜處專精礼拜

南無三寶　南無摩尼跋陀大鬼神將摩訶但荼　陀羅尼
尼律師那氷伽梨　呵梨氷伽梨哦阿跋多馳　阿跋多馳　摩尼跋陀林摩訶乹豆　波乹陀　提波

燒香散華佛前誦一百八遍卧去更不共人語若欲所作於夢中見得不得成不成

除一切顛狂病陀羅尼

那暮勒囊　梨馳馳　那暮阿梨馳婆路鞞提一舍　婆羅馳菩提薩捶馳摩訶薩捶馳　多鞞哆　至梨弥至梨　勒叉勒叉　摩訶梨馳婆路鞞提一舍　婆羅馳　莎呵

此呪能除一切顛狂病者應結縷繫其人頸若五種色縷若無五色應用赤縷以此呪呪之三遍結縷為三

結即能除一切顛狂病

除怖畏陁羅尼

南無佛陁耶　南無達摩䞣

南無僧伽䞣　南無阿利䞣

南無路抧淢　舍婆羅䞣　菩提

薩埵䞣　摩訶薩埵䞣　多擲哆

呵梨迦比梨　伽羅氷伽羅嘖

䞣奢茷抧　薩嘖豆　守鑰闍遲

薩嘖豆　烏呵䞣弥　慕呵䞣弥

闍婆䞣弥　貪婆　莎呵

若有善男子善女人讀誦此陁羅尼者除一切怖畏若水火盜賊諸惡鬼神虎狼毒獸種種怖畏悉能却之若道路遇賊者取一把土以此陁羅尼呪七遍向賊灑散能厭賊目令不相見順道而去

結藥界陁羅尼

多擲咃　秀咩　秀摩婆帝

婆留支　婆羅婆　摩摩利　呵摩

刹滔　摩帝　迦囉摩　莎呵

應以此持呪童女所作縷呪二十一遍作二十一結以繫手指呿陁羅橛已釘著地是名繫藥方法意然後搖

身當有種種形像

若得烏像者食之繫咽而行師子虎狼等惡狩之類見之馳散不敢遠近

若食之得見耶伽若與剎交會若百返千返勢力不竭

若得馬像者磨食之若合飲飲之即能律提空中七日行二千餘禪水不沒

若得牛像者食之力敵十萬壽二百歲不足疑也

若得女像者持之而行於一切剎悉得自在一日之中行百餘禪腳不疲之所往至處為人所愛言辭美妙猶如甘露隨有聞者歡喜信受人所樂見好營他事

若得男像者常捉持行於一切處皆得代尸若飲之壽二百歲身力無比無能勝者端正聰明威德光澤若其生子亦似其父者相悉滅還為年少一切世事皆悉了知聞十万得並義能持肉眼清淨徹見足提勇健多力

若得殺羖像食之十三月不飢好習色鬪戰無前心性和善身體肥大

若得乳雀像者即自食之食已一切

毒皆無能為能見百餘禪事
若得魎像持之而行一切世人無能
為也若用塗身得大勢力能與和修
吉龍鬪不被毒害若被螫及食惡毒
并用塗身皆無所苦若以塗眼得見
尼提
若得麼像者持而行之一切世人無
能為
若得麼像共魎像相纏者又言龜像
食之身靭如石若用塗身身不可壞
乃至金剛亦不壞阿修羅打亦不能
壞無大小便
若得蝦蟇者持之而行水上不沒若
入水下亦無所患常使快樂無能勝者
若得貝形似吉祥果持之而行世人
見之威光如日若王聞來出百步迎
其人心念欲作万事王悉受用隨其
所作皆為作之一切所願皆悉與之
復有求夢陀羅尼
多嘷他呵梨呵梨　無呵尼三無呵
尼　莎呵
此是求夢呪誦七遍卧時誦若無所
見至一七日必有所見

佛說呪時氣病經

南無佛　南無法　南無比丘僧
南無過去七佛　南無現在諸佛
南無諸佛　南無諸佛弟子
礼是已便說是呪即從如願
阿佉尼　尼佉尼　阿佉那
尼佉尼　阿比羅　慢多梨
尼佉尼　波陁尼　波提梨
南無佛　南無法　南無比丘僧
南無過去七佛　南無現在諸佛
南無諸佛弟子　南無諸佛
南無諸師弟子
今我所呪即從如願
若人得時氣疾病縷結七過呪文并
書此上鬼神名字著紙上繫著縷頭
讀呪時當齋戒清淨澡漱燒香正
心乃說行住隨方面歸依稱十方佛名号
東方佛号等行如来至真等正覺人
若東行歸命彼佛南西北方四維亦尒
若欲卧時稱下方佛起稱上方佛
南方佛号初發意念離怨畏起首如
来至真等正覺
西方佛号金剛步跡如来至真等正覺

北方佛号寳智首如来至真等正覺

東北方佛号壊魔愓步積如来至真等正覺

東南方佛号初發意不退轉成首如来至真等正覺

西南方佛号寳蓋照空如来至真等正覺

西北方佛号開化如来至真等正覺

下方佛号初發意念斷疑拔欲如来至真等正覺

上方佛号消冥等超王如来至真等正覺

佛說偈令人誦得長壽

我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸毒恚　我以智慧聚　用心煞此毒
味毒無味毒　破滅入地去

此偈佛說此恒晨朝時清淨已誦一七遍得無量功德滅一切悪能令人長壽

佛說一切大吉祥滅一切悪陁羅尼

南無佛陁　南無達摩　南無僧伽

南無絁尼浮彈　婆摩伽檀 女咥 聲

浮夢 蒙音　阿多婆勒叉　鳩梨槃跎

弥帝梨　娑㖽達　不梨咶成舊反
𧹞婆遮囉　鄱囇吱文舒扶　晝那提
檀暮

佛說觀佛三昧觀四威儀品中出
復有化佛教諸聲聞數息安般流光
白骨白骨流光心淨想心不淨想起
結使想滅結使想斷結使支想煞使
根想如是諸想九百億塵數如數息
安般說是名聲聞法菩薩法者唯有
四法一者晝夜六時說罪懺悔二者
常修念佛不誑衆生三者修六和敬
心不恚慢四者修行六念如救頭然
佛告父王如是等名未来世觀佛三
昧亦名分別佛身亦名知佛色相亦
名念佛三昧亦名諸佛光明覆護衆生

陁羅尼雜集卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陁羅尼雜集卷第十

未詳撰者今附梁錄 㱕

定志慧見陁羅尼一首

八兄弟陁羅尼一首

觀世音說應現與願陁羅尼一首

日藏經中除罪見佛陁羅尼一首

獲果利神增善陁羅尼一首

善讓除病陁羅尼一首

進果獲證修業陁羅尼一首

結縷除睡蒙護陁羅尼一首

呪蘇除睡不飢益乳陁羅尼一首

見佛隨願陁羅尼一首

觀世音現身施種種願除一切病陁羅尼一首

散華觀世音足下陁羅尼一首

念觀世音求願陁羅尼一首

誦呪手摩眼除一切痛陁羅尼一首

呪盋水飲腹痛者陁羅尼一首

除卒中毒病欲死者陀羅尼一首
除瞋恚陀羅尼一首 出日藏
觀世音除業障陀羅尼一首
佛說呪涅塗身塗幢塗藥
塗毒塗腫陀羅尼一首
樂虛空藏菩薩陀羅尼一首
觀世音陀羅尼一首
懺悔擲花陀羅尼一首
呪腫陀羅尼一首
呪癰瘡中惡陀羅尼一首
日藏中護眼陀羅尼一首
四天王呪除一切不祥合五首

定志慧見陀羅尼

南無佛陀䭾　南無達摩䭾　南無僧
伽䭾　檀摩檀　那闍那　闍梨
闍那婆咩浹　呵羅嘡呵羅嘡
彗波多婆䭾　莎呵

此陀羅尼用秋月若十五日月盡日
入造化首佛形像以黄華周匝遍敷
其地縱廣一步於東方白時至心誦
於一千遍亦可覩見十方一切諸佛
滅除生死一切罪障行一七日佛像

後畫一菩薩名金剛住菩薩前亦誦千遍一日像前一日菩薩前菩誦若行此陁羅尼入墮於三塗者無有是處若人遇疾諸惡來觀誦此呪三七遍

八兄弟陁羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告阿難言有八兄弟陁羅尼汝應受持讀誦為人演說

阿比嵬　拘毗嵬　阿鉢梨　無仇目
兜波羅目兜阿滿嵬　久磨嵬
思休毗多　尉多邏尉多邏　提淨多

佛告阿難此八兄弟名字若有人知此八兄弟名及聞此陁羅尼者受持讀誦思念在心當知是人毒不能害兵刃不傷火不能燒水不能漂一切惡鬼方道鬼魅夜叉羅剎一切諸惡鬼能為人傷害恐怖人者并及怨咎鬪諍言訟皆悉消滅此過去諸佛所說

觀世音說應現與願陁羅尼

南無觀世音菩薩　坦提哋　呿羅哦多
呿羅哦多　伽呵哦多　伽哦多
伽哦多　莎訶

此陁羅尼法應靜處專精礼拜遶塔

誦是陀羅尼万二千遍當見觀世音
菩薩一切所願隨意皆得
日藏經中除罪見佛陀羅尼
釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世
界一時同音說是陀羅尼
多擲他 毗時臨婆毗時臨婆 慰波陀胛也
毗時臨婆 綁婆頗羅 阿嵬那多咃
多阿嵬那多咃多 復多拘致
毗時臨婆 莎呵
佛言若四部弟子受持讀誦是陀羅
尼當於清淨處淨自洗浴著新淨衣
以好華香供養於佛當以月八日修
行經三七日除宿殃罪即得面見十
方諸佛捨是身已不受生死所行功
德為無有上今略說耳行之人不食
酒肉
獲果利神增善陀羅尼
優牟尼 頻羅牟尼 究婆闍醯
究嘶跋粎 阿婆羅 慕涉婆滓
比荼囉私繾埵 迦多迦跋梨利頻頭摩
滓娑囉其囉末拒羅末優欝埵䩉
阿嵬啞䩉 薩婆羡摩酋 那闍那滓
比提毑摩䩉 阿𡋯囉移 阿婆咩

菩羅尼咩　纏提阿　三慕履　莎呵
若有善男子善女人受持如是陀羅
尼句讀誦書寫當於佛前像前塔前
舍利前千遍讀誦飲黒石蜜蓮花鬚
槃一日中能誦千遍得他心智善男
子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷在寂靜處誠心如法行是陀羅尼
是人不過七日獲得四禪壞欲界結
見十方佛如法意三昧能化衆生滅
一切障所謂業障煩惱障能淨衆生
所有諸根能燒衆生一切煩惱顛倒
等結親近住於賢聖之道亦能令其
不退轉菩提親近一切智不從他因
而生智慧得一切佛三世無导無畏
三昧法門

善護除病陀羅尼

多鞞哆　婆梨羅　文禪婆梨羅
文若茂若　阿舊舊比羅耆比尼摩
比尼摩訶訶　牟尼牟尼浛力茶
莎呵　鼬比那　荷呵阿梨　文者鼬
波呵　莎呵
若有人讀誦此陀羅尼者百由旬内
悪人及非人不能得其便若自病若

他病誦之即得除愈

進果獲證修業陁羅尼

多擲哆　牟羅牟羅羅　阿嘍破

牟羅羅毗祇叉夜　莎呵

若人受持讀誦兼修福業者此入初地

結縷除睡蒙護陁羅尼

多擲哆　波梨伽梨　菩修梨多迦梨

婆散浮波伽梨　陁羅叱伏泯　婆

羅半者那　目企婆羅稊　那埿

婆羅浮　波羅浮　毗麬麬多毗

奢因地　梨麬其良那比輸他浮

三摩晶　波比竭坻　三摩多比沙

陁呵浮　修波梨麬跏　尼難坻祇

阿三波羅耆　那摩梨那　阿波利麬

但那至坻　修波利富梨思那吠

他比輸陁浮　莎呵

此陁羅尼者是除睡眠持行法用十四日若真舍利像前若真塔前種種香華白氎縷二尋誦一遍結一結八百結若欲不睡繫著項上悉得咸損眠欲得睡時罷下著淨處燒香供養恭敬礼拜尊重讚嘆諸天善神擁護是人

呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼

多擲哆　尼弥　尼弥　尼利摩
希扇抵三慕抵　婆迦置比迦知冨濘
婆利避濘　三慕希都散提三慕多
尼　南無婆迦婆都佛陀寫也　思嚴
兜慕陀羅婆陀　多羅兜　邲抴鉇
哆多婆　羅唅摩鉇兜　莎呵

若人多睡以此持呪蘇千遍用塗眼
即無睡以塗足日行十由旬若食之
令人不飢若婦女若牛羊少乳呪水
千遍用飲之乳即多也

見佛隨願陀羅尼

多擲哆　度羅尼　陀羅尼　陀利
尼　羊濘波羅婆散濘　恚提　蒱
地利　逞呵梨　路伽鉢提佛陀鉢提
地梨　郁伽羅提知　賴樹波伽提
提耆鉢提　比舍羅佛提　曇摩波
斯莫叉鉇羯比羯波啾提　阿婦多
羯波　休多舍民　呾多三摩希提提
者其力呵鉢提　瞜挐佛提
因地利鉇佛提　莎呵

若善男子善女人欲行此陀羅尼者
淨自澡浴著淨衣服以花香燈明供

養佛從月八日至十五日晝夜六時誦陀羅尼一時誦一百八遍是時即得見佛世尊坐蓮華座上而為說法即與其人隨於所願若求多聞若求宿命智若求珎寶若求淨佛國土若求職位若求工巧若求辯才若求除業障隨其此人所願悉與之行陀羅尼者應三日不食行之若二月三月若八月餘時不得

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼

悉譚那慕佛陀䶊　那慕達摩䶊　那慕僧伽䶊　那暮阿梨䶊　婆路鞞提　施婆羅䶊　菩提薩埵䶊　摩訶薩埵䶊　伊騰多　崩波羅婆叉弥佛婆禪摩比至室躭　薩埵那摩耨劍波䶊　律弥慕陀羅　波羅婆師多　那慕阿利䶊　婆路踦提施婆羅䶊　菩提薩埵䶊　摩訶薩埵䶊摩訶伽留旦　伽䶊　那慕薩婆畔陀那車陀那　伽羅䶊那慕婆䶊　婆羅合摩伽羅䶊　薩婆薩埵那　弥多羅萯多耨劍婆毗多䶊　那慕阿利䶊

陀羅尼雜集卷第十 第九張 哲

婆路鞞提舍婆羅鉇 偦膝郍地鉇

波羅婆叉弥 薩婆薩埵 秀呿婆

喀 多鞞哆耆羅耆羅尼 婆羅

婆羅毗婆羅毗婆羅 佛地鉇

佛地鉇 菩提鉇 菩提鉇 薩婆

薩埵怖多稺劍 毗菩提鉇 菩提

鉇 菩提鉇 菩提鉇 蜜提 阿利

鉇 婆路蹄提 舍婆羅鉇 沫羅

沫羅三摩注薩婆薩埵難弥多羅

質多多鉇 薩毗薩埵那木叉 伽羅

莫梨 莫梨 莫梨 莫梨 莫梨

莫梨 莫梨 莫梨 莫梨 兜流

兜流 兜流 兜流 菩提 菩提

菩提鉇 蜜提 休流 休流 秀

流 秀流 試其林 阿其車 阿其

車 薩婆薩埵怖多稺劍比 薩婆

薩埵 伽留尼伽陀羅鐃鉇 流牛

婆陀鉇 婆陀鉇 郍地鉇 怖弥

婆藍 陀囊 陀囊伽囊伽囊 修

留弥修留弥摩訶 修留弥 莎呵

那慕阿利鉇 婆路鞞提 舍婆羅

鉇 悉殿兜 慕多羅波陀 莎呵

此陀羅尼云何修行應以白淨細疊

若細布畫作觀世音像身著白衣坐蓮華座上一手捉蓮華一手捉澡瓶使髮高竪欲行之者於觀世音像前行此陁羅尼行時於白月十五日著新淨衣服以淨牛屎塗地又以香塗涅坌其上生恭敬心咸以十二器生乳以四瓦器盛好香汁須極好香華十六鑵須瓦燈十六枚燒堅黑沉水香須大瓦瓨四枚咸淨水取種種諸花條置中燃軟木薪又須蓮華八百枚是時應誦此陁羅尼使音聲相續善心不絕誦一遍投一華火中時觀世音菩薩應從東方來現大神光於火咸燃時觀世音菩薩於火中現如所畫像身著白衣其髮高竪手捉瓶花於火中現當見之時心無恐怖當知是人即閉地獄餓鬼畜生道門隨其所欲求願悉得若求富貴若求飛空若欲施衆生隨意自在悉皆得之欲求多聞欲求論議欲入海採求伏藏欲服仙膏欲求妙色欲求生天欲求天眼天耳滅一切病痛若身體諸根不具若有罷病癩病一切病苦

乃至身體諸根不具足者悉得除愈
并除過去一切重業若男欲求女身
女欲求男身如願悉得隨意求願訖
應還遶觀世音菩薩也
散華觀世音足下陀羅尼
那慕勒囊　利鉇鉇　那慕阿梨鉇
婆路䩭提舍婆羅　多擲哆　乜梨
至梨　乜梨　至梨　秀留　秀留
伽車　伽車鉇哆宿歎　阿梨鉇
婆路䩭提舍婆羅　莎呵
應取好華一掬三遍誦此陀羅尼即
以掬華散觀世音足下又燒好香供養
念觀世音求願陀羅尼
那暮阿梨鉇　婆路䩭提舍婆羅鉇
菩提薩埵鉇　摩訶薩埵鉇　多擲
哆　兜流兜流　阿思摩思摩梨尼
豆律波摩梨尼　豆豆脾那慕那摩
莎訶
此呪須沉水香誦呪三遍至心念觀
世音菩薩此呪吉祥能除過去一切
罪業獲大功德欲求願如願必得
誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼
那暮佛陀鉇　那慕達摩鉇　那慕

僧伽䶒　南無勤囊利䶒　那莫阿利
䶒　婆路鞞提舍婆羅䶒　菩提薩埵
䶒　摩訶薩埵䶒　多擲哆　休休毗
之痤梨　比之摩梨涅摩梨輸陁渟
伽遮提蜜羅薩婆蕒蒯　路伽舍摩尼
毗那舍尼　車陁尼　比車陁尼　婆
陁三慕咥躭畢多三慕𠽾　撘尸㕓
摩　三慕𠽾撘散尼　波多三慕𠽾撘
婆薩婆那舍尼　比那舍尼　阿梨䶒
婆路鞞提舍婆羅䶒　菩提薩埵䶒
提舍那　那扇兜　薩比蕒蒯路伽
莎呵
誦此呪百八遍自手用摩眼能除一
切眼根痛病
除腹痛陁羅尼
那慕勒囊　利䶒䶒　那慕阿利䶒
婆羅鞞提舍婆羅䶒　菩提薩埵䶒
摩訶薩埵䶒　多擲哆　究多究之
究究羅之　阿那三婆陁尼移　莎呵
此呪以呪盐水三遍以飲腹痛人差
除卒中毒病欲死陁羅尼
那慕勒囊　利䶒䶒　那慕阿利䶒
婆路鞞提舍婆羅䶒　菩提薩埵䶒

摩訶薩埵䭾　多𭓌哆　莎梨莎梨
𠹀梨𠹀梨薩婆𠹀沙那舍尼　莎呵
若人被毒欲死若已死以此持呪病
人耳中呪之即差若死還活

除瞋陀羅尼　出日藏

多𭓌哆　蒱伏呵　佛佛羅　伊羅
羅𠲿伊羅婆呵呵縷呵嘍　伽伽那
又奄摩哶唻哶唻斫迦羅跋弖帝隸
婆伽羅帝隸　縷多唏哶唏隸婆呵
唏　婆呵唏　那羅闍吒䭾　嘍那哶
賚　㓨帝哶頭婆梨哶踈　試唸哶
賚唏闍羅　哶賚呿伽羅哶　賚婆善
闍哶賚　薩婆迦羅　摩哶賚　摩那跋
多哶賚　跋帝奄嘍羅哶賚　莎呵
此陀羅尼能除一切世人瞋恚若欲
令一切人不生瞋恚向己者取瞻蔔
油以此持七遍呪之塗手已眼一切
人非人魔龍鬼乃至畜生瞋恚心除
假使滿四天下人及非人天魔龍鬼
若於我所起重瞋恚者應於清旦取
一把水七遍呪之灑散四方若用洗
面一切瞋者瞋心即除假使四方大
海水悉皆擾動以此灑之常能令清

呪復人也

佛說除業障陁羅尼

南無佛陁䭾　南無達摩䭾　南無僧伽䭾　南無阿利䭾　婆路鞞底舍波羅䭾　菩提薩埵䭾　摩訶薩埵䭾　多擲哆　闍婆眠秖眠頭畢弥　弥樓擲倚　迦樓祟　賓弥休留　若賓秖散施賓弥　菩薩迦伽留摩又䭾賓弥　莎呵

此呪能除無始生死受身有識以来業障之罪常以月十五日三十日誦之千遍得福無量此陁羅尼神呪經觀世音菩薩所說能清旦一遍誦之即却一切惡

南無勒那多来䭾䭾　南無阿梨䭾婆路鞞泜　舍婆羅䭾　菩提薩埵䭾　摩訶薩埵䭾　多擲哆　丘梨丘梨　多律踏　豆律踏　婆度斯摩弥婆羅呵律陁　莎呵

南無勒那多来䭾䭾　南無阿梨䭾婆路鞞泜舍婆羅䭾　菩提薩埵䭾摩訶薩埵䭾　多擲哆　志梨弥志梨勒又勒又　摩訶梨䭾　婆路鞞泜

舍婆羅𪛔　菩提薩埵𪛔　摩訶薩
埵𪛔
佛說呪涅陀羅尼
多擲哆　伊利冨利持梨冨倫提
阿唻呼　摩唻呼　婆唻呼　比至
唻呼　比思坻呼　摩叱提呼　烏思
羅　婆唻呼　莎呵
若有人欲入賊中呪涅三遍以塗身若塗幢麾幡鼓角伎樂必能得勝若為毒虫所齧若被毒若身有腫處以呪涅塗之以青黛傅之即得差
樂虛空藏菩薩陀羅尼呪
南無佛兒佛多摩訶目揵連莎
多擲哆　倚利吉利　弥利踟利　薩
婆伽　倚利弥利　薩婆伽　弥利
莎呵
此陀羅尼要月十四日十五日明星出時誦之八百遍燒好沉水香香烟不絕要用黃華八百枚令人得福若善男子現身安隱求心中所願無不獲得若是女人化成男子能至心一日一夜六時行道誦持之者却三刧之罪永不入惡趣要用春秋涼時三

月四月八月九月

觀世音菩薩陀羅尼

南無觀世音菩薩　多擲哆　丘利

丘利　㗭吒頭吒　婆豆斯　摩弥鉢

羅　呵囉哆　莎呵

此陀羅尼晨朝至心念佛三遍誦之

一切吉祥

懺悔擲華陀羅尼

南無佛哦竭栰多　摩訶目揵連寫

坦提哋伊利　坻利呧利帝利伊利呧

利　婆栰啹呧利　莎呵

此觀世音菩薩上持陀羅尼常以月

十四日洗浴身體夜三時礼拜懺悔

後夜竟誦一遍擲一華合八百遍擲

八百華

除殃病滅毒陀羅尼

呪腫陀羅尼

多擲哆　摩摩慕涅　摩慕涅

摩比尸沙　莎呵

若有腫病者嘗以此陀羅尼呪之若

呪藥一百八遍塗之亦善

呪癰瘡中惡陀羅尼

多擲哆　啼罝摩罝　茂伽賒比沙

摩訶比沙浮　莎呵

先傳此瘡然後以此持日一百八遍

呪之經七日乃差

日藏中護眼陁羅尼

多擲哆　斫啾呿嘍　沙羅拏呿

嘍　羯磨呿嘍　阿那闍那　咥羅呿

嘍　波膩多掏摩　涅婆囉　拏都

勉　阿醯拖陁羅壽袛　頻謢守睍

羯磨守眼　頗絭守眼　阿鐵蒷鐵

多絭　亘那絭　嘍斯咃婆抧　留羅

脾　摩呵留羅脾　羅勒那　嘍羅

祇　莎呵

此陁羅尼用擁護眼晝三時夜三時二十一遍誦此陁羅尼以手摩眼病差於一切衆生生於慈心當於佛前懺悔諸罪作佛形像晝寫日藏尒時應作眼藥用海沫甘草根呵梨勒阿摩勒比布含等合擣以蜜和之復以龜心上火燒熟令乾合上藥擣和合藥已以此陁羅尼呪之八千遍於七日中塗眼皮上當修念佛以是因緣於生死中乃至成佛終不失眼常得淨目

四天王呪經

四天王常觀察四天下一者名毗沙門天王二者提頭賴吒天王三者毗樓勒叉天王四者毗樓博叉天王

優遮摩倚尼　波盧摩尼　波頭多醯　沙倪闍尼沙

皆能成諸事説是呪有山名毘飢羅修道人及諸天處中諸道人在彼行道得五通能變化道人名阿呵得五通能變化善見阿多踰多拉和牟伽毗皆念是自説此呪言我見諸佛所生處及諸佛弟子處人民死不時諸天擁從是滅從其中致處象念欲令疾解脱歸命於道人大天王四天下者聽我言我説呪經用救人民故為鬼神作麩㸑然乃説呪梵天護汝頭放鬆時舍舍弥護之監當護汝身月當護汝額日當護汝眼星當護汝腎揵陀羅當護汝臍阿比尼當護汝尻其梨闍拘梨梨當護汝小腹星宿當護汝命其有在四天下者若善若惡蘇摸當護汝脾天當和恩吒當護之那行者和修提是四大天王主四天

下者當護汝家合伽頭當護汝眛食
一切味者當護汝足摩訶伽羅當護
汝手莫恐怖於是無懼使吉善
彼毗沙門大天王於一切鬼神羅剎
中最尊勅令一切鬼神羅剎便說是
呪得呪大呪所行即疾秏乱睡眠得
無一切皆不成如是
呵尼呵尼佉尼佉尼頭佉尼佉知佉
知佉知飢飢
提頭賴吒大天王於一切揵陁羅中
最尊皆勅令諸揵陁羅便說是呪得
呪大呪所行即疾秏乱睡眠得無一
切皆不成如是
呵安呵安呵安 波知波知波知 知
夷犁 和夷和柆 文多尼 波知多尼
毗樓勒叉大天王於一切鳩槃茶中
最尊勅令一切鳩槃茶便說是呪得
呪大呪所行即疾秏乱睡眠得無事
不成如是
阿那尼 阿闍陁羅 闍摩柆摩柆
摩訶摩柆摩帝摩帝 摩多摩諦
九知九知毗九知
毗樓博叉大天王於一切龍中最尊

勑令諸龍便說是呪大呪所行即瘥
秏乱睡眠得無事不成如是
摩倚　摩倚　摩倚　摩帝　拘知
毗拘知
天王說是呪經時地皆爲動嬈人民
者悉恐怖衣毛爲竪其有知是呪王
經者無復畏恐不苦頭痛目不眩耳
不痛鼻脣口齒舌頰齗臍心亦不痛
若腹腫脅膧手痛膞痛脾痛膝痛足
痛一切諸所苦痛悉除去若人若非
人無能得妄嬈浮陁亦不得嬈天亦
不得嬈若龍若揵陁羅若金翅鳥若
仇桓若鬼神若羅剎若鳩槃茶若溷
邊鬼神若餓鬼若舍舍若烏羅若阿
陁摩羅若揵陁樓陁皆不得妄嬈及
日月星宿風寒氣皆使除愈擁護其
身令其諸邪惡消滅百病除愈
南無一切吉善吉祥諸義善精進
南無諸如來無所著等正覺礼足已
便說是呪令我所呪即從如願

陁羅尼雜集卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造